敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

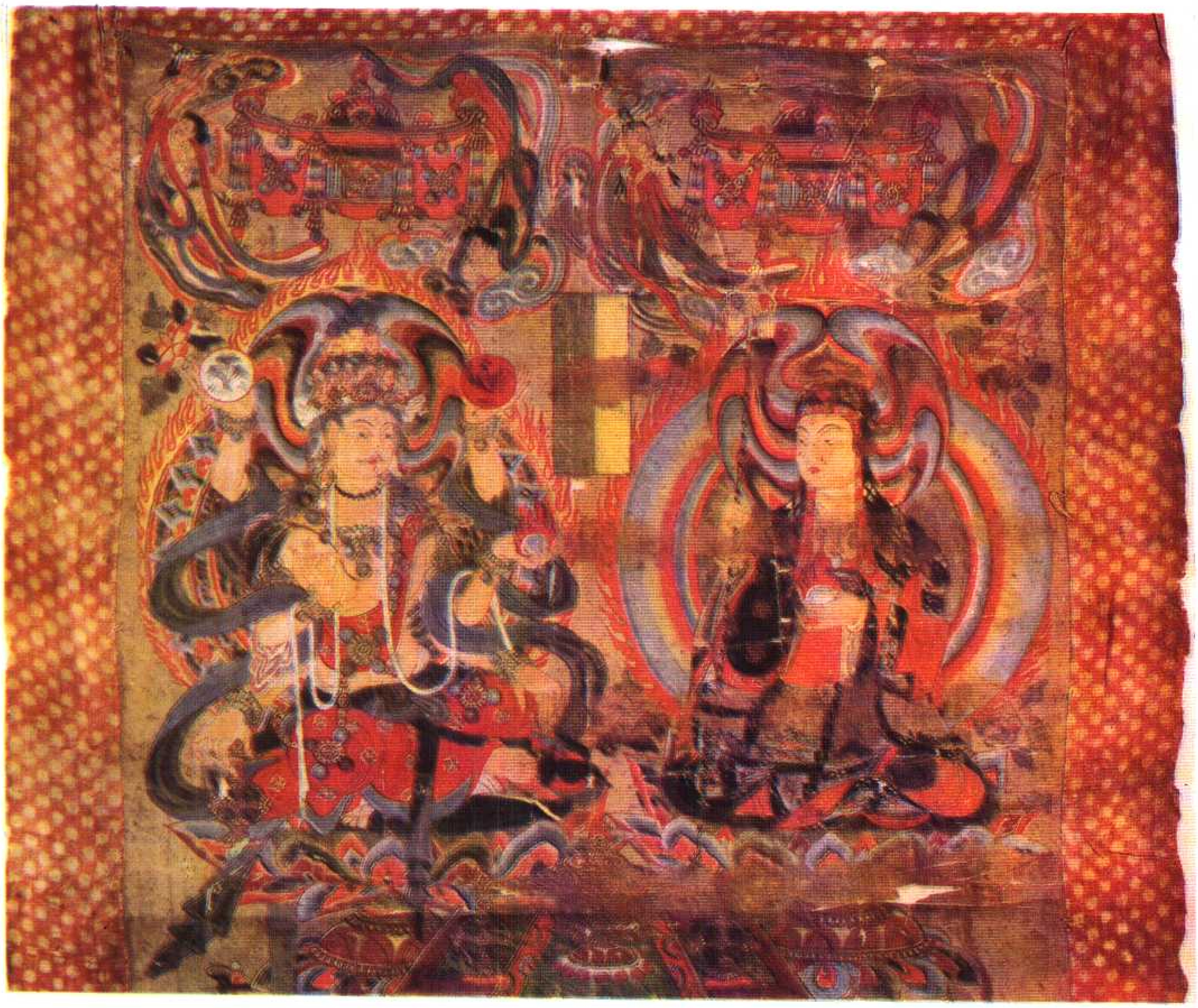
黃永武博士主編

敦煌寶藏

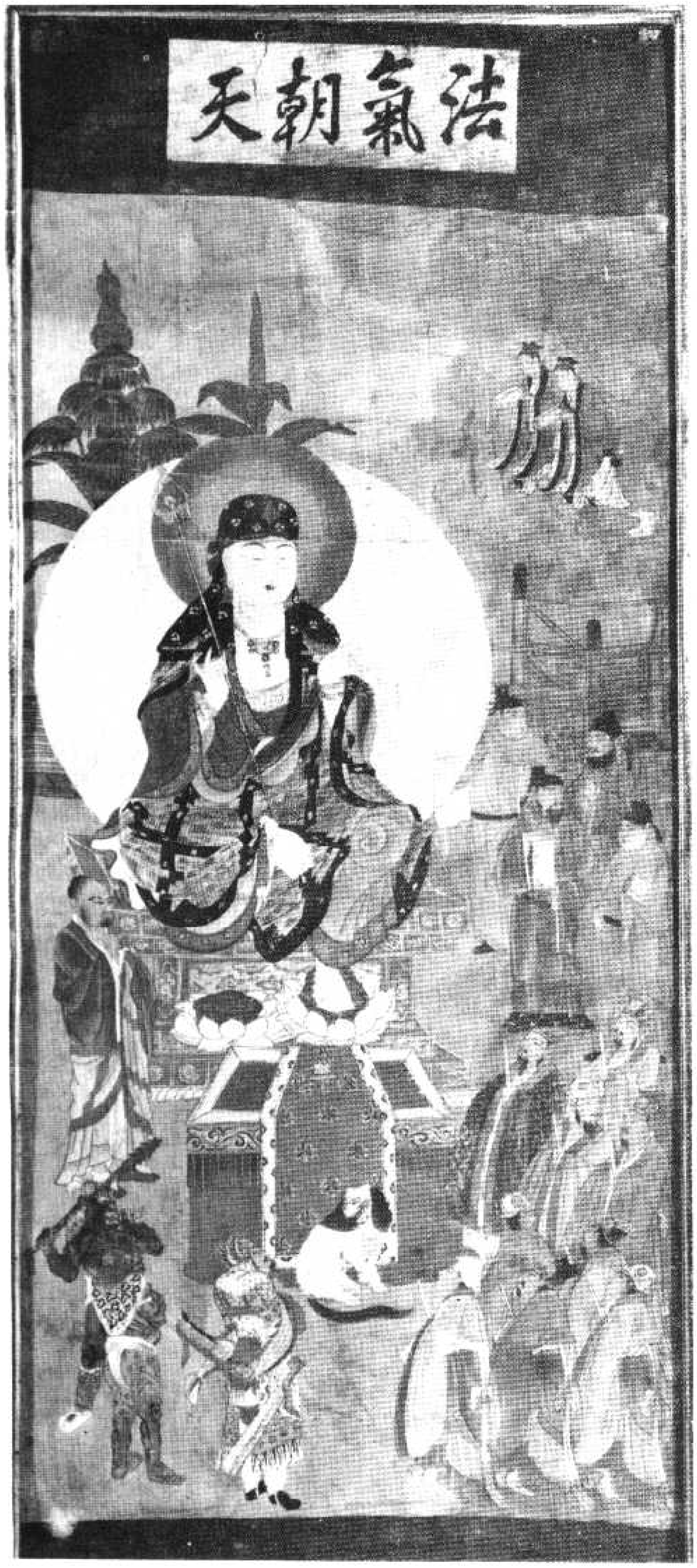
第9册

斯1143～1299號

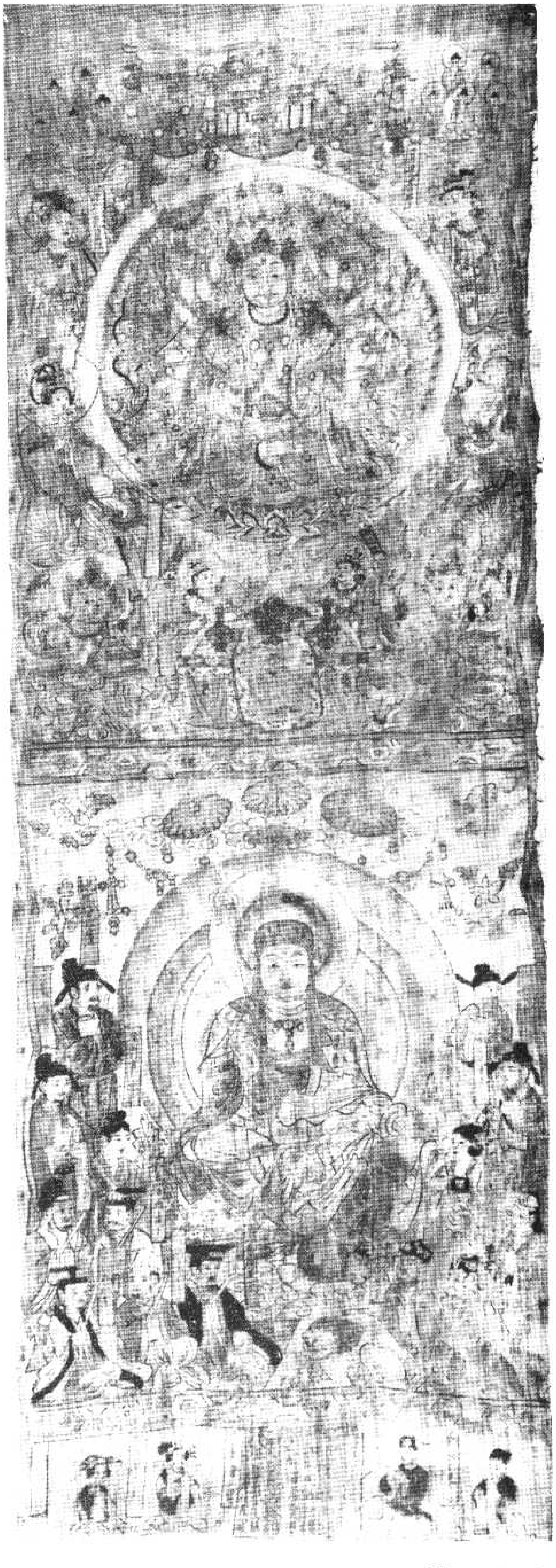
新文豐出版公司印行



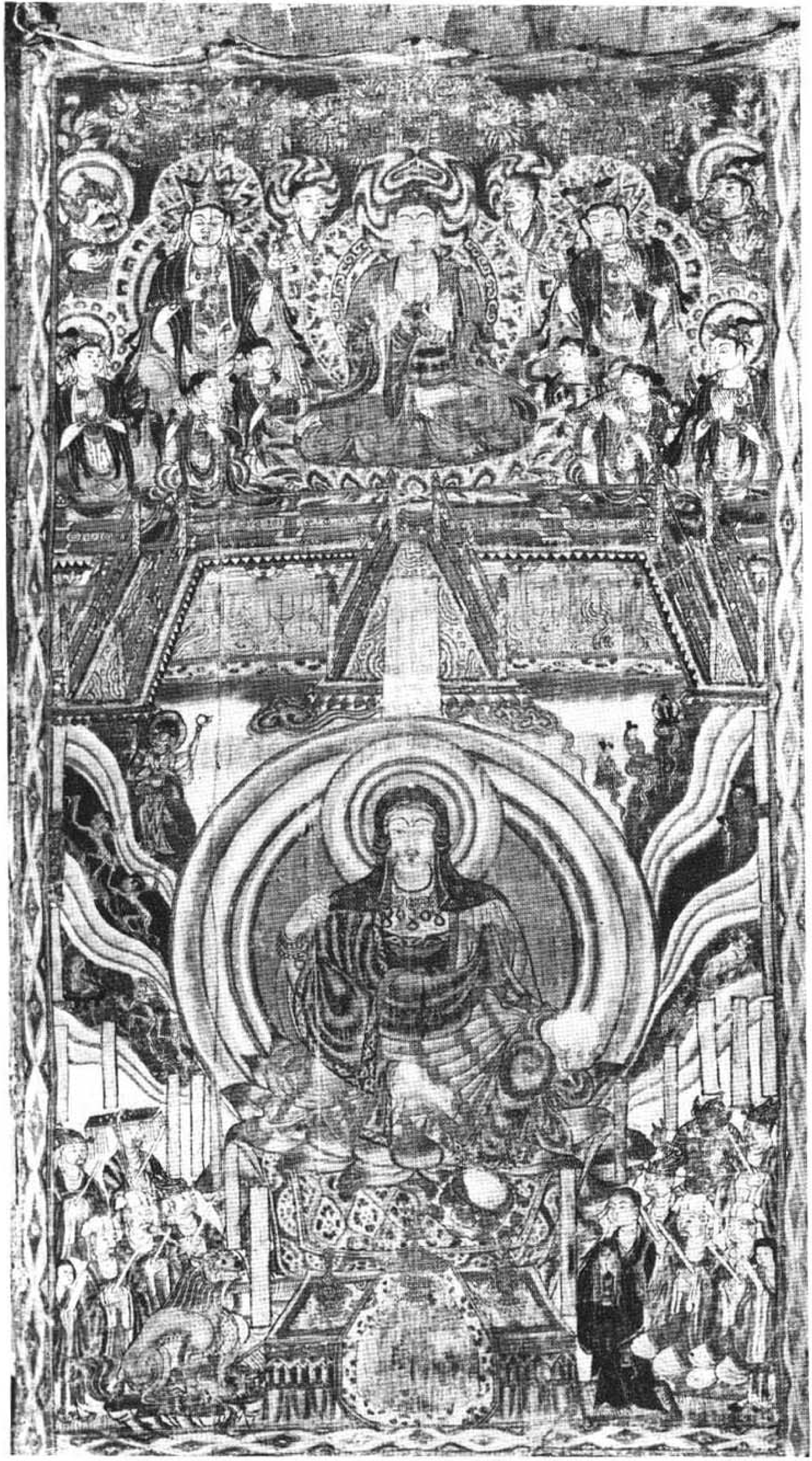
美129號



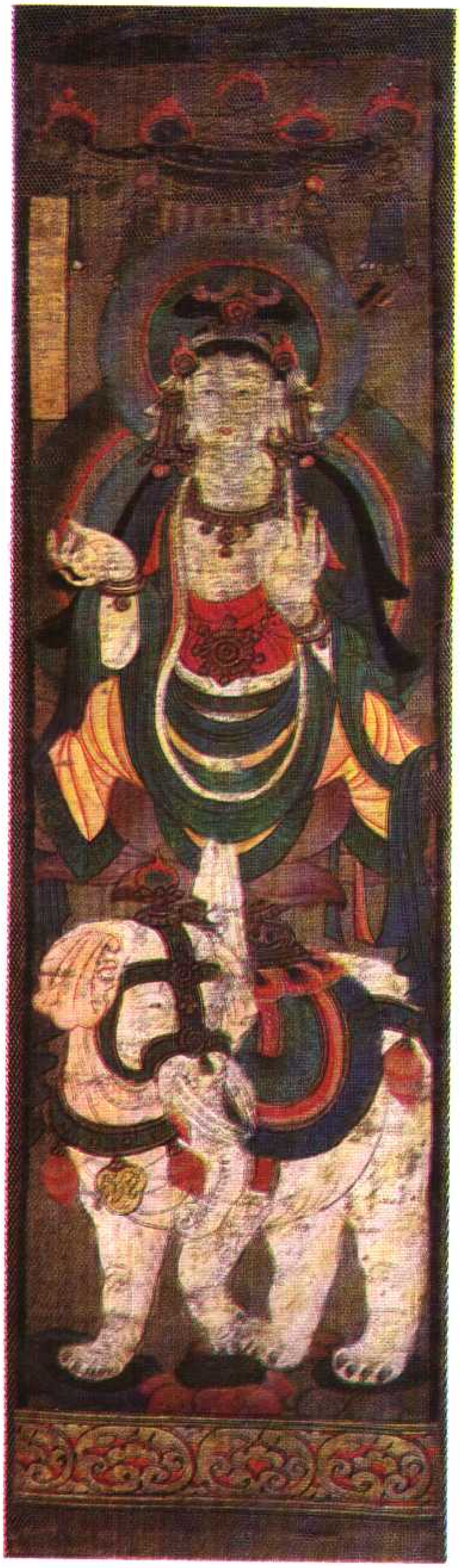
美131號



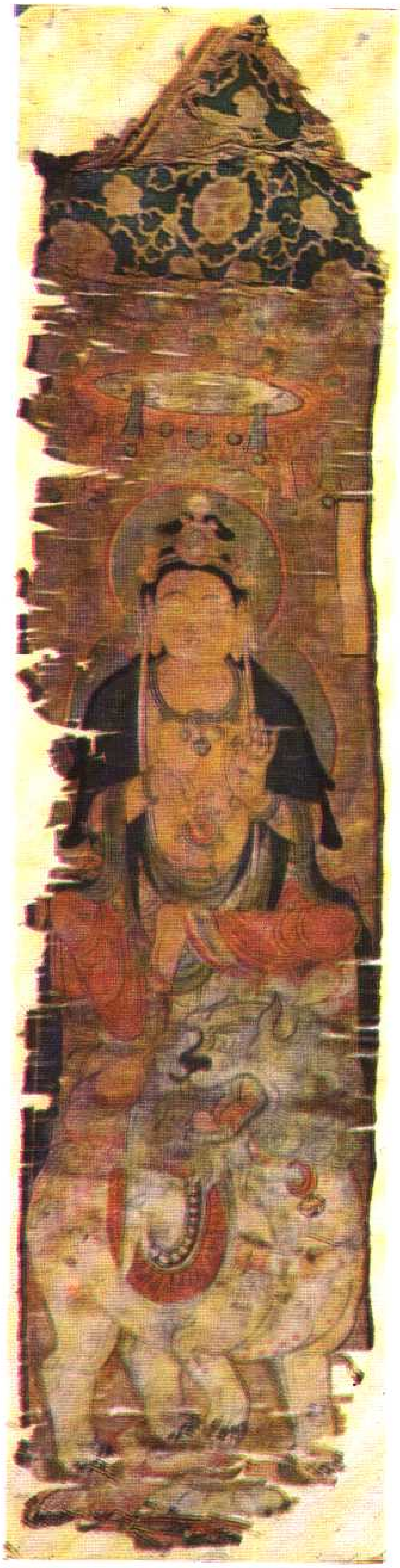
美130號



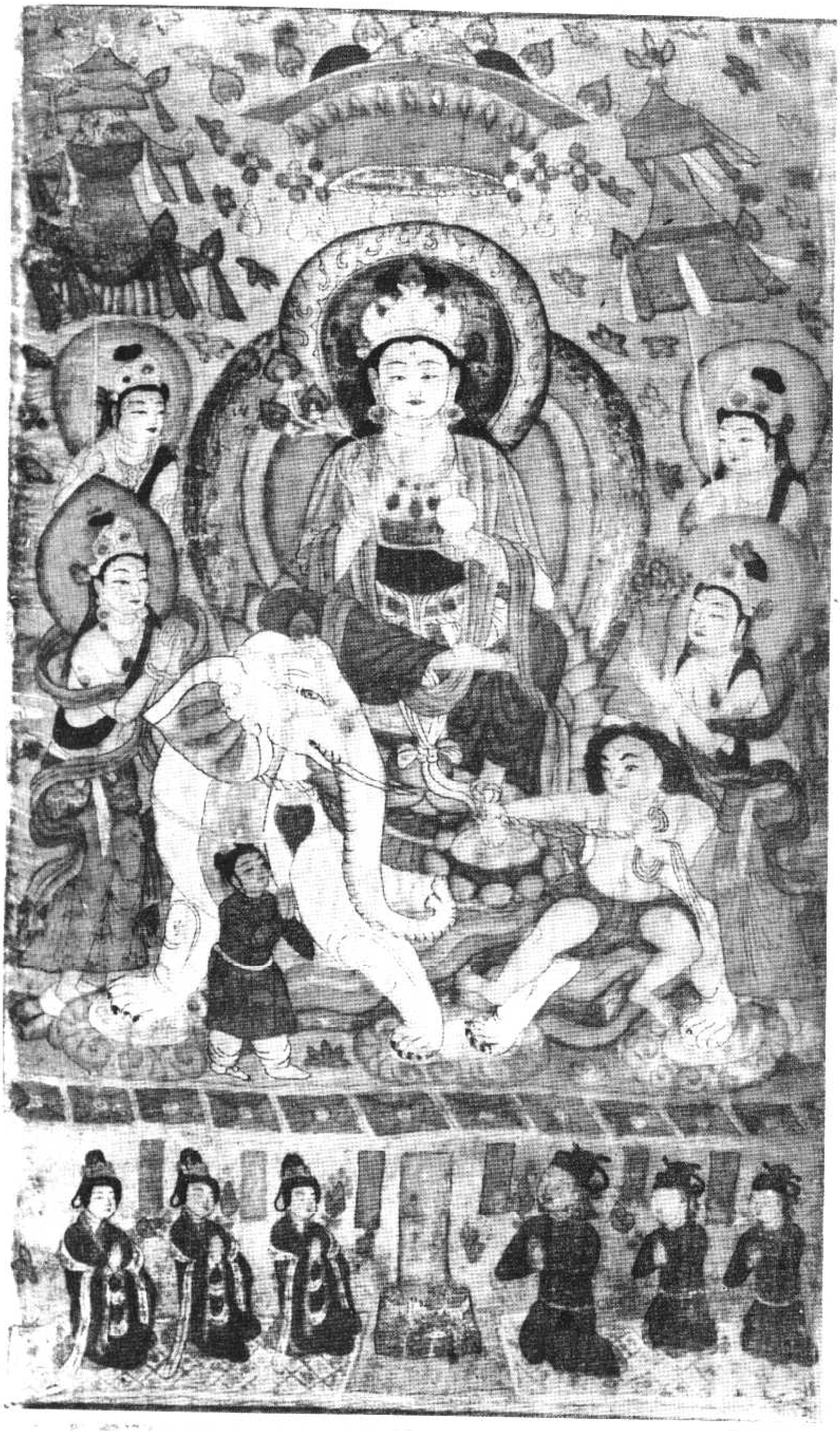
號132美



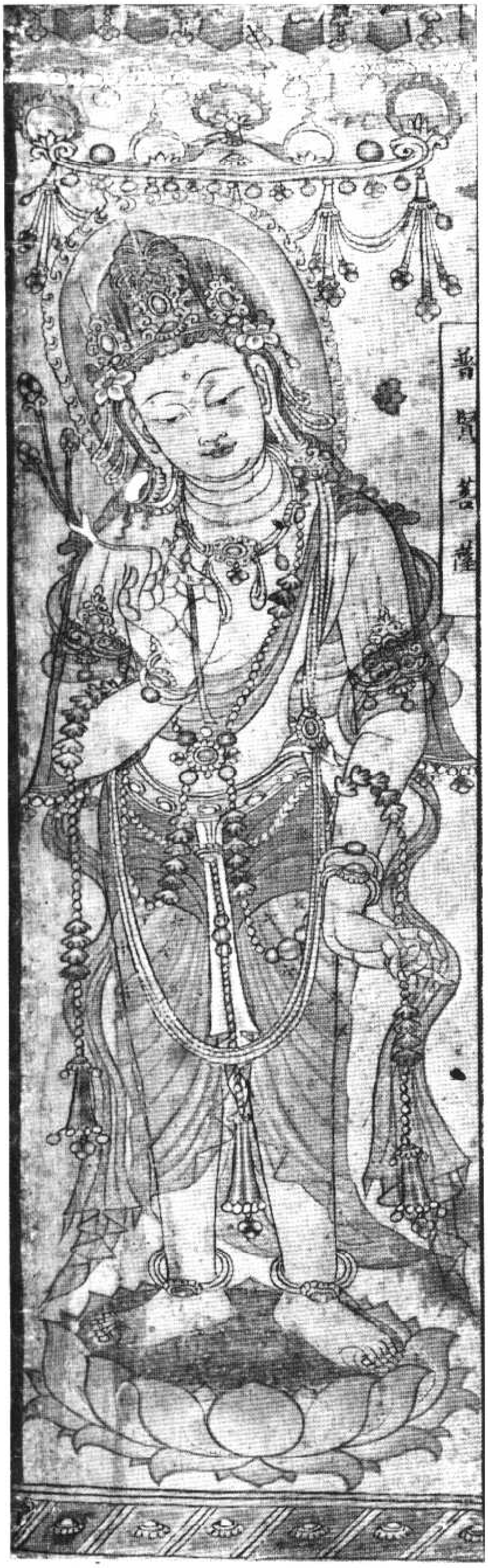
號134美



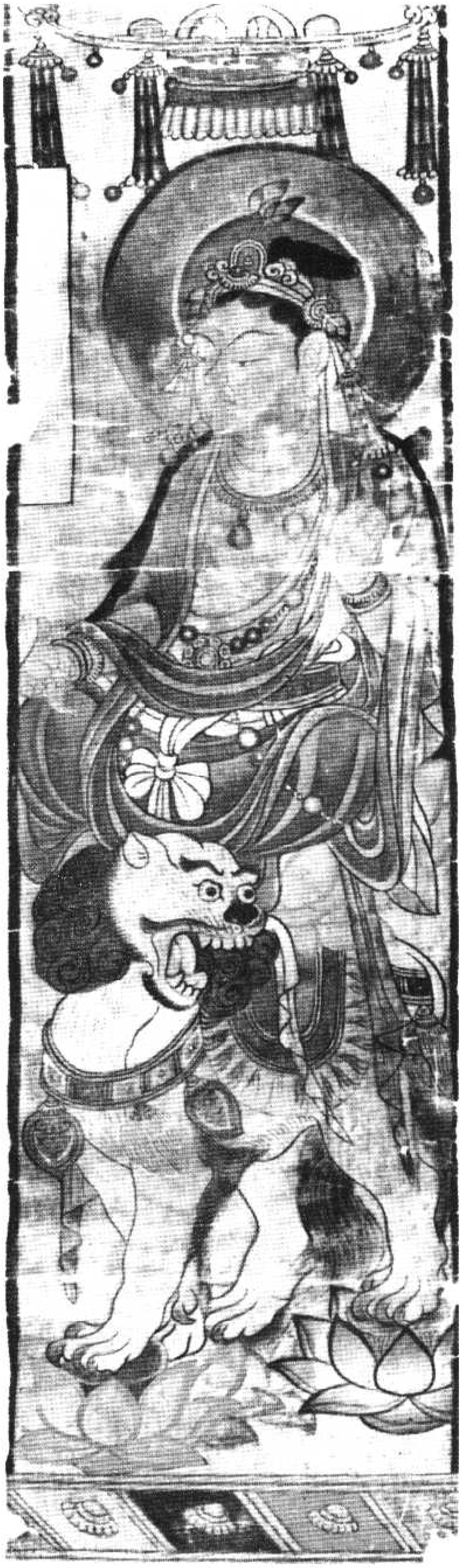
號133美



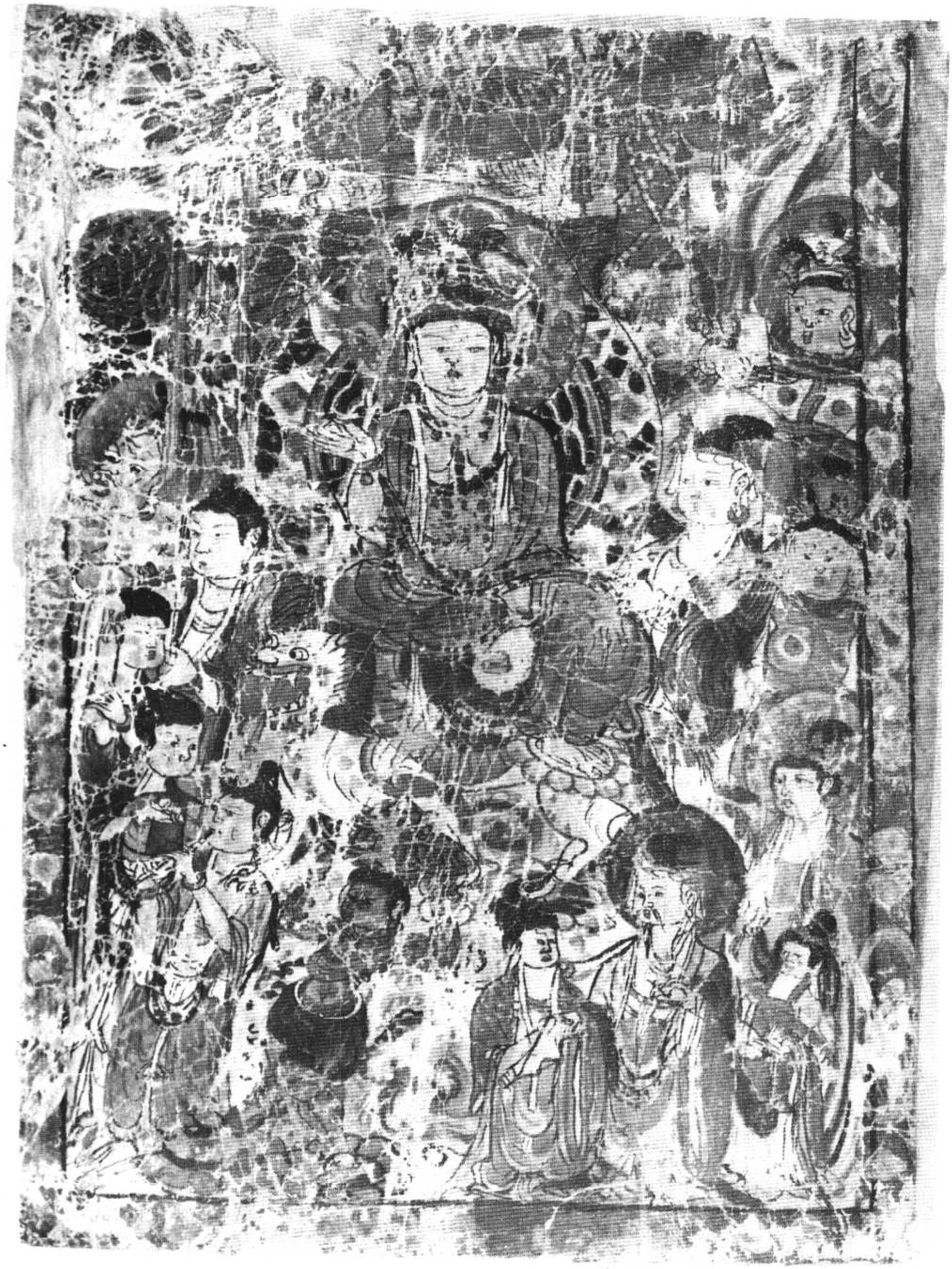
號135美



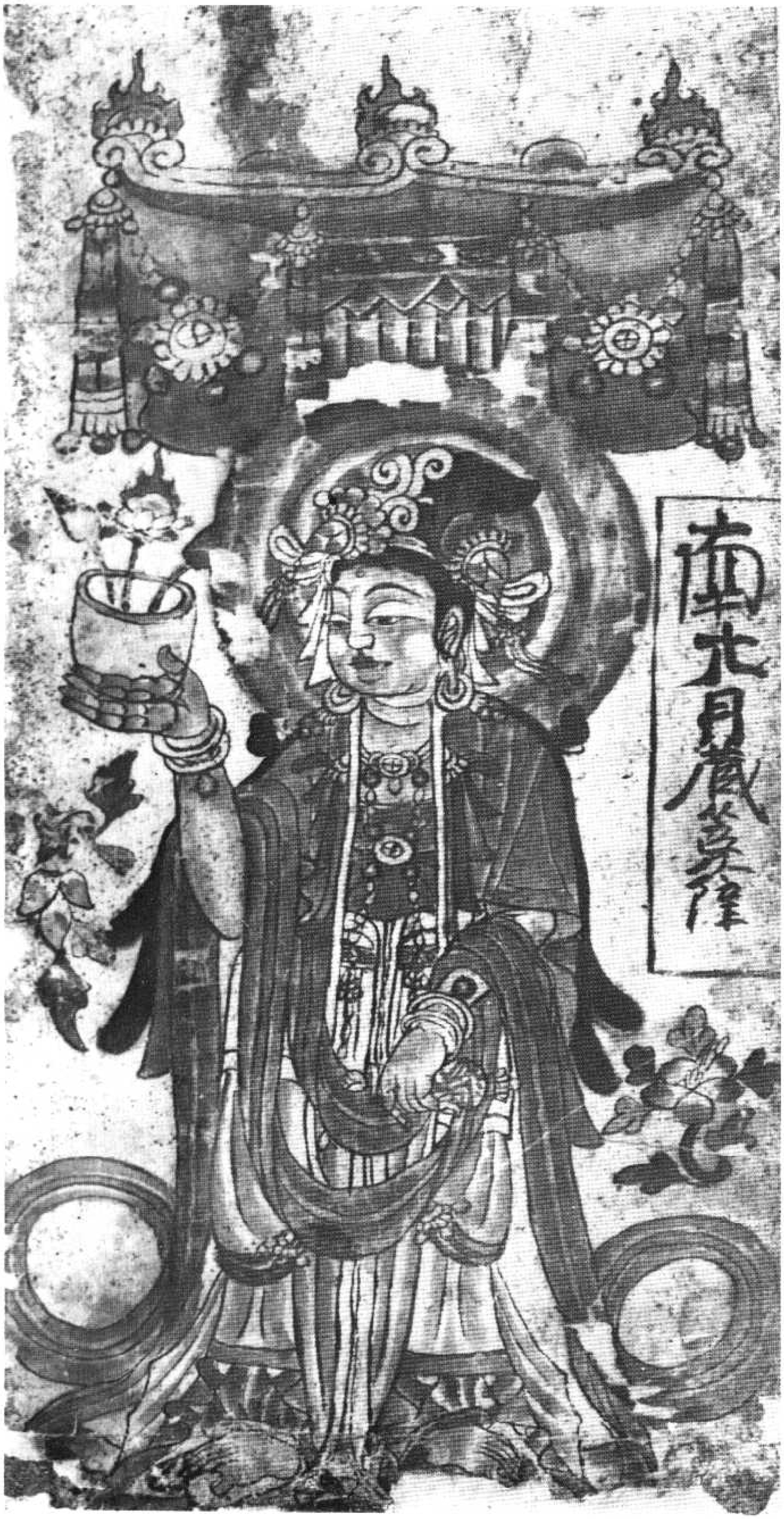
號137 美



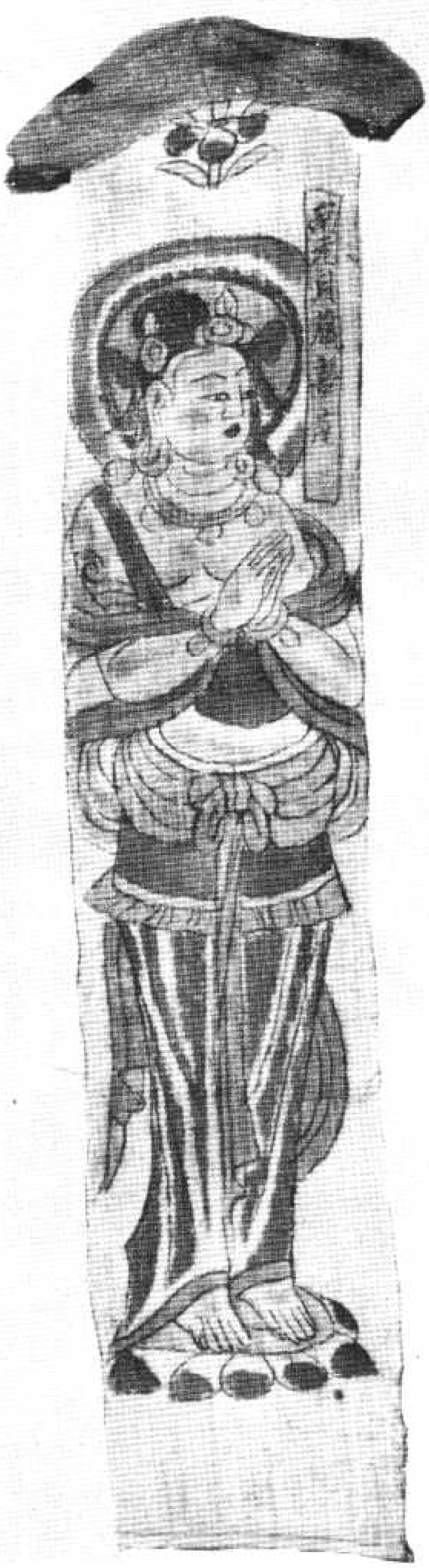
號 136 美



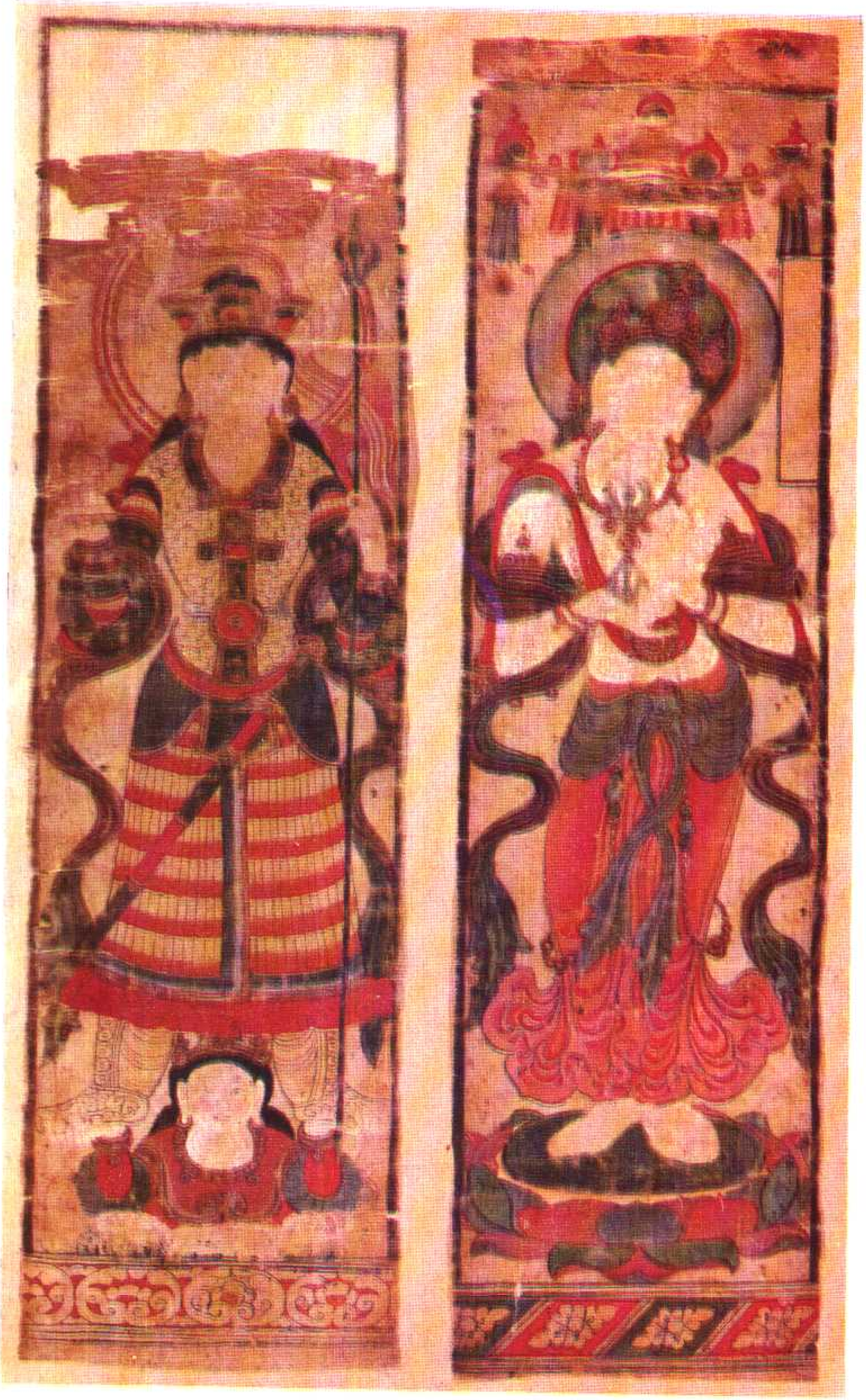
號138美



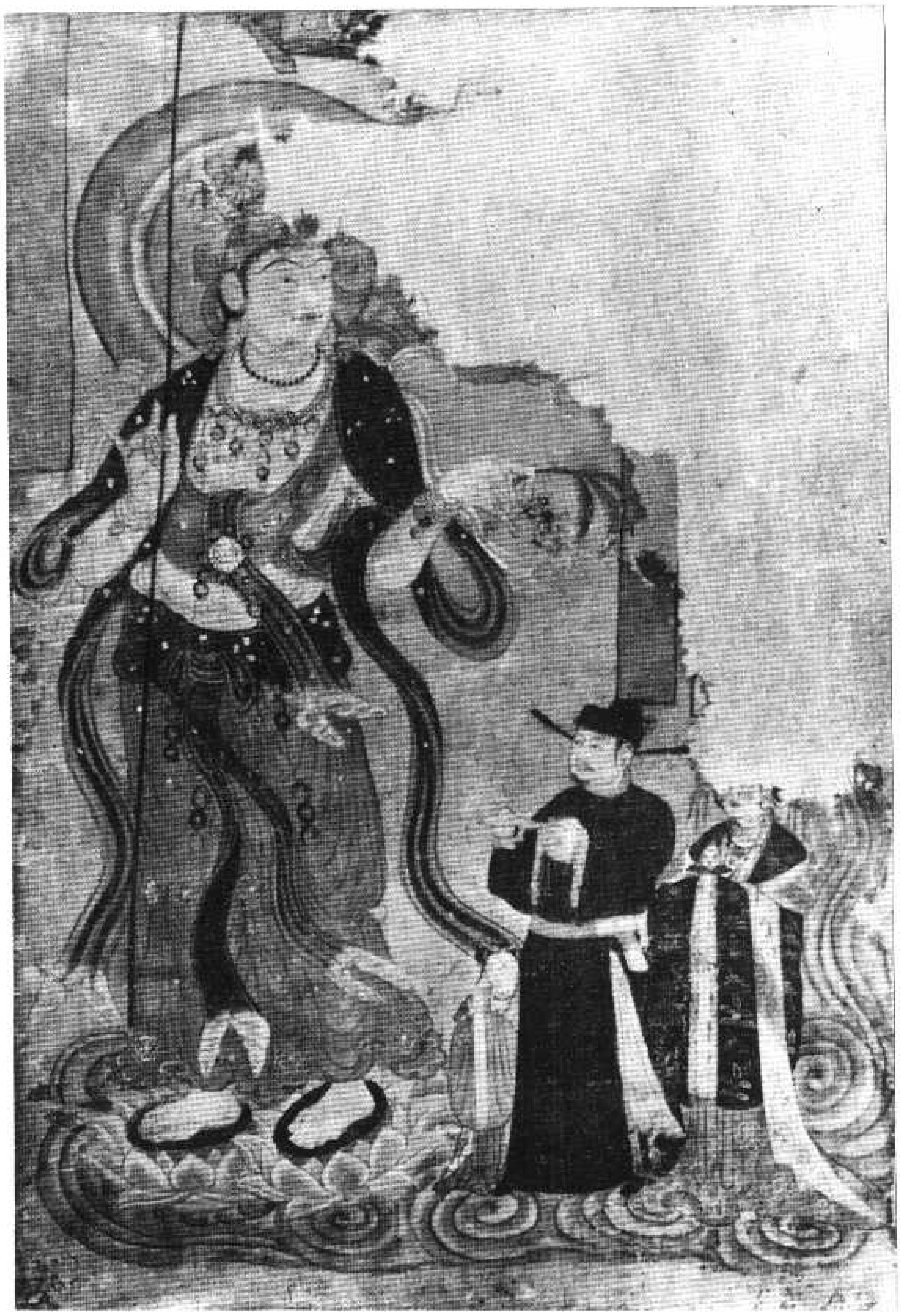
號 140 美



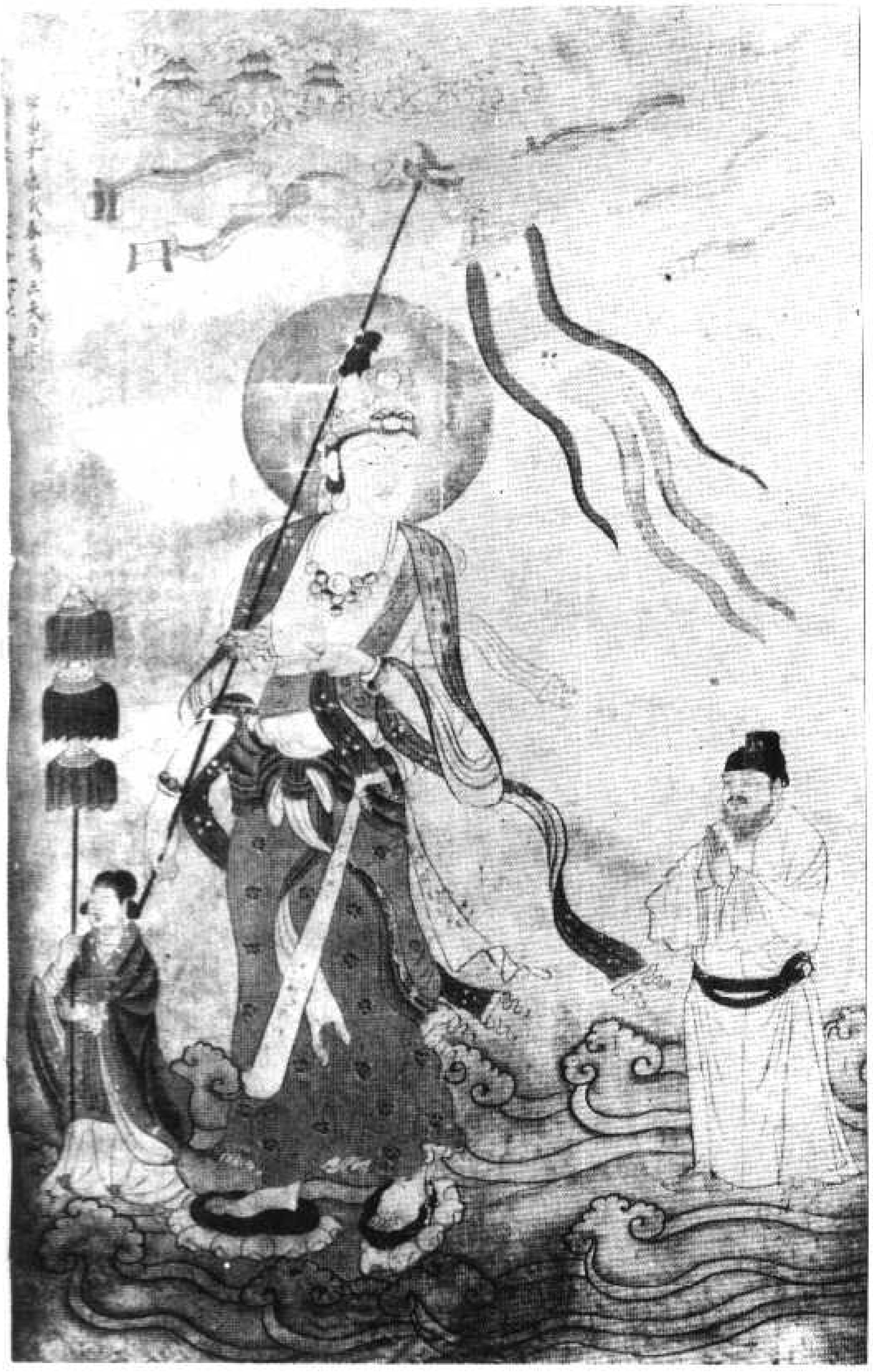
號 139 美



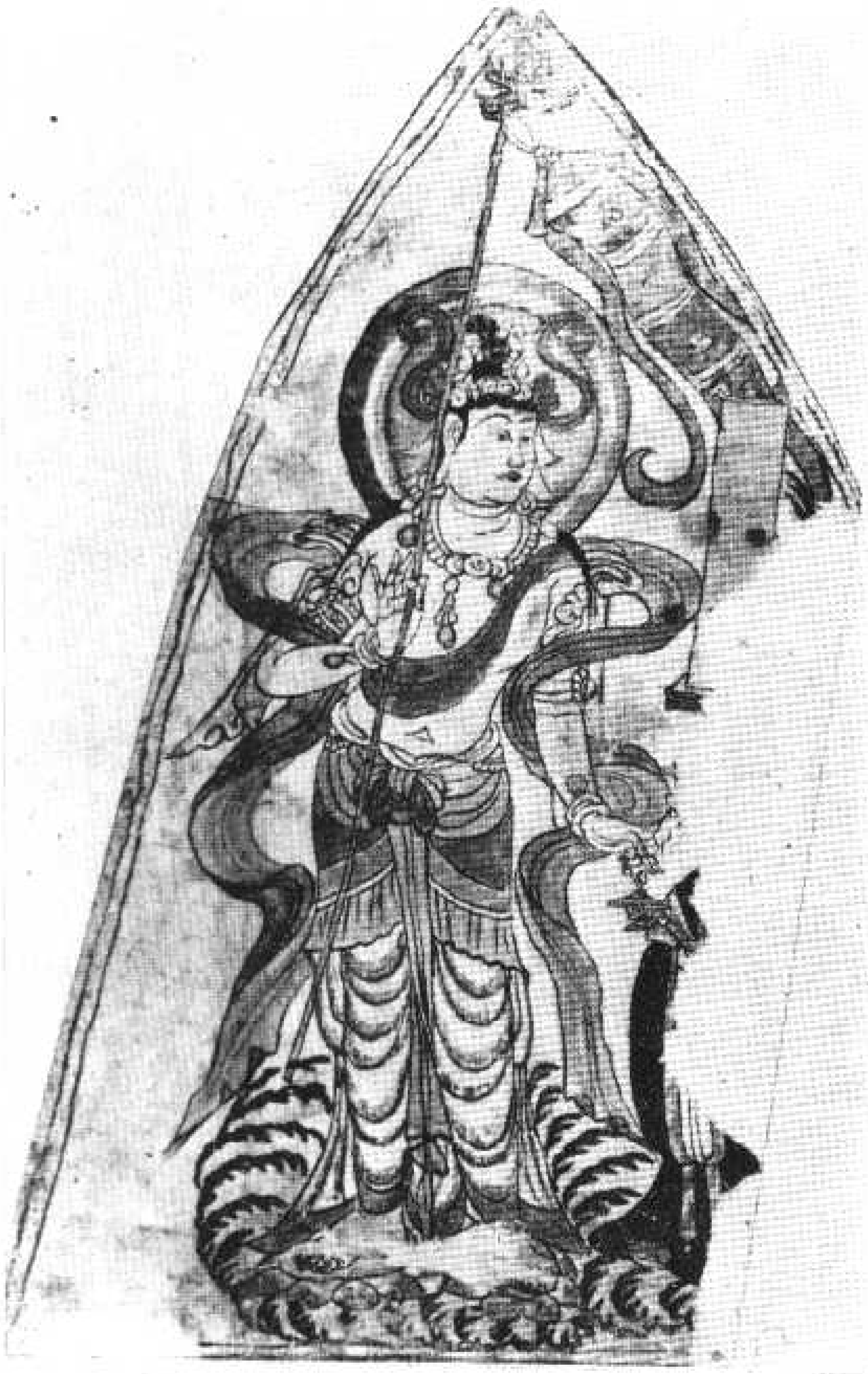
號 141 美



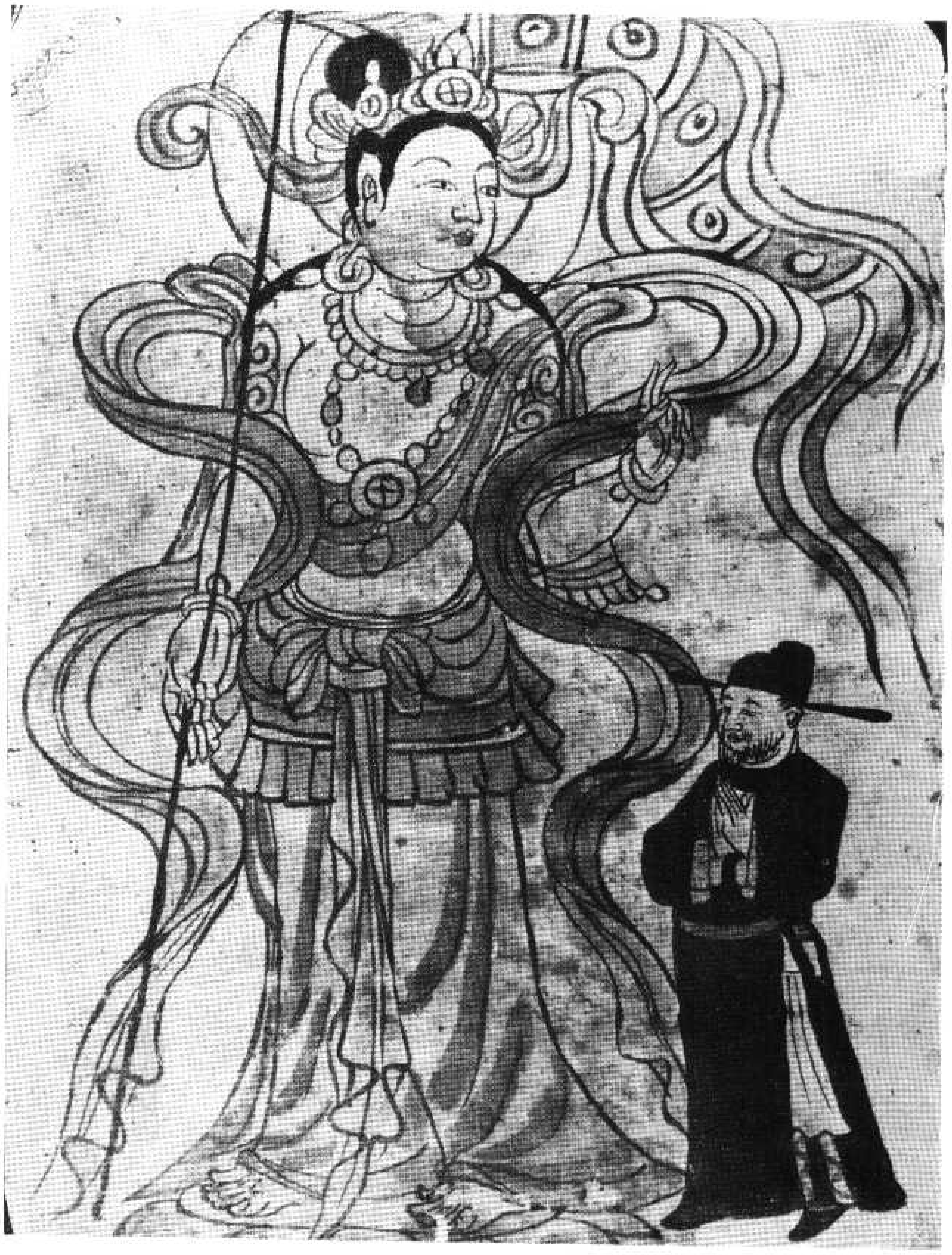
號 142 美



號 143 美



號 145 美



號 144 美

敦煌寶藏第九冊目錄

斯一一四三號　大乘無量壽經　一
斯一一四四號　四分戒本疏卷第四　一
斯一一四五號　維摩詰所説經一名不可思議解脱佛國品第一　一〇
斯一一四五號背面　西域文文書、病瘥還願文　一一
斯一一四六號　小鈔一本（依五部律中抄出）　一二
斯一一四七號　道場文　一四
斯一一四八號　妙法蓮華經卷第一序品第一　一七
斯一一四九號　金剛般若波羅蜜經　二二
斯一一五〇號　四分戒本　二七
斯一一五一號　四分戒本　三一
斯一一五二號　金有陀羅尼經一卷　三四
斯一一五三號　諸雜人名一本　三七
斯一一五四號　瑜伽論第五十三、五十四、五十五卷　三七
斯一一五五號　十二部經名　五六

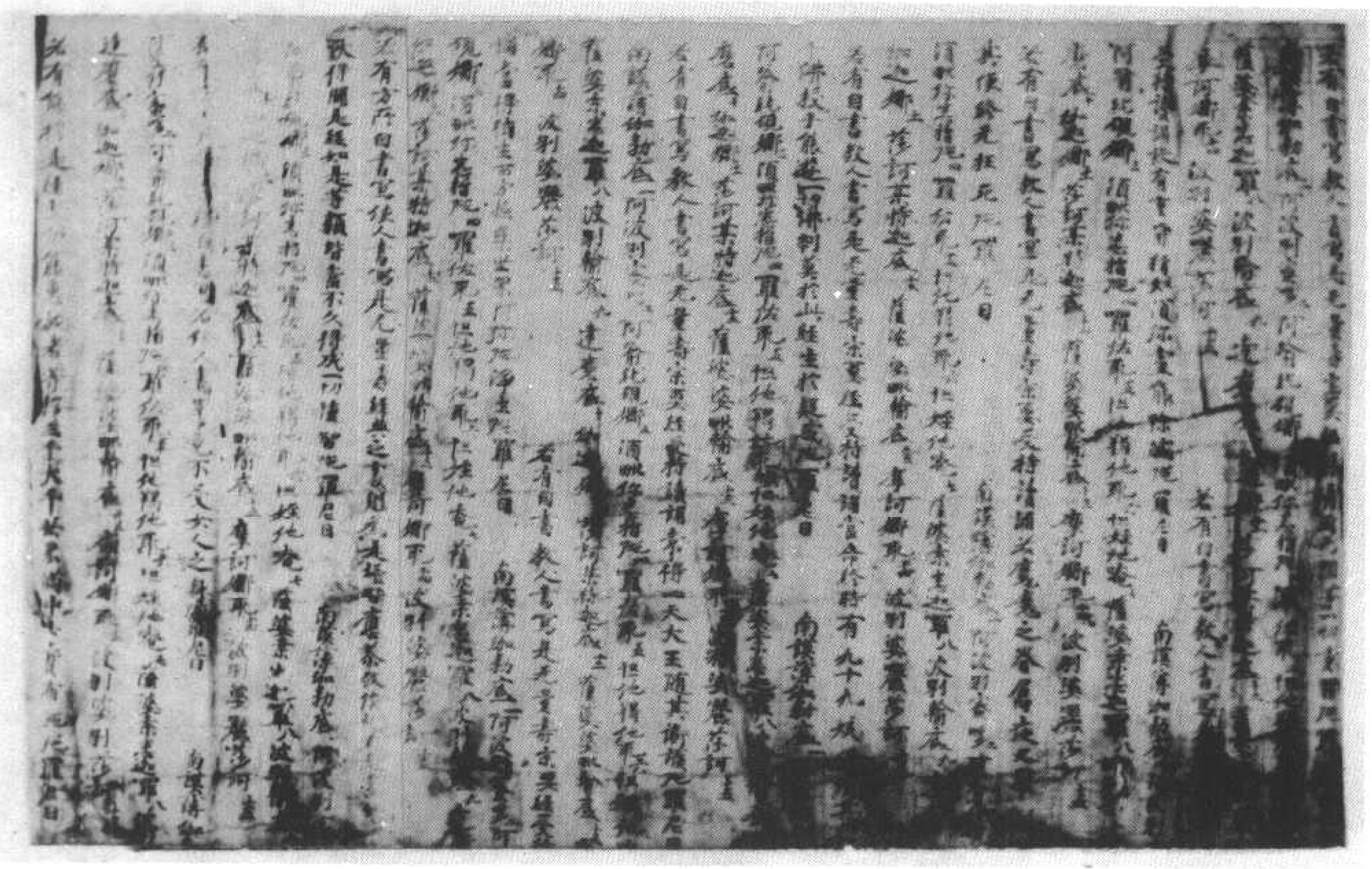
斯一一五六號　進奏院狀　五七
斯一一五六號背面　大漢三年季布罵陣詞一卷　五九
斯一一五七號　金光明經卷第四流水長者子弟品第十六　六〇
斯一一五八號　大般若波羅蜜多經卷第三百七　六一
斯一一五九號　神沙鄉散行人轉帖　六二
斯一一六〇號　奉請清淨法身毗盧遮那佛願文　六三
斯一一六一號　妙法蓮華經卷第一方便品第二　六四
斯一一六二號　羯磨　六五
斯一一六三號　太公家教一卷　六六
斯一一六四號　迴向文　六九
斯一一六五號　摩訶般若波羅蜜經建立衆生品第八十　七〇
斯一一六六號　妙法蓮華經卷第六　七一
斯一一六七號　四分尼戒本　七八
斯一一六八號　妙法蓮華經卷第二信解品第四　八八
斯一一六九號　大乘百法明門論開宗義記　八九

斯一一七〇號　釋門雜文　九〇
斯一一七一號　佛經（參見賢愚經卷四摩訶斯那優婆夷品第二十一）　九一
斯一一七二號　釋尼戒初篇八波羅夷義決　九二
斯一一七二號背面　謝某法師招引提攜文　九三
斯一一七三號　佛說無量壽宗要經　九四
斯一一七三號　佛說無量壽宗要經　九五
斯一一七三號背面　釋門雜文　九七
斯一一七四號　妙法蓮華經卷第六　九九
斯一一七五號　佛名經卷第四　一〇四
斯一一七六號　金光明經卷第四　一一七
斯一一七六號　金光明最勝王經卷第五蓮花喻讚品第七　一二六
斯一一七七號　金光明最勝王經卷第一（附義淨進本經譯本表）　一二八
斯一一七八號　金光明最勝王經卷第七　一四〇
斯一一七九號　金光明最勝王經卷第九　一五一
斯一一八〇號　金光明最勝王經卷第五　一六一
斯一一八一號　結壇歸願文　一六二
斯一一八二號　妙法蓮華經卷第六　一六三
斯一一八三號　三界寺授戒牒　一六四
斯一一八四號　救諸衆生苦難經一卷　一六五
斯一一八五號　救諸衆生苦難經一卷　一六六
斯一一八五號背面　勸善經一卷　一六六
斯一一八六號　金光明最勝王經品名　一六七
斯一一八七號　佛臨般涅槃略說教戒經　一六八
斯一一八八號　律攝卷第四　一七三
斯一一八九號　佛說父母恩重經　一七四
斯一一九〇號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四　一七六
斯一一九一號　佛頂尊勝陀羅尼經　一七九
斯一一九二號　妙法蓮華經卷第六法師功德品第十九　一八三
斯一一九三號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　一八四
斯一一九四號　大般涅槃經卷第二十八　一八四
斯一一九五號　佛經神咒　一八七
斯一一九六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　一八七
斯一一九七號　妙法蓮華經受誡品第六　一九〇
斯一一九八號　救護衆生惡疾經　一九一
斯一一九九號　藥師瑠璃光如來本願功德經　一九三
斯一二〇〇號　四分律刪補隨機羯磨一卷　一九九
斯一二〇一號　佛頂尊勝陀羅尼經　二〇一
斯一二〇二號　佛說佛名經未完稿　二〇二
斯一二〇三號　金光明經卷第三　二〇二
斯一二〇四號　佛頂尊勝陀羅尼經　二〇四
斯一二〇五號　四分比丘尼戒本　二〇五

斯一二〇六號	維摩詰所說經卷中	二〇六
斯一二〇七號	金剛般若波羅蜜經	二〇七
斯一二〇八號	金剛般若波羅蜜經	二〇八
斯一二〇九號	大般涅槃經卷第十	二一六
斯一二一〇號	千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經卷上、卷下	二二四
斯一二一〇號	千手千眼觀世音菩薩陁羅尼神咒經卷上、卷下	二三七
斯一二一一號	金有陀羅尼經一卷	二五〇
斯一二一二號	妙法蓮華經卷第八	二五二
斯一二一三號	金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六	二五七
斯一二一四號	金光明最勝王經卷第二分別三身品第三	二六一
斯一二一五號	般若波羅蜜多心經	二六三
斯一二一五號	佛說續命經	二六三
斯一二一六號	金剛般若波羅蜜經	二六四
斯一二一七號	妙法蓮華經卷第一	二六九
斯一二一八號	大般涅槃經卷第十二	二七三
斯一二一九號	維摩詰經卷上	二七九
斯一二二〇號	勝天王般若波羅蜜經卷第五	二九三
斯一二二一號	妙法蓮華經卷第六	三〇四
斯一二二二號	佛說八陽神咒經	三〇八
斯一二二三號	金光明最勝王經卷第二	三一一
斯一二二四號	摩訶般若波羅蜜經卷第七	三一八
斯一二二五號	大般若波羅蜜多經卷第二百五十一	三二五
斯一二二六號	佛說佛名經卷第一	三三〇
斯一二二七號	觀世音經一卷	三三一
斯一二二八號	妙法蓮華經卷第一	三三四
斯一二二九號	金剛般若波羅蜜經	三三六
斯一二三〇號	金剛般若波羅蜜經	三三七
斯一二三一號	四分僧戒本	三三九
斯一二三二號	大般若波羅蜜多經卷第四百十	三四〇
斯一二三三號	妙法蓮華經卷第七	三四二
斯一二三四號	金剛般若波羅蜜經	三四四
斯一二三五號	妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四	三四九
斯一二三六號	妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四	三五〇
斯一二三七號	妙法蓮華經卷第二信解品第四	三五二
斯一二三八號	賢劫千佛名經	三五三
斯一二三九號	維摩詰經卷上	三六五
斯一二四〇號	大般涅槃經卷第二十	三八一
斯一二四一號	金剛般若波羅蜜經	三八二
斯一二四二號	勝天王般若波羅蜜經卷第四	三八四

斯一二四三號　瑜伽論手記卷三十八至四十一卷　三九五
斯一二四四號　四分戒本　四〇八
斯一二四五號　五千五百佛名經卷第二　四〇九
斯一二四六號　天師請問經（參見伯二七二五號道家類書所引）　四一五
斯一二四七號　金剛般若波羅蜜經　四一六
斯一二四八號　維摩詰所說經卷下菩薩行品第十一　四一七
斯一二四九號　佛說菩薩戒本　四一八
斯一二五〇號　金剛般若波羅蜜經　四一九
斯一二五一號　般若波羅蜜多心經　四二〇
斯一二五二號　金光明最勝王經卷第六　四二三
斯一二五三號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十七　四二六
斯一二五四號　妙法蓮華經卷第二　四二七
斯一二五五號　金光明最勝王經卷第八　四三七
斯一二五六號　思益梵天所問經卷第三　四四四
斯一二五七號　妙法蓮華經卷第六　四五三
斯一二五八號　維摩詰經卷下　四六一
斯一二五九號　彌勒成佛經　四六七
斯一二六〇號　妙法蓮華經卷第三　四七〇
斯一二六一號　大方等大集經卷第二十三　四七五
斯一二六二號　妙法蓮華經卷第一　四八六
斯一二六三號　究竟大悲經卷第三即相無相萬物不遷事用究竟品第十一　四八七
斯一二六四號　勝天王般若波羅蜜經卷第一　四八九
斯一二六五號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七　四九七
斯一二六六號　維摩詰所說經卷下　四九八
斯一二六七號　神人所說三元威儀觀行經卷第二　五〇〇
斯一二六七號背面　僧團法事諸僧應納油麵及應負職務通知書　五〇〇
斯一二六八號　維摩詰所說經卷上佛國品第一　五〇一
斯一二六九號　大般涅槃經卷第十六　五〇二
斯一二七〇號　思益梵天所問經卷第三　五〇三
斯一二七一號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　五〇四
斯一二七二號　佛經（參見瑜伽師地論卷第二十六）　五〇七
斯一二七三號　瑜伽師地論卷第四十四　五一〇
斯一二七四號　妙法蓮華經卷第六、第七　五二二
斯一二七五號　大般涅槃經卷第三十三　五三五
斯一二七六號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十三　五四五
斯一二七七號　金剛般若波羅蜜經　五五六

斯一二七八號	般若波羅蜜小品經卷第十	五六四
斯一二七九號	大乘密嚴經卷下	五七三
斯一二八〇號	大般涅槃經卷第十八	五八五
斯一二八一號	妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四	六〇〇
斯一二八二號	妙法蓮華經卷第一	六〇一
斯一二八三號	佛說阿彌陀經	六〇四
斯一二八四號	與靈圖寺陳和尚書	六〇八
斯一二八五號	清泰三年（公元九三六）楊忽律哺賣宅舍契	六〇八
斯一二八六號	佛名經	六〇九
斯一二八七號	諸星母陀羅尼經	六一〇
斯一二八八號	妙法蓮華經卷第二譬喻品第三	六一三
斯一二八九號	大般涅槃經光明遍照高貴德王菩薩品第二十六	六一五
斯一二九〇號	金剛般若波羅蜜經	六一九
斯一二九一號	太公家教（中雜曹清奴借據）	六二四
斯一二九二號	金剛般若波羅蜜經	六二七
斯一二九三號	大般若波羅蜜多經卷第三百三十三	六三五
斯一二九四號	妙法蓮華經卷第二	六四〇
斯一二九五號	大般涅槃經卷第二十	六五三
斯一二九六號	大乘密嚴經	六六五
斯一二九七號	妙法蓮華經卷第二	六七九
斯一二九八號	妙法蓮華經度量天地品第二十九	六九三
斯一二九九號	藥師經	六九四

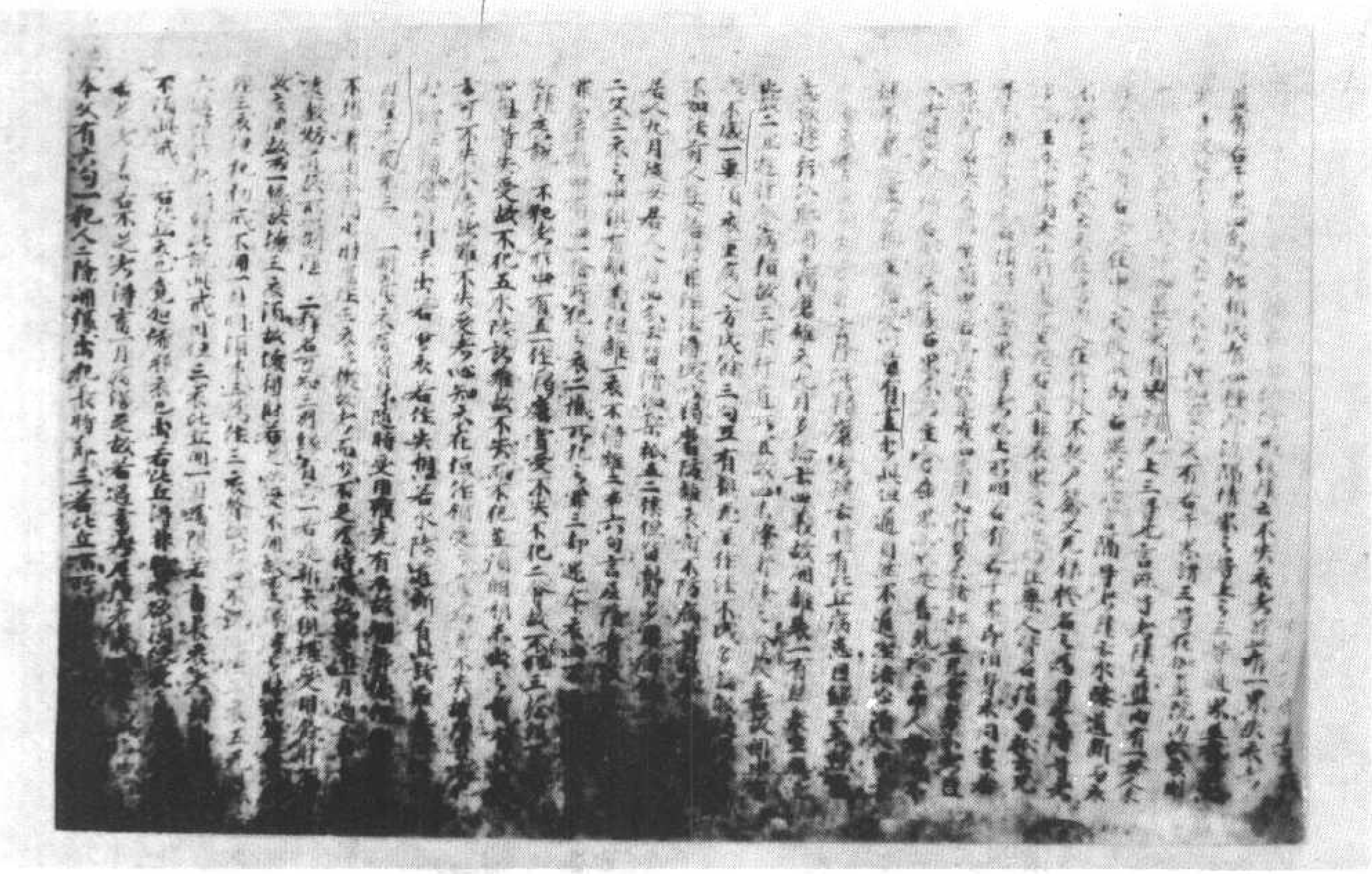


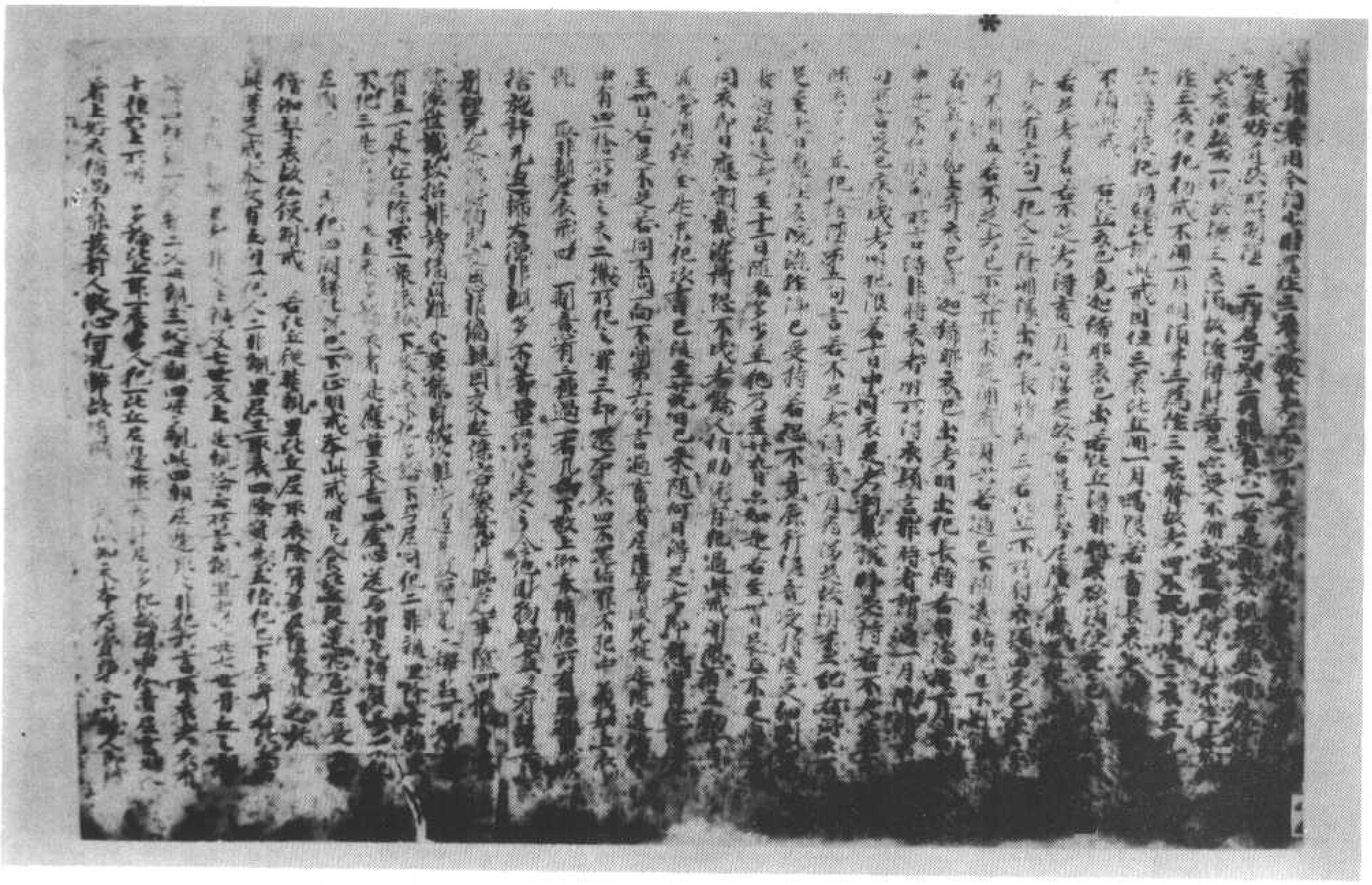
▲斯一一四三號　大乘無量壽經

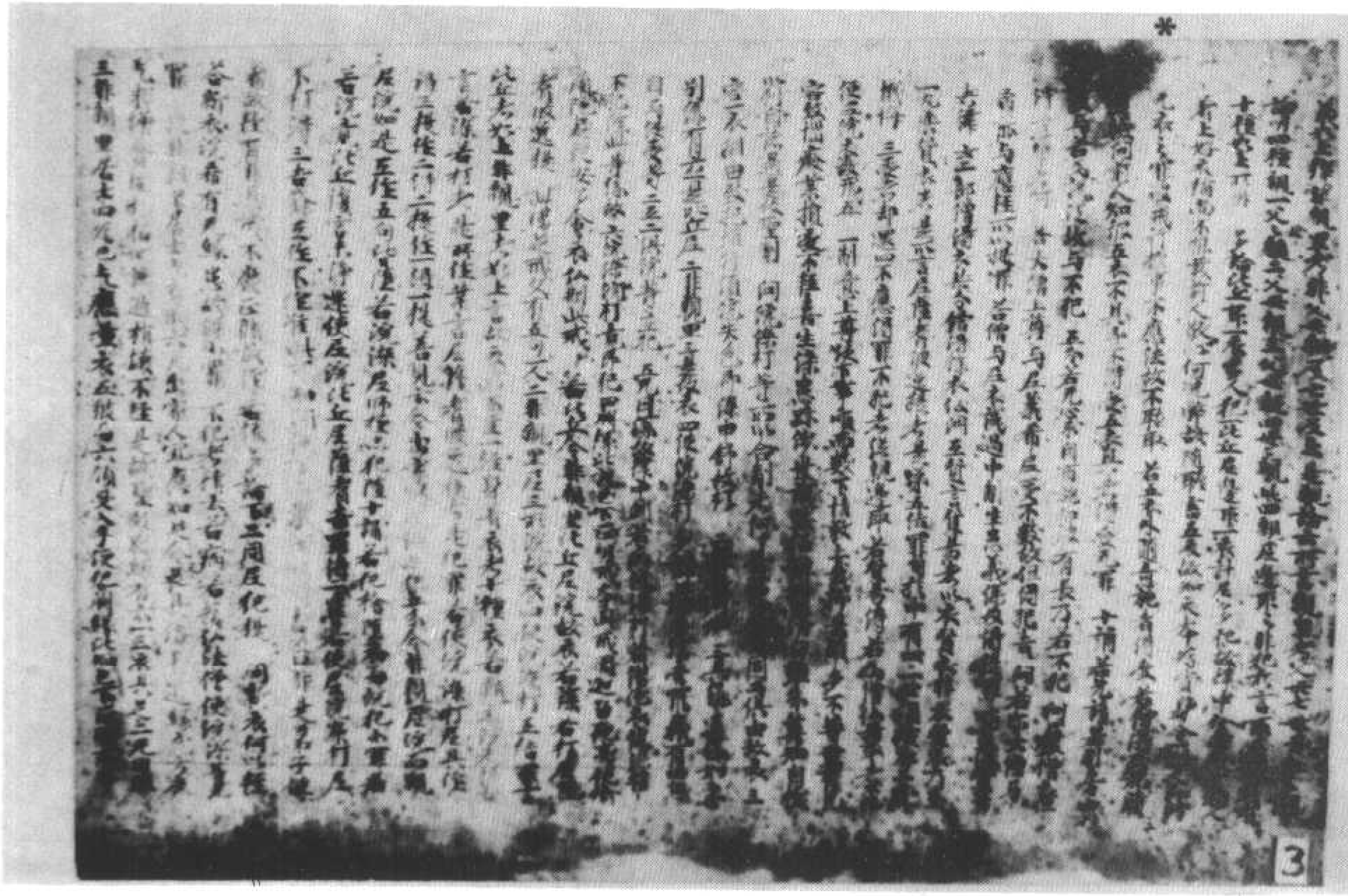
S→標(中) 71
W→標(中) 107

▼斯一一四四號　四分戒本疏卷第四 ⊃

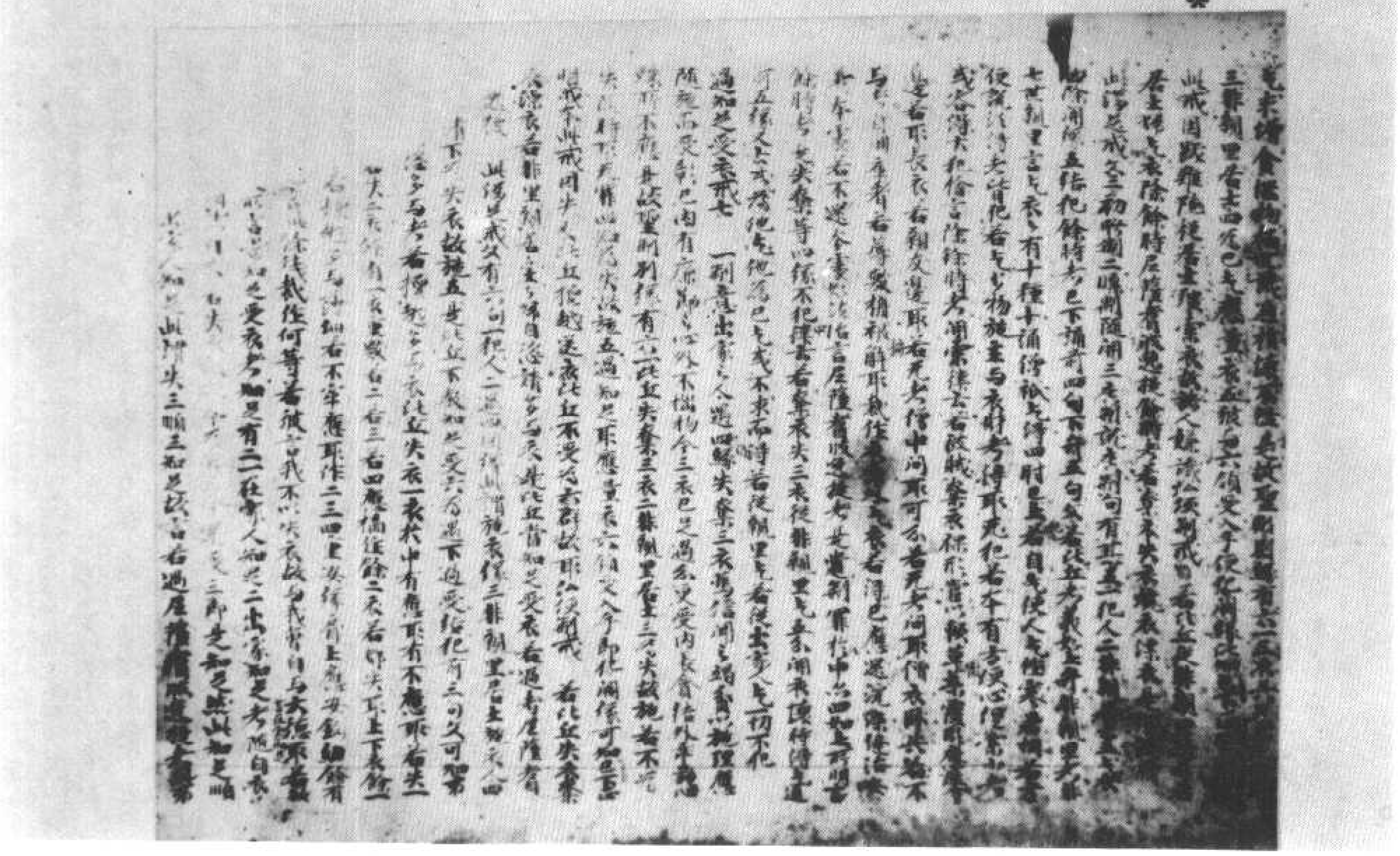
S→標 ③ 557



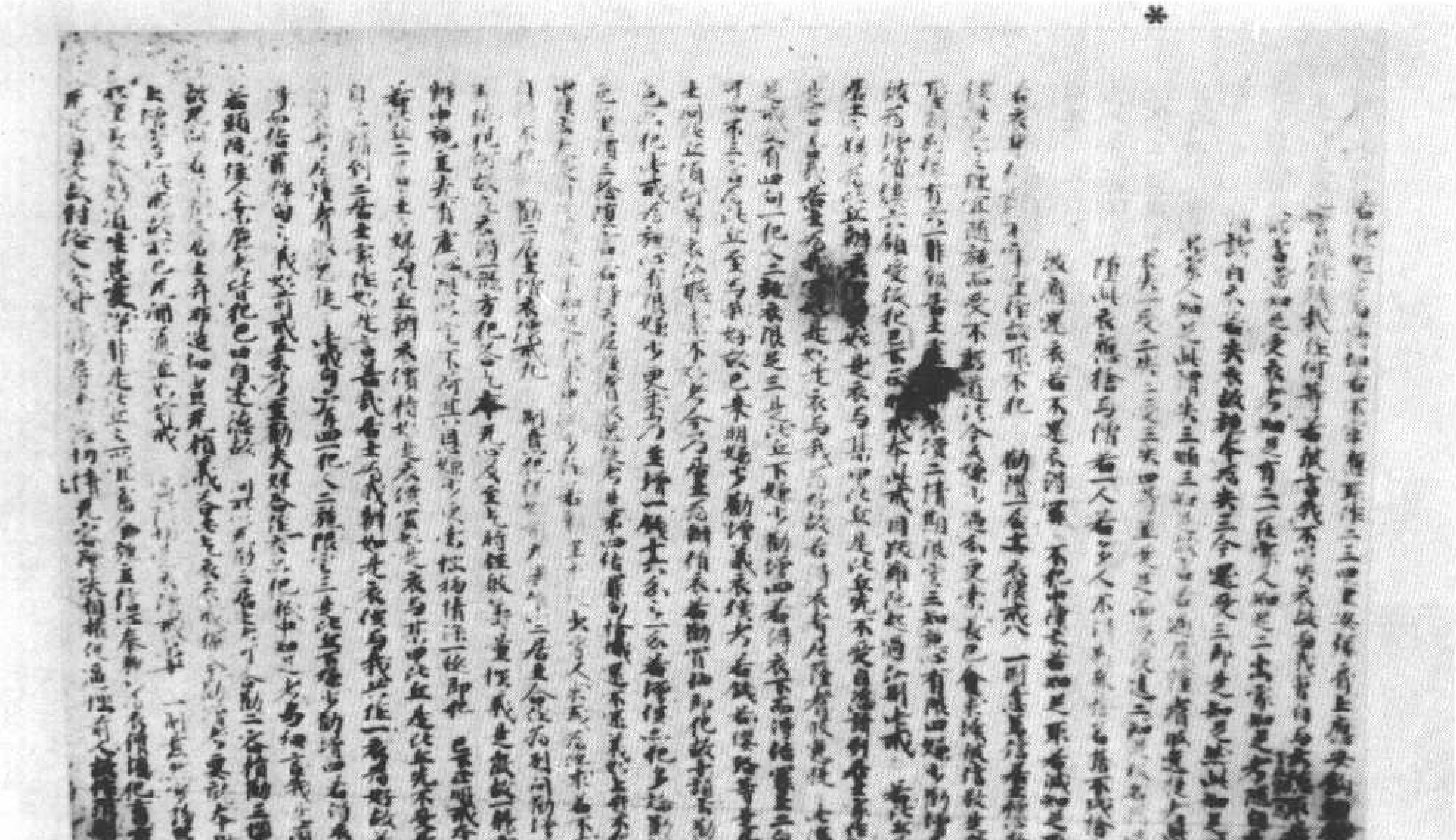


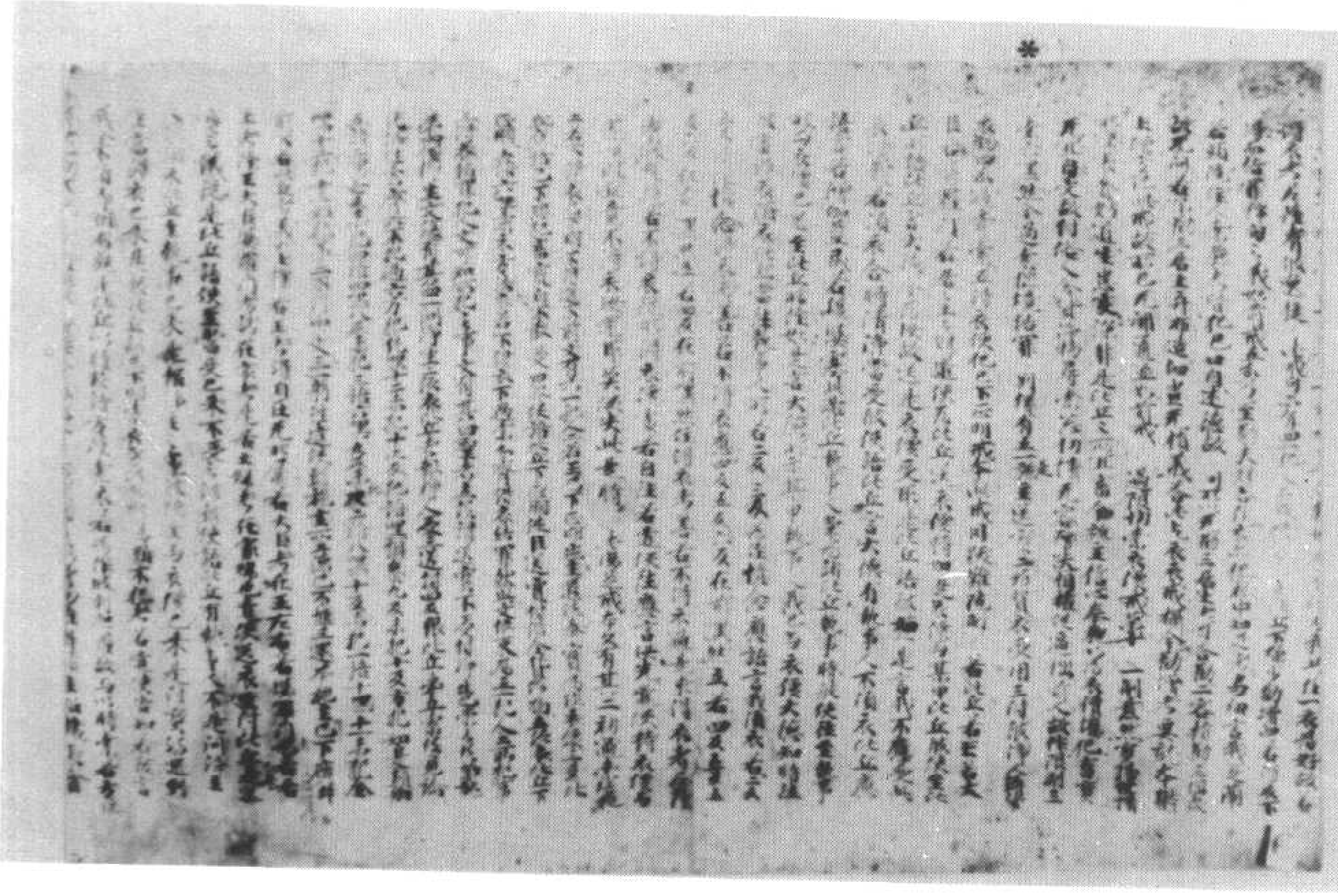


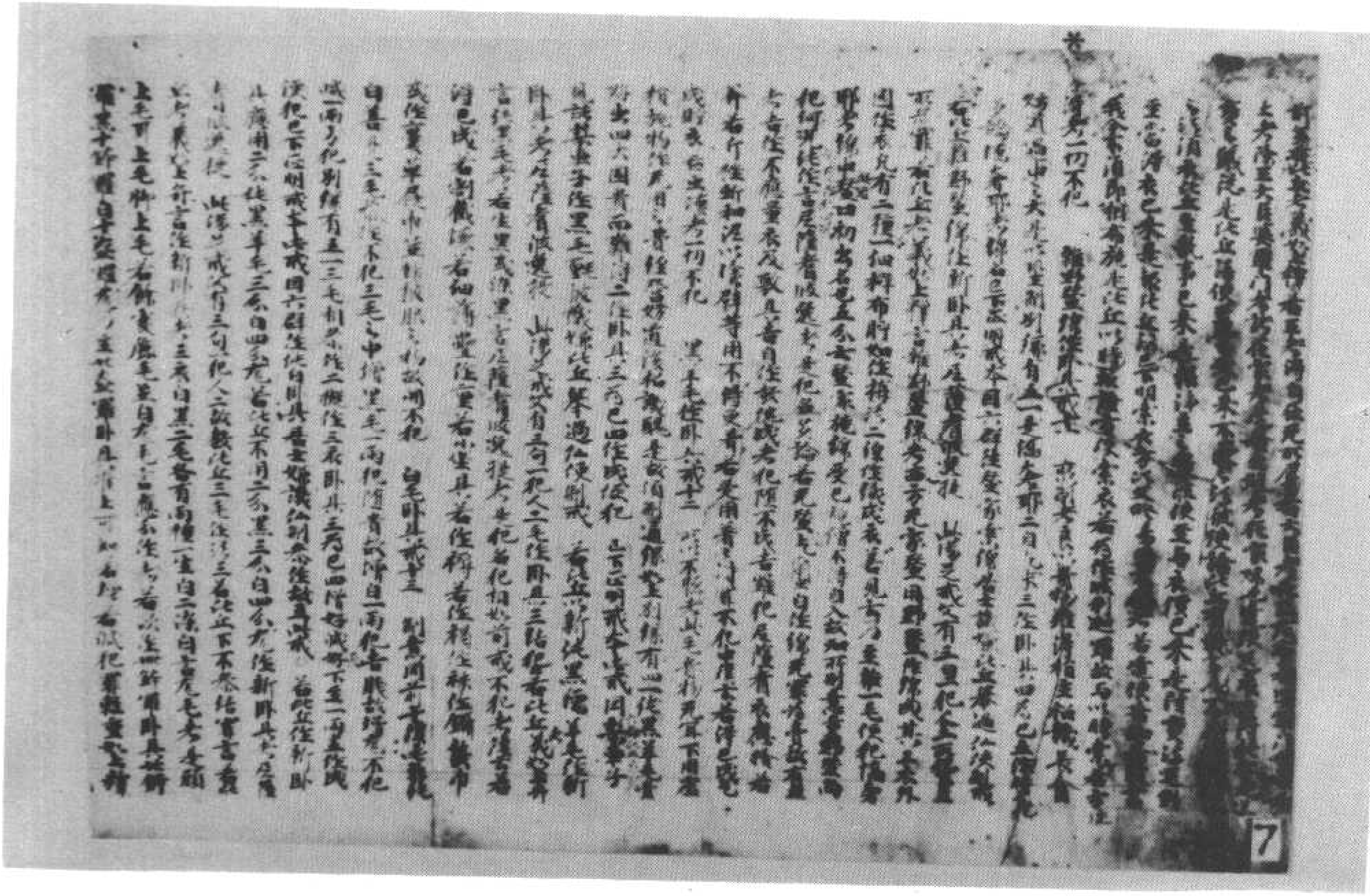
*

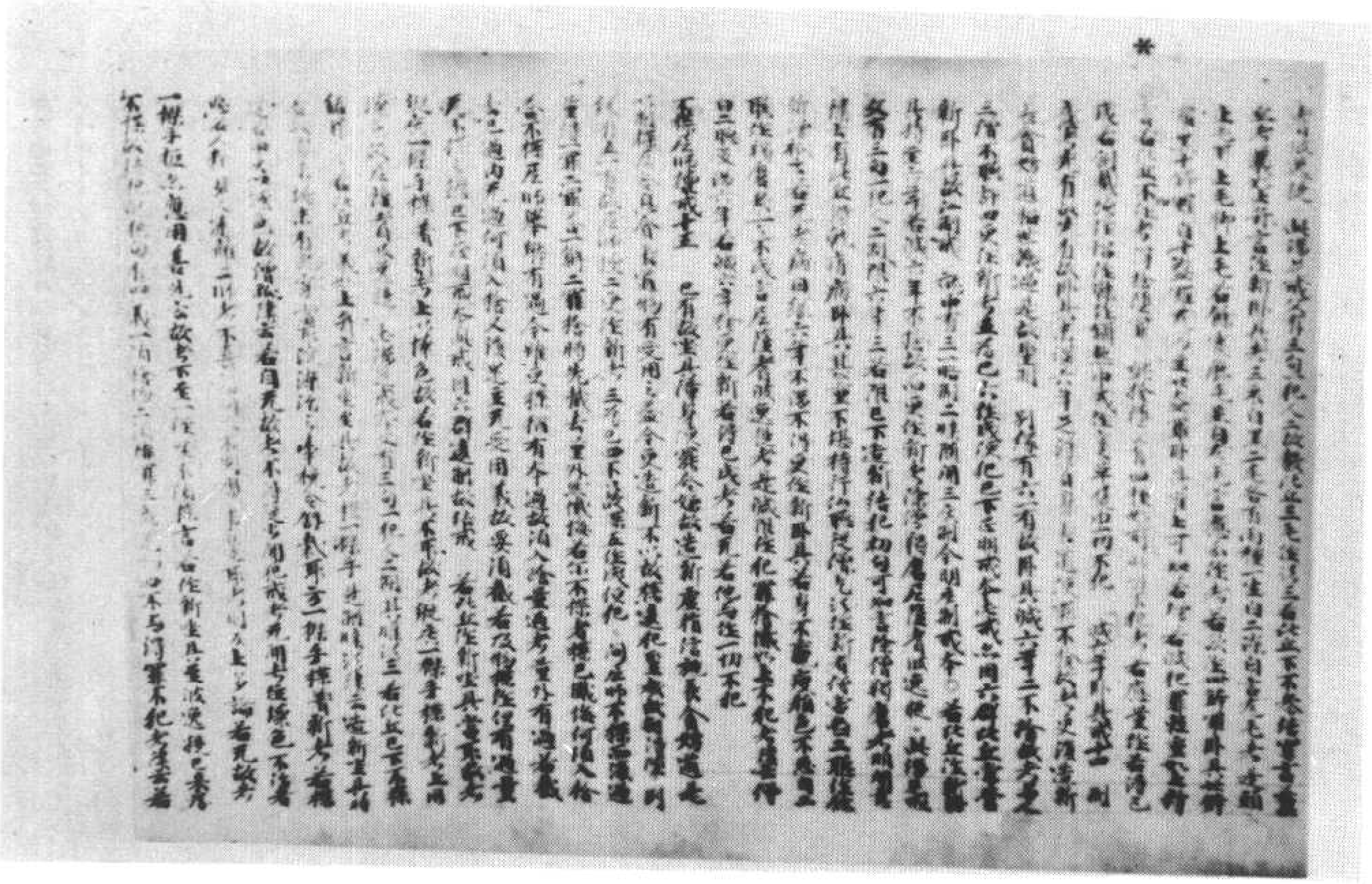


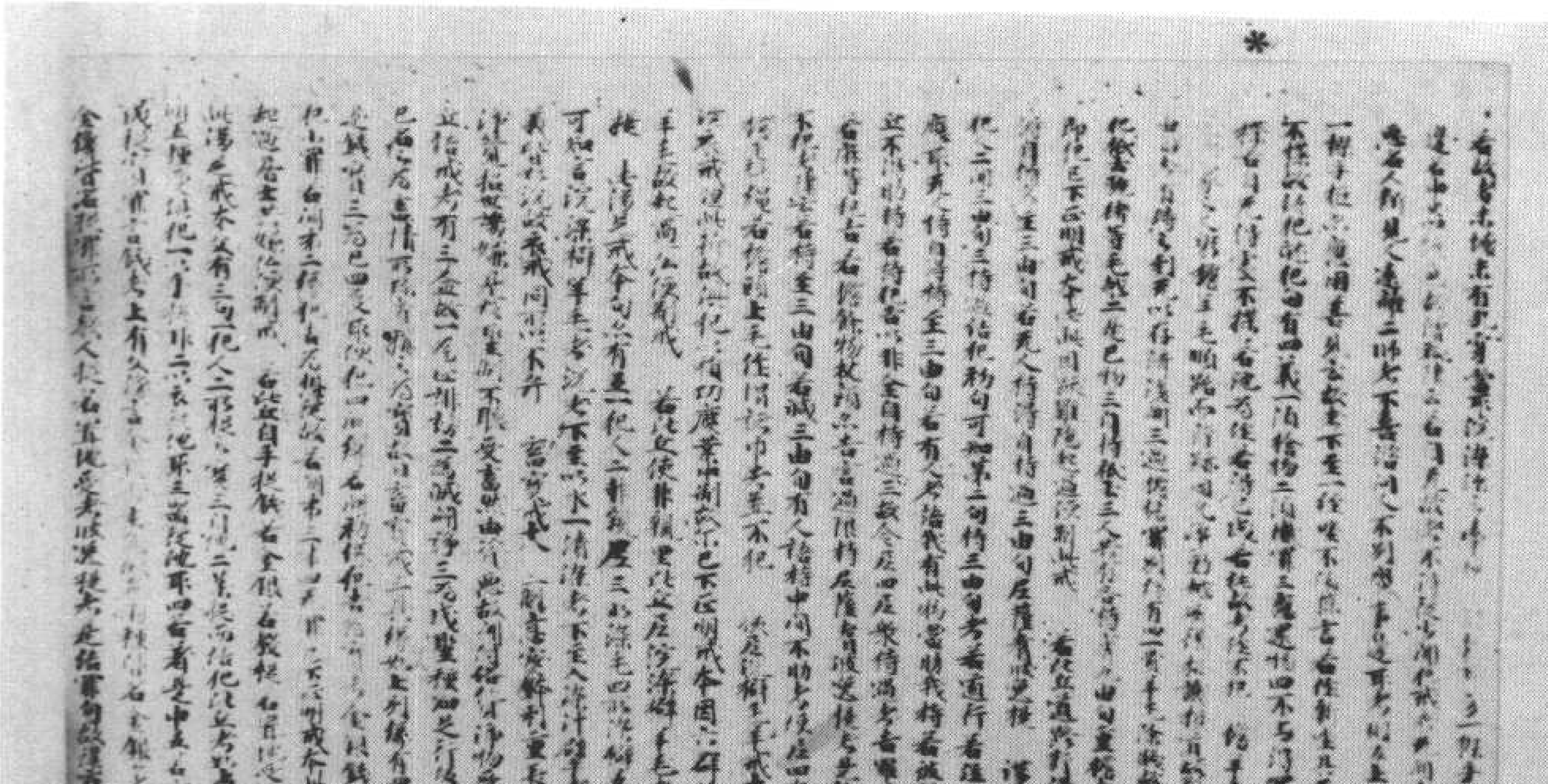
*

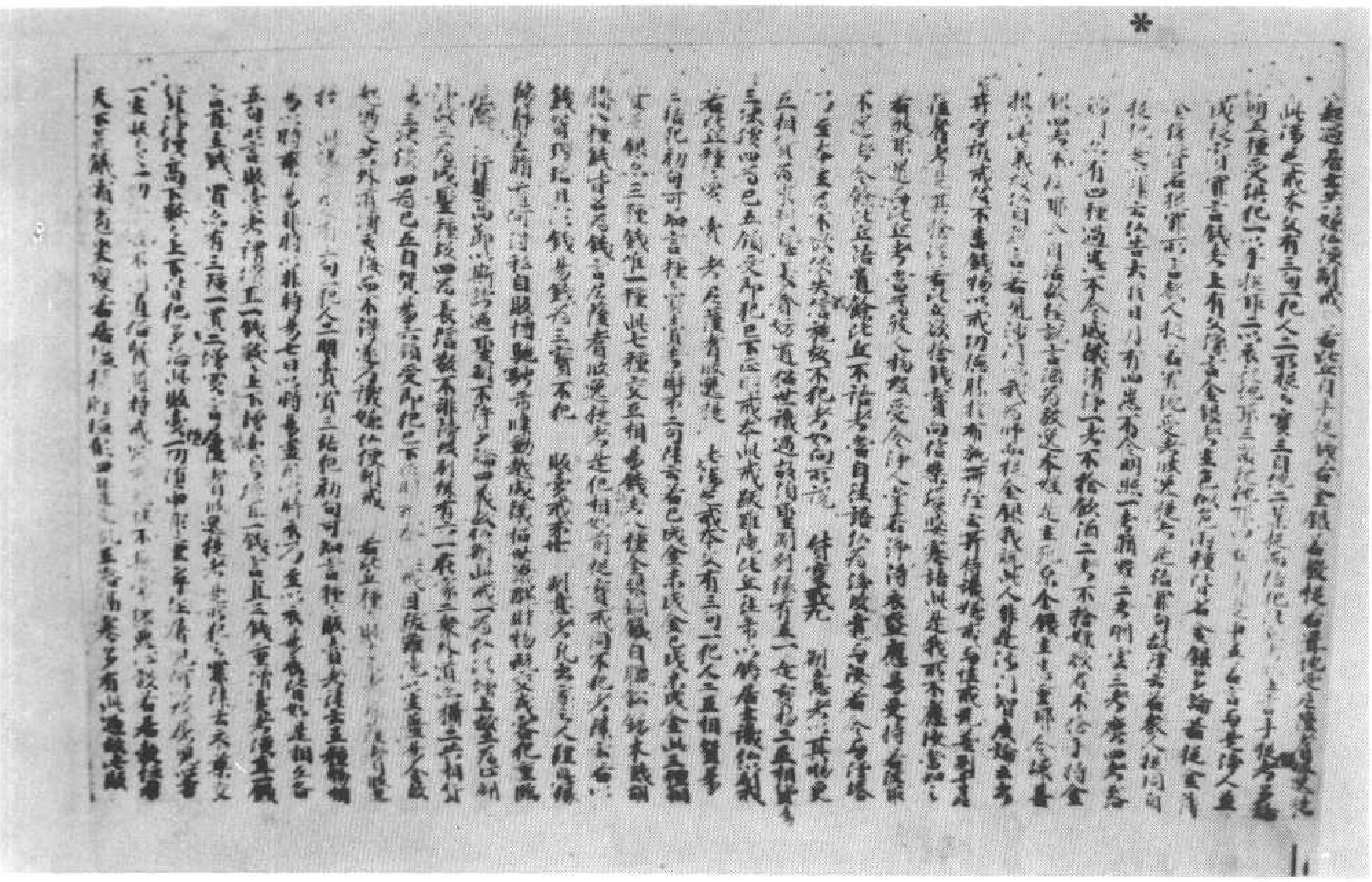


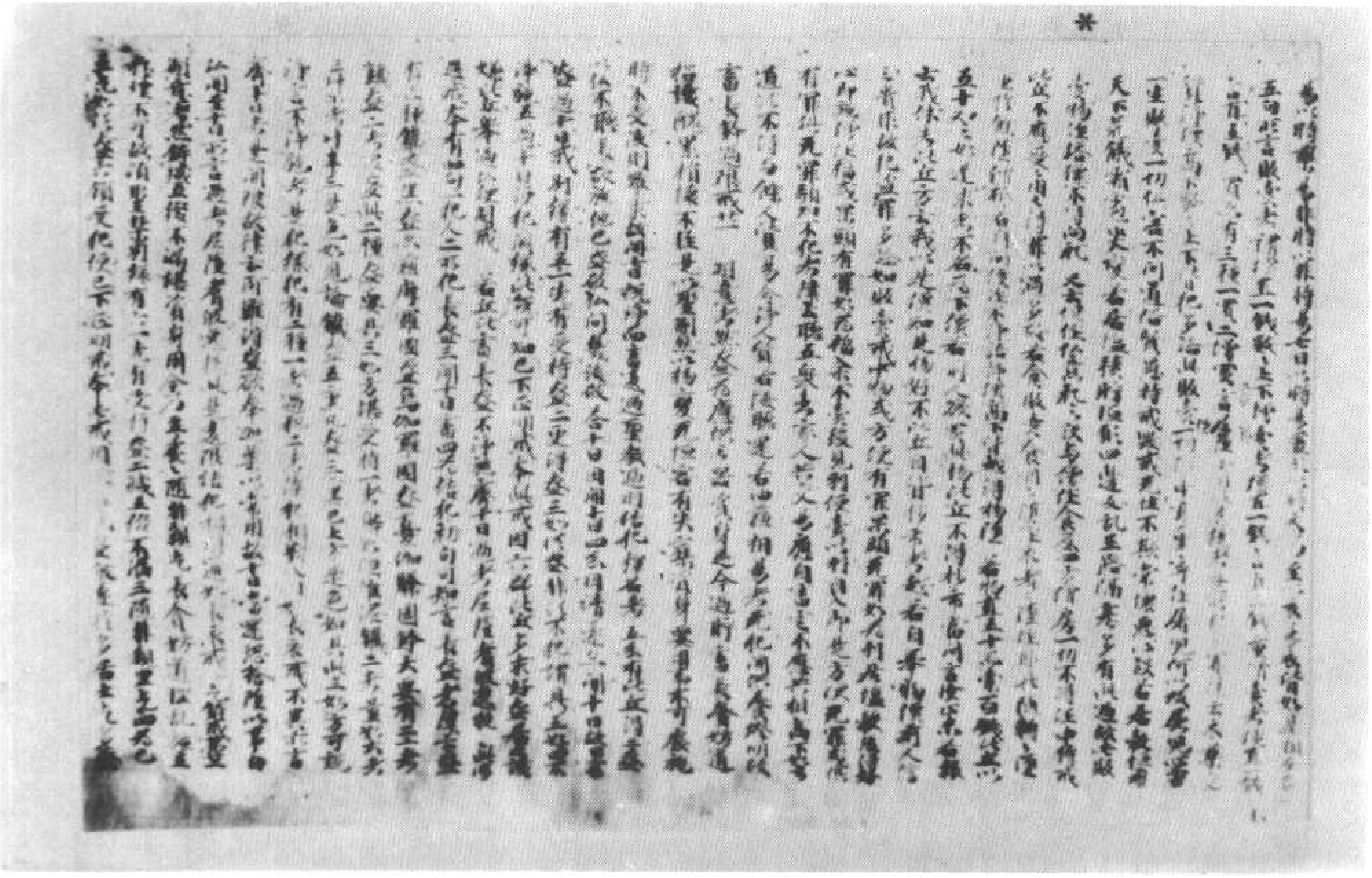


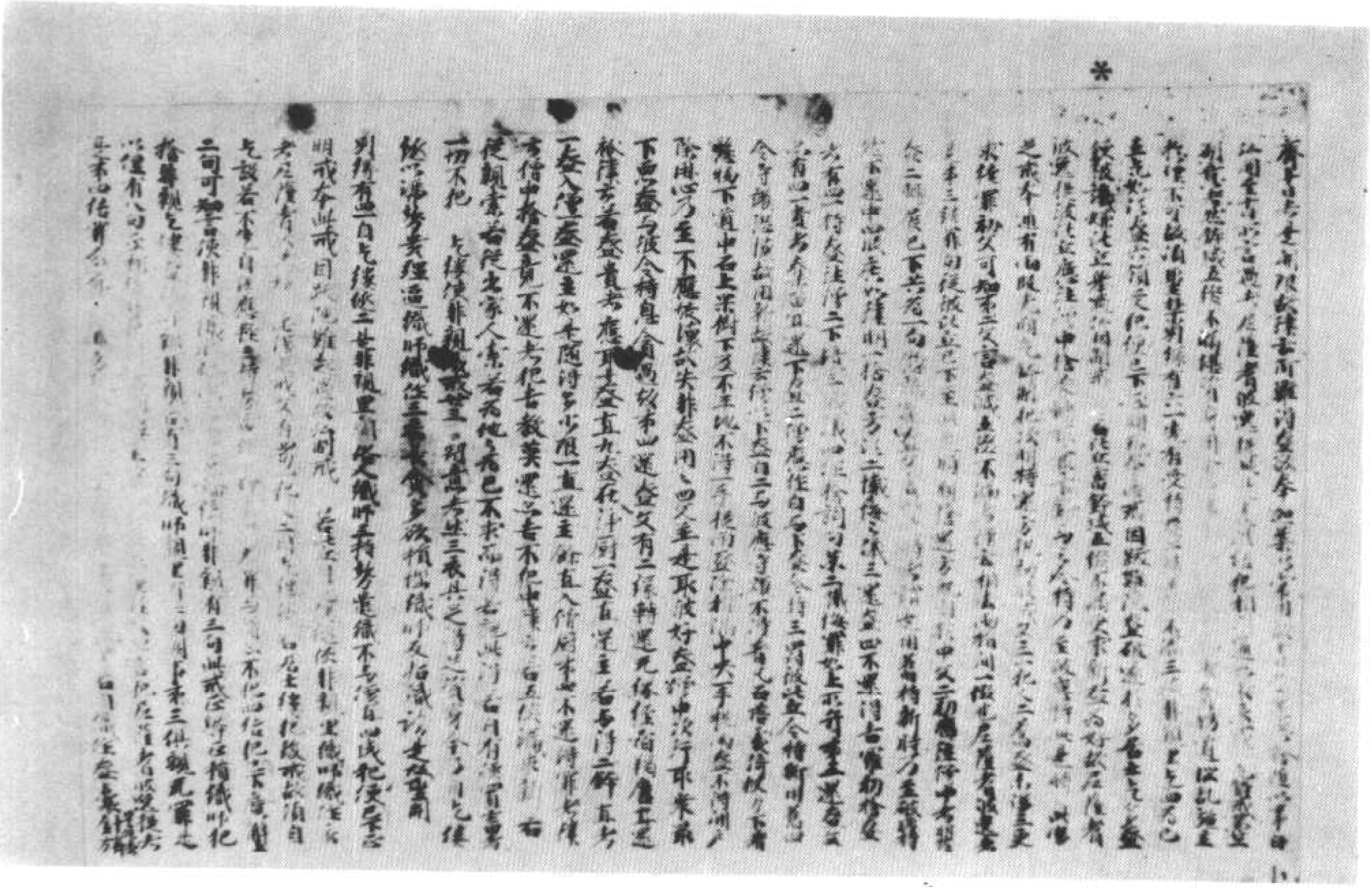

7

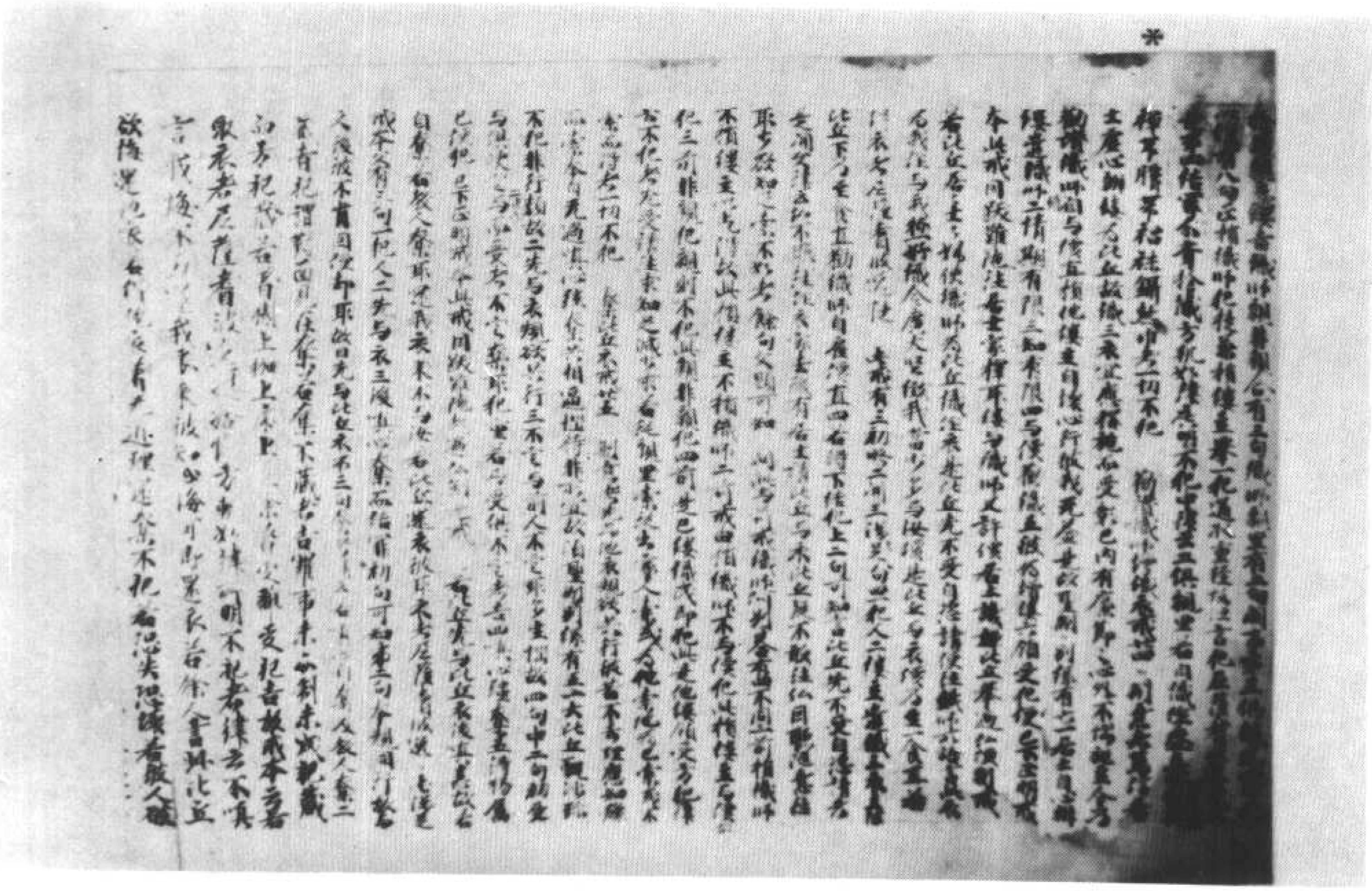


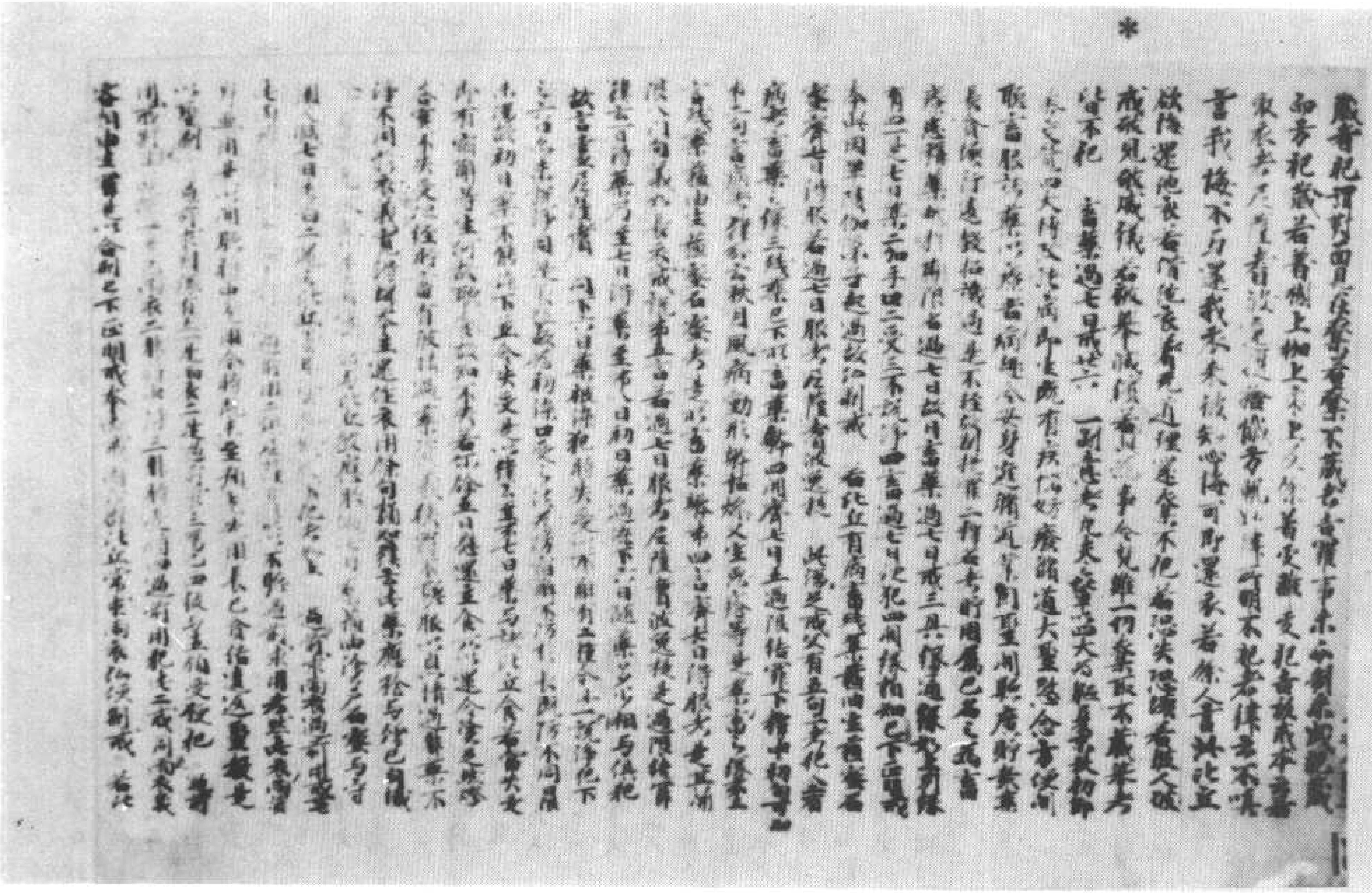


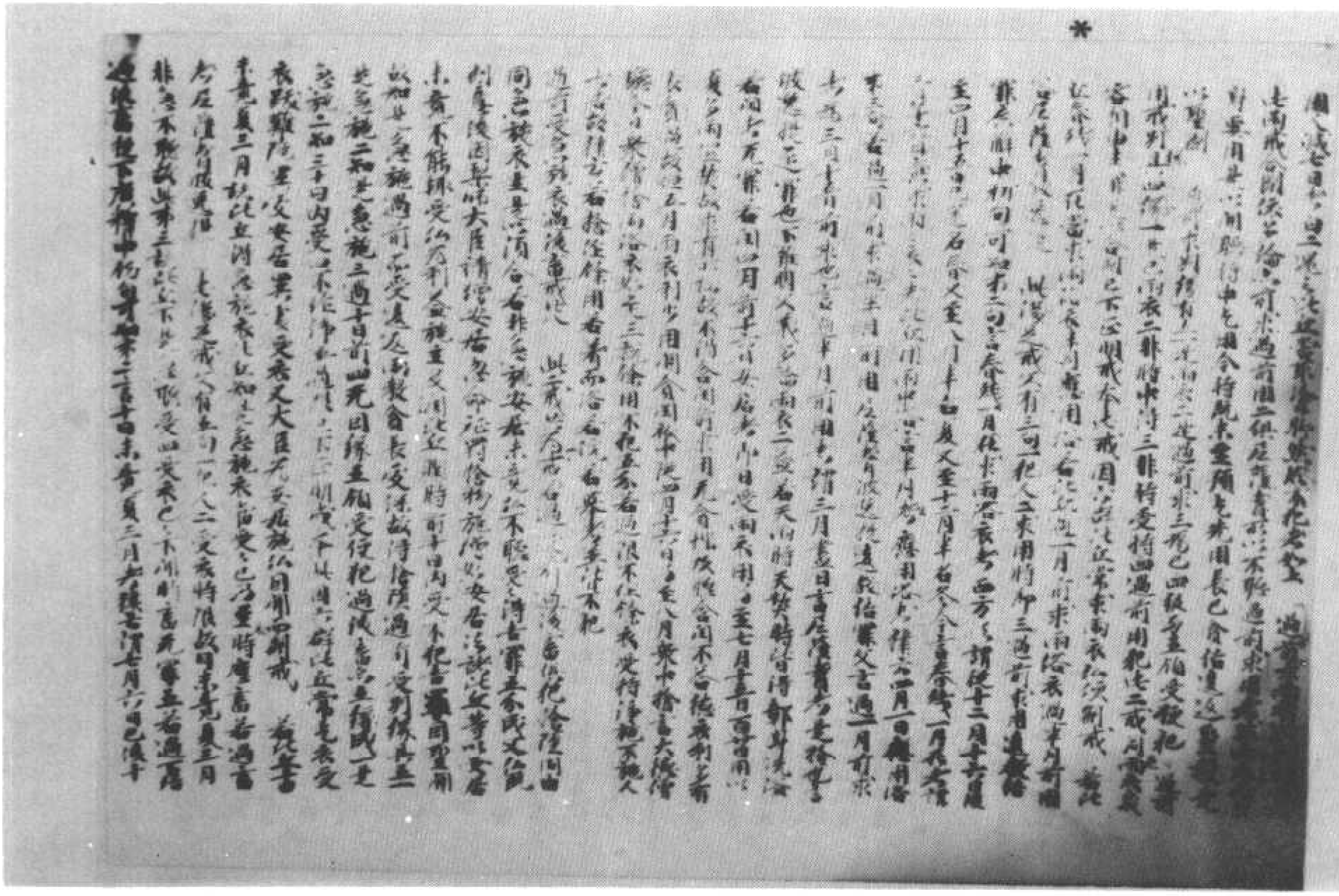


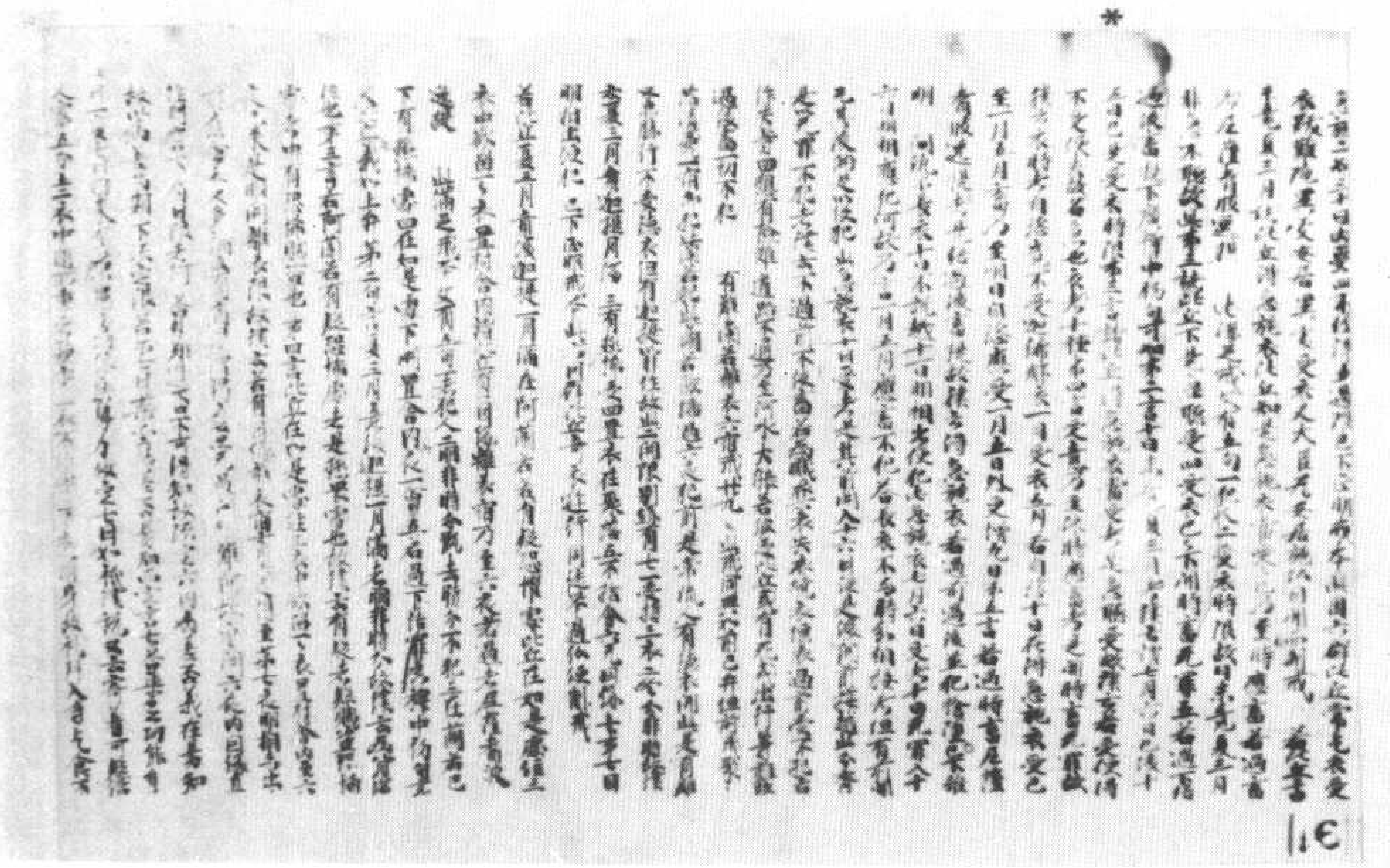


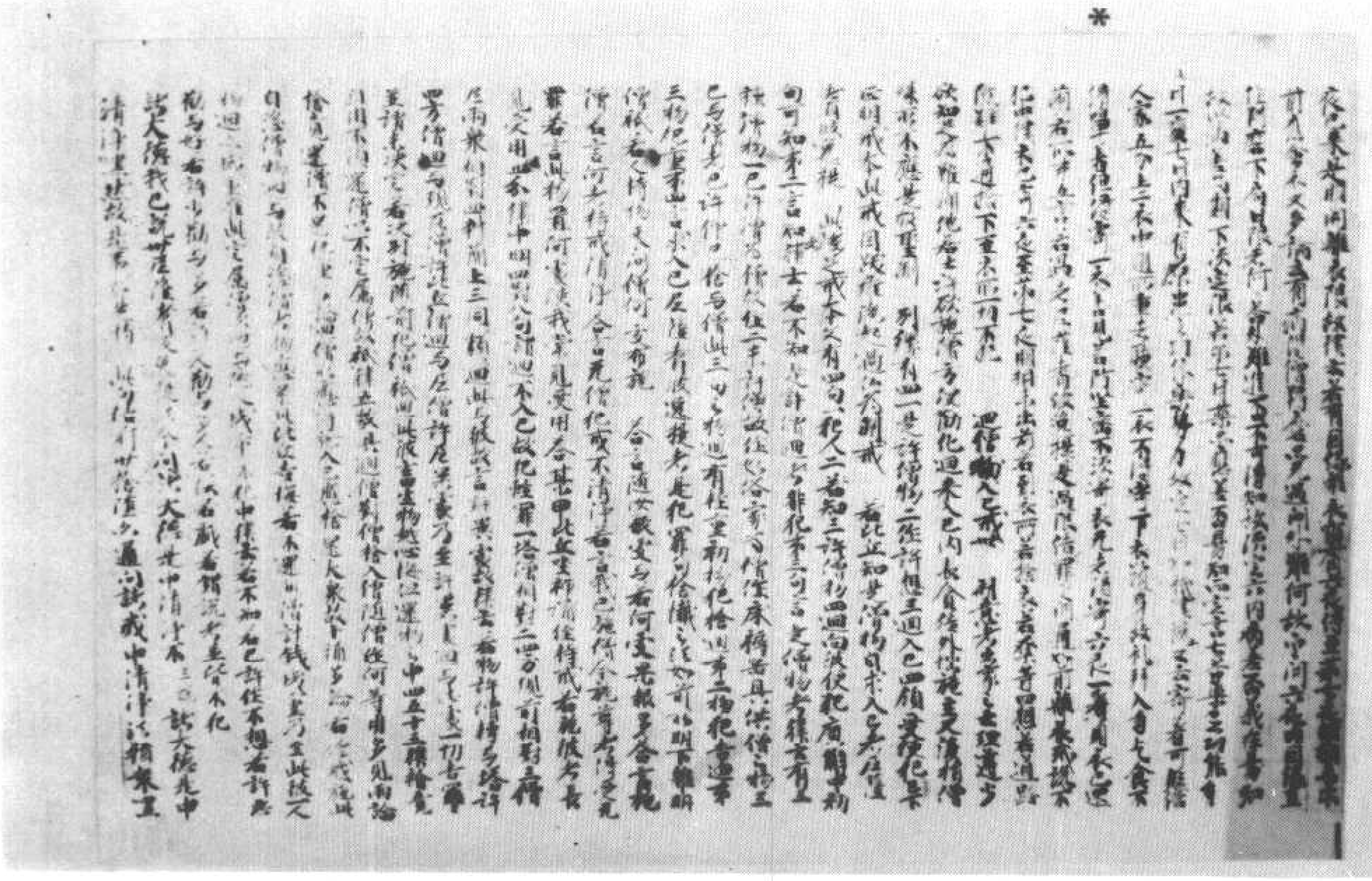




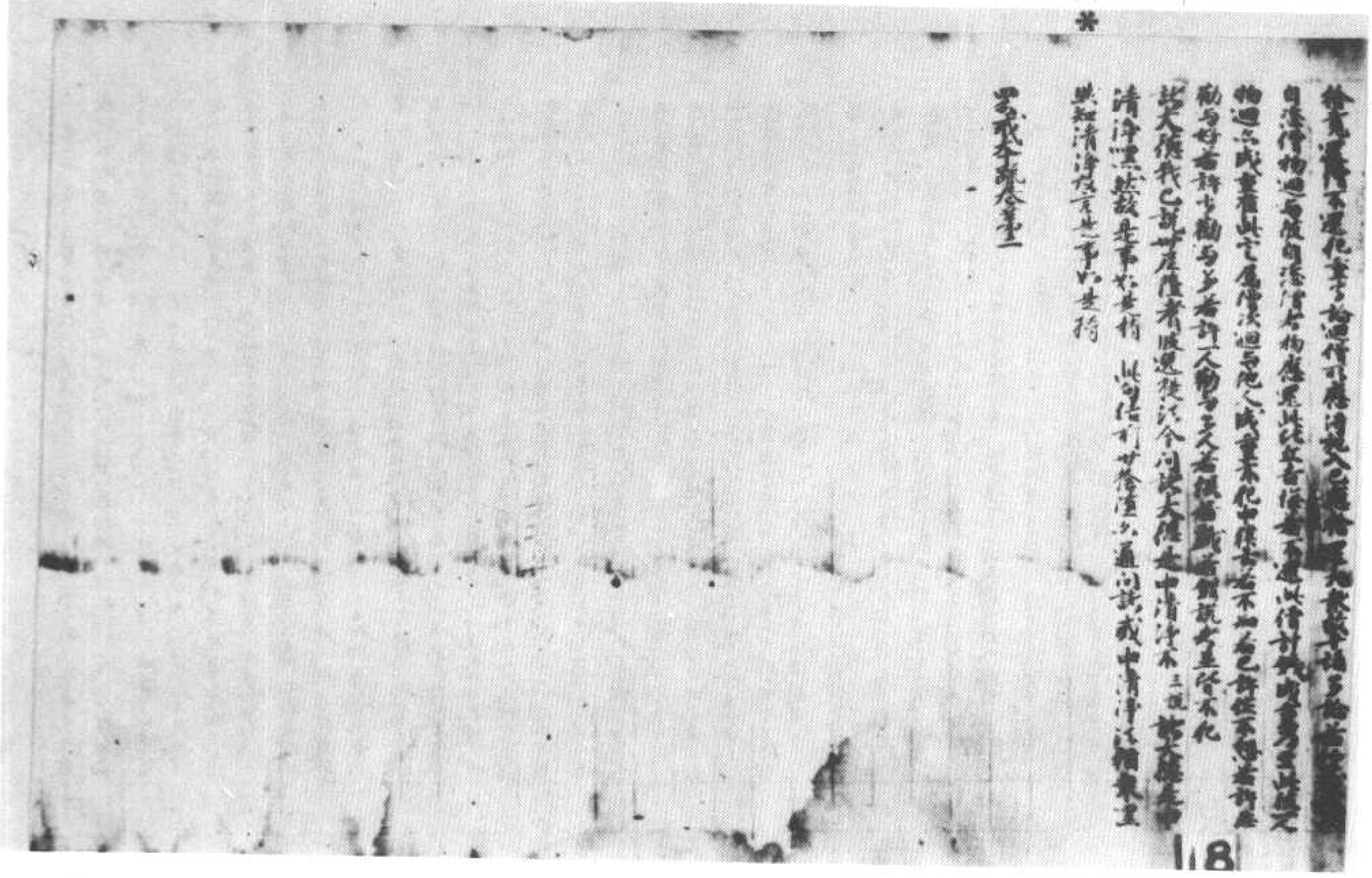






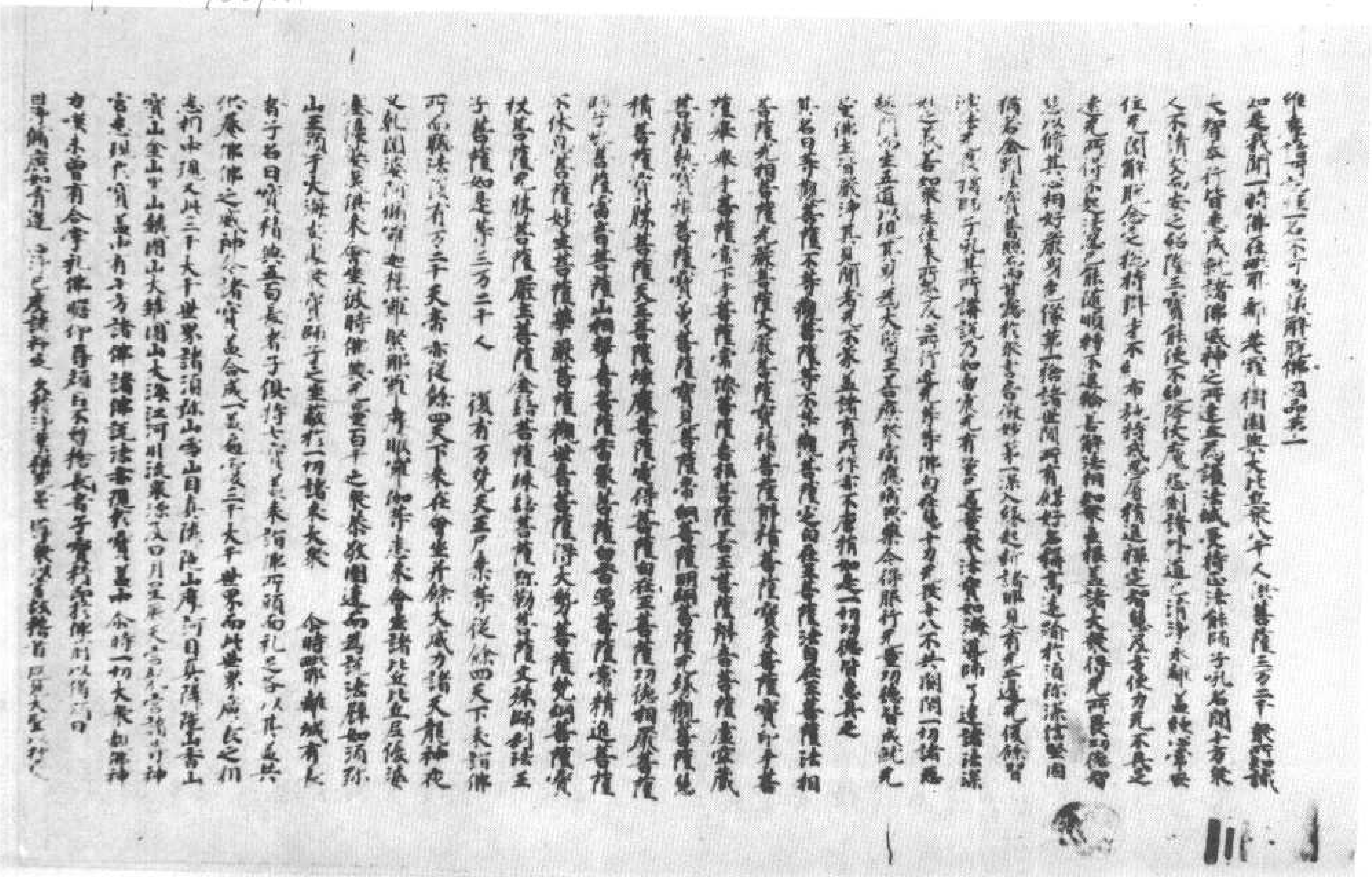


②
W→檬1001

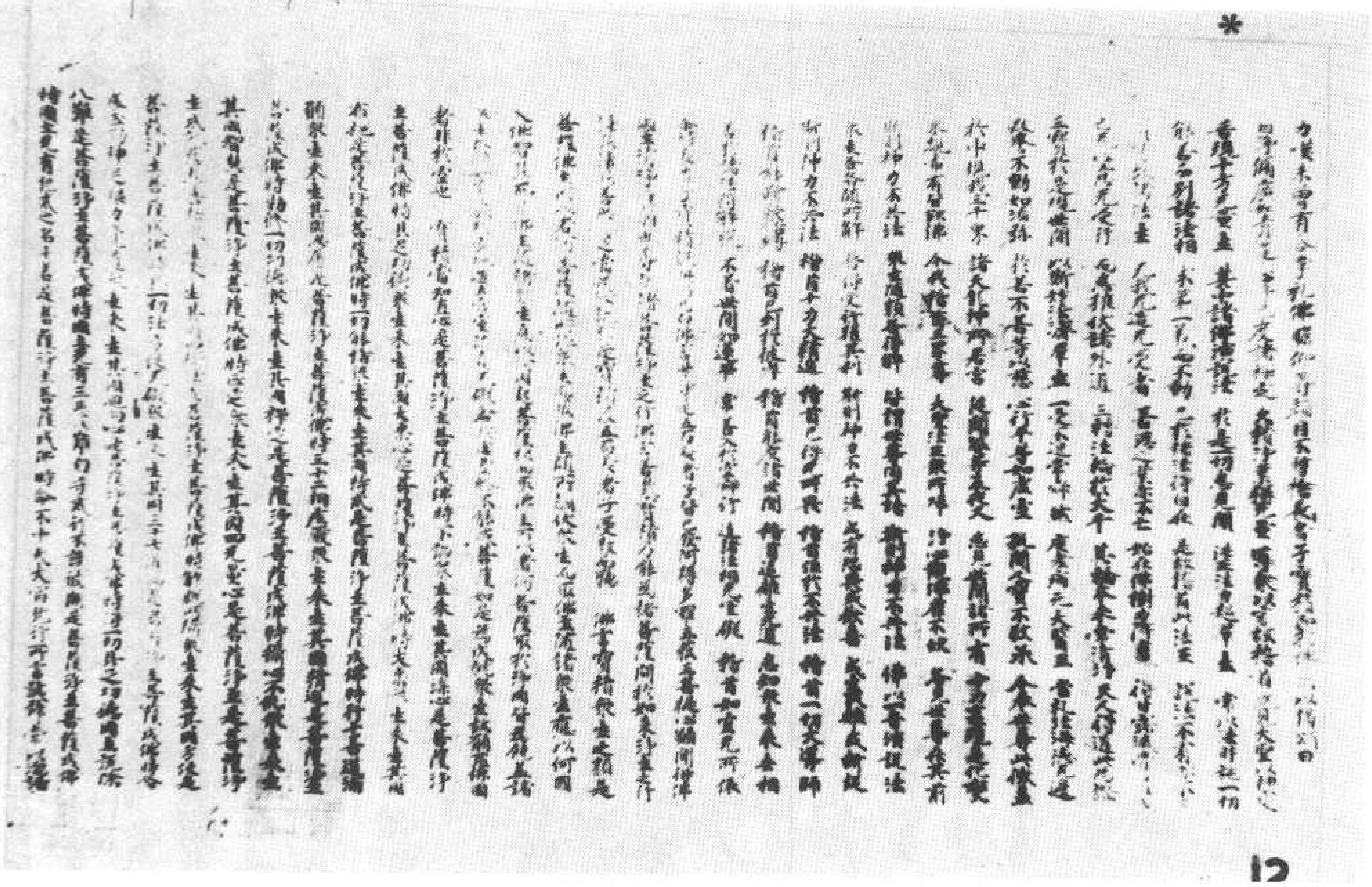


S→T475 14/537A1

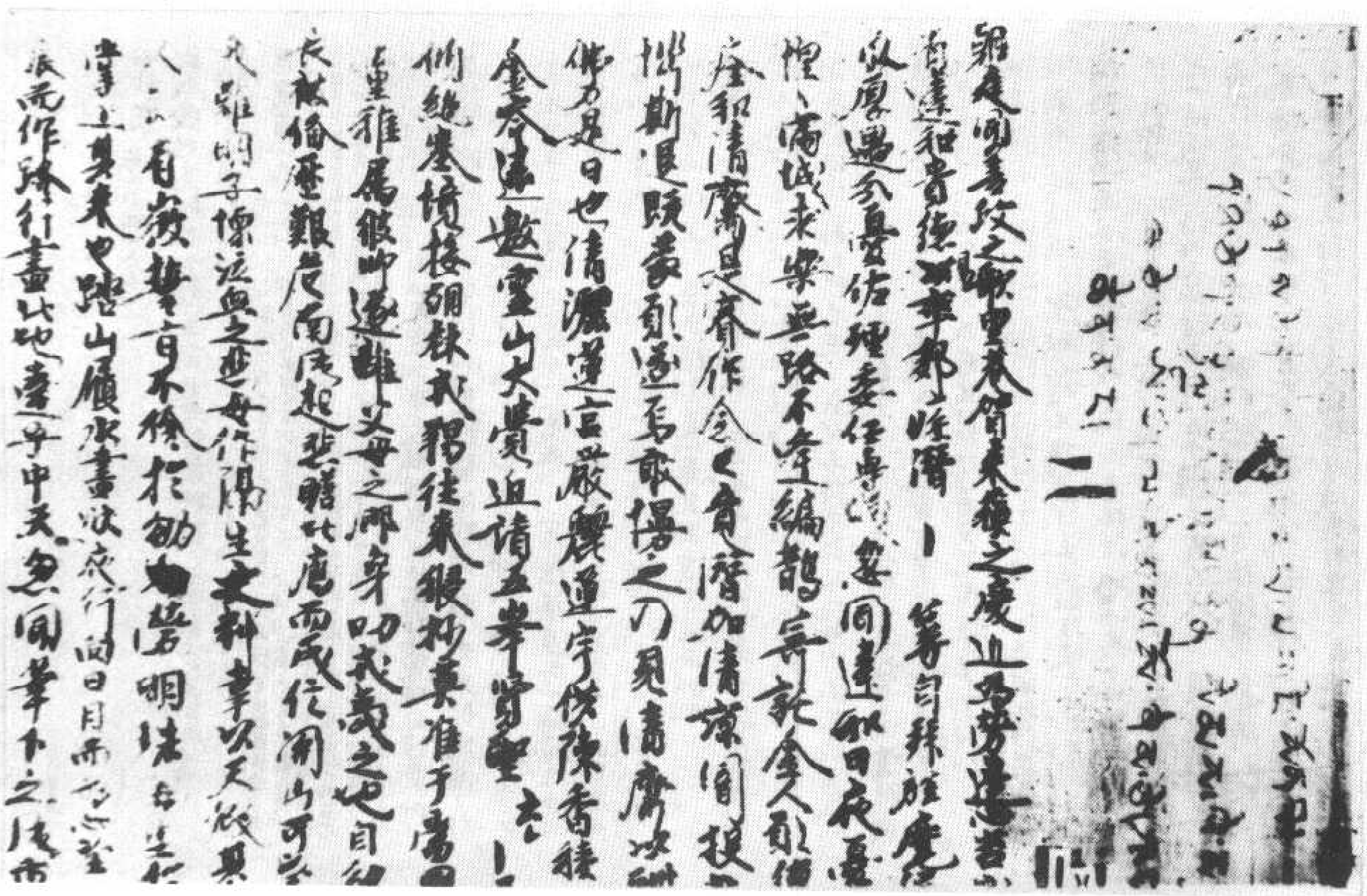
▼斯一一四五號　維摩詰所說經一名不可思議解脫佛國品第一

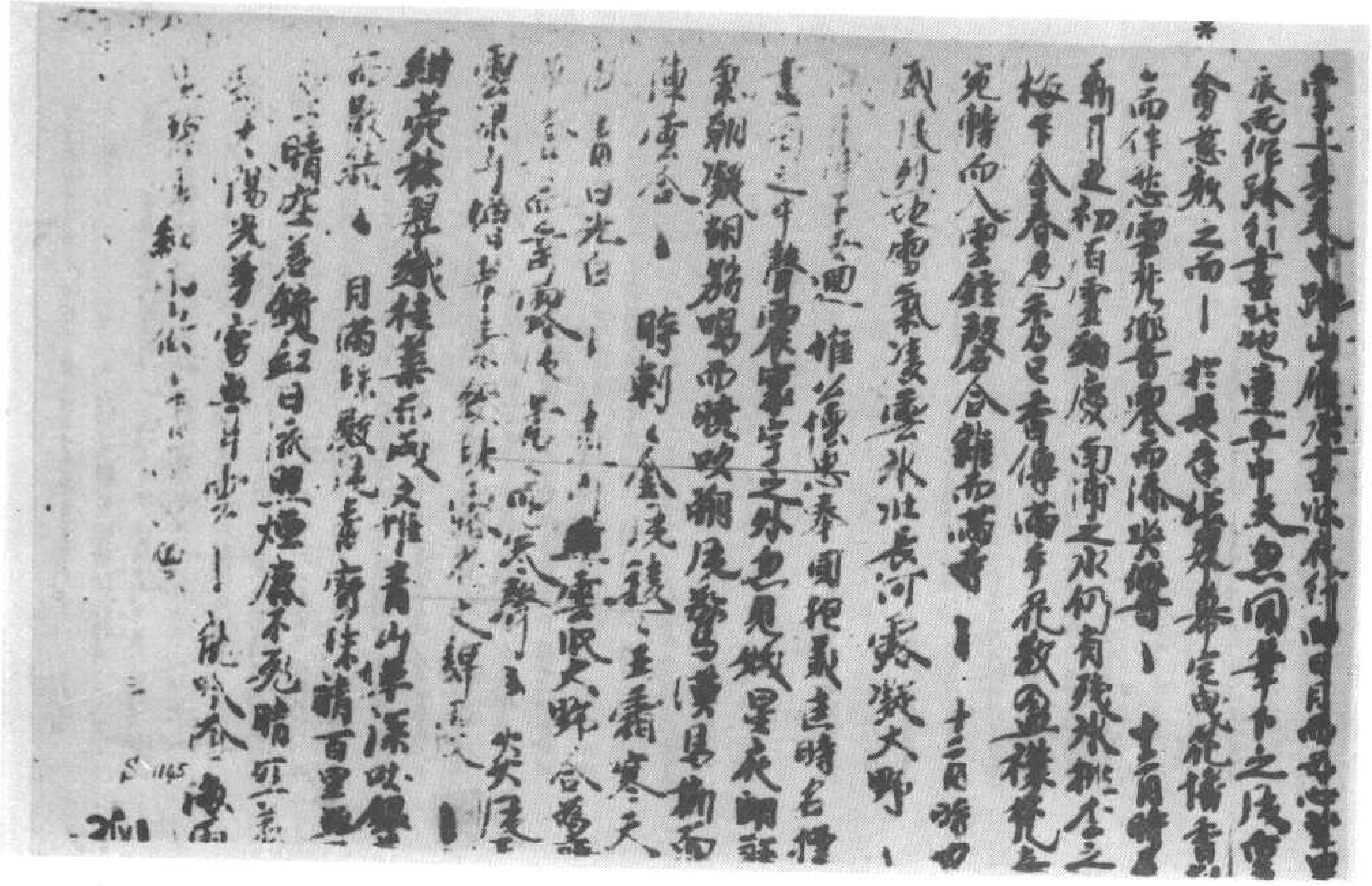


W→T475 14/+38B24

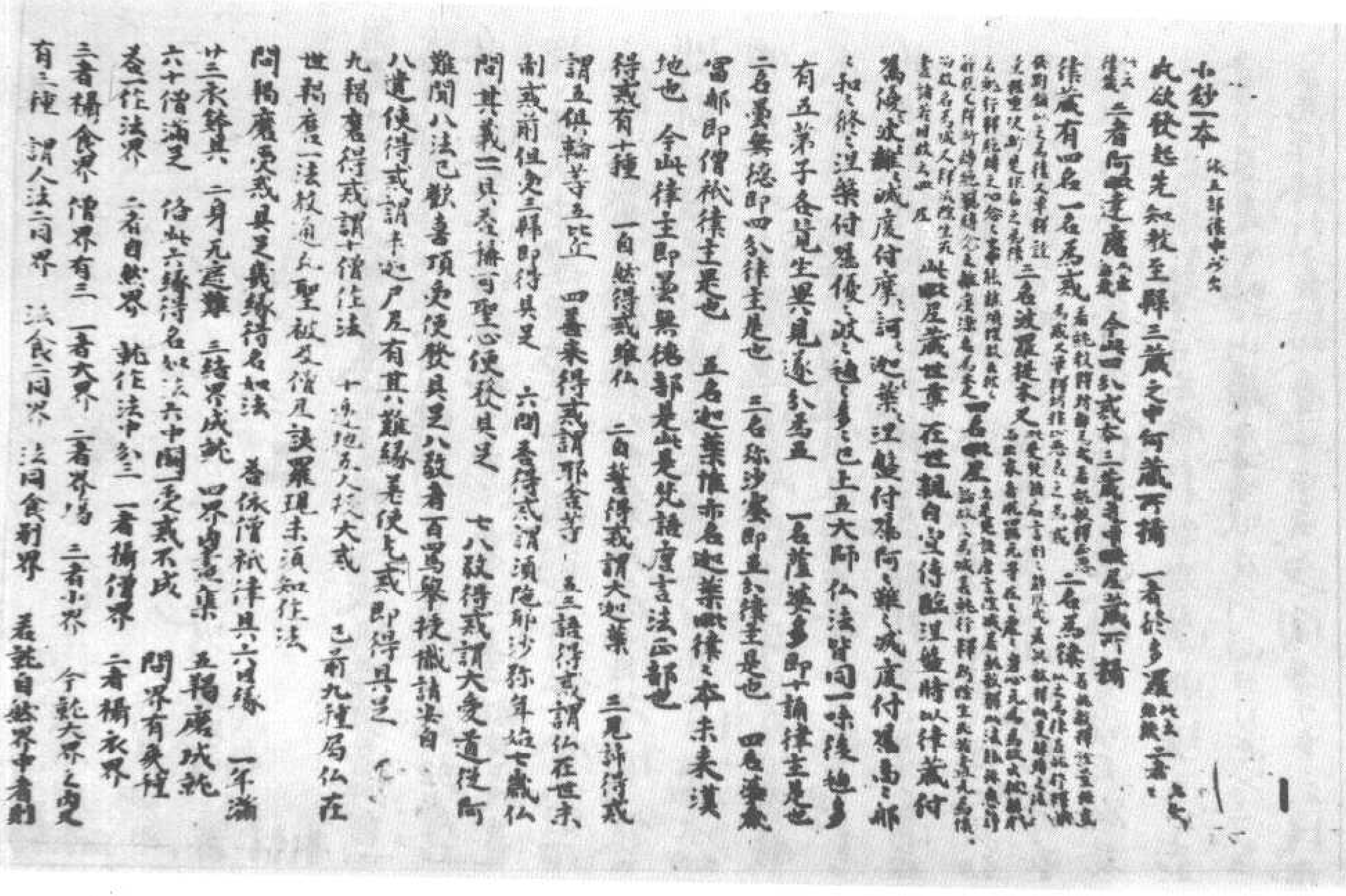


▼斯一一四五號背面　西域文文書　病痊還願文





▼斯一一四六號　小鈔一本（依五部律中抄出）



小鈔一本（依五部律中抄出）

夫欲發趣先知教至歸三藏之中何藏所攝　一者修多羅

二者阿毗達磨　今此四分戒本三藏之中毗尼藏所攝

律藏有四名　一名爲戒　二名爲律

三名波羅提木叉　四名毗尼

此毗尼藏世尊在世親自宣說臨涅槃時以律藏付

囑優ゝ波ゝ離ゝ咸度付摩ゝ訶ゝ迦ゝ葉ゝ涅槃付囑阿ゝ難ゝ咸度付囑商ゝ那

ゝ和ゝ修ゝ涅槃付囑優ゝ波ゝ毱ゝ多ゝ已上五大師仏法皆同一味後毱多

有五弟子各見生異見遂分爲五　一名薩婆多即十誦律主是也

二名曇無德即四分律主是也　三名彌沙塞即五分律主是也　四名婆麁

富那即僧祇律主是也　五名迦葉惟亦名迦葉毗律ゝ本未來漢

地也　今此律主即曇無德部是此是梵語唐言法正部也

得戒有十種　一自然得戒謂仏　二自誓得戒謂大迦葉　三見諦得戒

謂五俱輪等五比丘　四善來得戒謂耶舍等　五三語得戒謂仏在世未

制戒前但受三歸即得具足　六問答得戒謂須陀耶沙弥年始七歲仏

問其義二具答稱可聖心便發具足　七八敬得戒謂大愛道從阿

難聞八法已歡喜頂受便發具足八敬者百罵舉技識請安自

八遣使得戒謂半迦尸尼有其八難緣差使乞戒即得具足

九羯磨得戒謂十僧作法　十邊地五人持律大戒　已前九種局仏在

世羯磨一法枚通凡聖被及像凡　諸眾現未須知作法

問羯磨受戒具足幾緣得名如法　答依僧祇律具六緣　一年滿

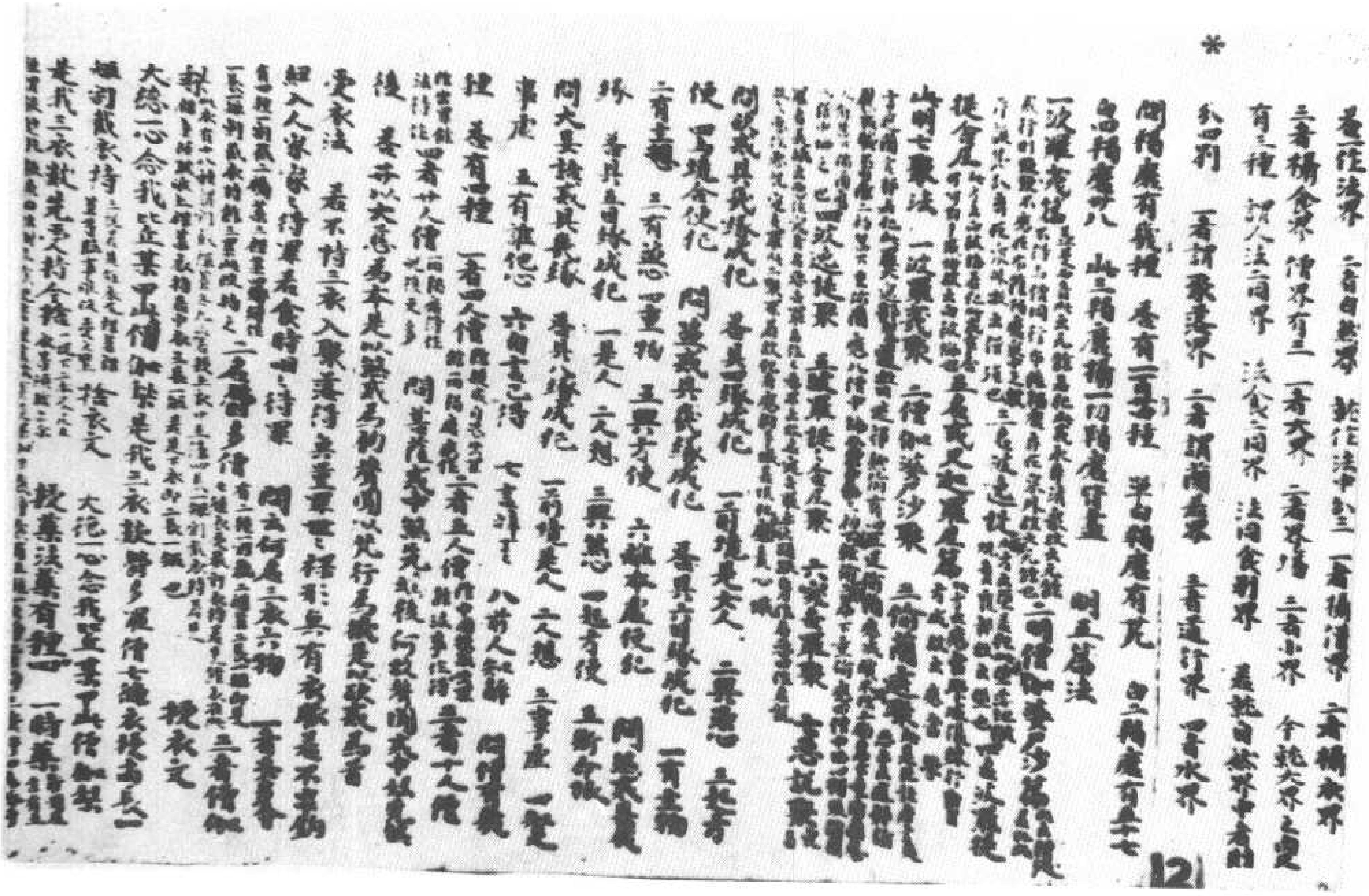
廿三衣鉢具　二身无遮難　三結界成就　四界內盡集　五羯磨成就

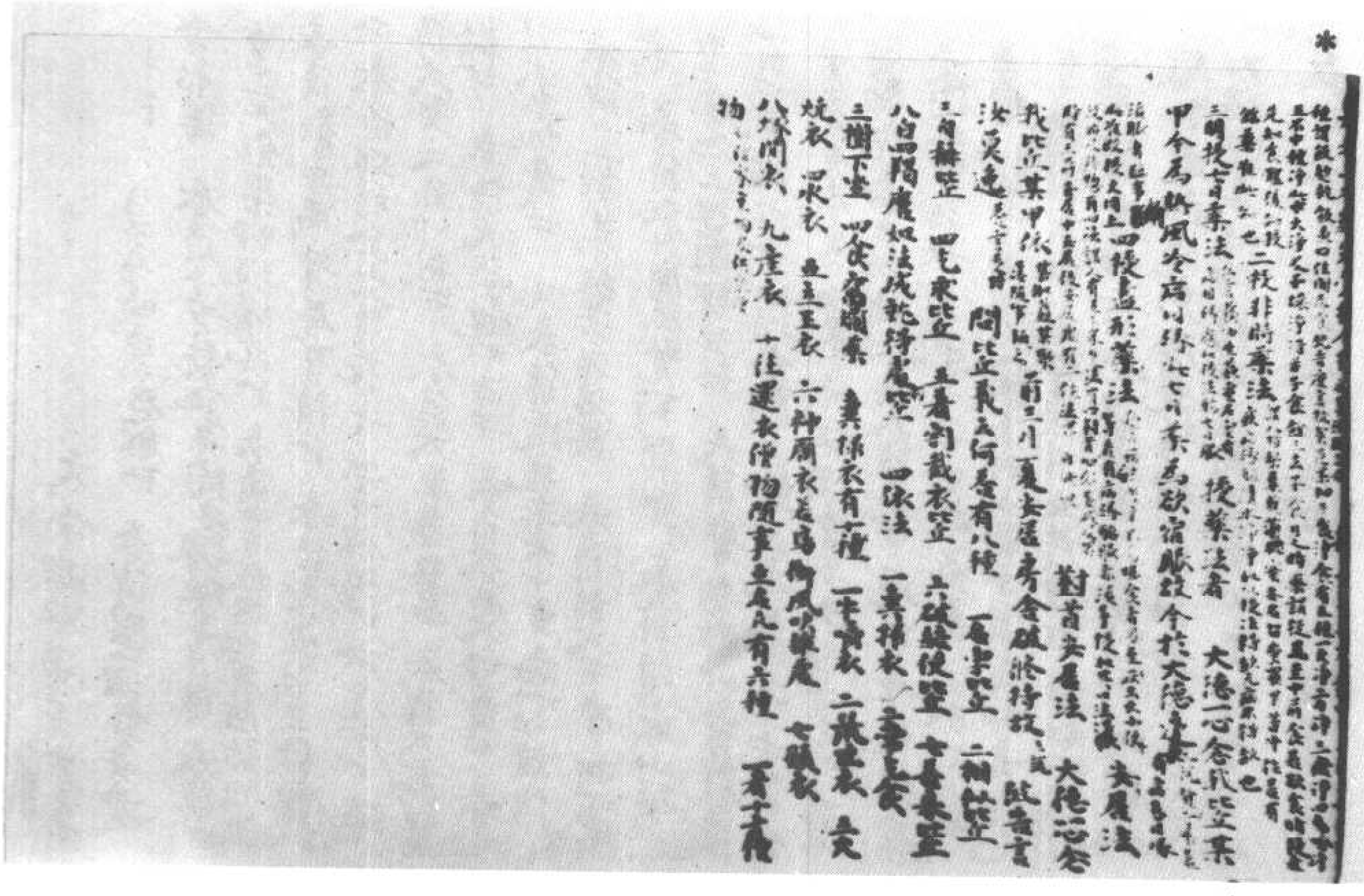
六十僧滿足　除此六緣得名如法六中闕一受戒不成　問界有幾種

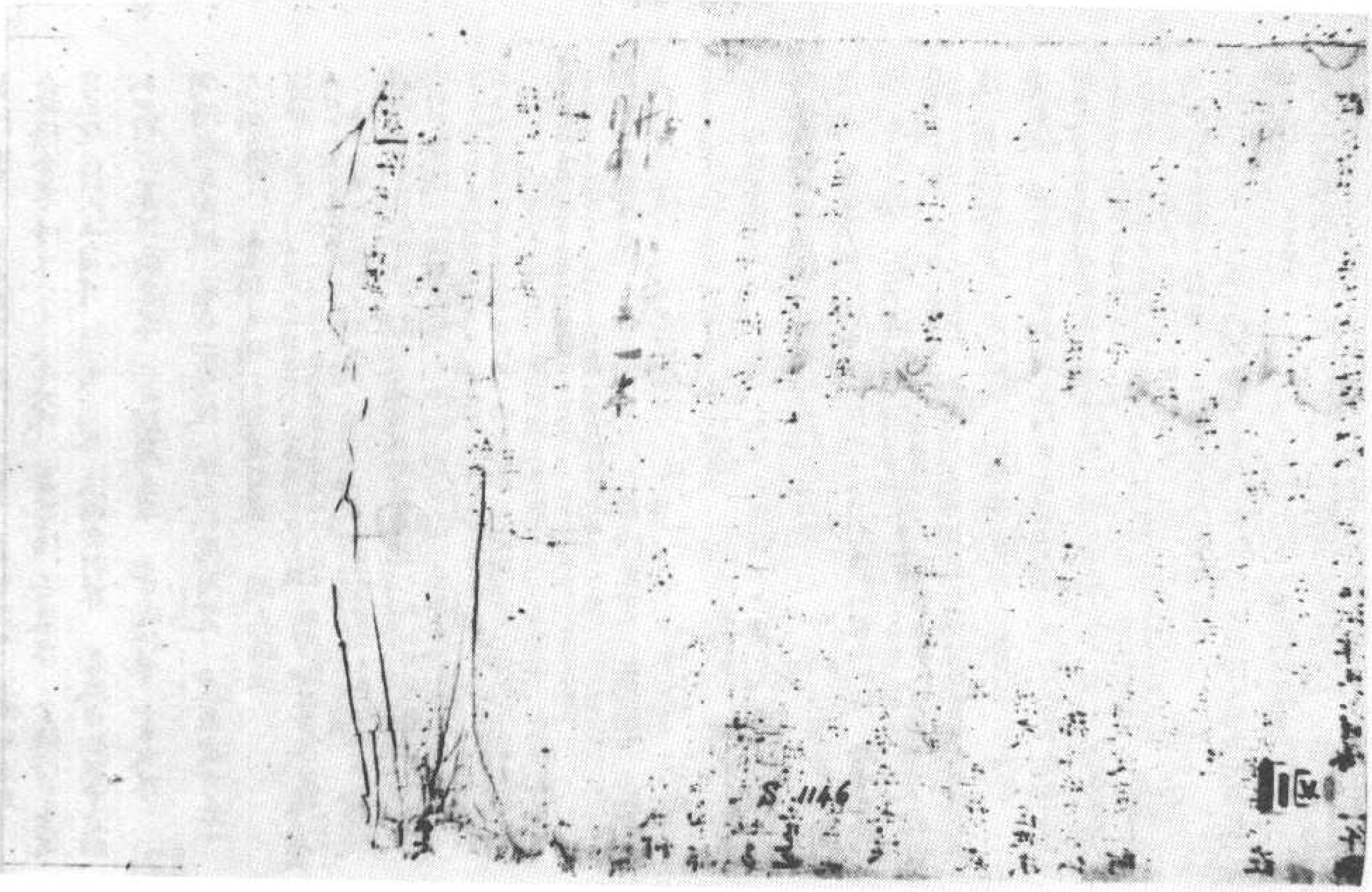
答一作法界　二者自然界　就作法中分三　一者攝僧界　二者攝衣界

三者攝食界　僧界有三　一者大界　二者界場　三者小界　今就大界之內更

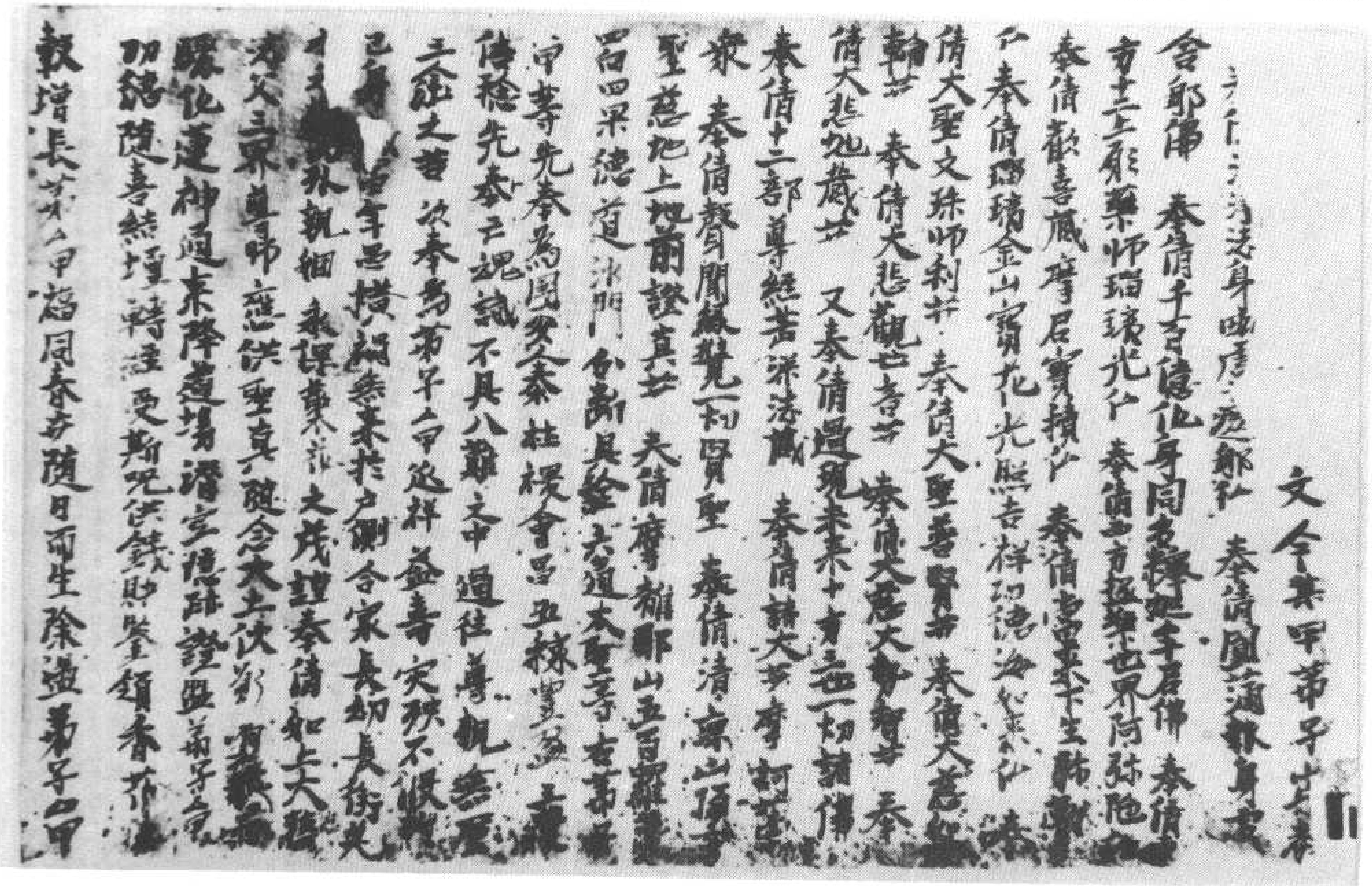
有三種　謂人法二同界　法食二同界　法同食別界　若就自然界中有別

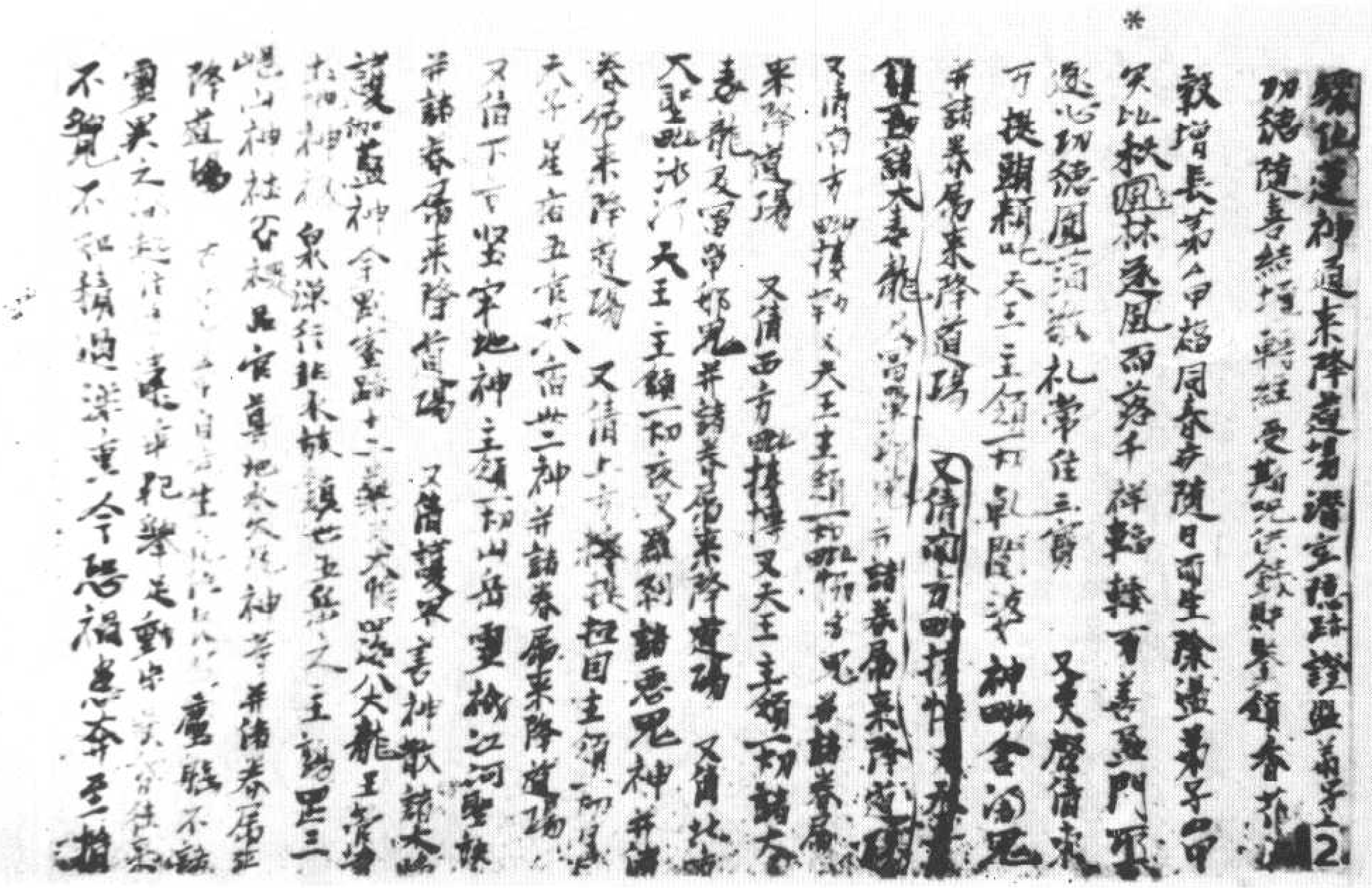


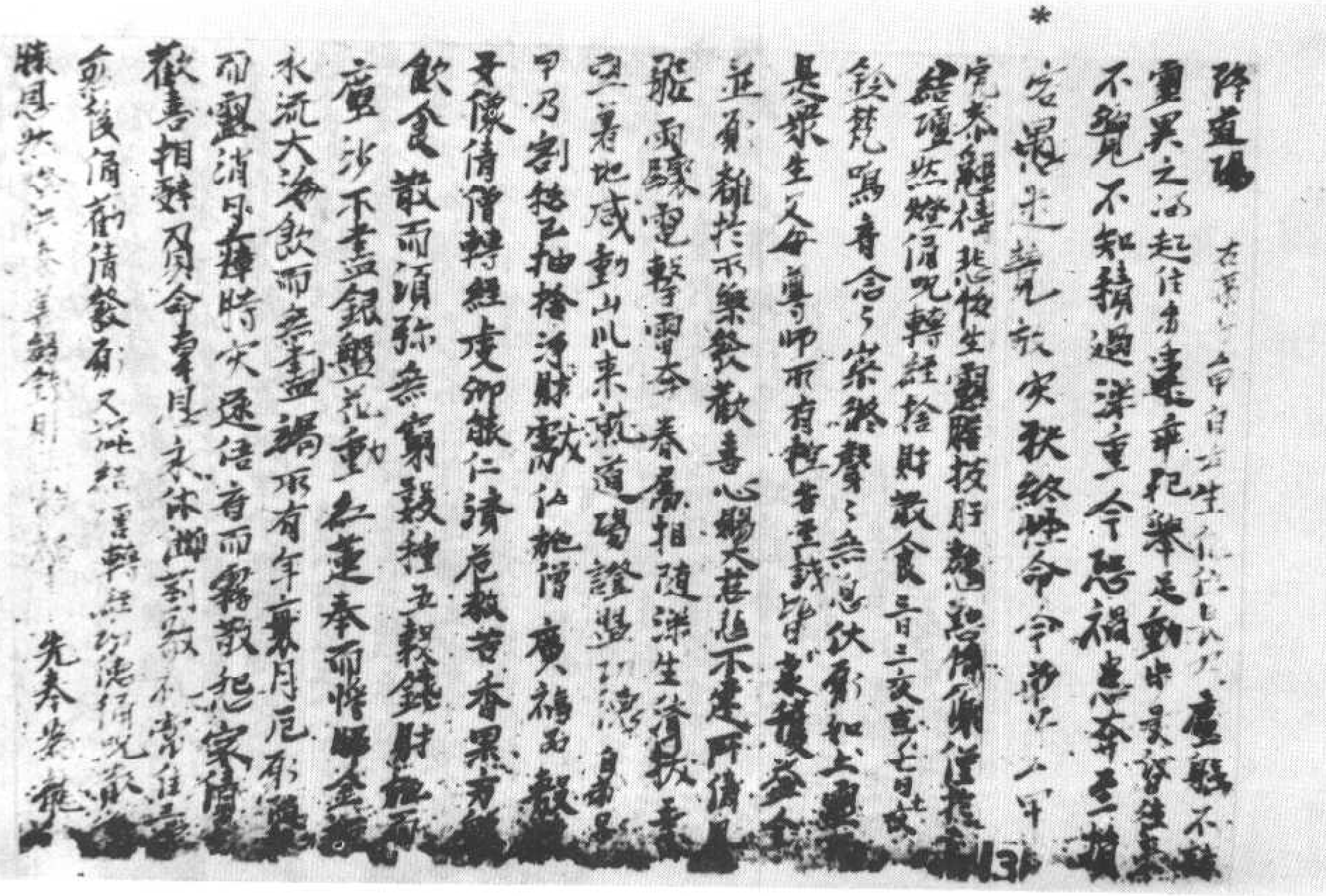


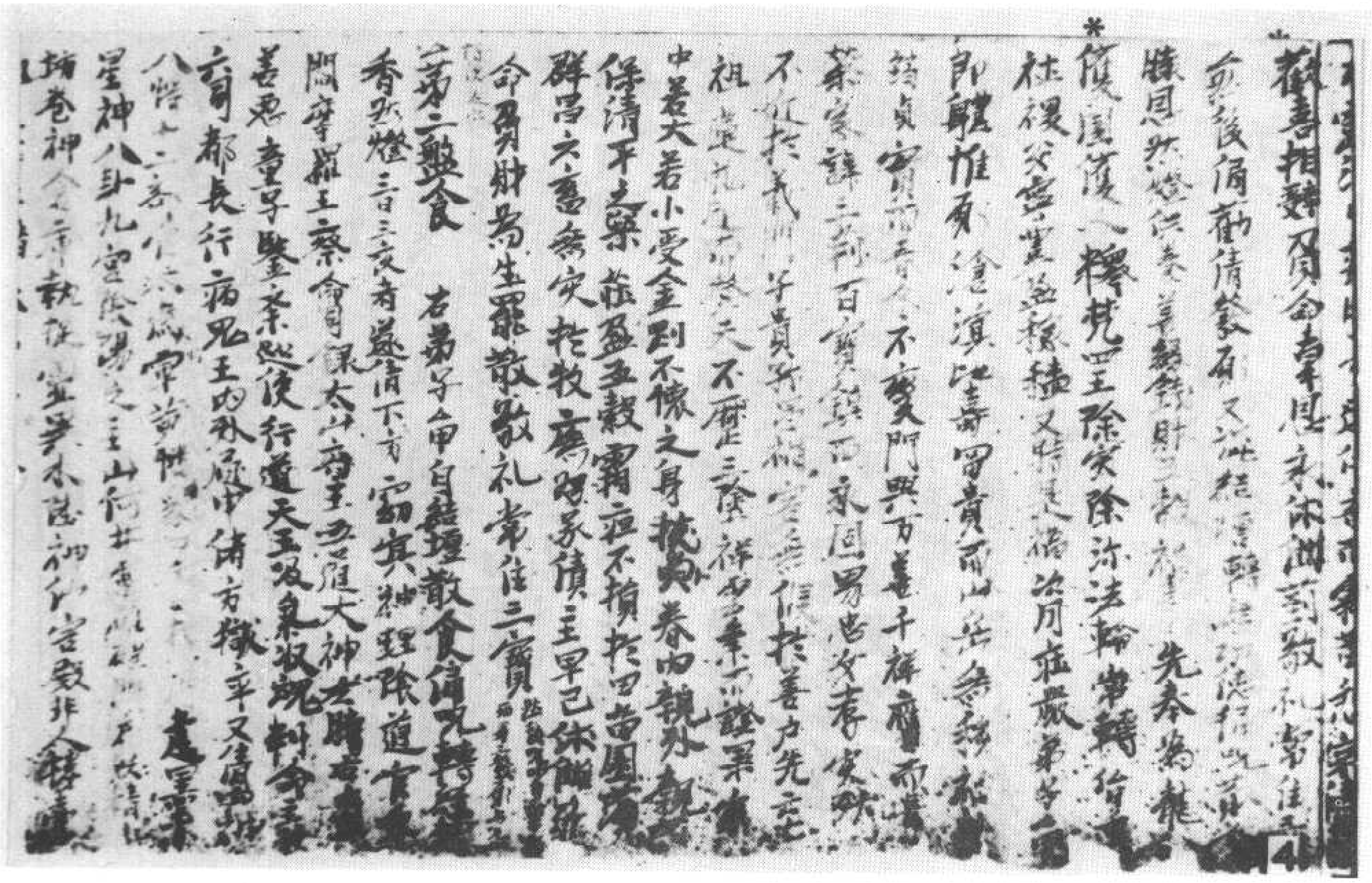


▼斯一一四七號　道場文









勸善捐轉[illegible]命車[illegible]恩承沐潤[illegible]敬礼常住三

[illegible]後備勸請[illegible]又[illegible]

勝因然燈供養[illegible]錢財[illegible] 先奉為龍

*儀[illegible]八釋梵四王除灾除沴法輪常轉[illegible]

社稷[illegible]又[illegible]清月在藏第子

[illegible]推承[illegible]須[illegible]壽[illegible]

[illegible]不[illegible]門興万善千祥[illegible]

[illegible]三[illegible]百[illegible]永固男女孝[illegible]

不[illegible]於善户先亡

祖[illegible]不[illegible]三[illegible]祥[illegible]

中若大若小受金剛不壞之身[illegible]春[illegible]觀[illegible]

保清平[illegible]五穀[illegible]不損於田[illegible]

群[illegible]六畜無灾於牧[illegible]

命[illegible]財為生羅[illegible]敬礼常住三寶

第二[illegible]食　右弟子[illegible]自[illegible]散食[illegible]

香[illegible]燈三日三夜[illegible]請下方[illegible]神[illegible]道[illegible]

閻摩羅王[illegible]命司[illegible]太山[illegible]大神[illegible]

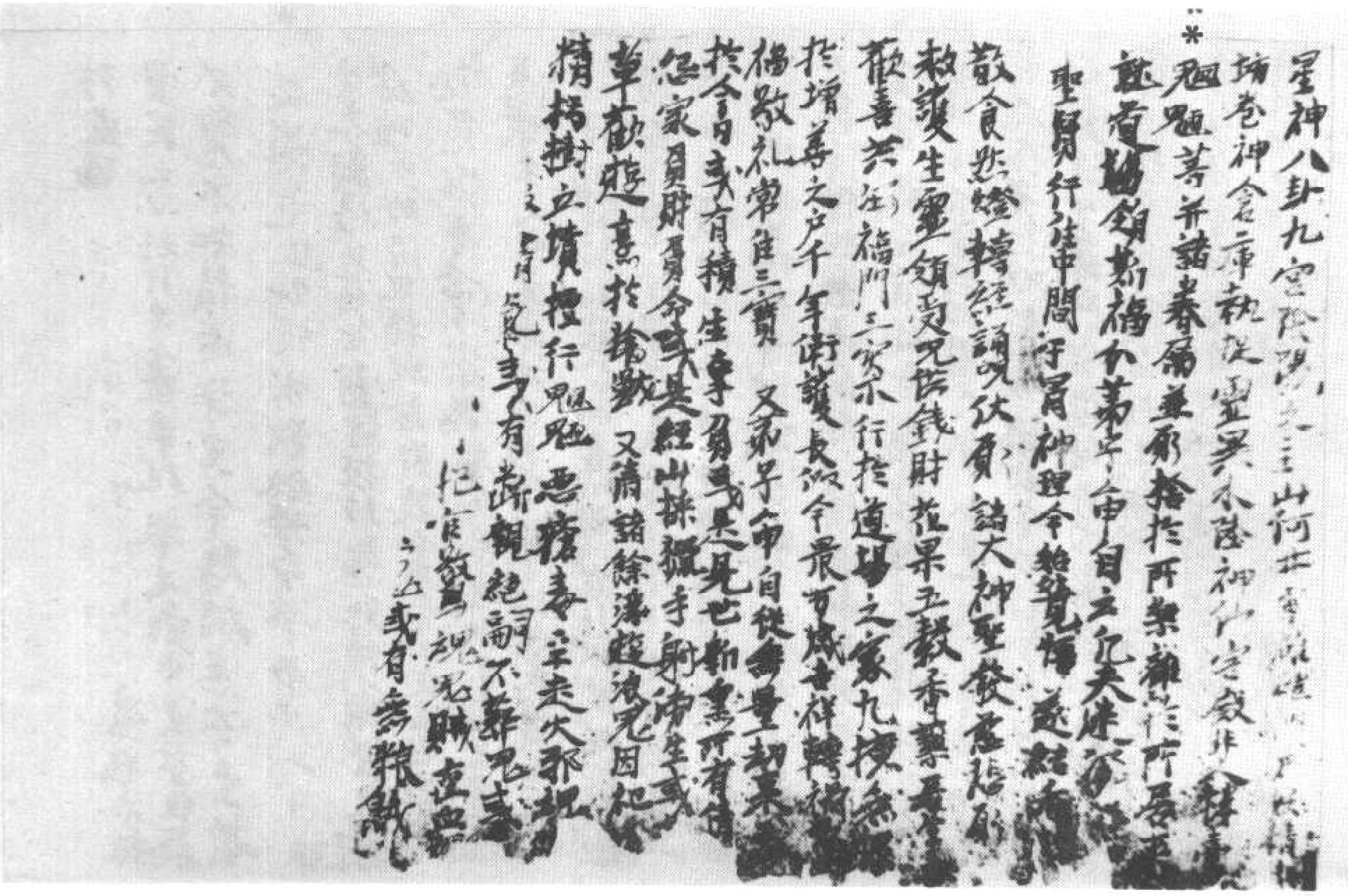
善惡童子[illegible]行道天王[illegible]

司都長行病鬼王[illegible]中[illegible]方獄卒又[illegible]

八[illegible]

星神八卦九宮陰陽之[illegible]山河[illegible]

坊巷神[illegible]宅[illegible]非人[illegible]



星神八卦九宮陰陽之[illegible]山河[illegible]

坊巷神倉庫執從[illegible]宅[illegible]非人[illegible]

*魍魎菩并諸[illegible]春屬[illegible]於所[illegible]所居[illegible]

[illegible]領[illegible]萬[illegible]自[illegible]

聖賢行[illegible]中間[illegible]神理令[illegible]

散食然燈轉經誦咒伏[illegible]諸大神聖發[illegible]

救護生靈領受咒[illegible]錢財[illegible]果五穀香[illegible]

[illegible]善[illegible]福門[illegible]不行於道[illegible]之家九[illegible]

於增善之户千年衛護長[illegible]吉祥[illegible]

福敬礼常住三寶　又弟子[illegible]自[illegible]

於[illegible]積生[illegible]見亡[illegible]所有[illegible]

[illegible]家[illegible]財[illegible]命[illegible]經山林[illegible]

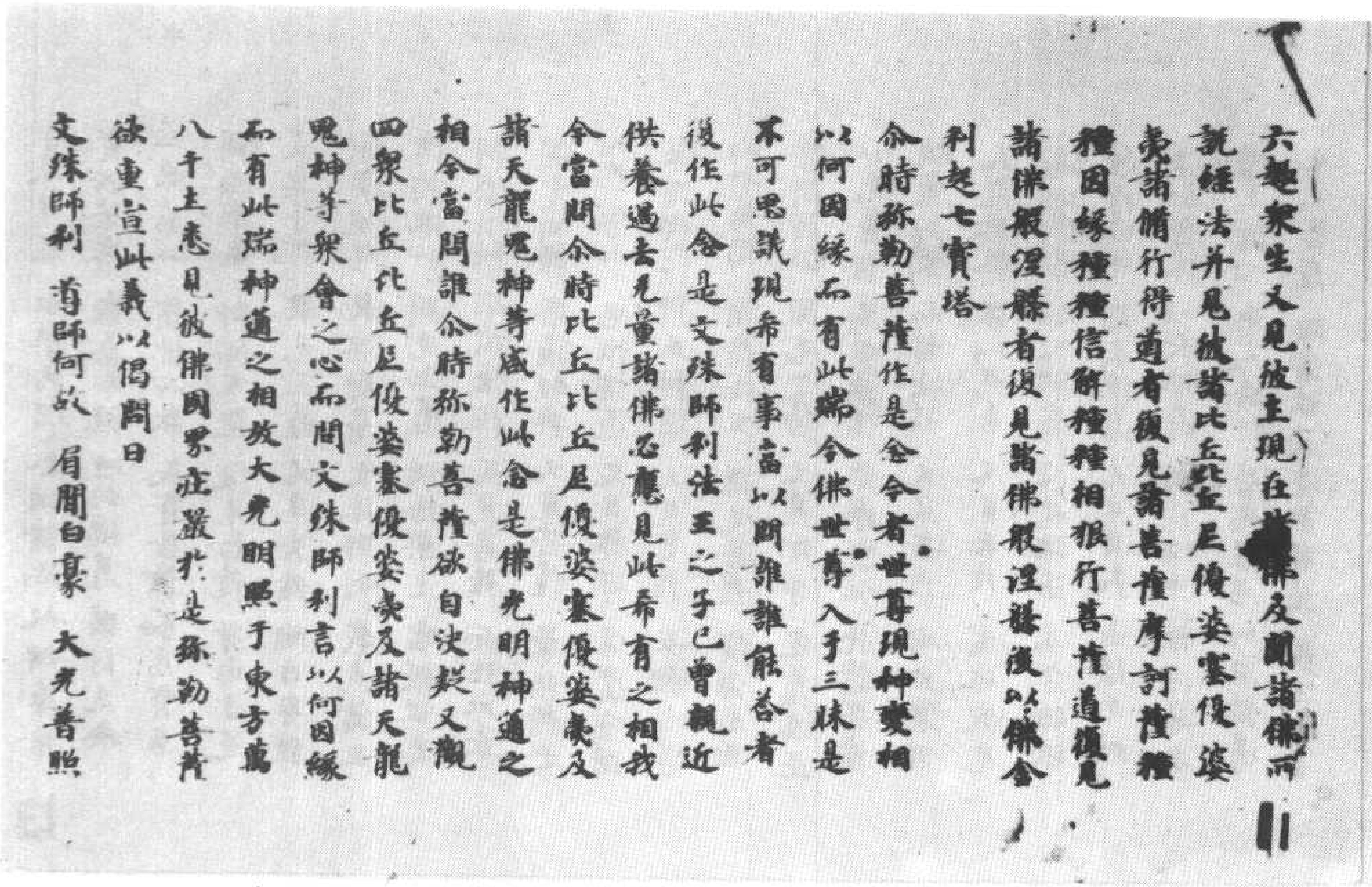
草[illegible]於輪數　又請諸餘[illegible]鬼因[illegible]

精[illegible]立墳[illegible]行[illegible]魍魎惡[illegible]毒[illegible]走失[illegible]

[illegible]絕嗣不[illegible]

[illegible]賊[illegible]

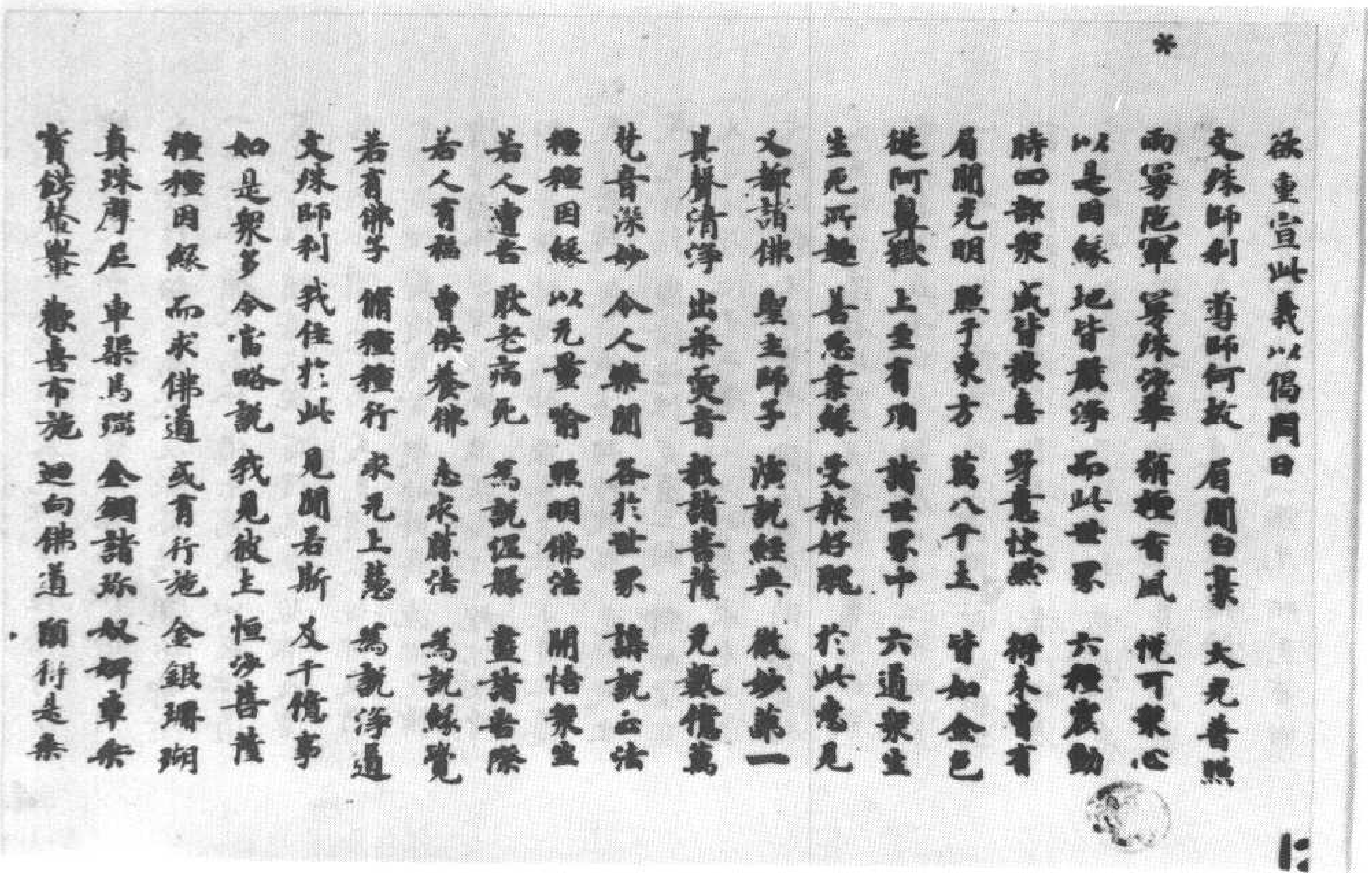
或有[illegible]



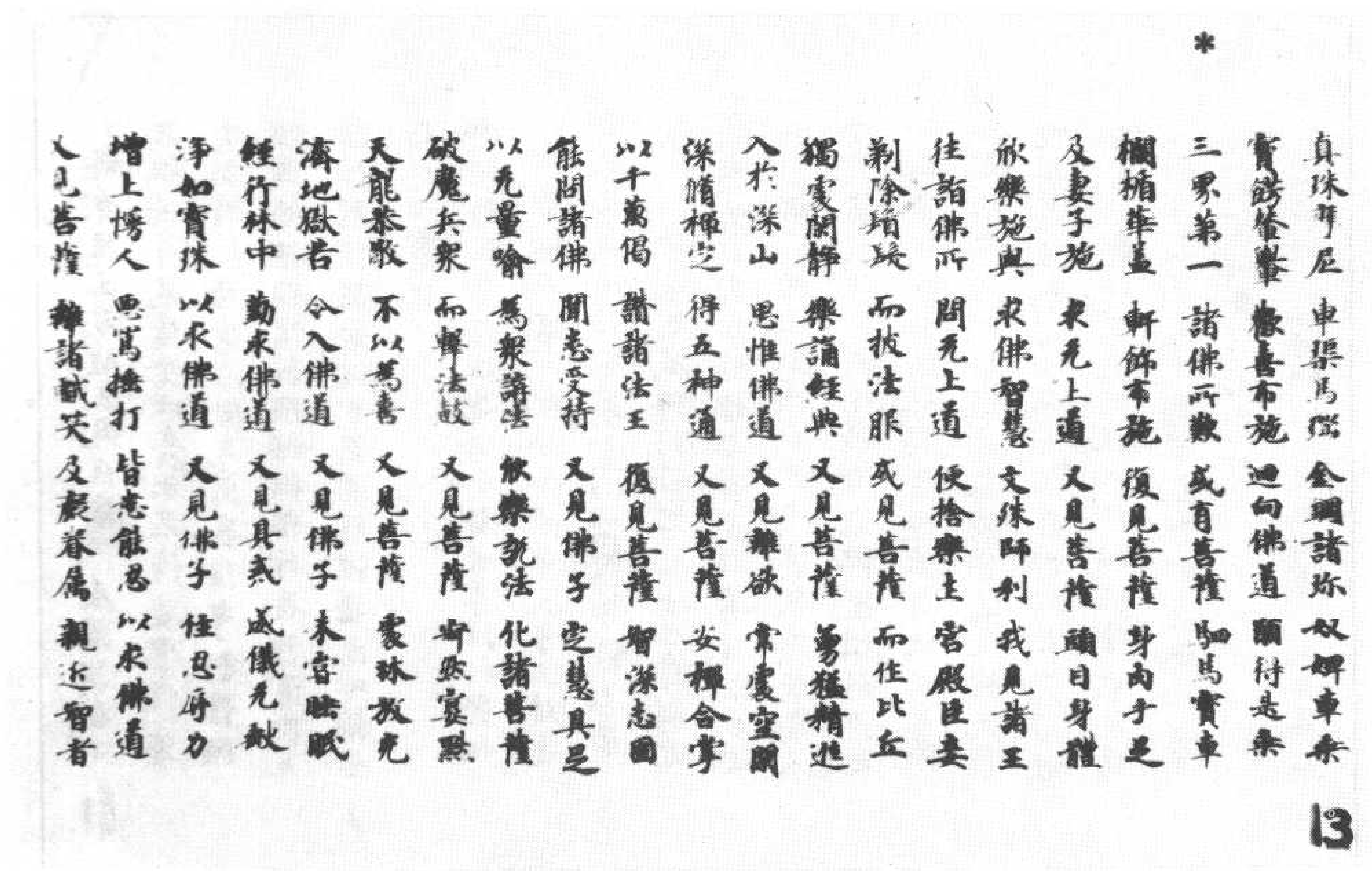
六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所
說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆
夷諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種
種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見
諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍
利起七寶塔
尒時弥勒菩薩作是念今者世尊現神變相
以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能荅者
復作此念是文殊師利法王之子已曾親近
供養過去无量諸佛必應見此希有之相我
今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及
諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之
相今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍
鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此瑞神通之相放大光明照于東方萬
八千土悉見彼佛國界莊嚴扵是弥勒菩薩
欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照

S-T262 9/2B19

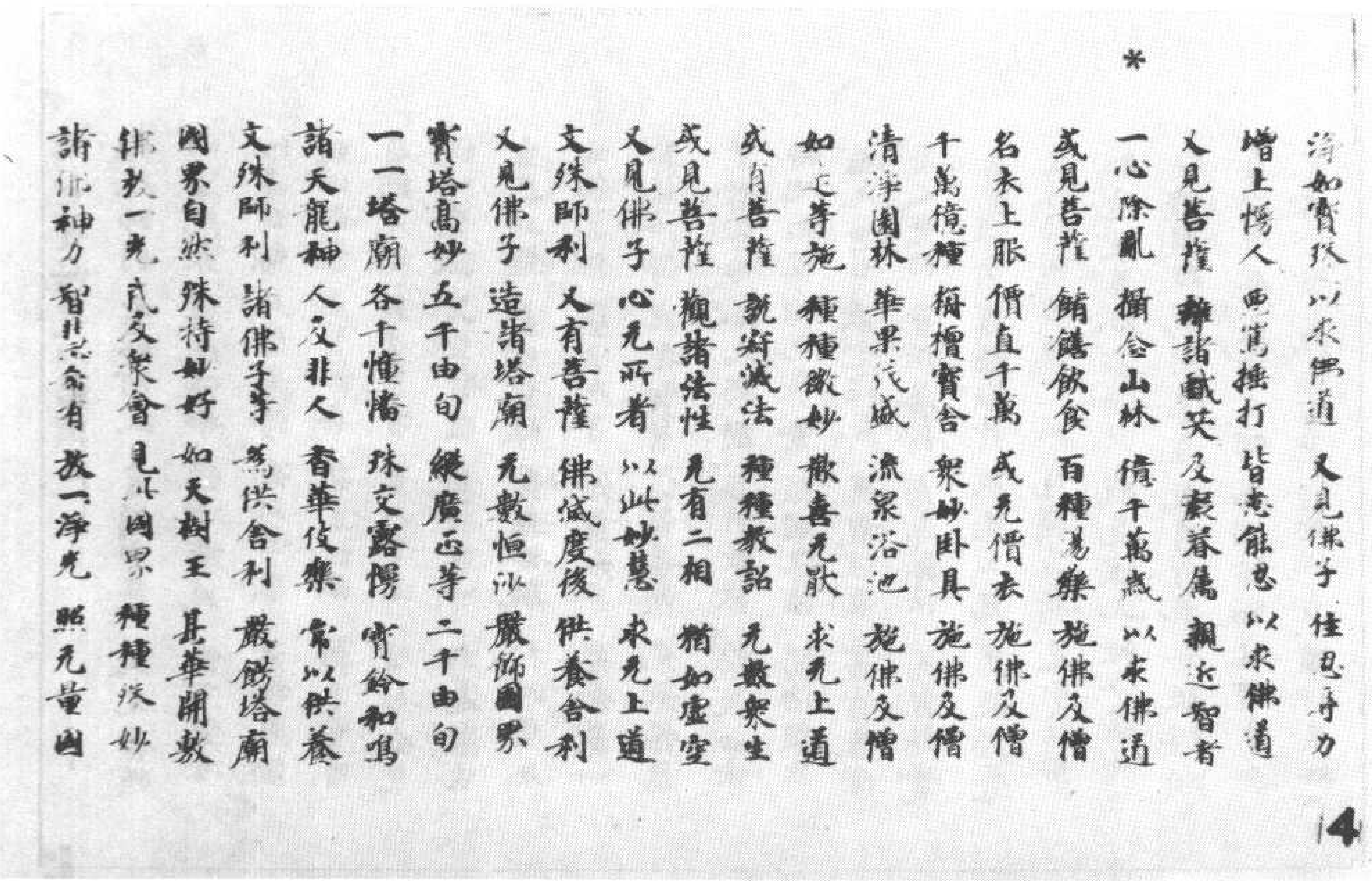
斯一一四八號　妙法蓮華經卷第一序品第一



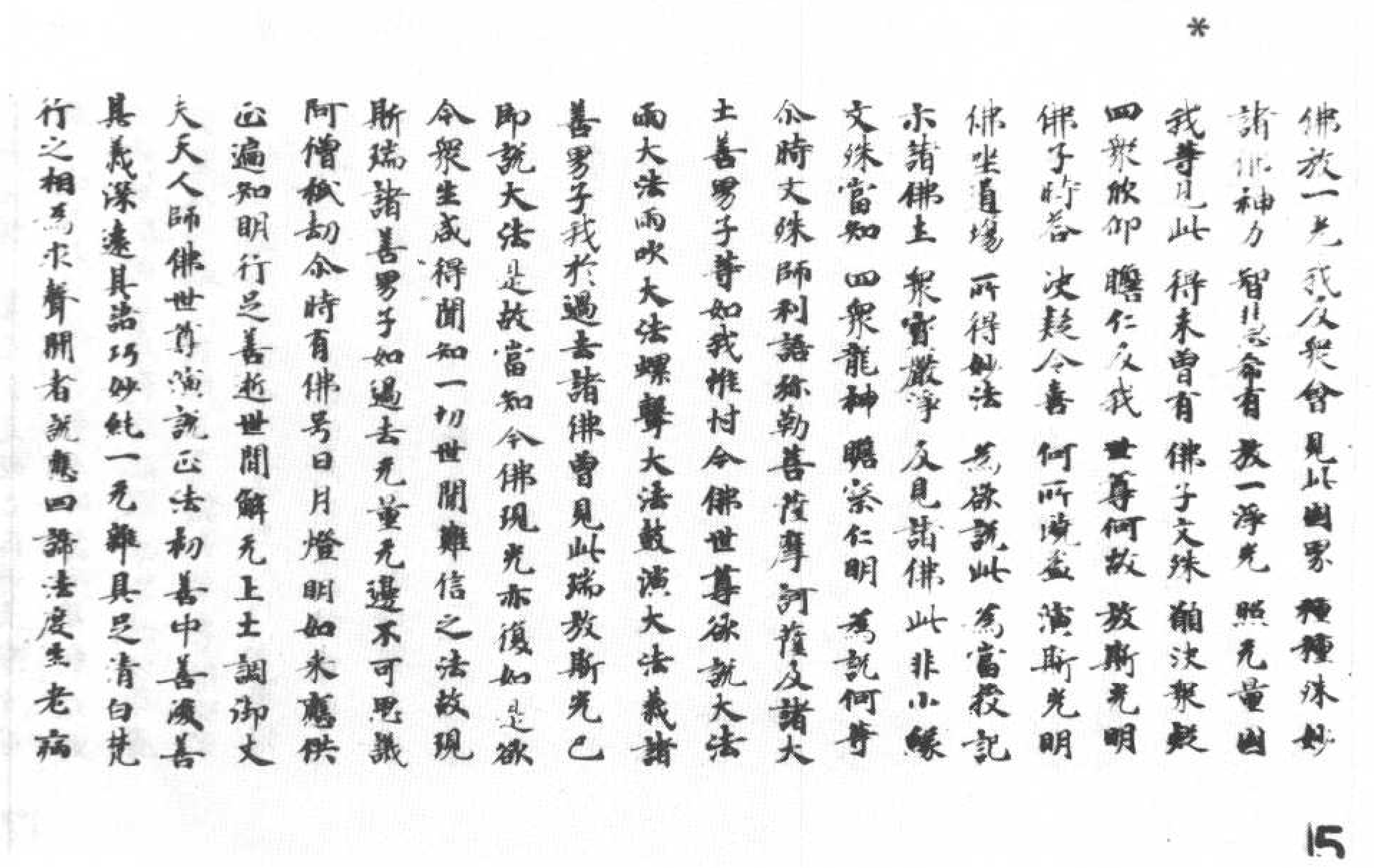
欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　扵此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億萬
梵音深妙　令人樂聞　各扵世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　爲說淨道
文殊師利　我住扵此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車𤦲馬瑙　金剛諸珍　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘



真珠摩尼 車璖馬瑙 金剛諸珎 奴婢車乘
寶飾輦轝 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深脩禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千萬偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者



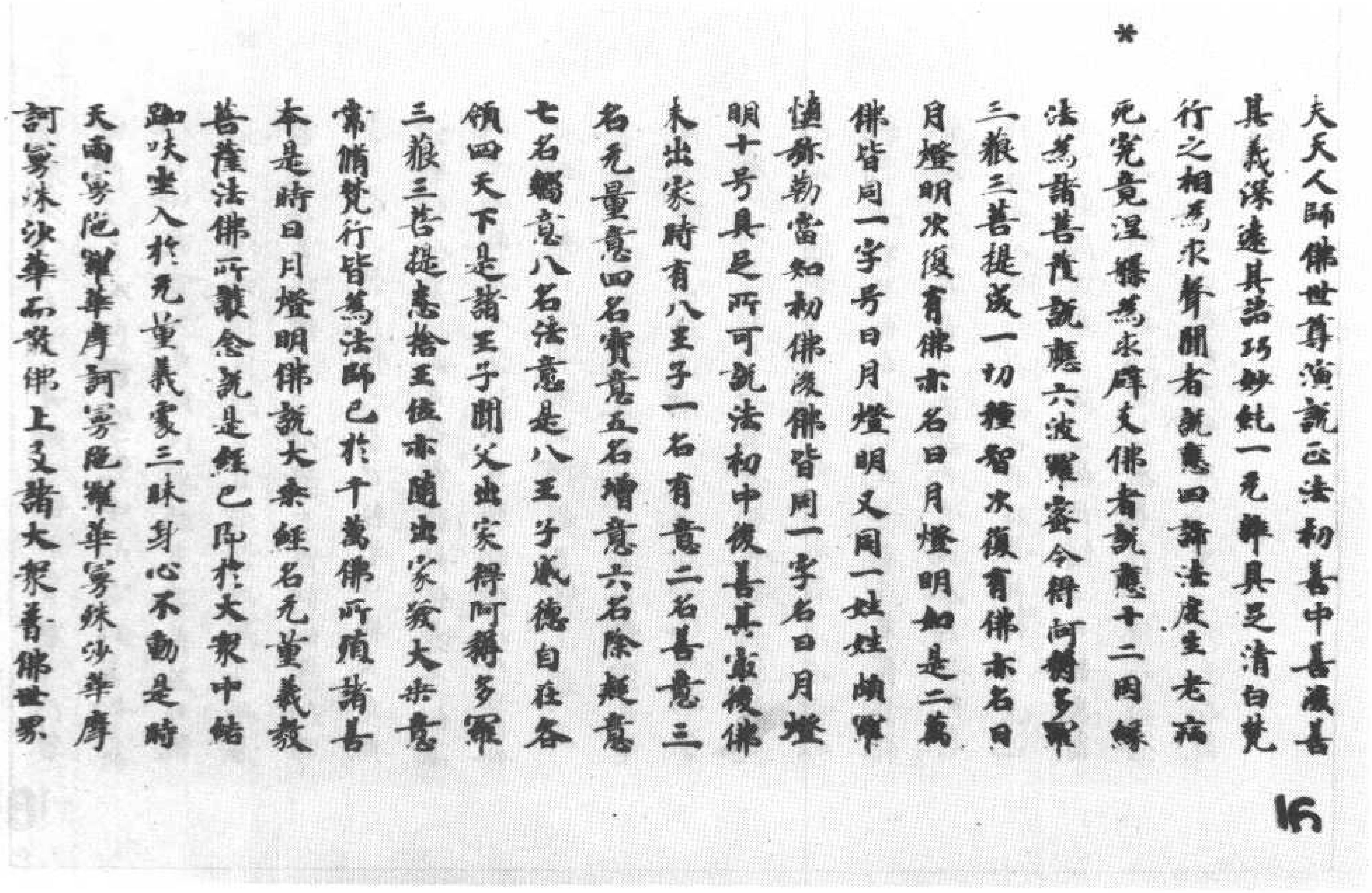
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千萬歲 以求佛道
或見菩薩 餚饍飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千萬 或无價衣 施佛及僧
千萬億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 无數衆生
又見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國



*

佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁明　為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛號日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病

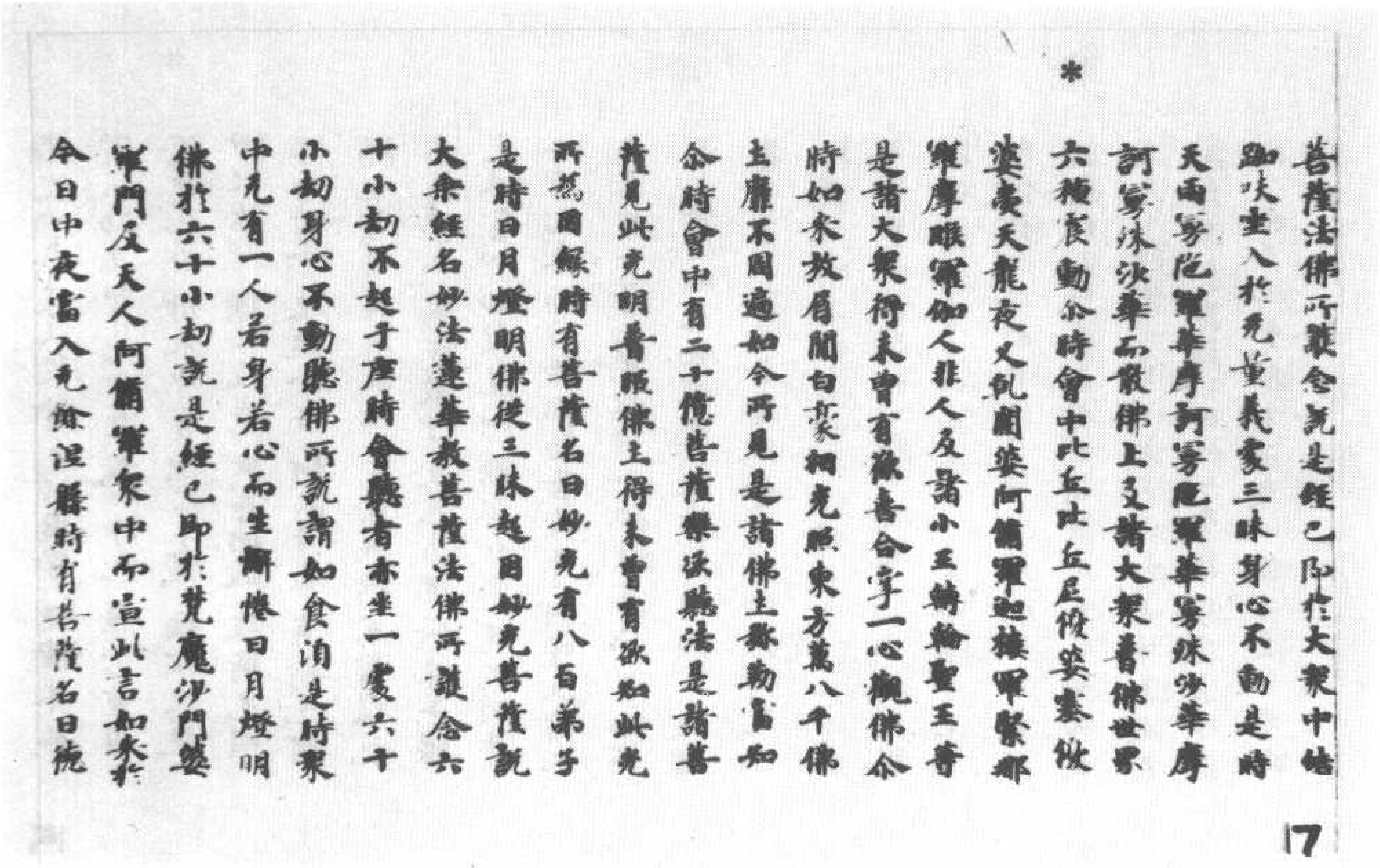
15



*

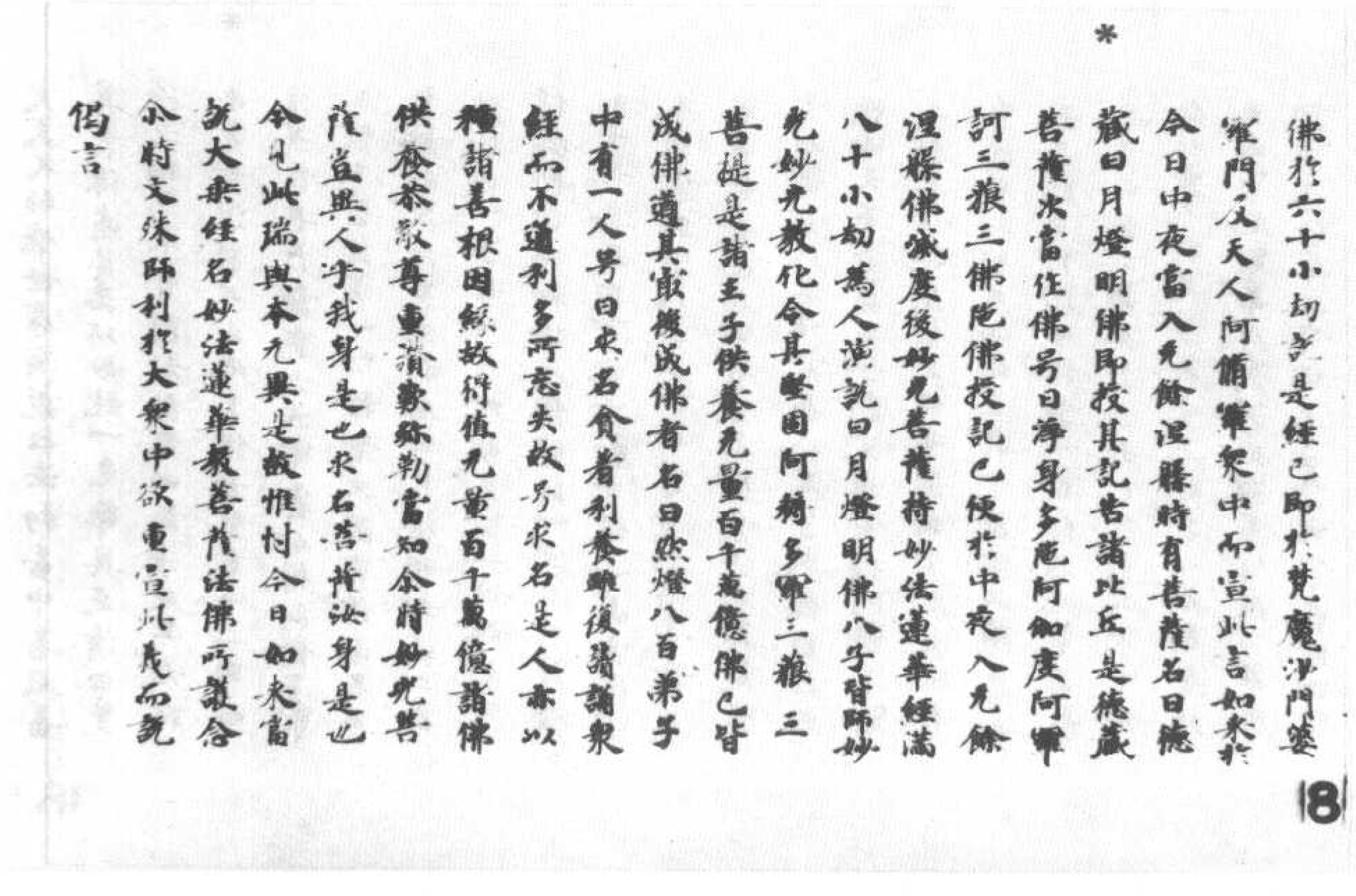
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字號日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十號具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常脩梵行皆為法師已於千萬佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
加趺坐入於无量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界

16



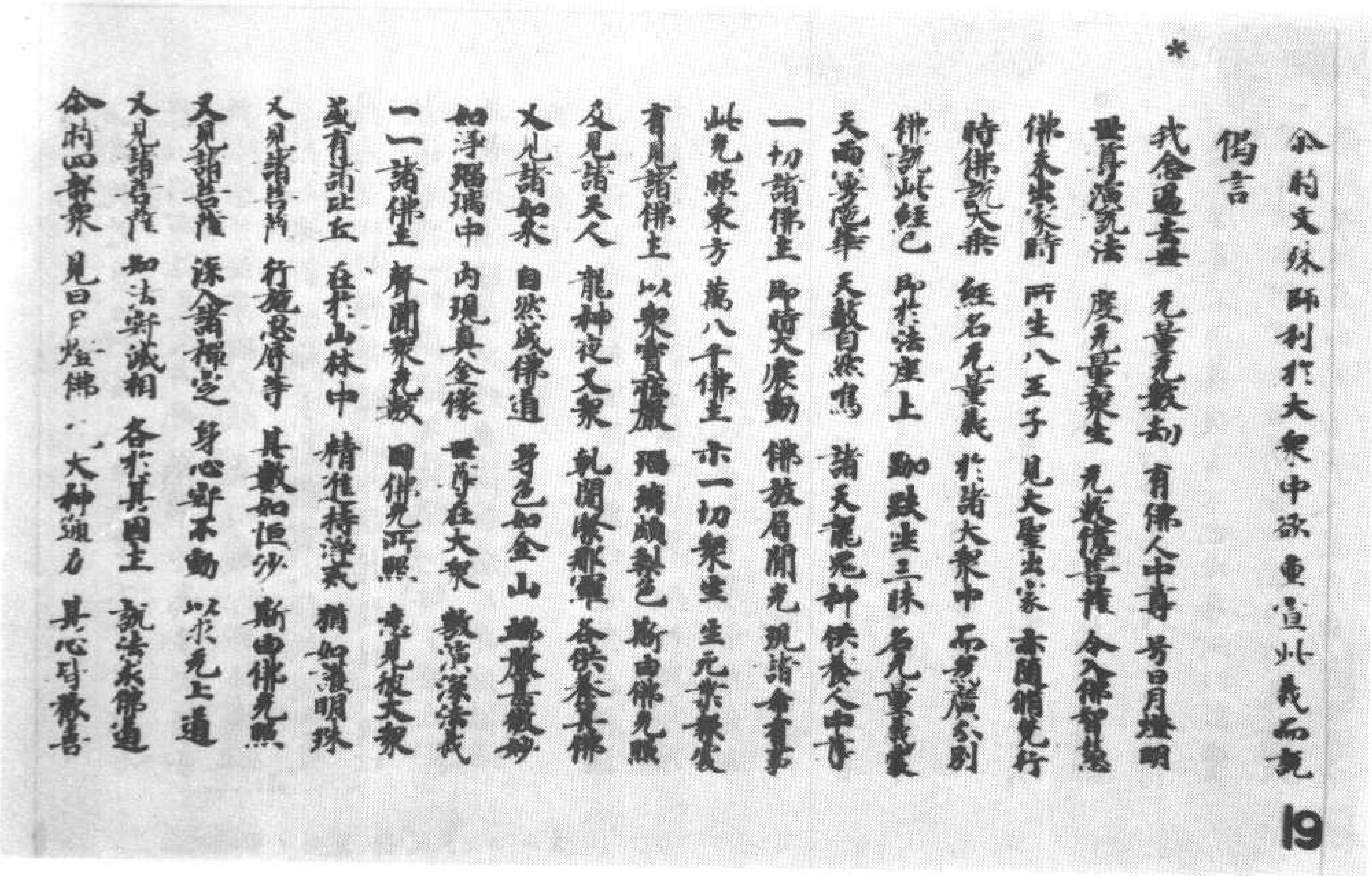
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王普
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德

17



佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養无量百千萬億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以
種諸善根因緣故得值无量百千萬億諸佛
供養恭敬尊重讚歎彌勒當知尒時妙光菩
薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言

18



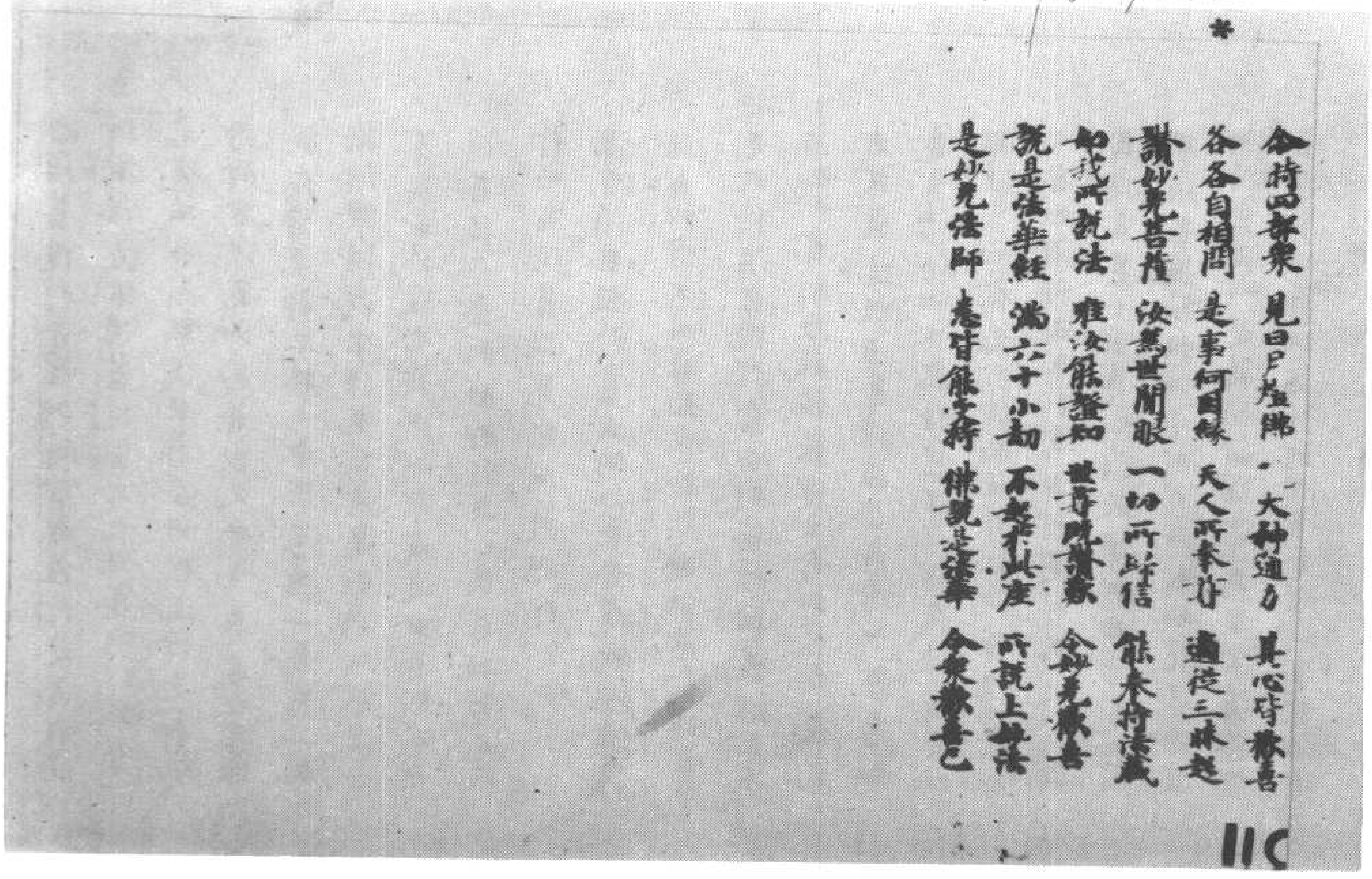
*

尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　號日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　大神通力　其心皆歡喜

19

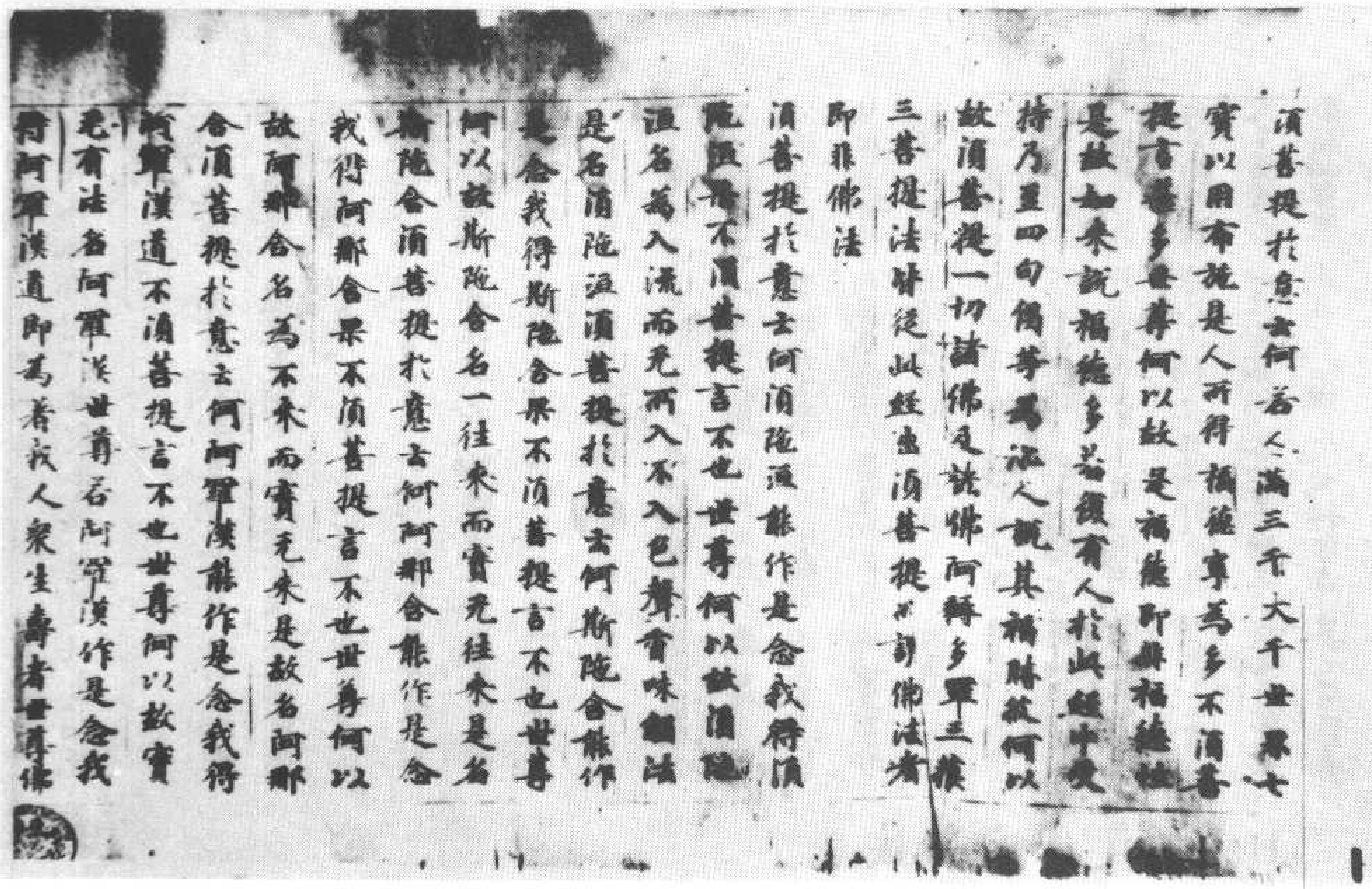
W-2T262 9/5A8



*

尒時四部衆　見日月燈佛　大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已

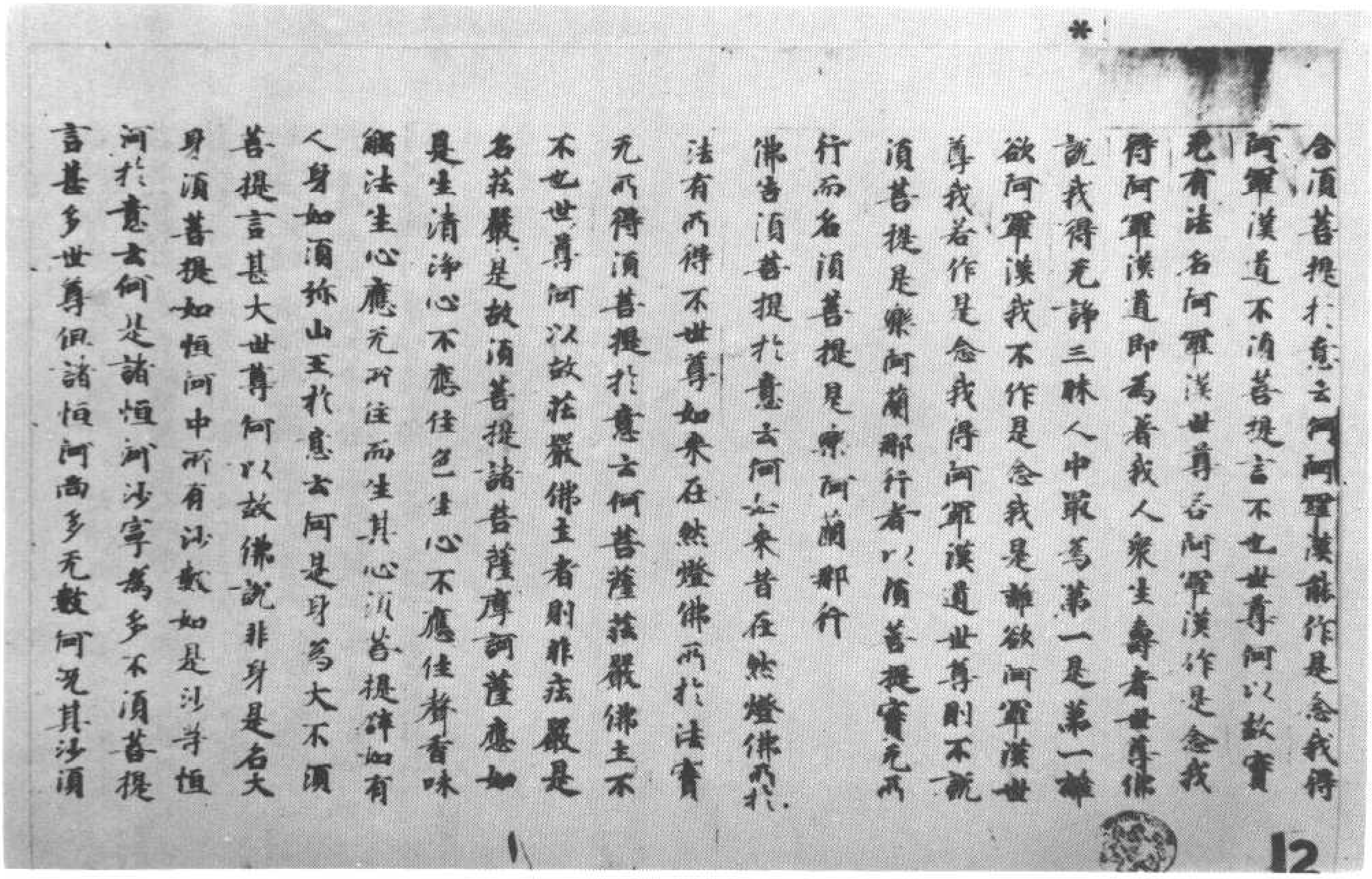
11C



須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

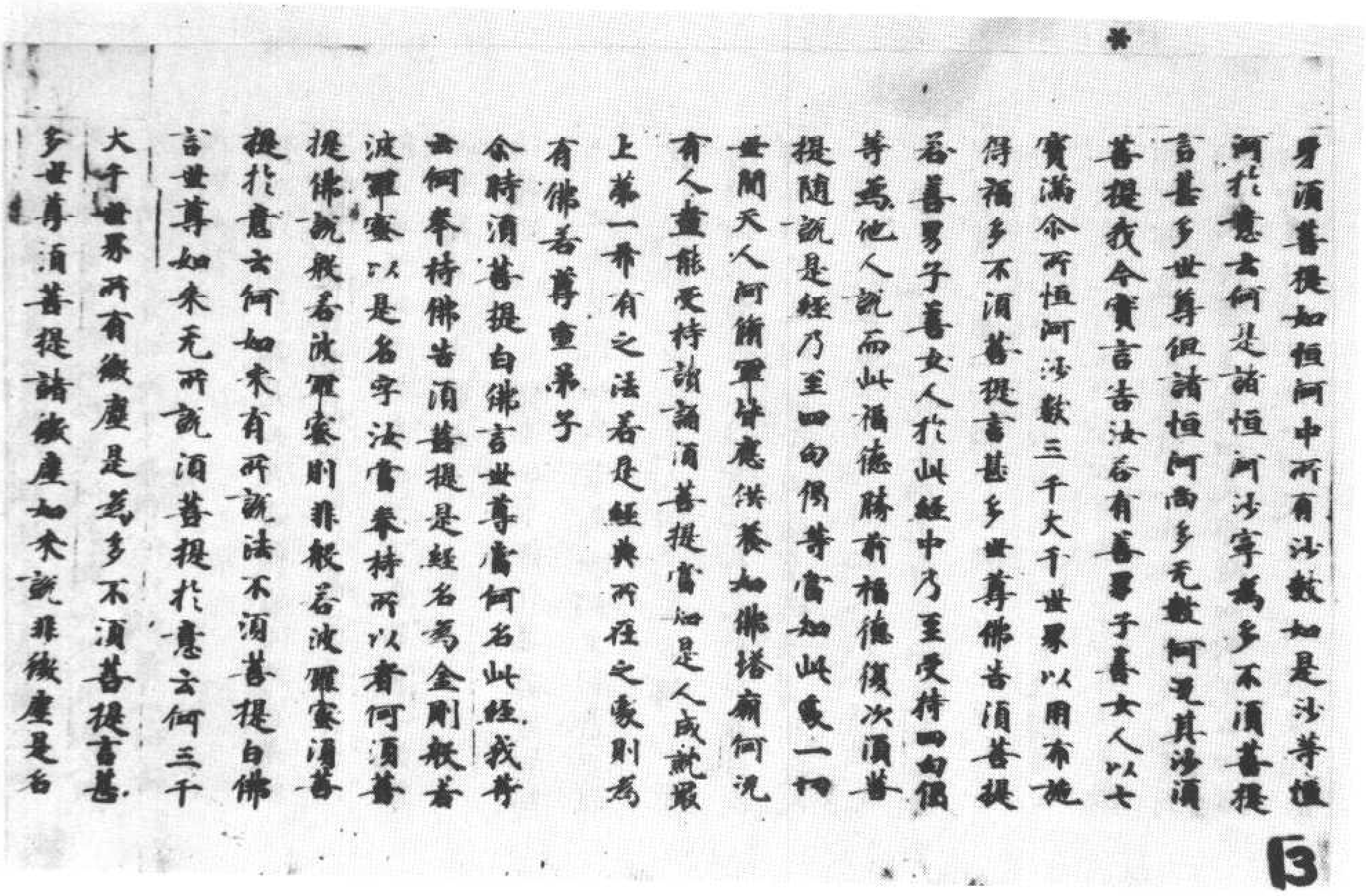
斯一一四九 金剛般若波羅蜜經

S→ T235 8/749B18
N→ 8/751C12



含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實
无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大
身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須

12

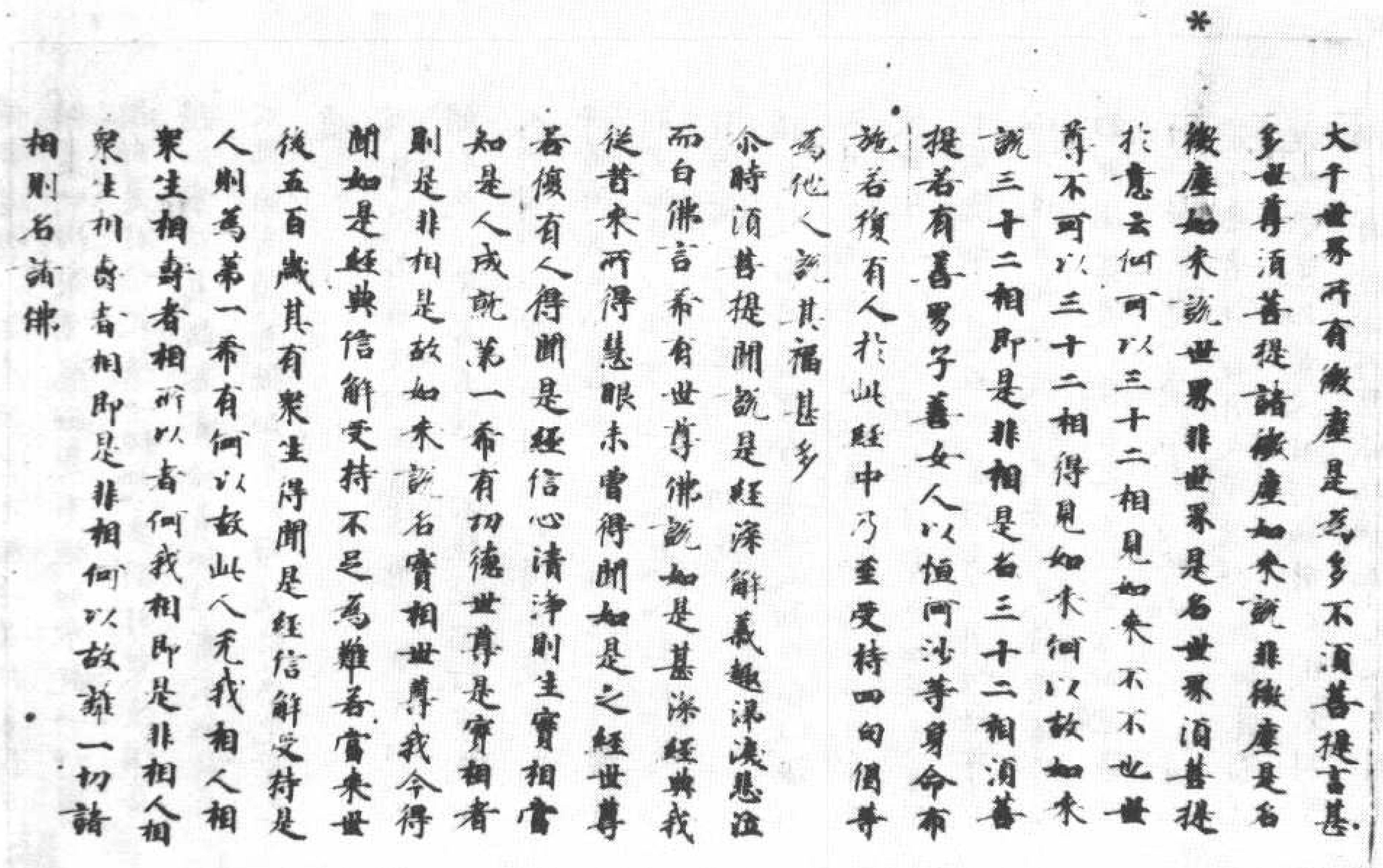


*

身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

13

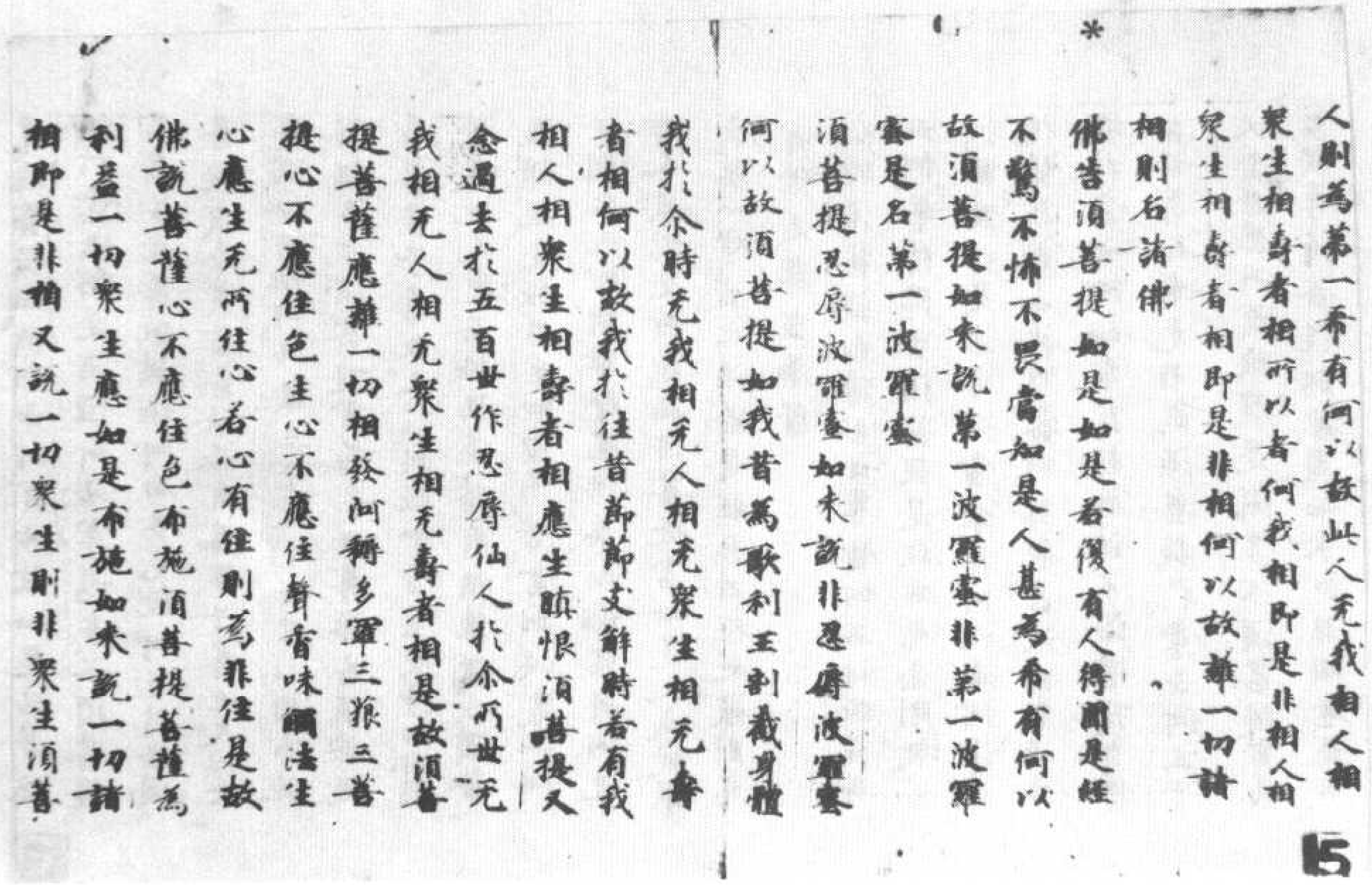


*

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

14

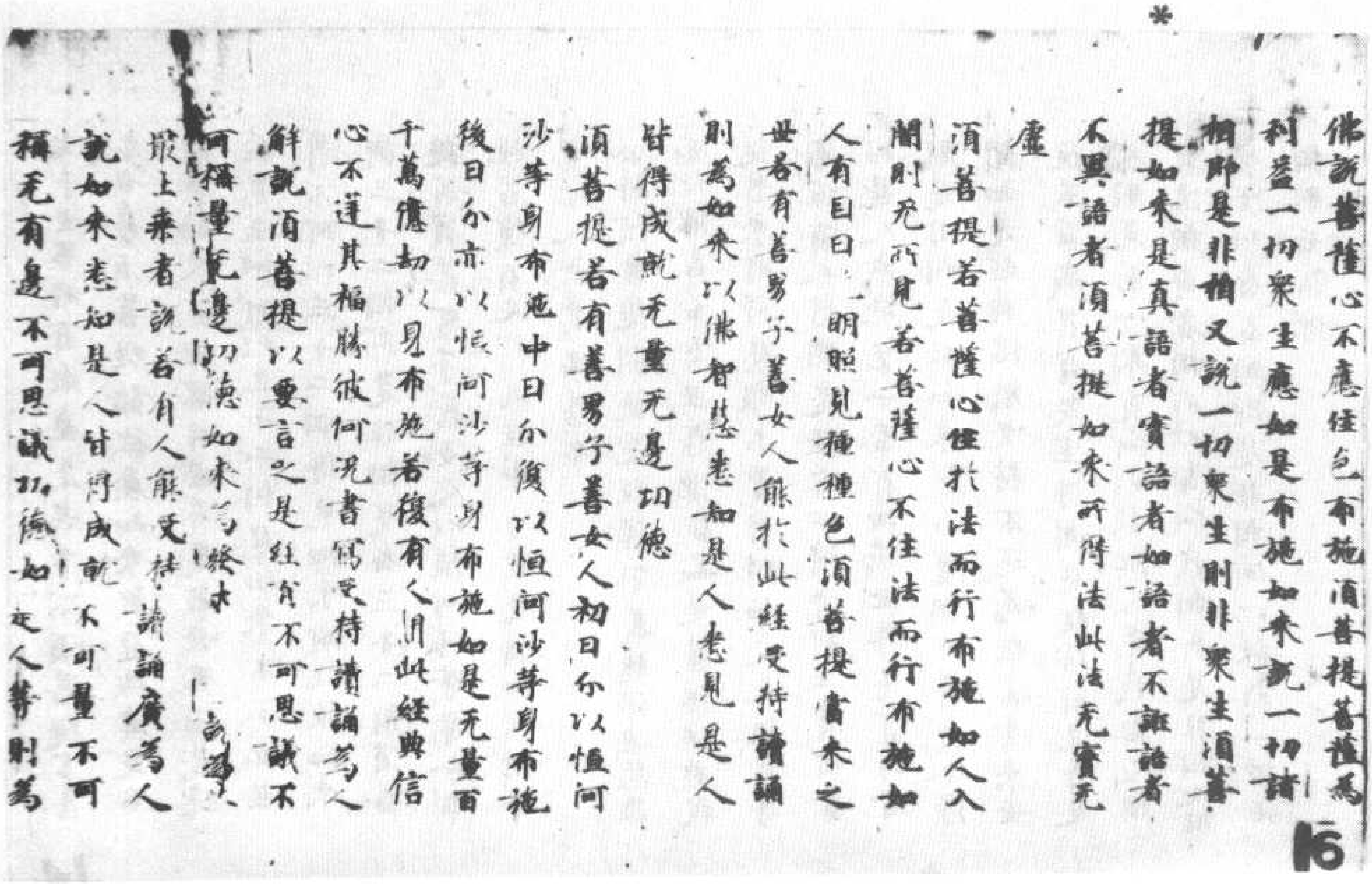


人則為第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來説第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來説非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛説菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來説一切諸相即是非相又説一切衆生則非衆生須菩

15



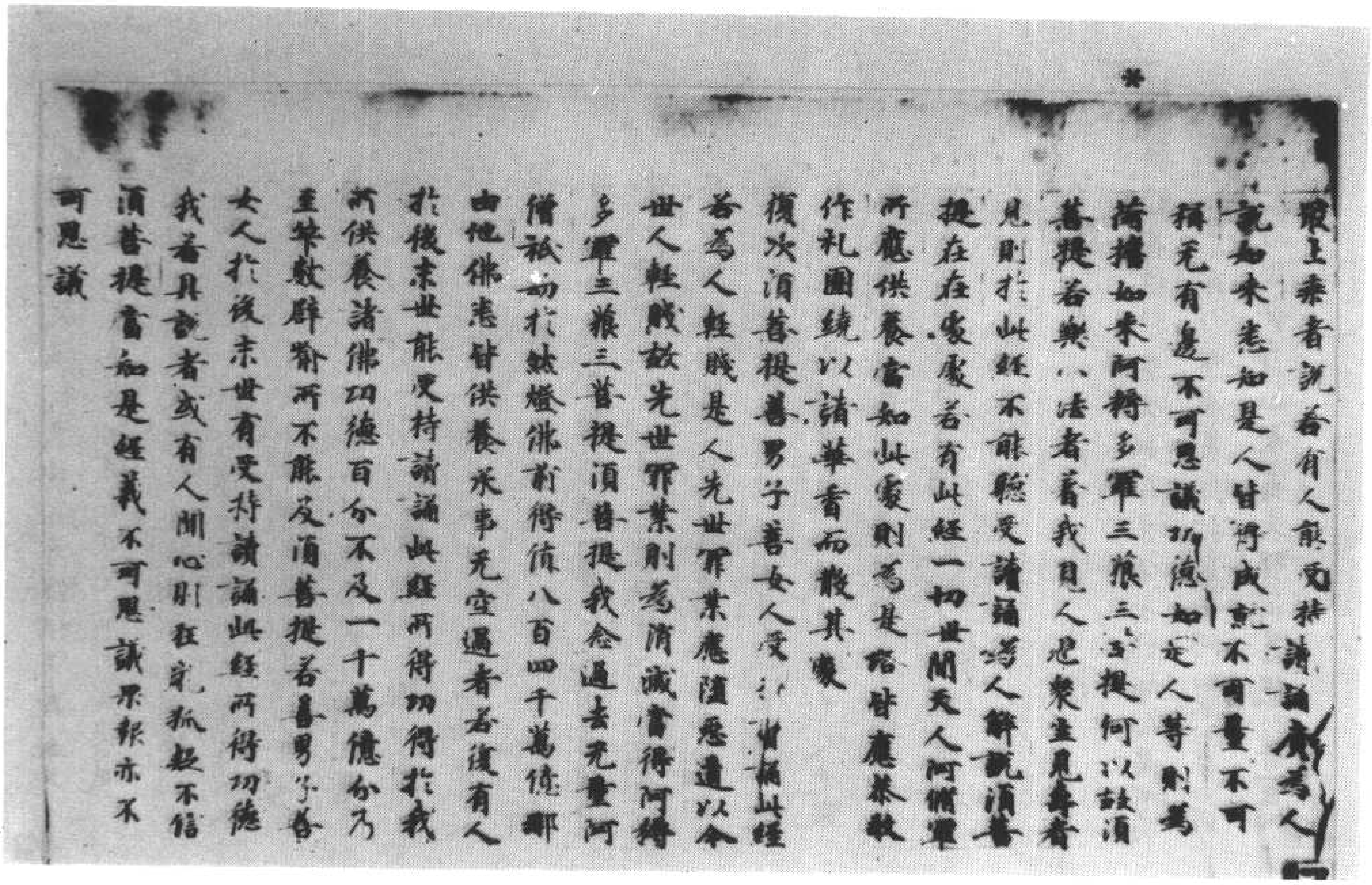
佛説菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來説一切諸相即是非相又説一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

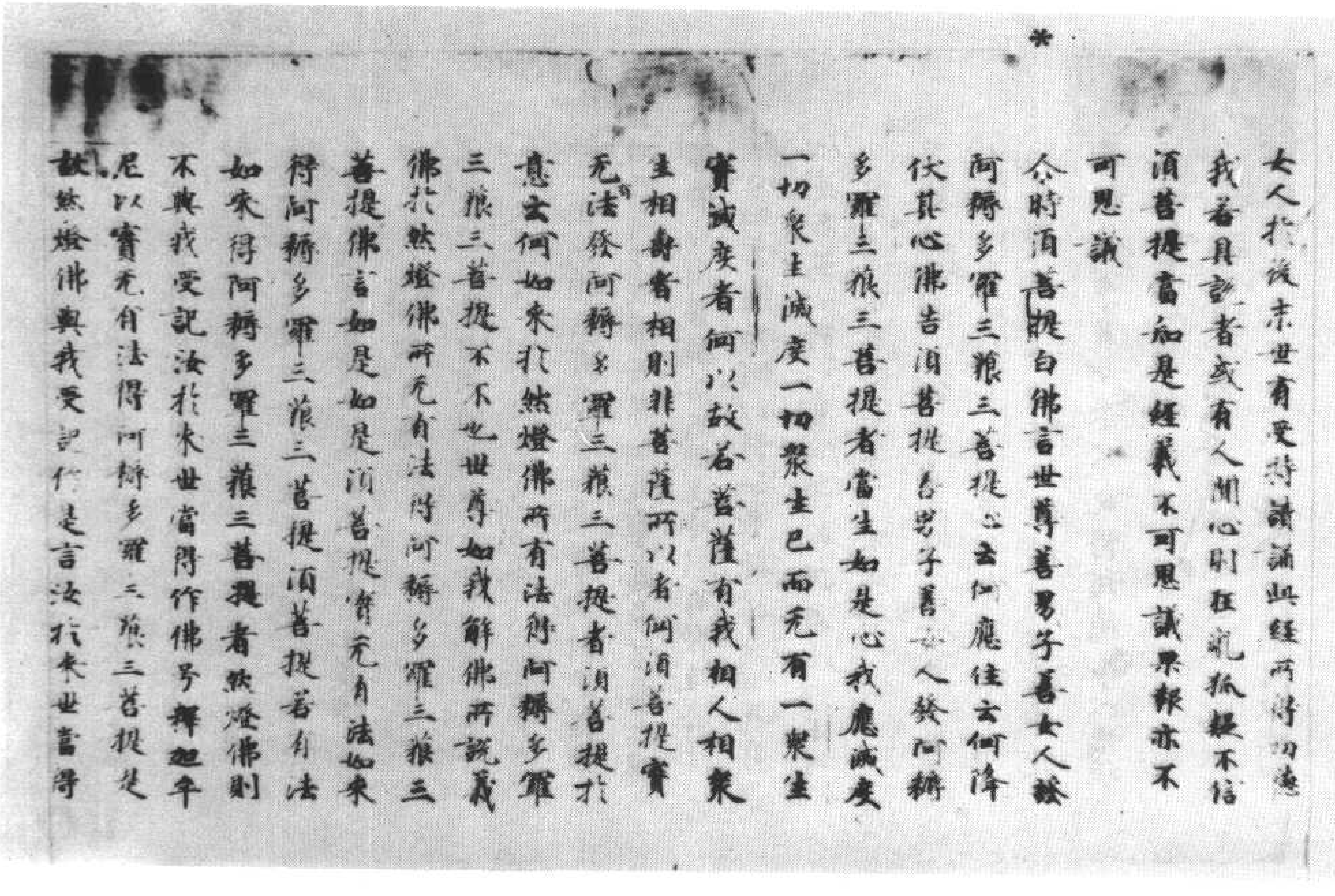
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解説須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大説為最上乘者説若有人能受持讀誦廣為人説如來悉知是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為

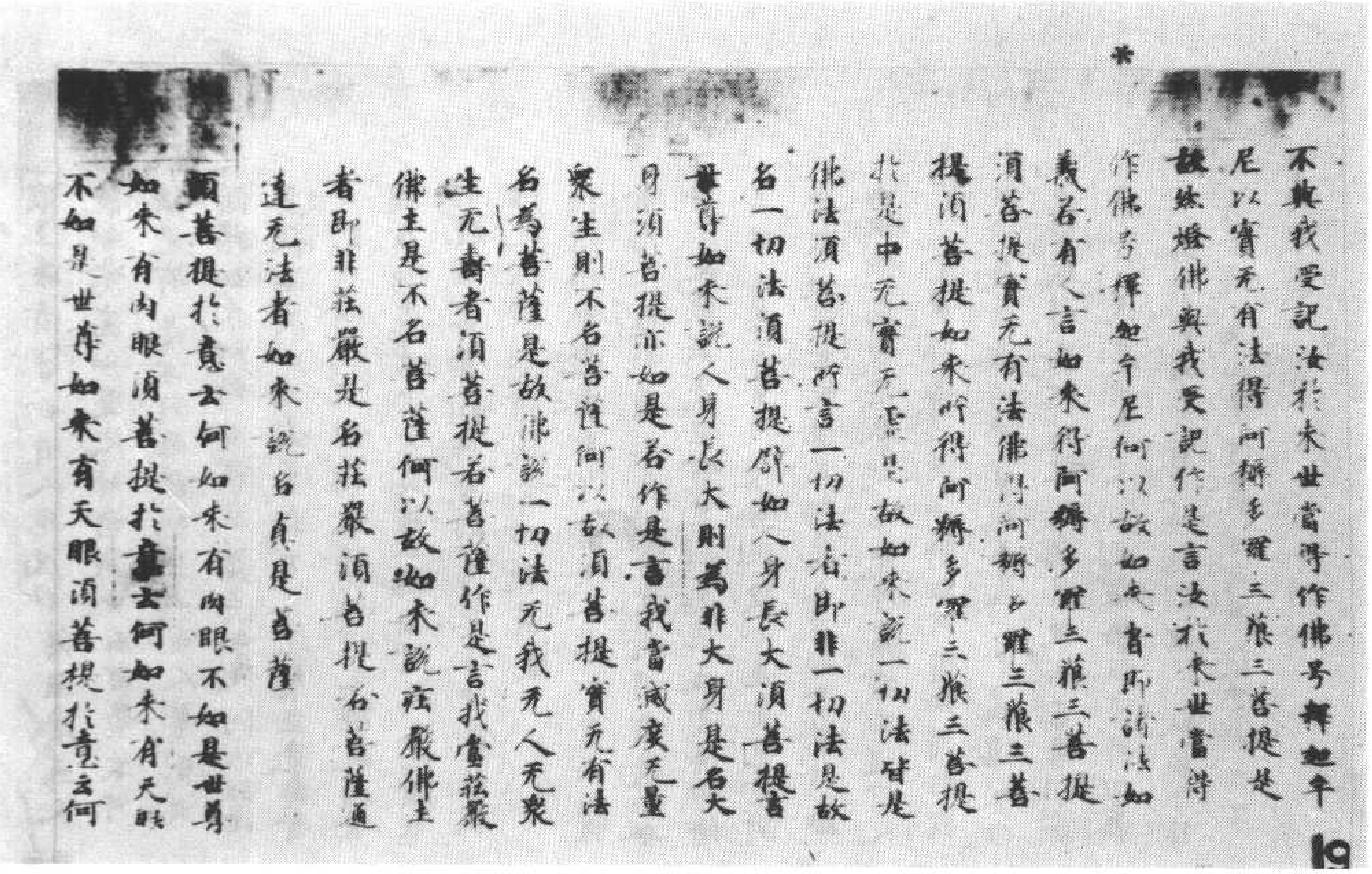
16



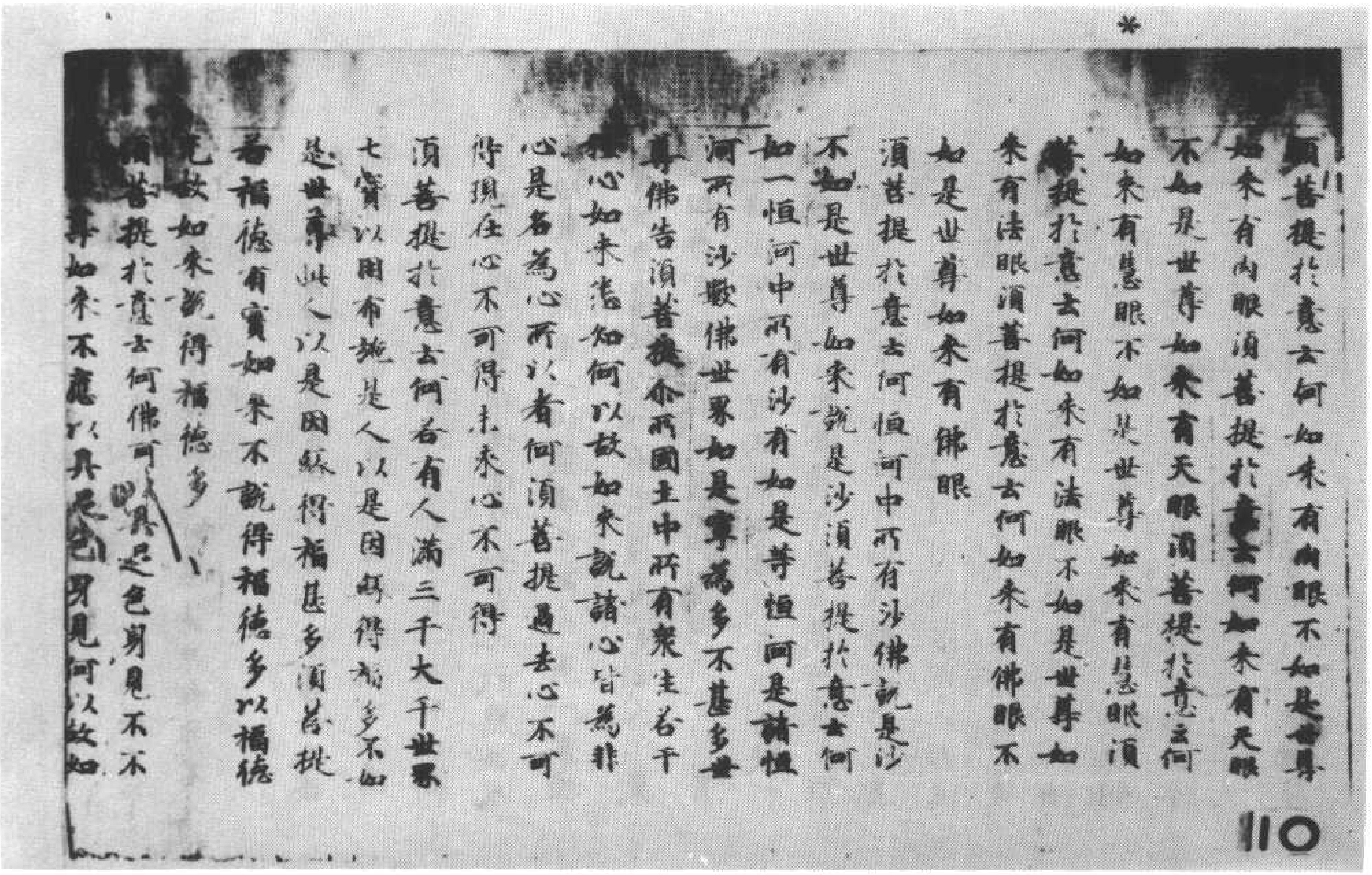
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故湏
菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說湏菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處
復次湏菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提湏菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他佛悉皆供養承事无空過者若復有人
於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃
至筭數譬喻所不能及湏菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
湏菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議



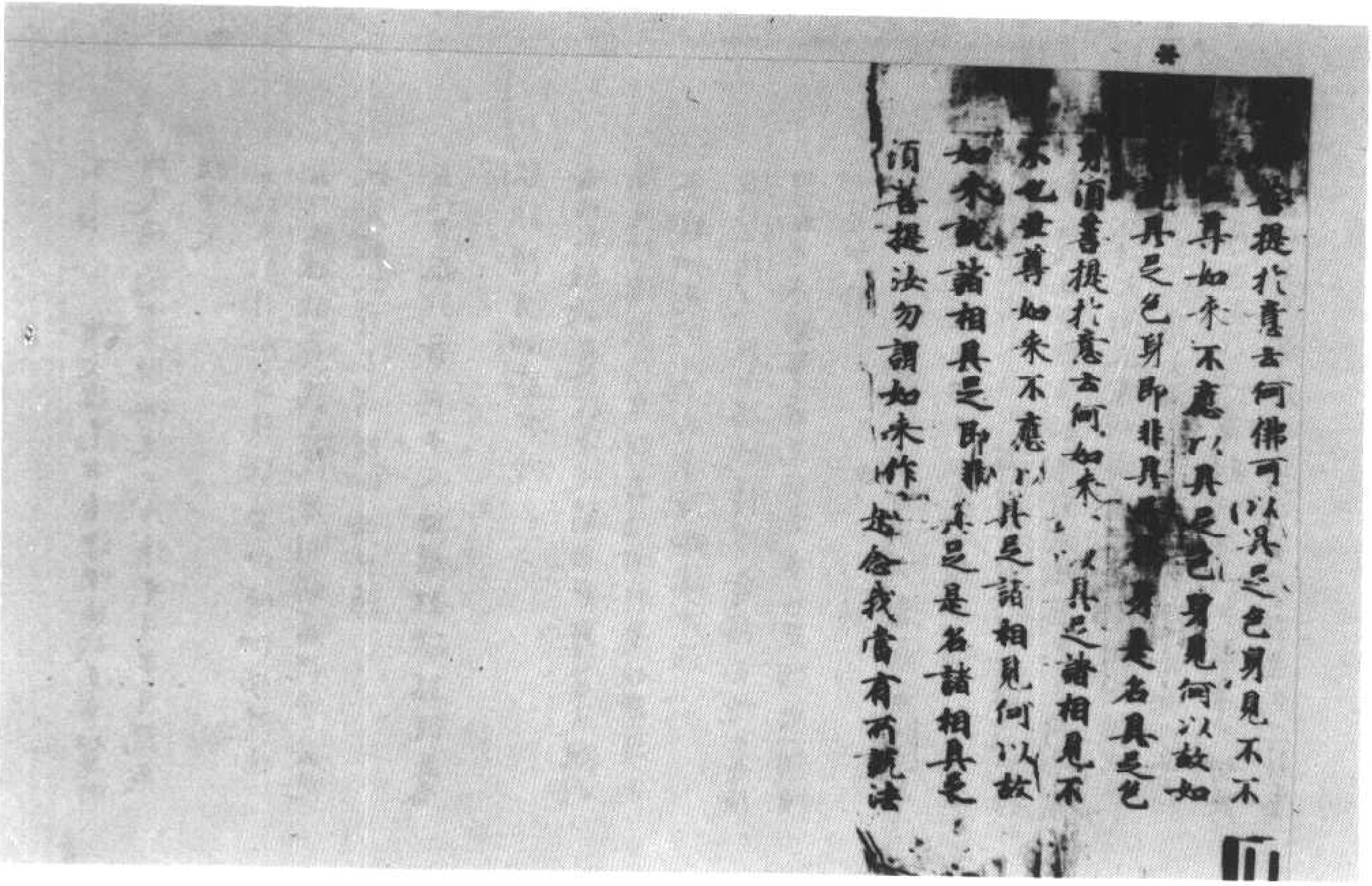
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
湏菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時湏菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告湏菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切眾生滅度一切眾生已而无有一眾生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相眾
生相壽者相則非菩薩所以者何湏菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者湏菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是湏菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提湏菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得



不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則爲非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何



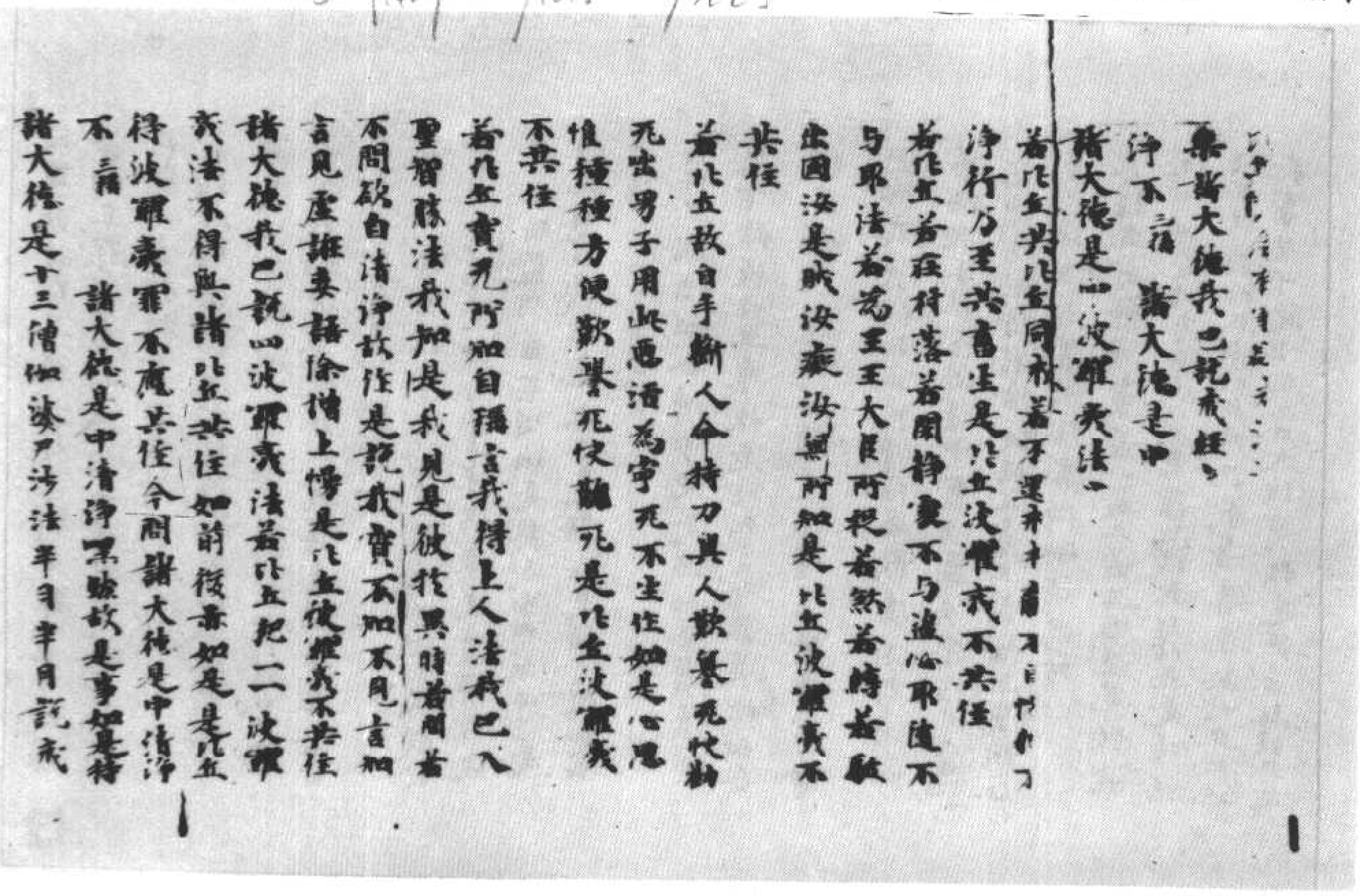
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧爲多不甚多世
尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非
心是名爲心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福德多以福德
无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
世尊如來不應以具足色身見何以故如



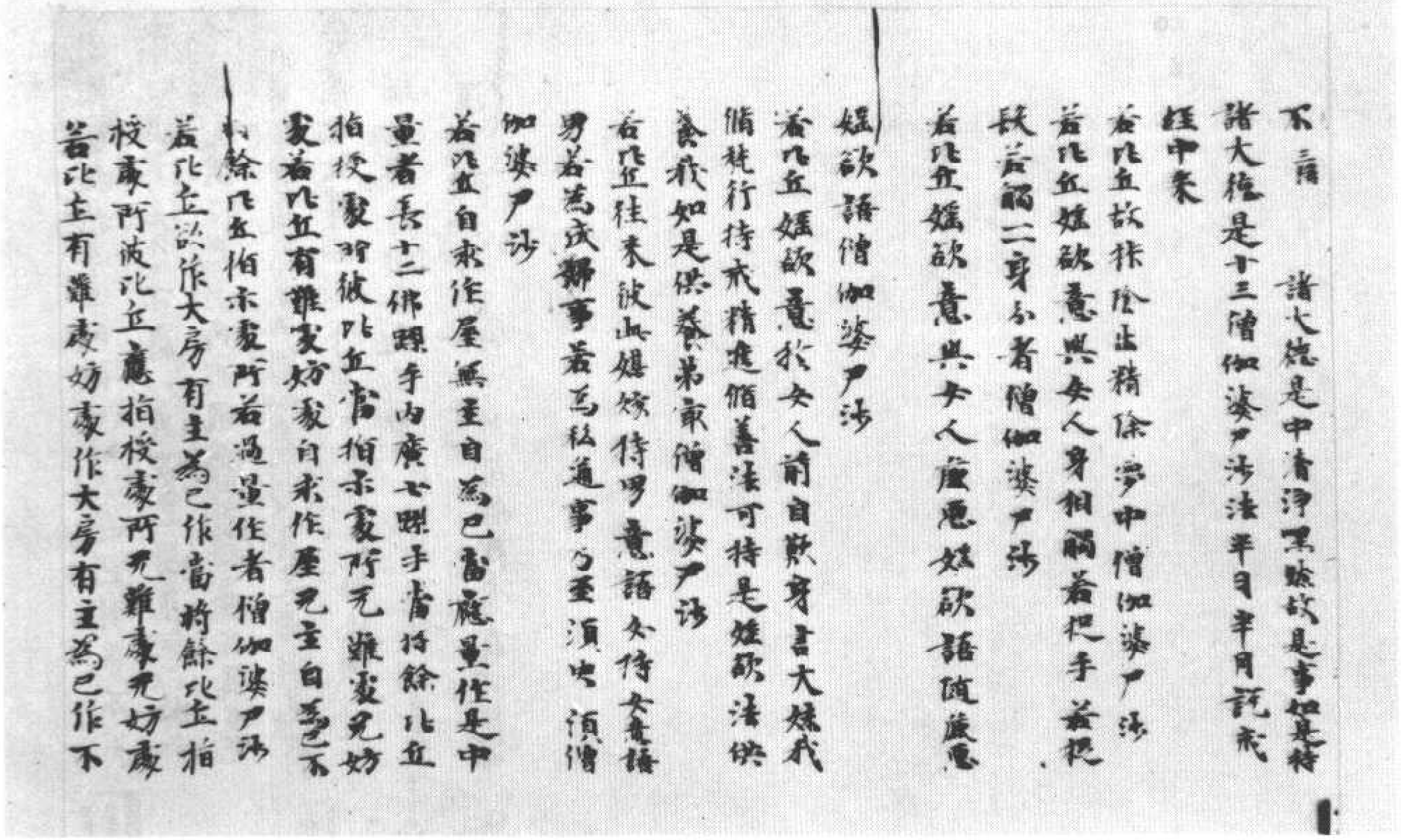
[illegible]菩提於意云何佛可以具足色身見不不
[illegible]尊如來不應以具足色身見何以故如
[illegible]具足色身即非具[illegible]身是名具足色
身須菩提於意云何如來、以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法

S→T1429 22/1015 B29~c5

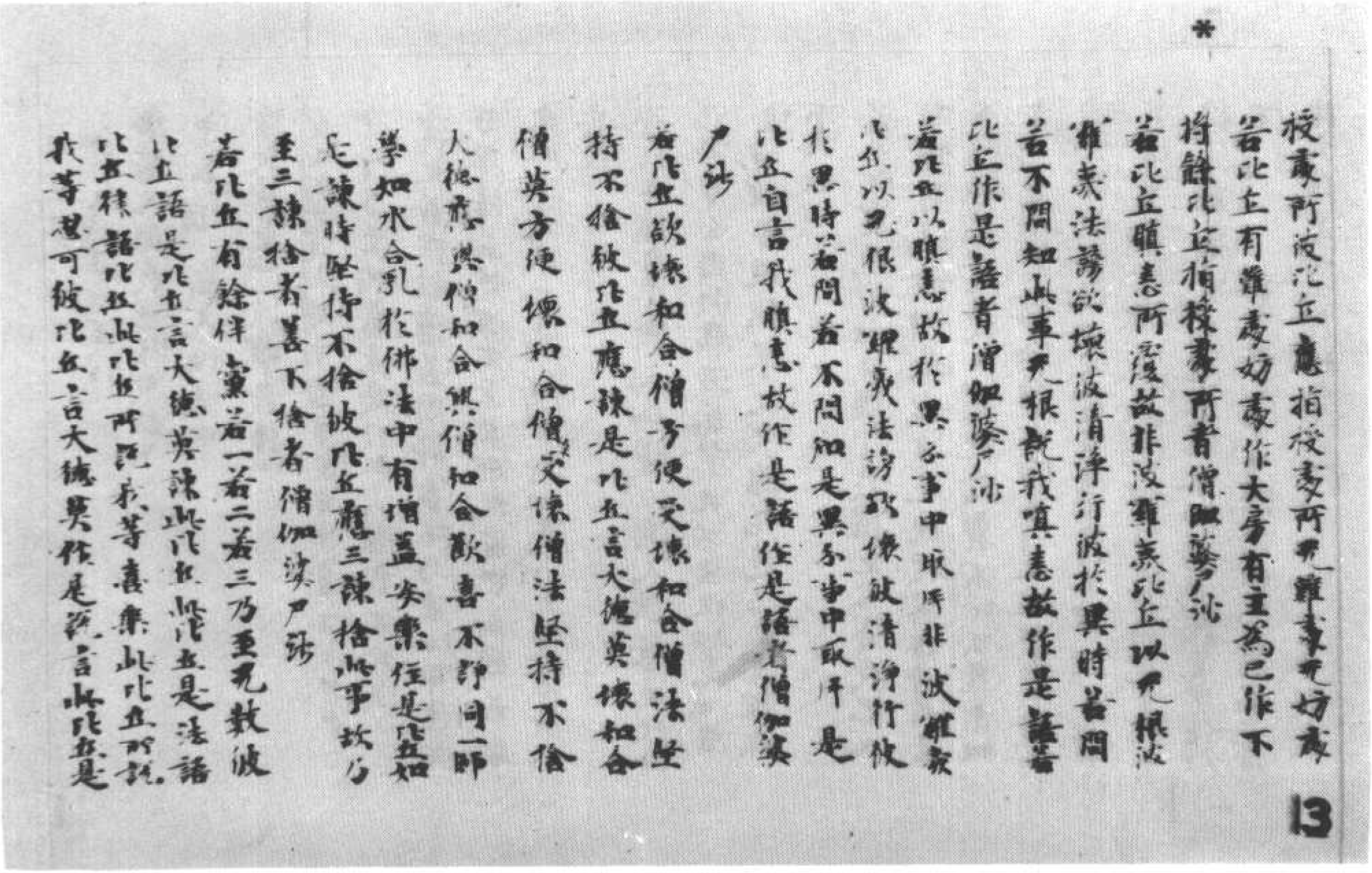
▼斯一一五〇號　四分戒本



[illegible]
集諸大德我已說戒經序
淨不（三說）　諸大德是中
諸大德是四波羅夷法一
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不
淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不
與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若駈
出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不
共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸
死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思
惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷
不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入
聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若
不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知
言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅
夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘
得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨
不（三說）
　　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒

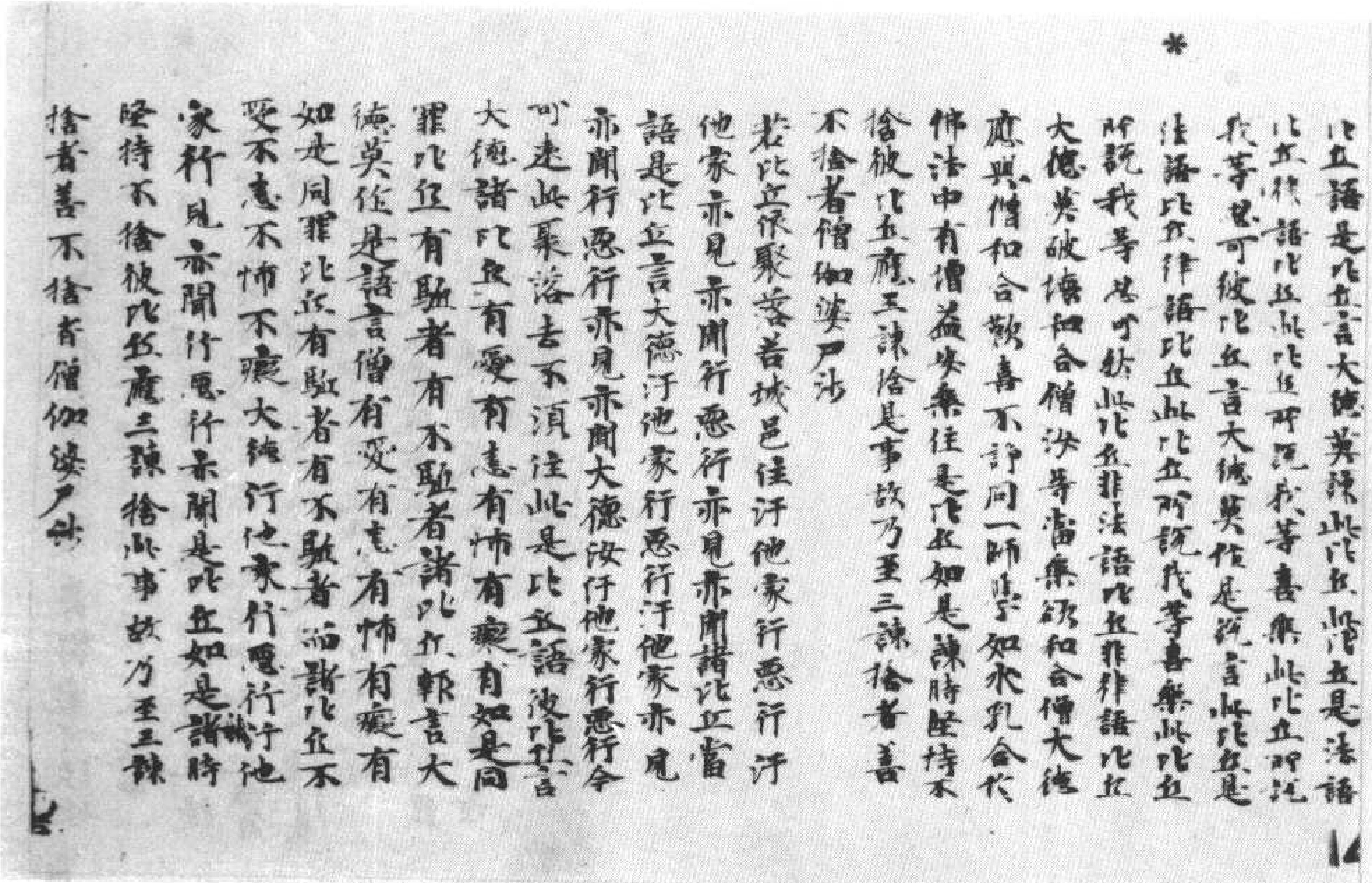


下誦　諸大德是中清淨黙然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒
經中來
若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉
臂若觸二身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨順麁惡
婬欲語僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我
修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供
養我如是供養第一僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧
伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為己當應量作是中
量者長十二佛磔手內廣七磔手當將餘比丘
指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨
處若比丘有難處妨處自求作屋無主自為己不
將餘比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指
授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處
若比丘有難處妨處作大房有主為己作不



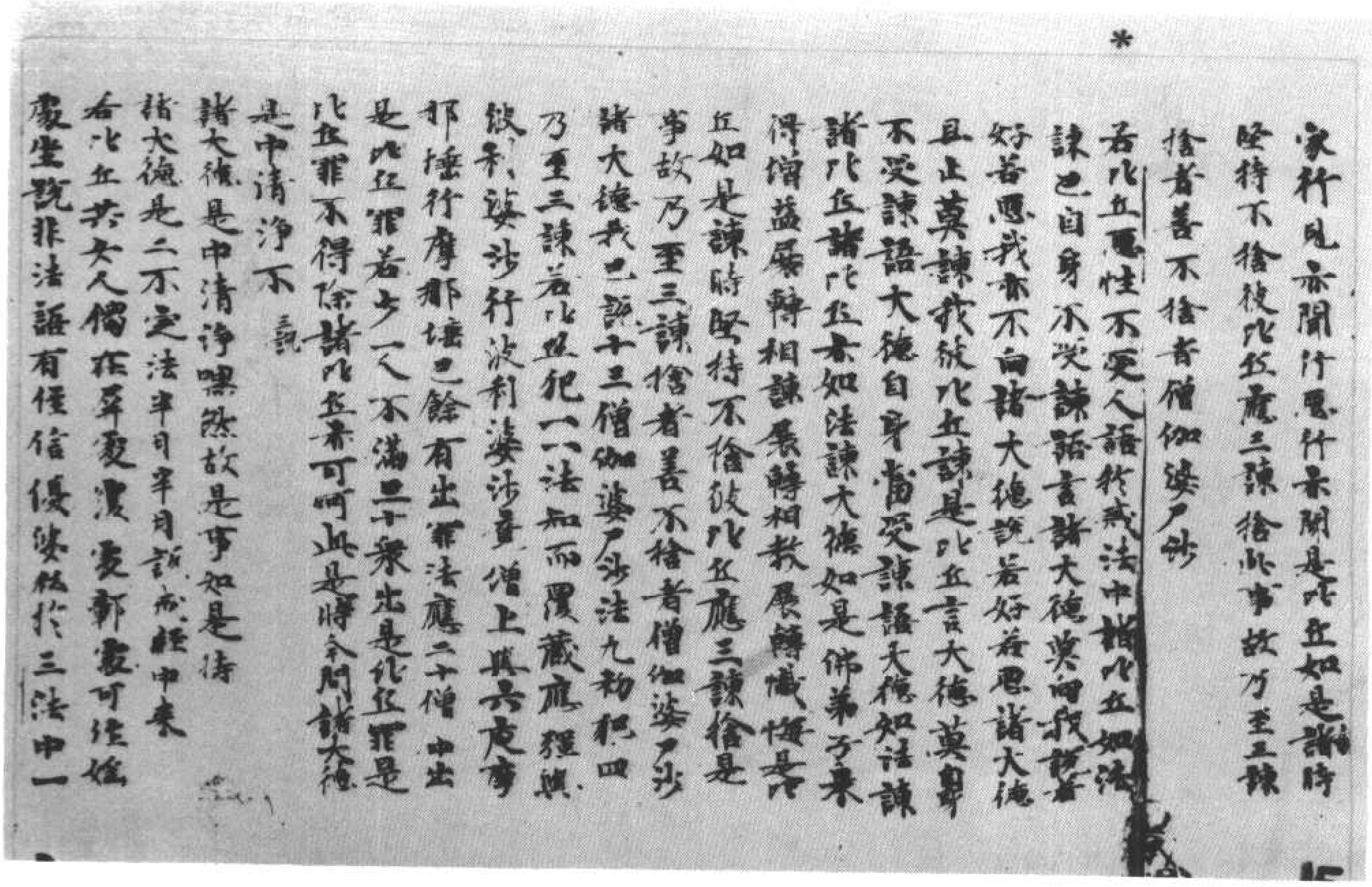
授處所彼比丘應指授處所无難處无妨處
若比丘有難處妨處作大房有主為己作不
將餘比丘指授處所者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波
羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問
若不問知此事无根說我瞋恚故作是語
比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷
比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼
於異時若問若不問知是異分事中取片是
比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆
尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合
僧莫方便壞和合僧受壞僧法堅持不捨
大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼
比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語
比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說
我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是

13



比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家行見亦聞行惡行亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙



家行見亦聞行惡行亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

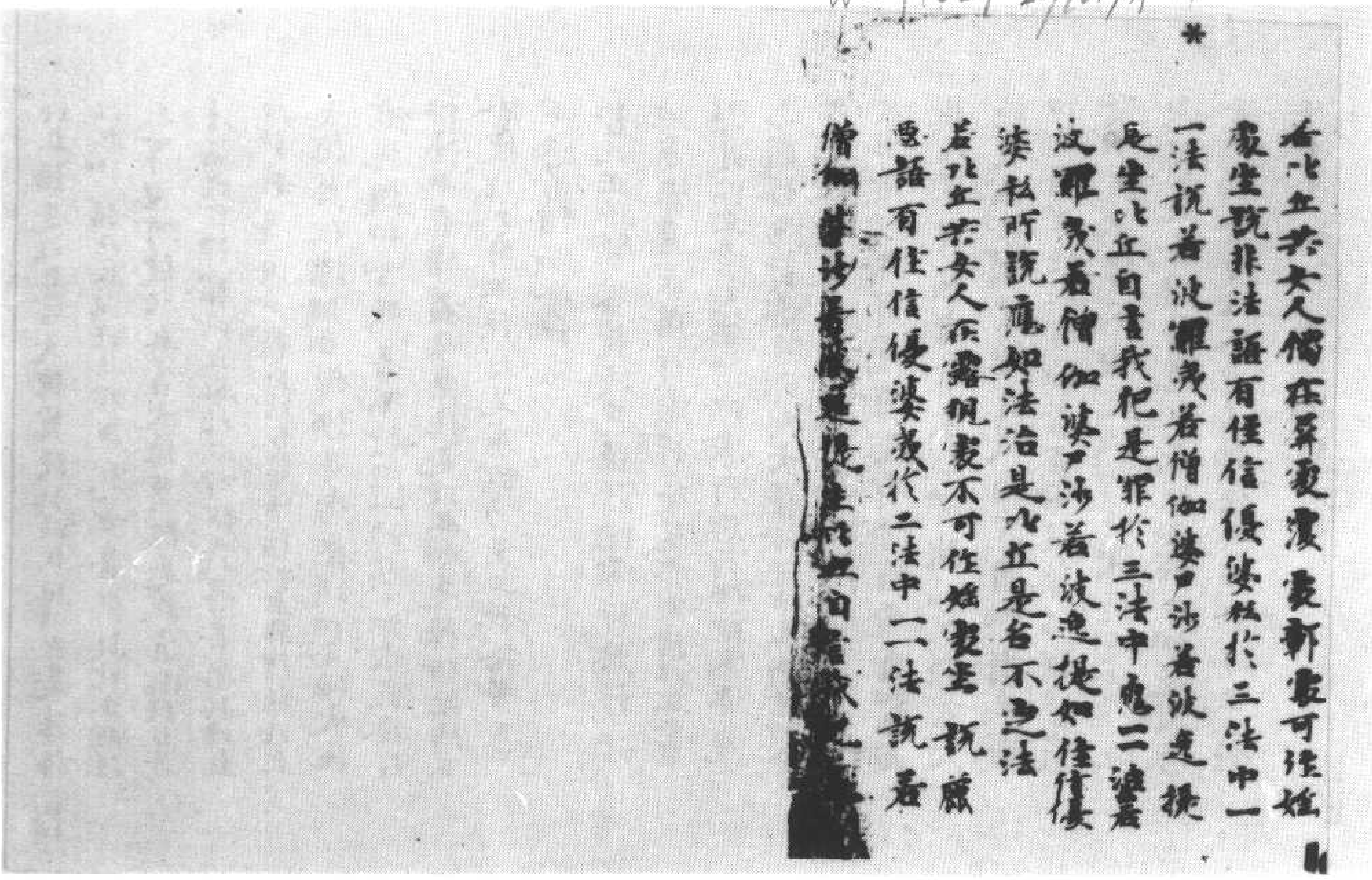
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟僧上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

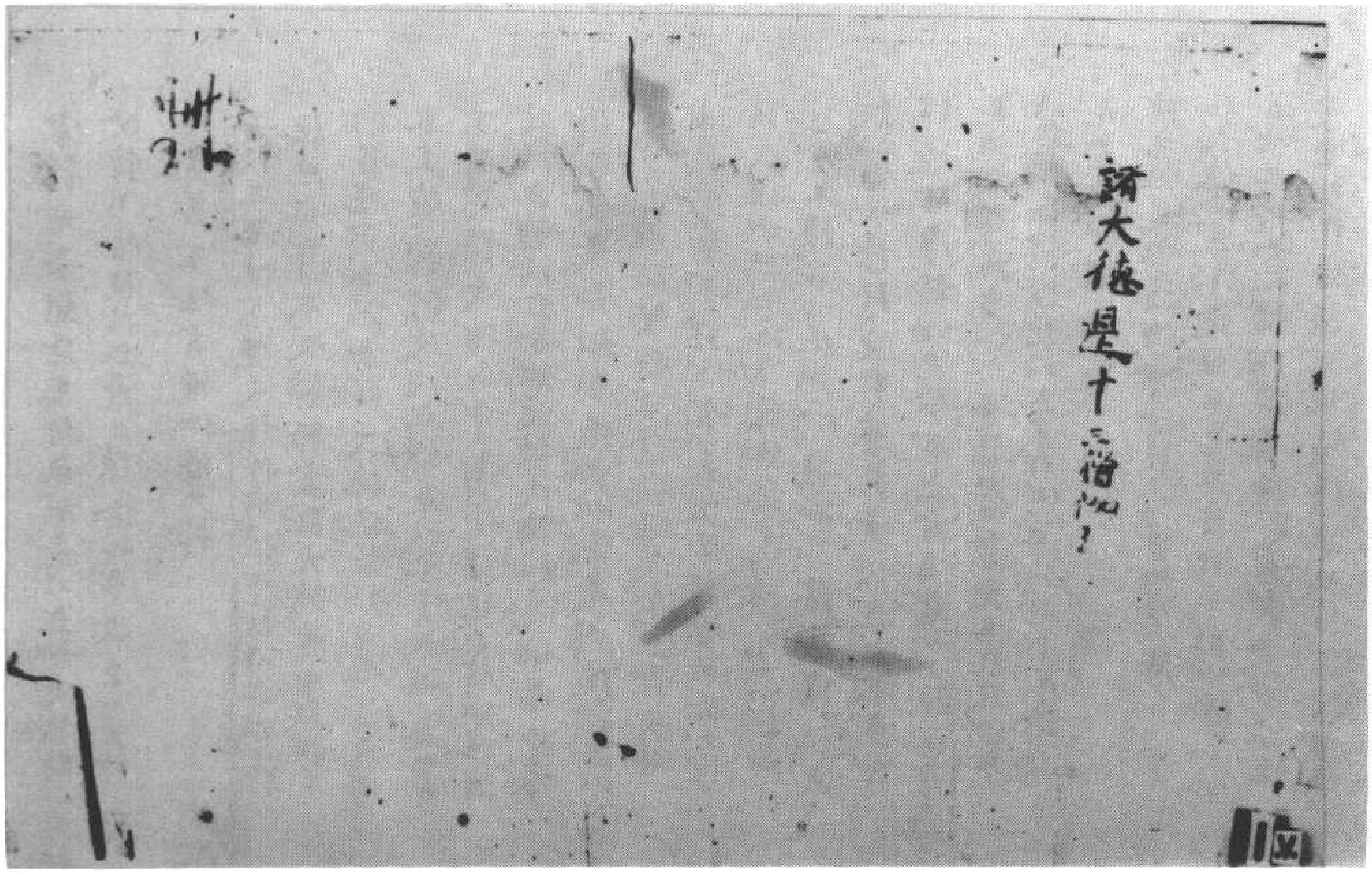
若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一

W-J1429 22/1017A 14



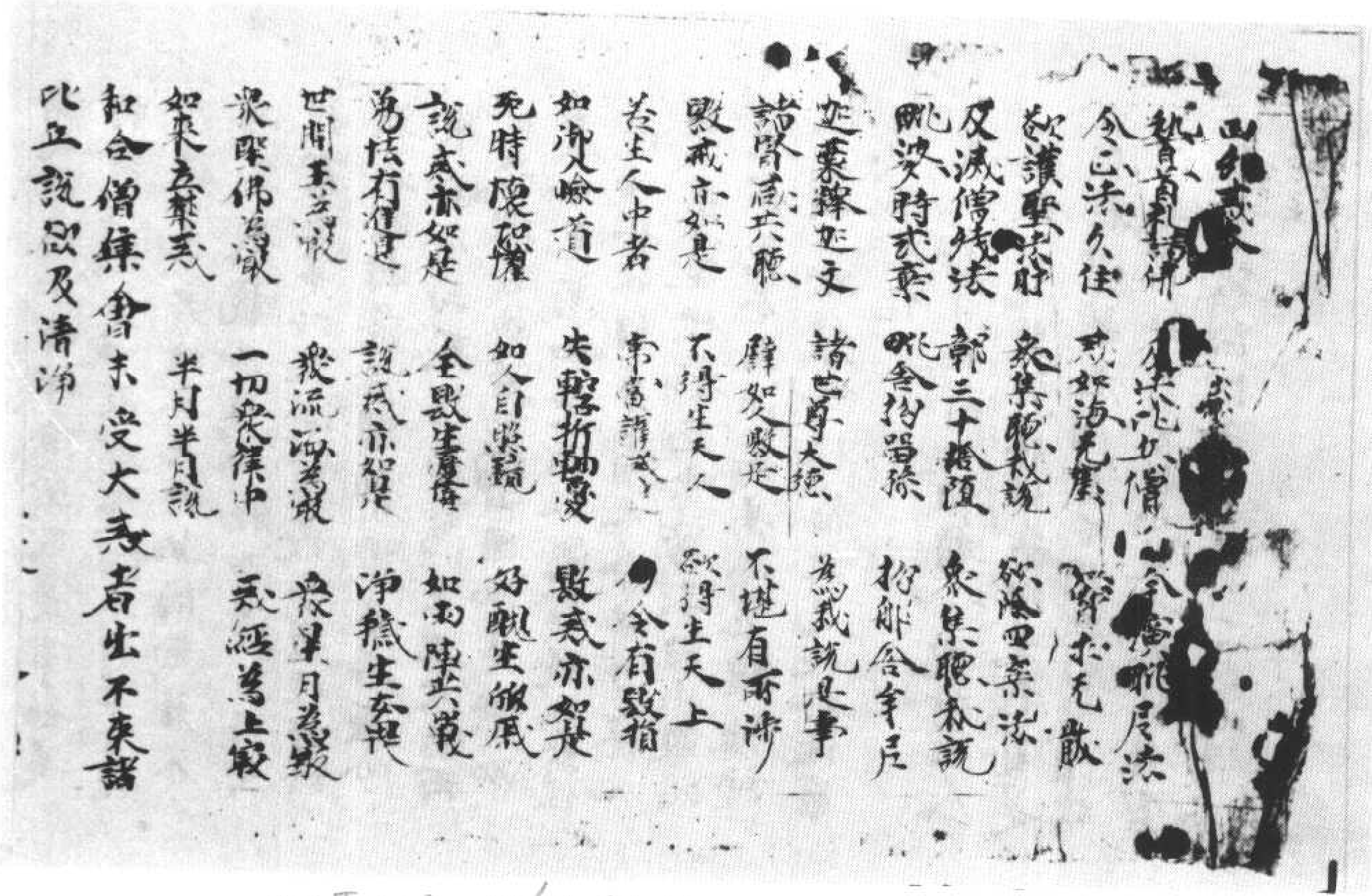
若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應二治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麁惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是比丘自[illegible]



卌

諸大德是十三僧[illegible]

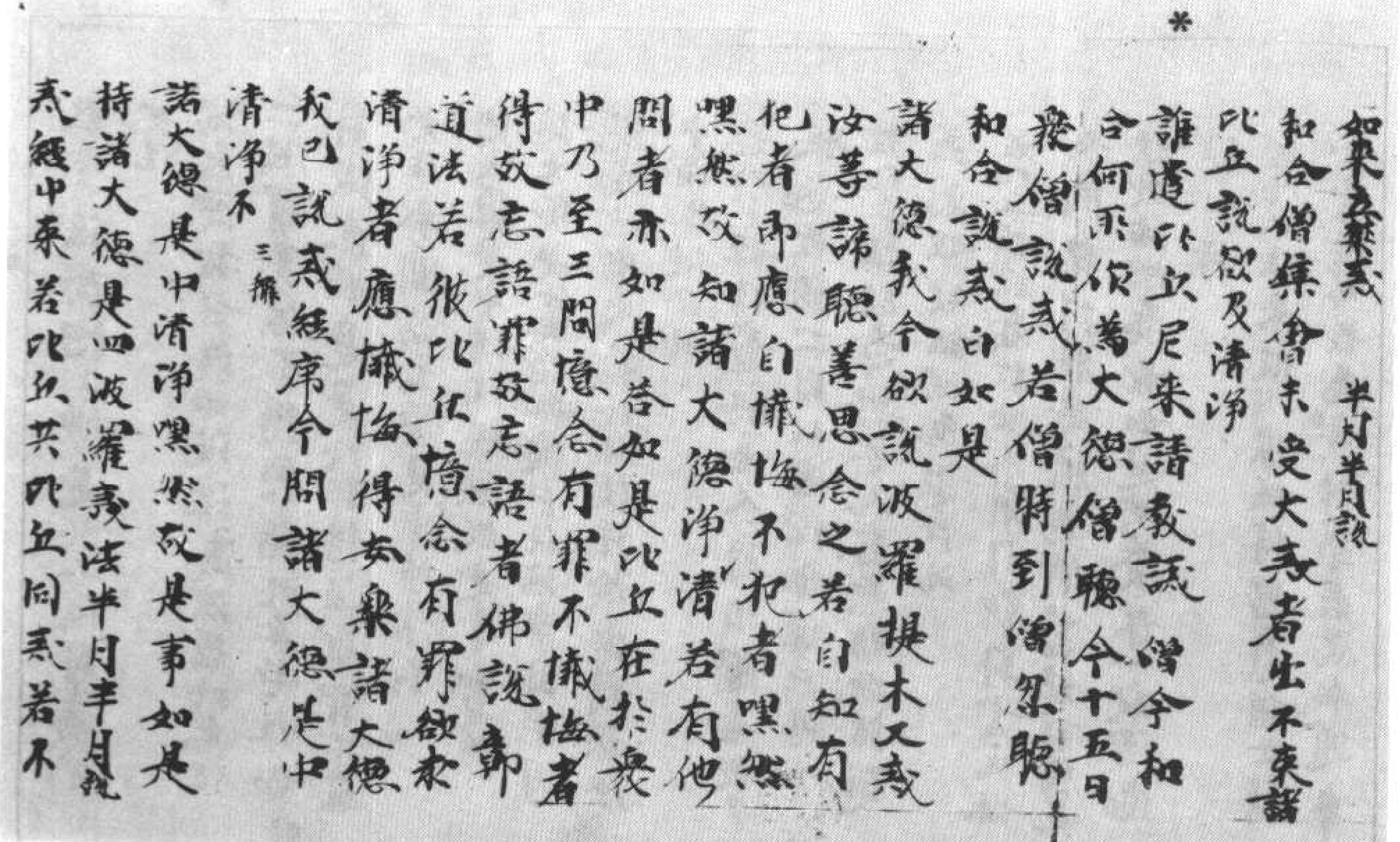


四分戒本
稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法
令正法久住 戒如海無涯 如寶求無厭
欲護聖法財 眾集聽我說 欲除四棄法
及滅僧殘法 障三十捨墮 眾集聽我說
毗婆尸式棄 毗舍拘樓孫 拘那含牟尼
迦葉釋迦文 諸世尊大德 為我說是事
諸賢咸共聽 譬如人毀足 不堪有所涉
毀戒亦如是 不得生天人 欲得生天上
若生人中者 常當護戒足 勿令有毀損
如御入險道 失轄折軸憂 毀戒亦如是
死時懷恐懼 如人自照鏡 好醜生欣戚
說戒亦如是 全毀生憂喜 如兩陣共戰
勇怯有進退 說戒亦如是 淨穢生安畏
世間王為最 眾流海為最 眾星月為最
眾聖佛為最 一切眾律中 戒經為上最
如來立禁戒 半月半月說
和合僧集會 未受大戒者出 不來諸
比丘說欲及清淨

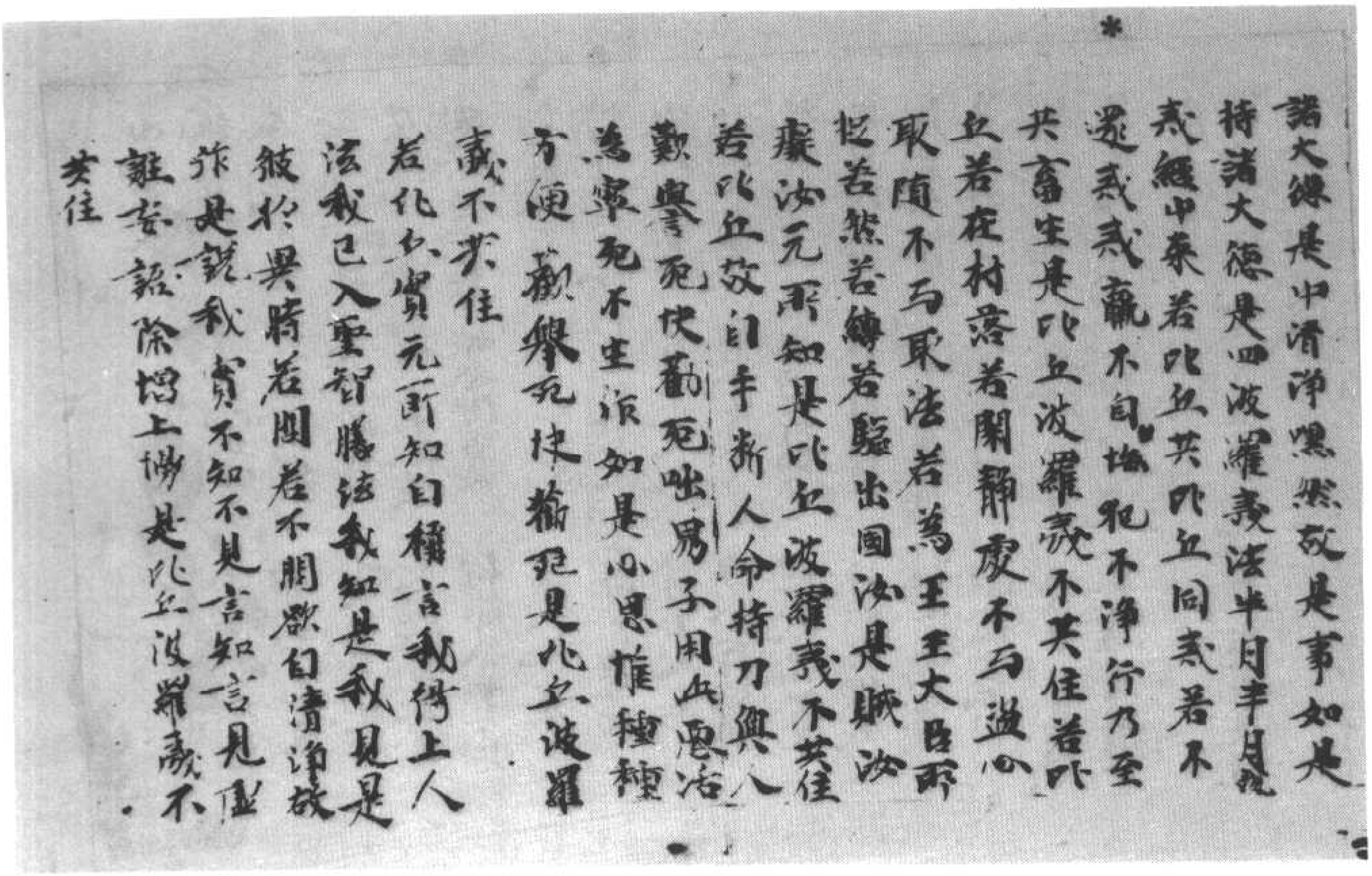
S→T1429 22/1015A12

斯一一五一號 四分戒本

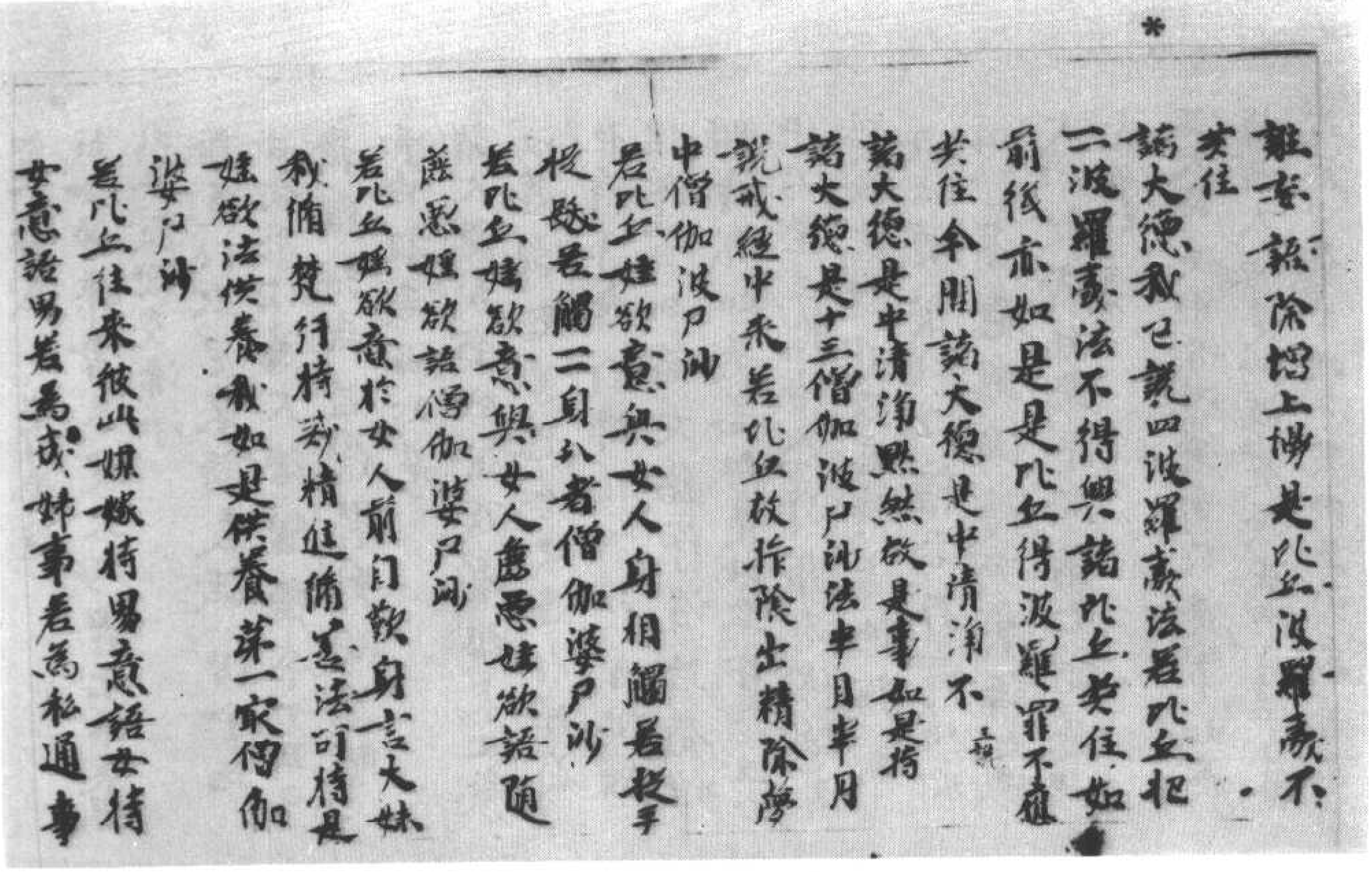
*



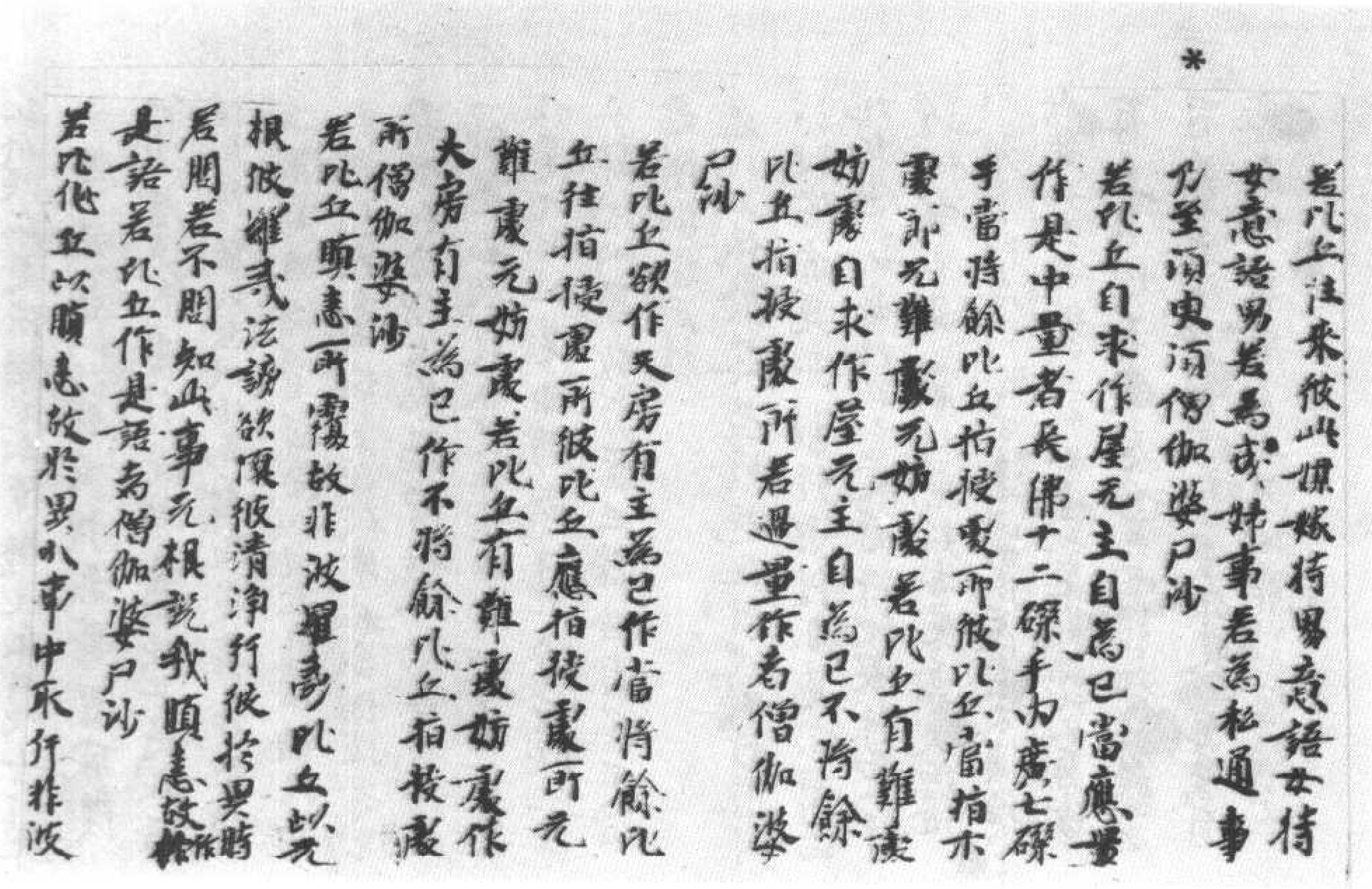
如來立禁戒 半月半月說
和合僧集會 未受大戒者出 不來諸
比丘說欲及清淨
誰遣比丘尼來請教誡 僧今和
合何所作為 大德僧聽 今十五日
眾僧說戒 若僧時到僧忍聽
和合說戒 白如是
諸大德 我今欲說波羅提木叉戒
汝等諦聽 善思念之 若自知有
犯者即應自懺悔 不犯者默然
默然故 知諸大德清淨 若有他
問者亦如是答 如是比丘在於眾
中乃至三問 憶念有罪不懺悔者
得故妄語罪 故妄語者佛說障
道法 若彼比丘憶念有罪 欲求
清淨者應懺悔 懺悔得安樂 諸大德
我已說戒經序 今問諸大德 是中
清淨不（三說）
諸大德 是中清淨 默然故 是事如是
持 諸大德 是四波羅夷法 半月半月說
戒經中來 若比丘共比丘同戒 若不



諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持諸大德是四波羅夷法半月半月說
戒經中來若比丘共比丘同戒若不
還戒戒羸不自出犯不淨行乃至
共畜生是比丘波羅夷不共住若比
丘若在村落若閑靜處不與盜心
取隨不與取法若為王王大臣所
捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝
癡汝无所知是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人
歎譽死快勸死咄男子用此惡活
為寧死不生作如是心思惟種種
方便歎譽死快勸死是比丘波羅
夷不共住
若比丘實无所知自稱言我得上人
法我已入聖智勝法我知是我見是
彼於異時若問若不問欲自清淨故
作是說我實不知不見言知言見虛
誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不
共住



誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不
共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯
一一波羅夷法不得與諸比丘共住如
前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應
共住今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽波尸沙法半月半月
說戒經中來若比丘故作陰出精除夢
中僧伽波尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手
捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨
麤惡婬欲語僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹
我修梵行持戒精進修善法可持是
婬欲法供養我如是供養第一僧伽
婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持
女意語男若為成婦事若為私通事



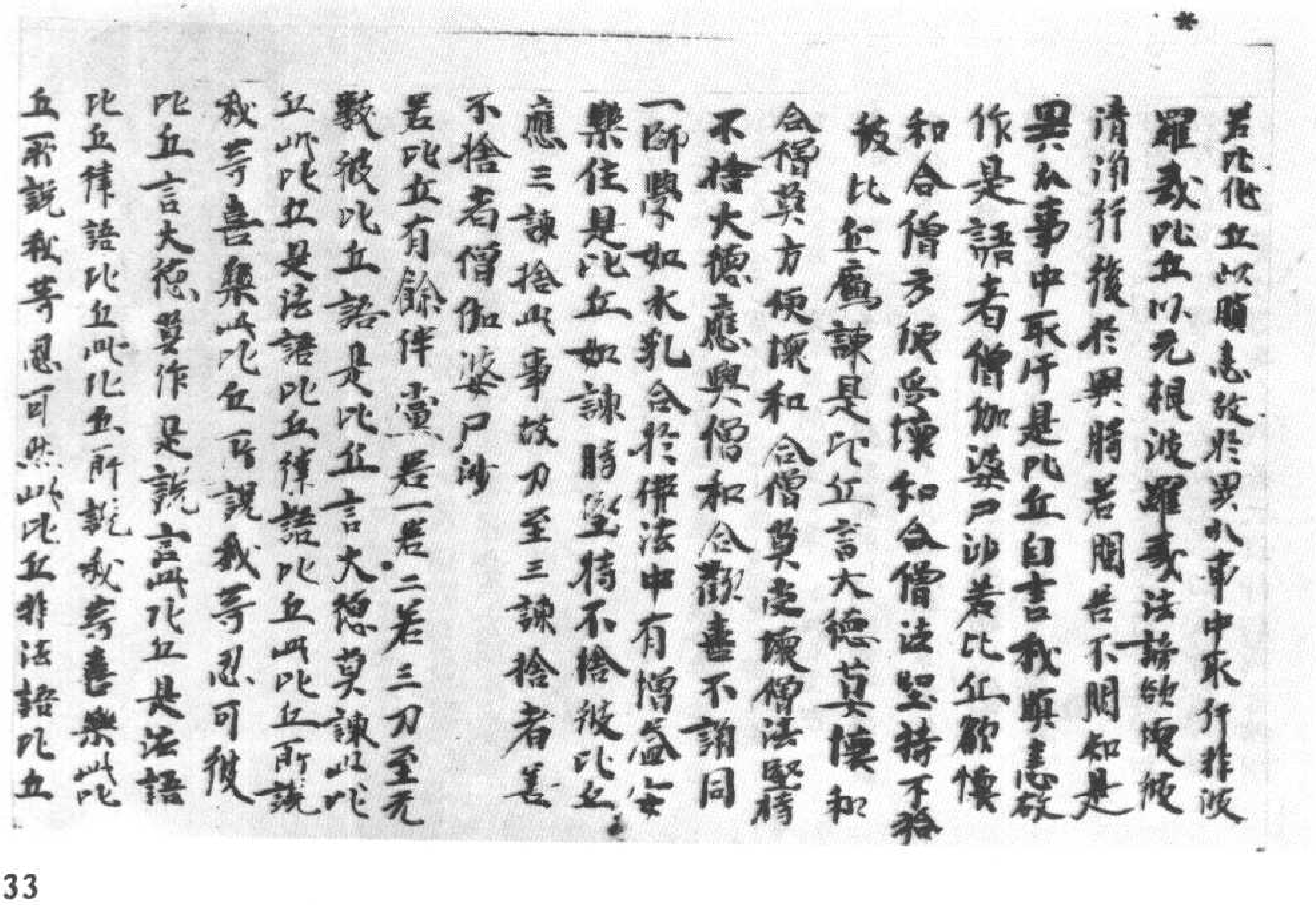
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋无主自為己當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處所彼比丘當指示處所无難處无妨處若比丘有難處妨處自求作屋无主自為己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事无根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

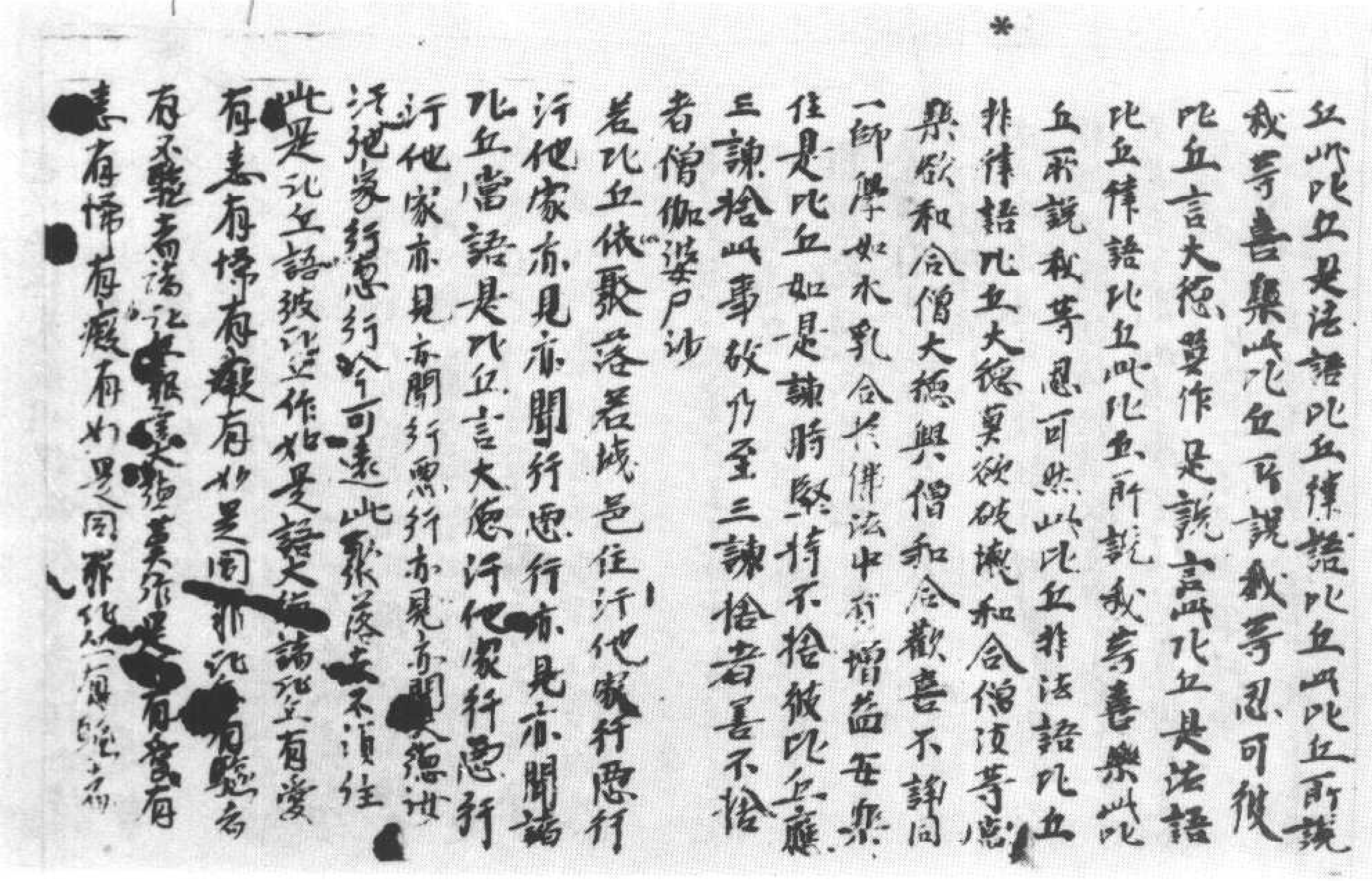
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波



若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行後於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘

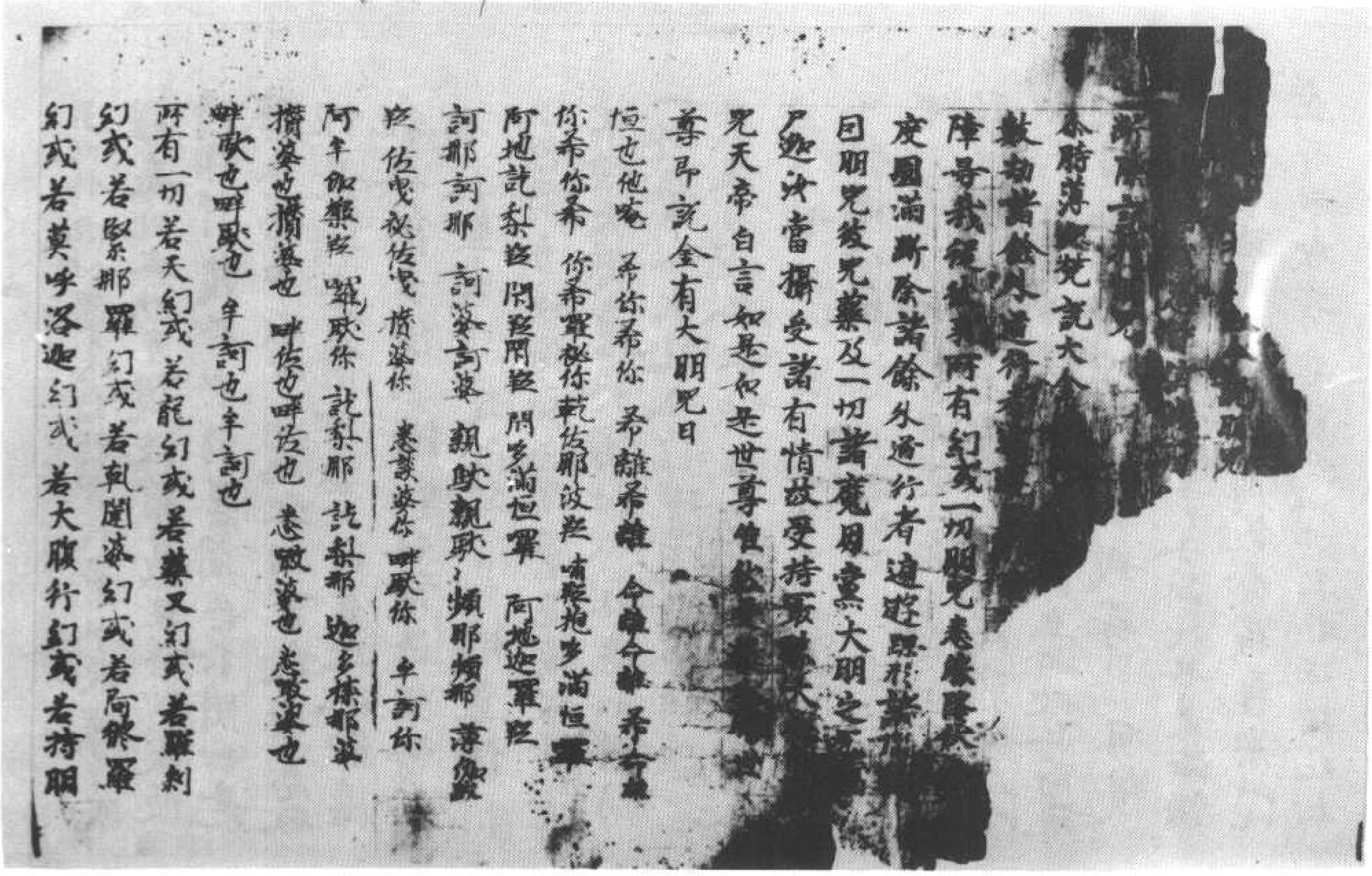
W→T1429 22/1016c6



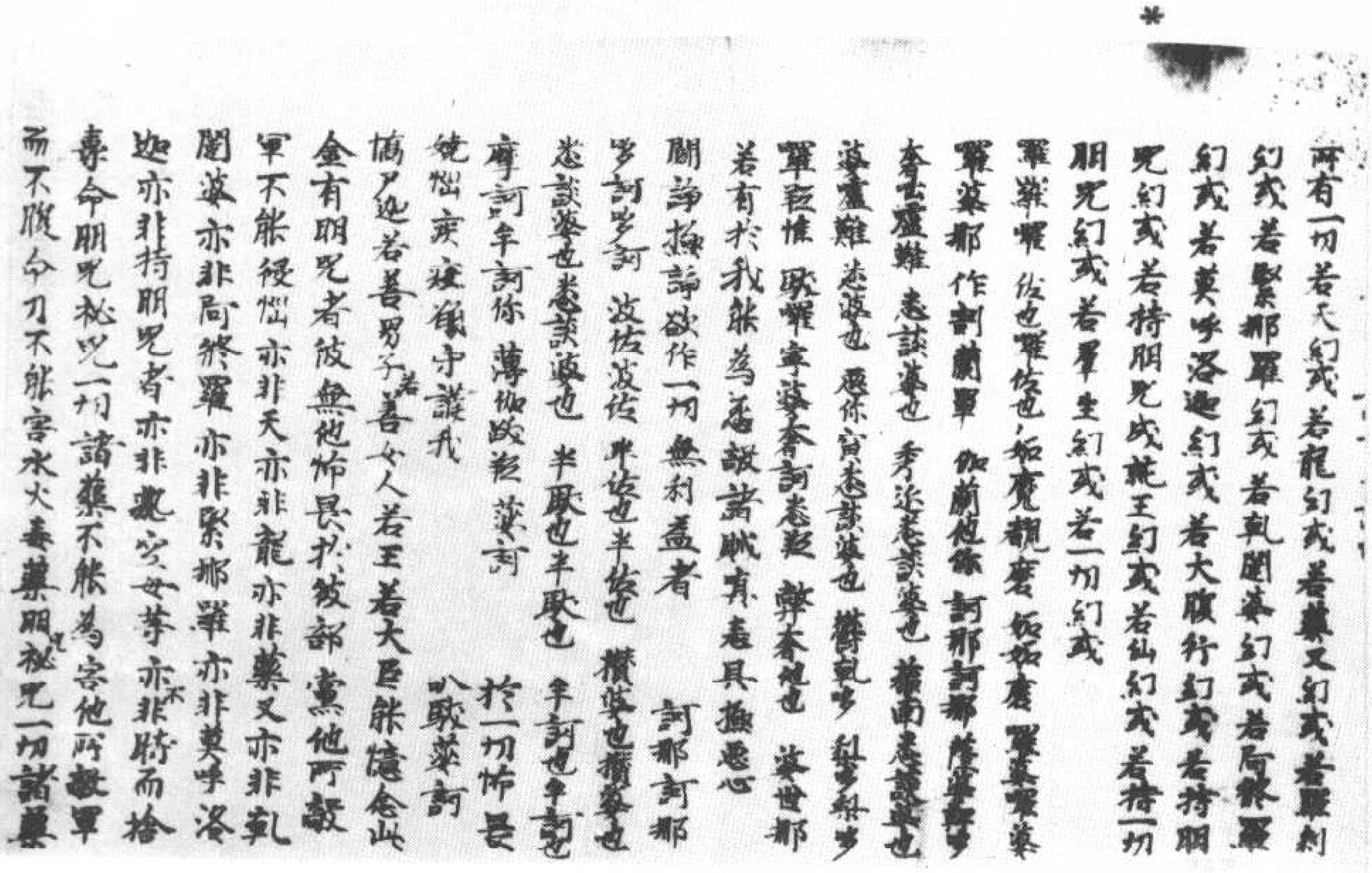
丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說
我等喜樂此比丘所說我等忍可彼
比丘言大德莫作是說言此比丘是法語
比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比
丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘
非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當
樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住污他家行惡行
污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸
比丘當語是比丘言大德污他家行惡行
污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝
污他家行惡行汝今可遠此聚落去不須住
此是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛
有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者
有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有
恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅有不驅者

▼斯一一五二號　金有陀羅尼經一卷

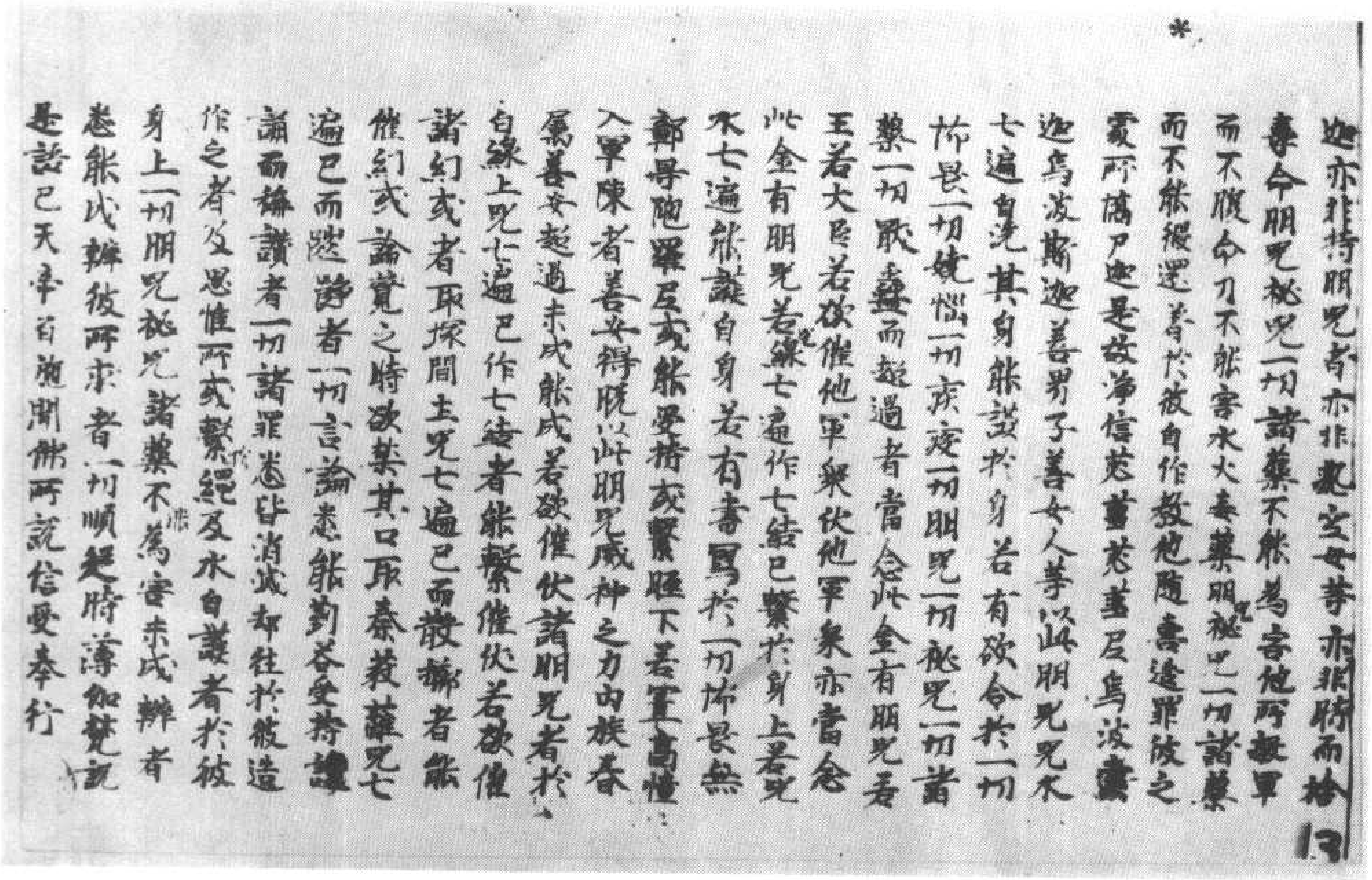
S→標14~17



[illegible]明咒
斯[illegible]
爾時薄伽梵說大金[illegible]
鼓動諸餘外道梵[illegible]
障吾我羅[illegible]所有幻惑一切明咒悉能除殄
度國滿斯祭諸餘外道行者遮遮羅羅[illegible]
曰明咒彼咒藥及一切蠱魔厭蠱大明之[illegible]
尸迦汝當攝受諸有情故受持[illegible]
咒天帝白言如是如是世尊唯然[illegible]
尊即說金有大明咒曰
怛也他唵　希祢希祢　希離希離　命離命離　希祢希[illegible]
祢希祢希　祢希羅祢祢乾陀耶跛拏　喃摩拖步滿怛羅
阿地訖梨拏　閉拏閉拏　閉步滿怛羅　阿地迦羅拏
訶耶訶耶　訶娑訶娑　親馱親馱頻耶頻耶　薄伽[illegible]
拏　佐嚕佐嚕　擯婆祢　悉跛娑祢　呼馱祢　牟訶祢
阿牟伽藥拏　囉馱祢　訖梨耶　訖梨耶　迦多椿耶娑
擯婆也擯婆也　呼佐也呼佐也　悉跛娑也悉跛娑也
呼馱也呼馱也　牟訶也牟訶也
所有一切若天幻惑　若龍幻惑　若藥叉幻惑　若羅剎
幻惑若緊那羅幻惑　若乾闥婆幻惑若阿修羅
幻惑若莫呼洛迦幻惑　若大腹行幻惑若持明

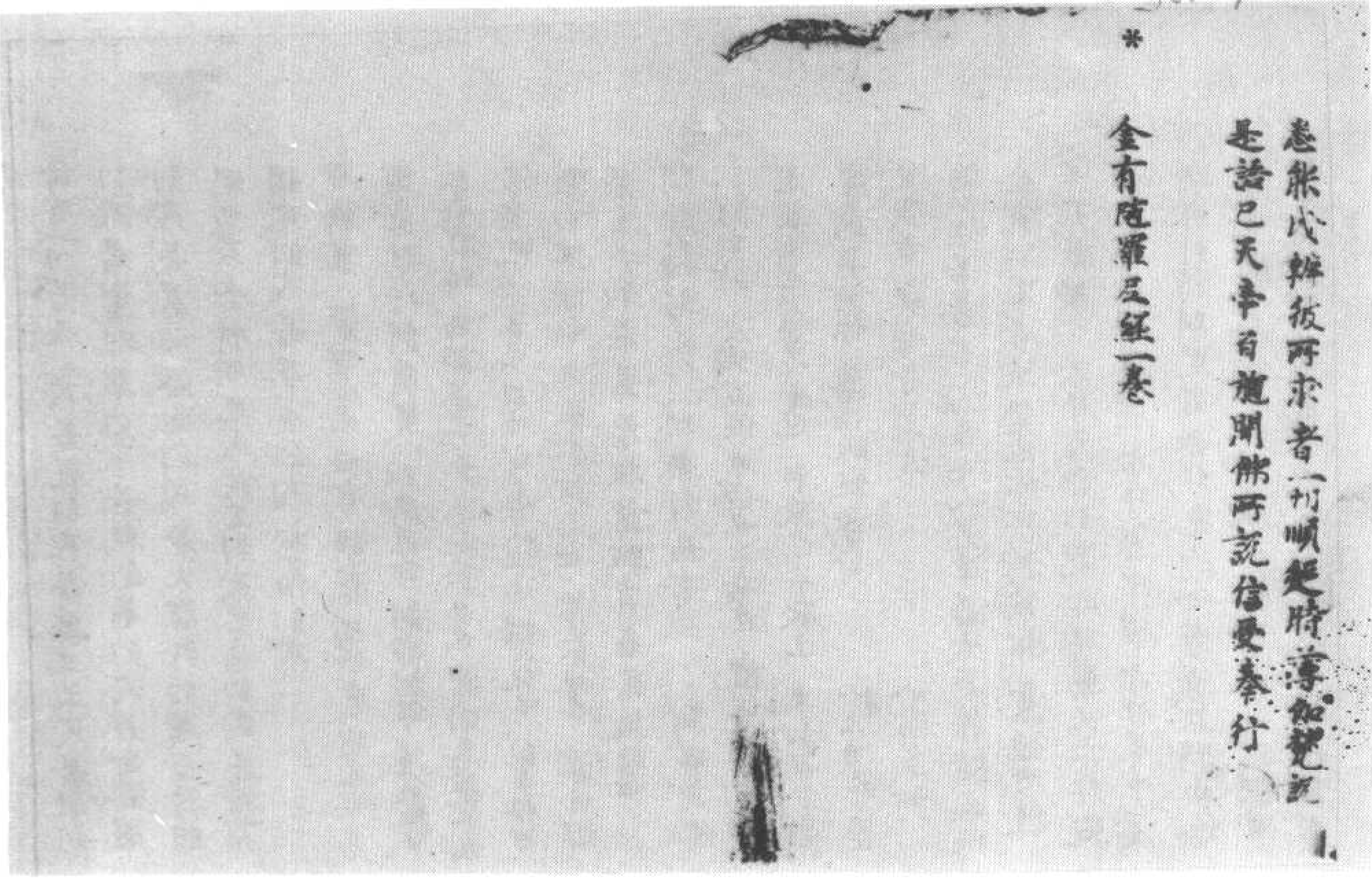


所有一切若天幻式若龍幻式若藥叉幻式若羅刹
幻式若緊那羅幻式若乾闥婆幻式若阿修羅
幻式若莫呼洛迦幻式若大腹行幻式若持明
咒幻式若持明咒成就王幻式若仙幻式若持一切
明咒幻式若羊生幻式若一切幻式
羅縛罹 彼也羅佐也 鉢彥觀麼 鉢鉢麼 羅婆羅婆
羅婆耶 作訶蘭單 伽蘭陀你 訶耶訶耶 薩婆薩多
本吉盧雖 志談婆也 秀迷志談婆也 薩南志談婆也
婆盧雖 志婆也 悉你貿志談婆也 轉親多 梨多梨多
羅㲉惟 啾囉寧婆奢訶志堤 彈奢陀也 婆世耶
若有於我能為惡敵諸賊有毒具損惡心
闘諍損諍欲作一切無利益者 訶耶訶耶
多訶多訶 波佐波佐 半佐也半佐也 横婆也横婆也
志談婆也志談婆也 半馱也半馱也 半訶也半訶也
摩訶半訶你 薄伽跋粒 薩訶 於一切怖畏
煩惱疾疫衛守護我 叭馱薩訶
摘尸迦若善男子（若）善女人若王若大臣能憶念此
金有明咒者彼無他怖畏於彼部黨他所敵
軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾
闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛
迦亦非持明咒者亦非蠱安母等亦（不）非將而捨
壽命明咒祕咒一切諸藥不能為害他所敵軍
而不服命刀不能害水火毒藥明（咒）祕咒一切諸藥



迦亦非持明咒者亦非蠱安母等亦非將而捨 13
壽命明咒祕咒一切諸藥不能為害他所敵軍
而不服命刀不能害水火毒藥明（咒）祕咒一切諸藥
而不能緩還着於彼自作殺他隨書遣罪彼之
處所摘尸迦是故淨信苾蒭苾蒭尼烏波索
迦烏波斯迦善男子善女人等以此明咒咒水
七遍自洗其身能護於身若有欲令於一切
怖畏一切煩惱一切疾疫一切明咒一切祕咒一切諸
藥一切厭蠱而越過者當念此金有明咒若
王若大臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當念
此金有明咒若線（咒）七遍作七結已繫於身上若咒
水七遍能護自身若有書寫於一切怖畏無
郭母陁羅尼或能受持或繫頸下若置高幢
入軍陳者善安得勝以此明咒威神之力由族春
屬善安超過未戍能戍若欲催伏諸明咒者於
自線上咒七遍已作七結者能繫催伏若欲催
諸幻式者取塚間土咒七遍已而散擲者能
催幻式論覺之時欲禁其口取秦茭蘇咒七
遍已而嚼諍者一切言論悉能對答受持讀
誦而稱讚者一切諸罪悉皆消滅却往於彼造
作之者及恐惟所式繫（於）絕及水自護者於彼
身上一切明咒祕咒諸藥不（亦）為害未戍辨者
悉能戍辨彼所求者一切順遂時薄伽梵說
是語已天帝釋甸聞佛所說信受奉行

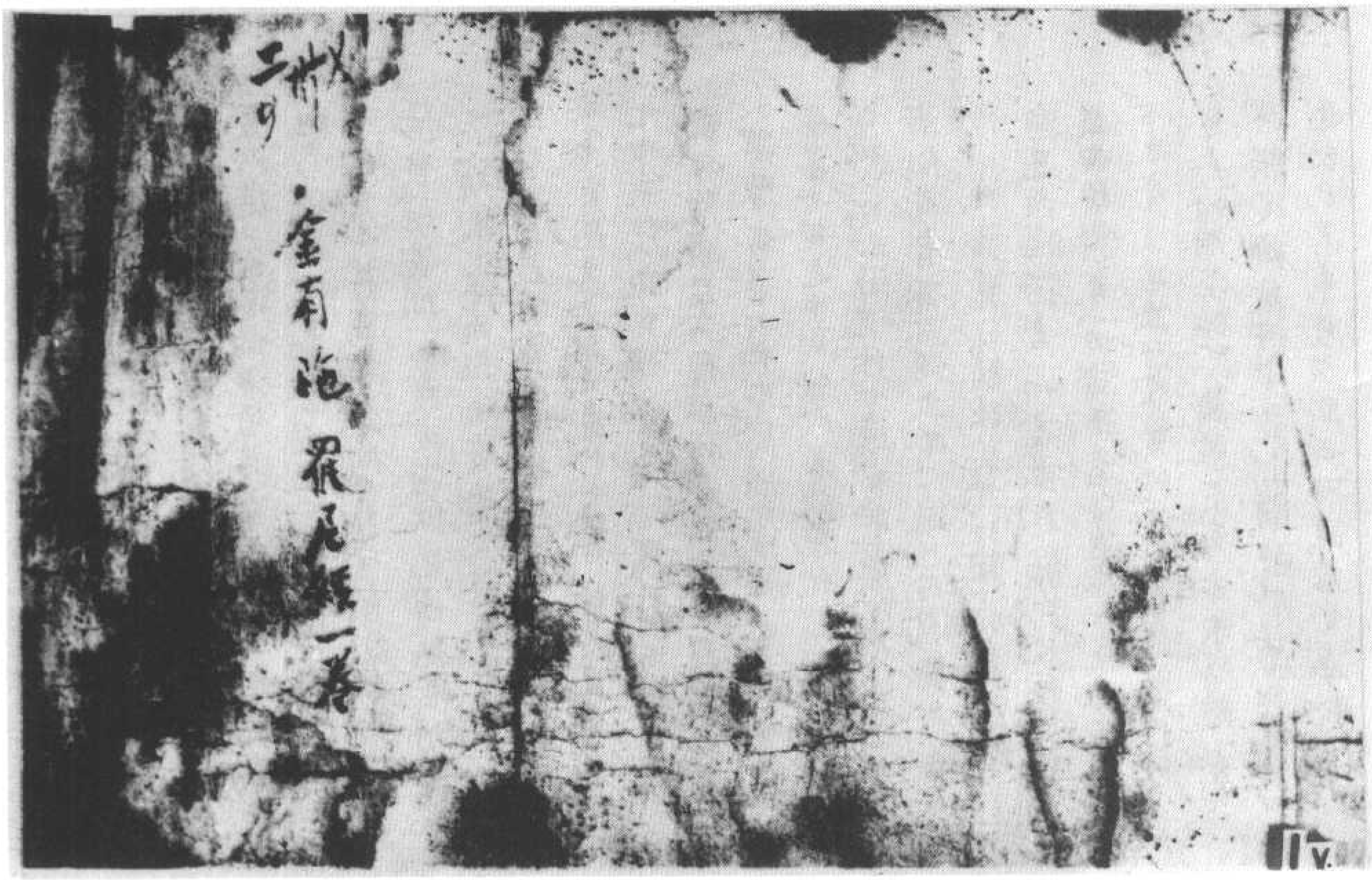
W→橫 79



悉能成辦彼所求者一切順遂時薄伽梵説是語已天帝首衆聞佛所説信受奉行

金有陁羅尼經一卷

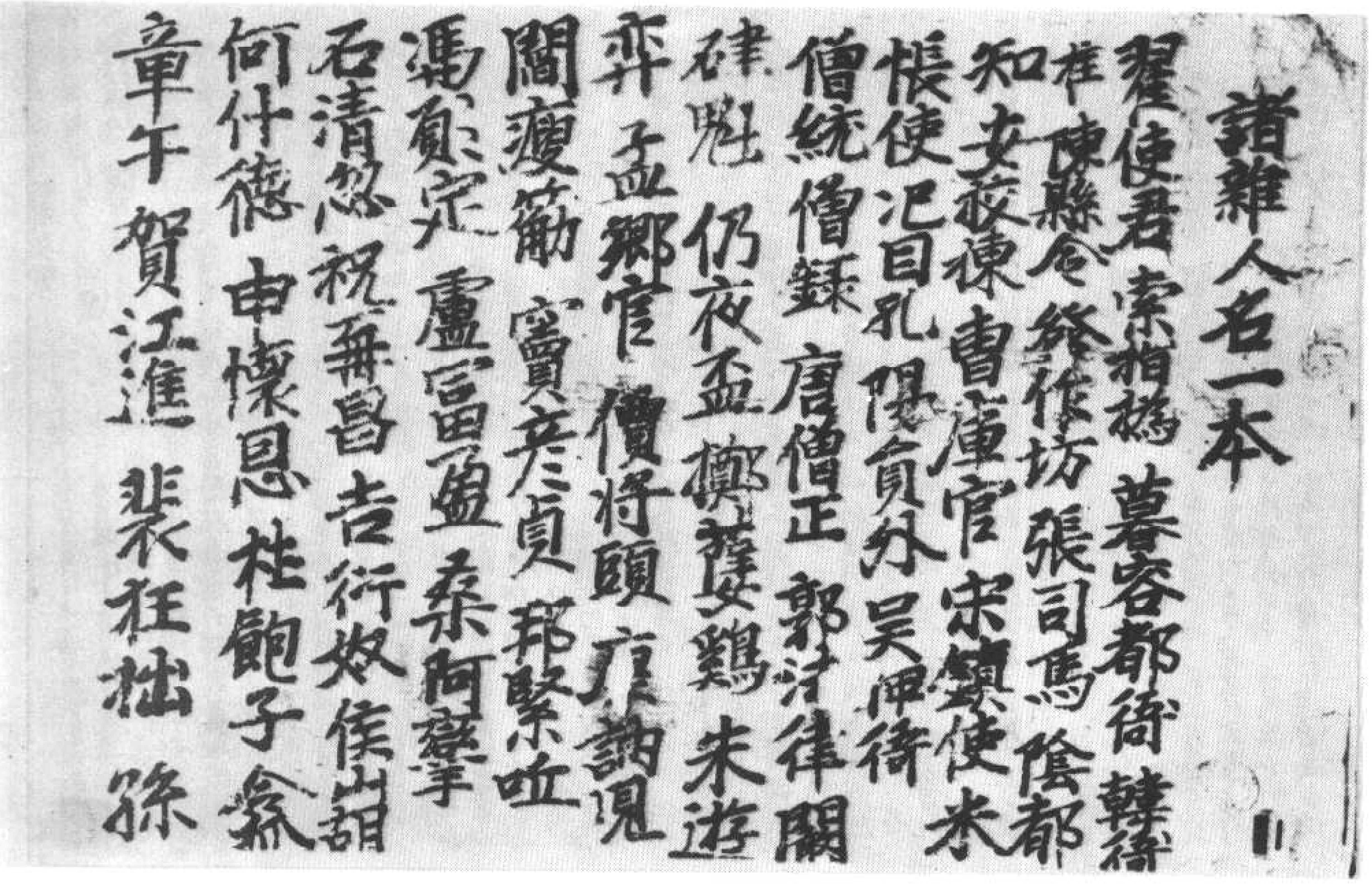
1.



二卅

金有陁羅尼經一卷

1v.



諸雜人名一本

翟使君　索指撝　慕容都衙　韓衙

杜陳縣令　修作坊　張司馬　陰都

知安毅諫　曹庫官　宋鎮使　李

帳使　氾目孔　陰員外　吳押衙

僧統僧録　唐僧正　郭法律　闞

肆魁　仍衣孟　樊婆鷄　朱遊

弈　孟鄉官　價將頭　庄謁覓

閻瘦筋　竇英貞　邦緊啞

馮愈究　盧富盈　桑阿孳

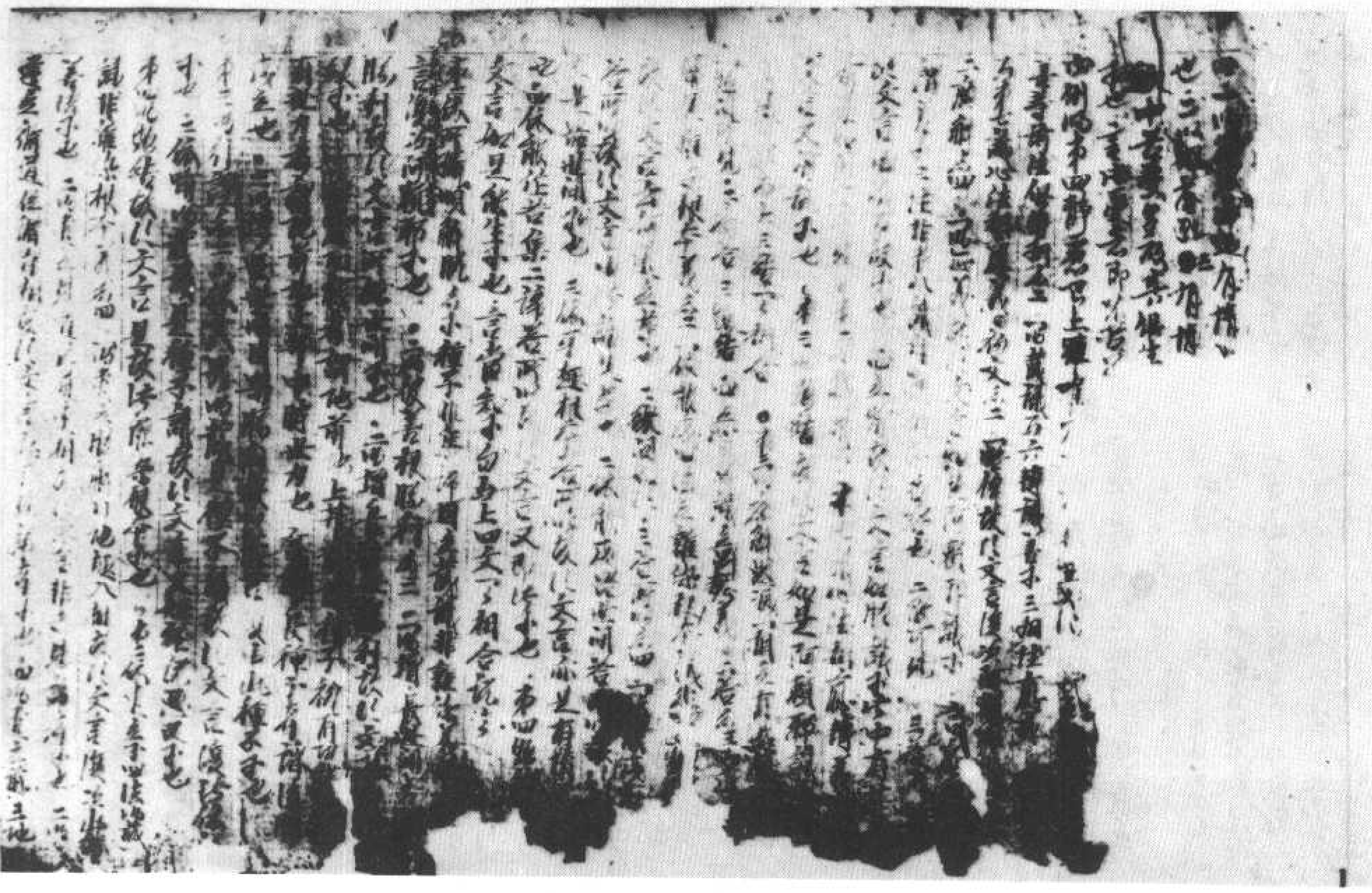
石清怨　祝舞昌　吉行奴　侯山甜

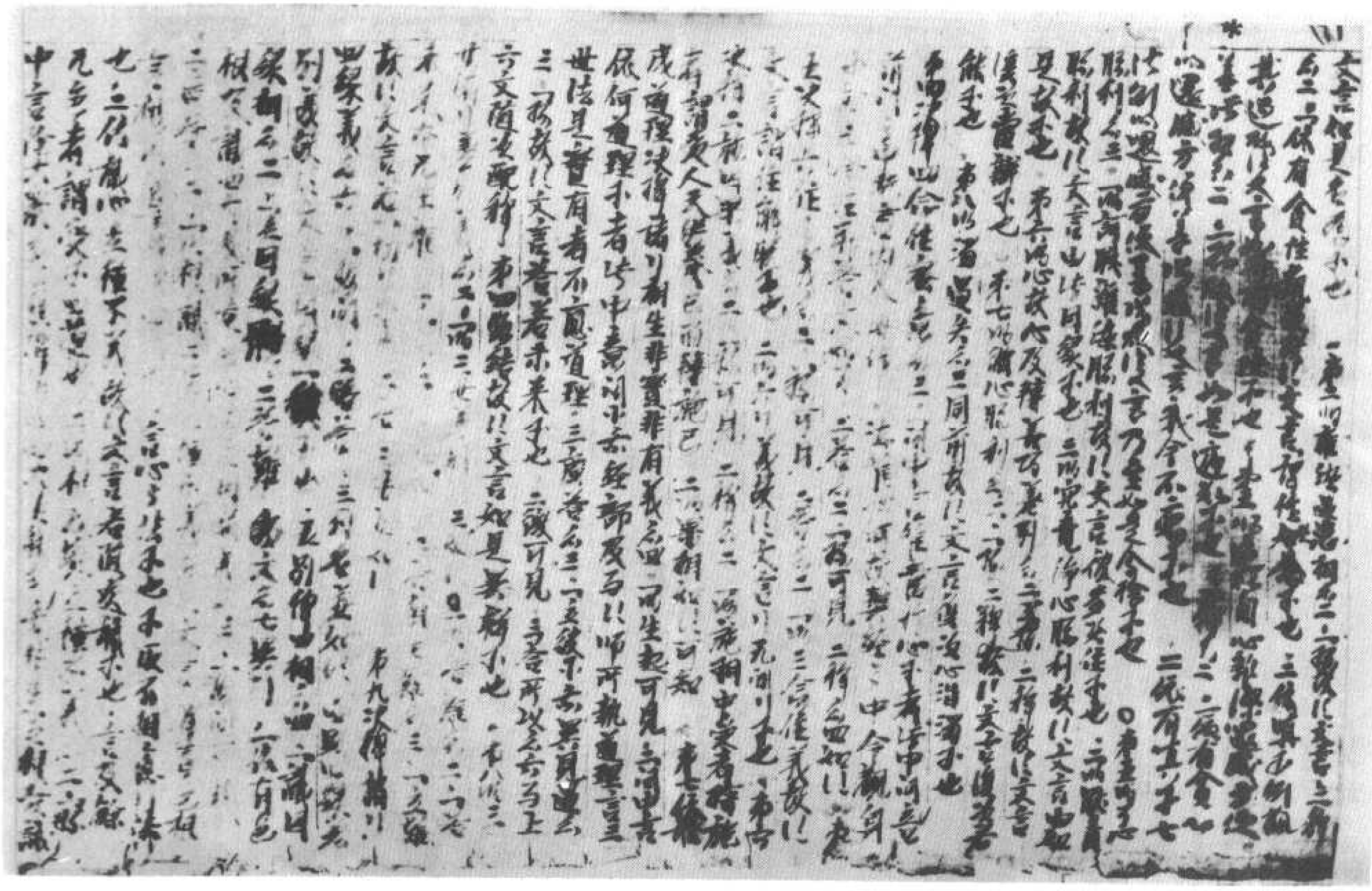
何什德　申懷恩　杜飽子　翁

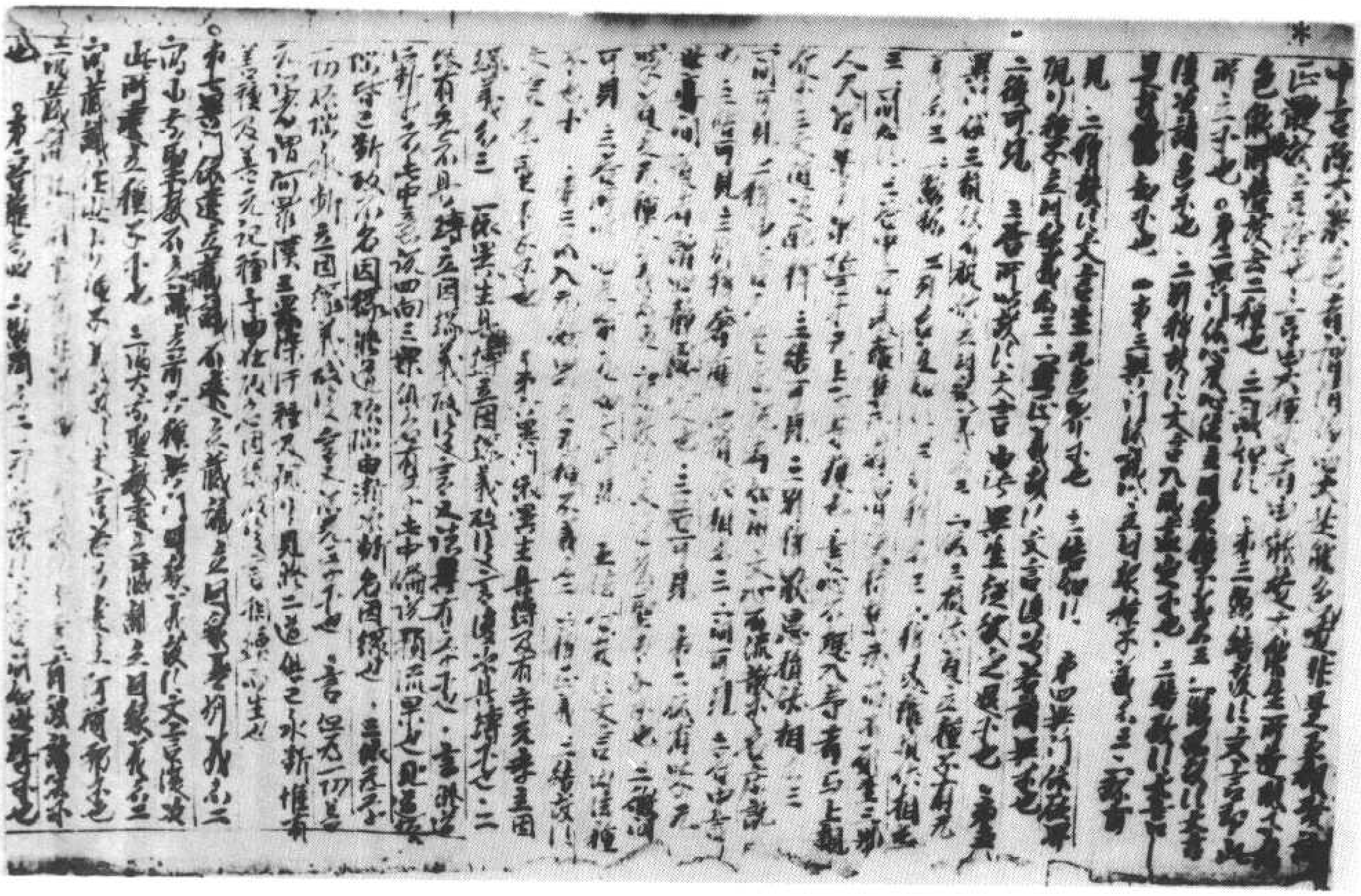
章午　賀江進　裴狂拙　孫

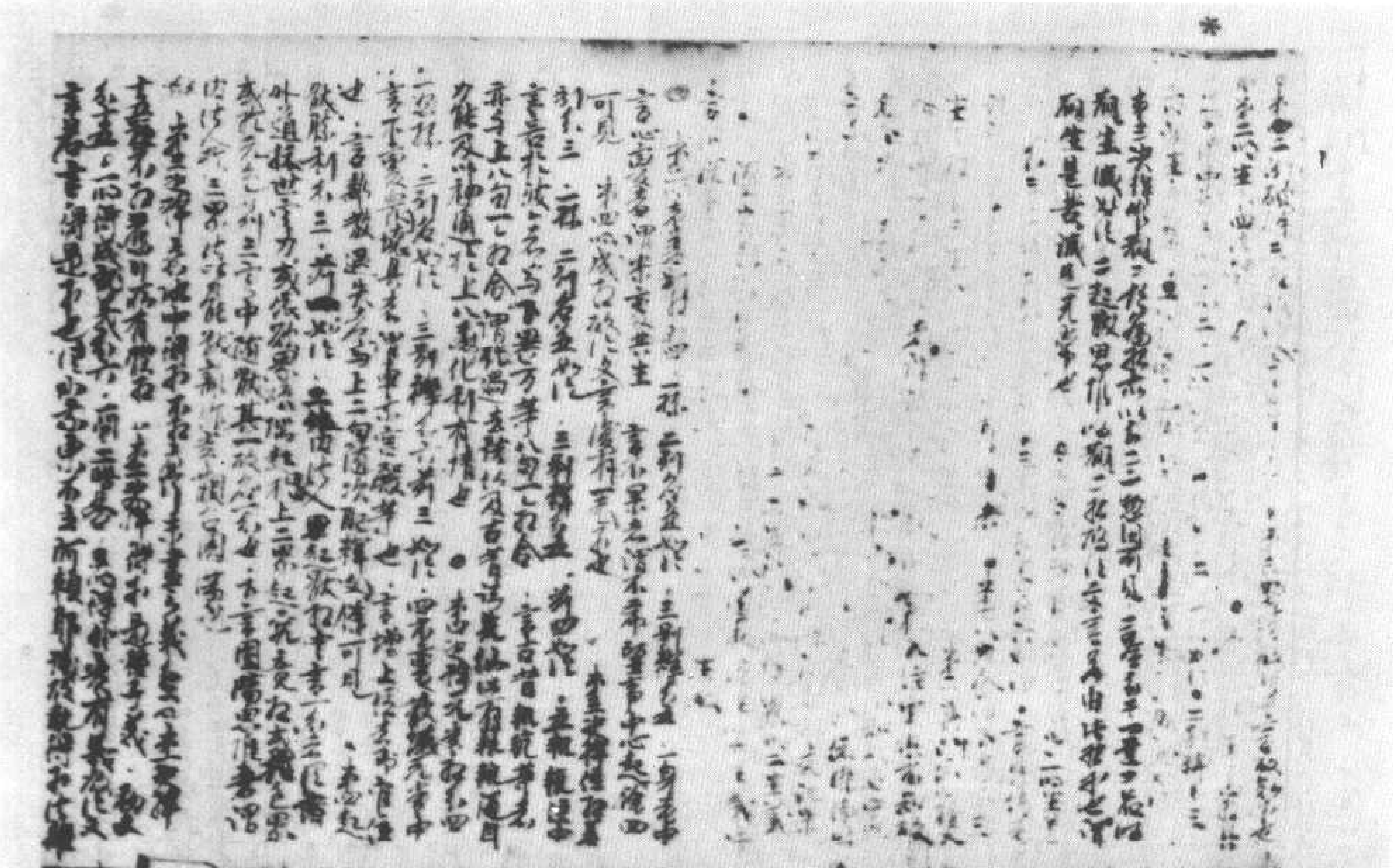
▲斯一一五三號　諸雜人名一本

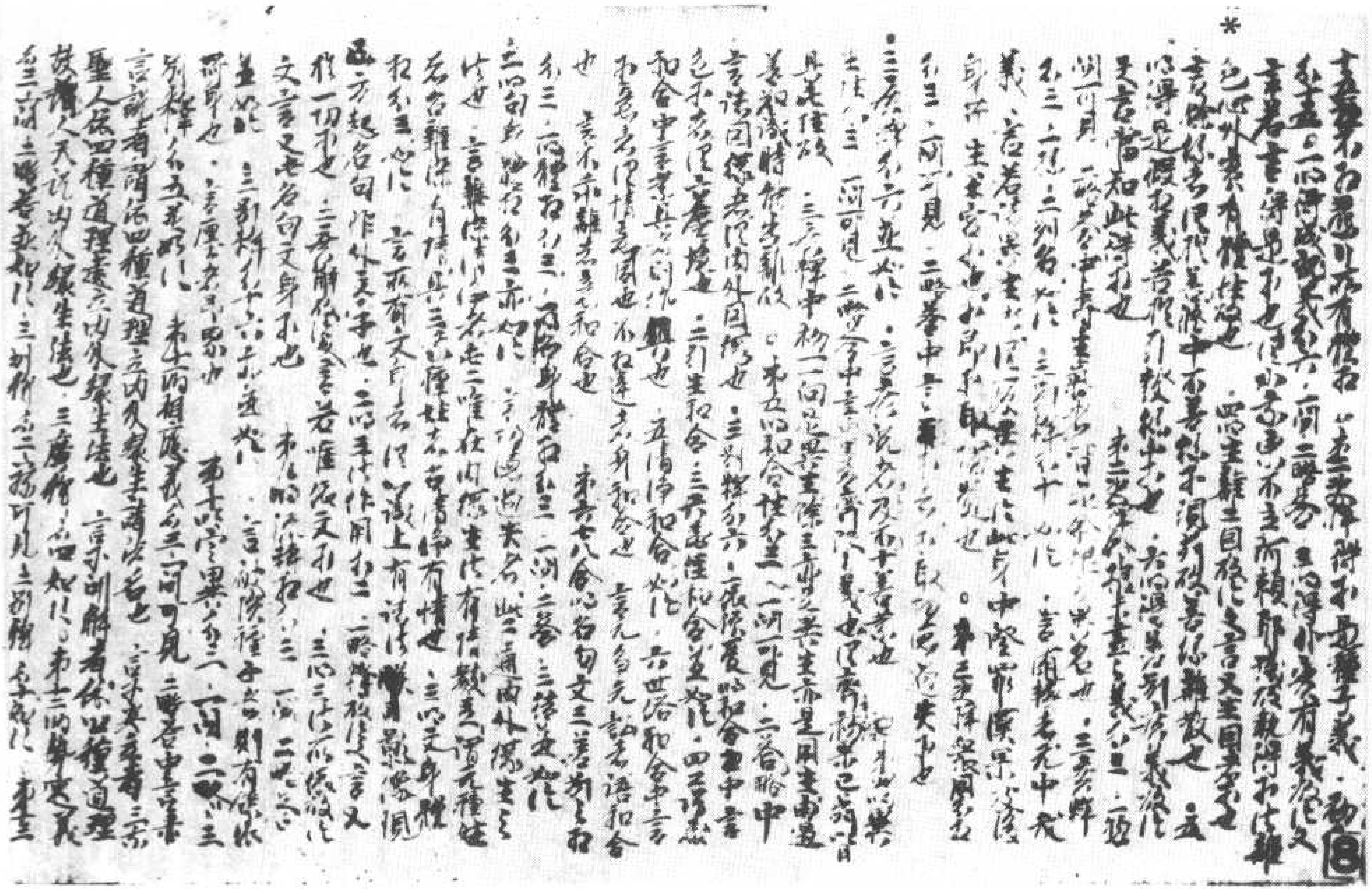
▼斯一一五四號　瑜伽論卷第五十三、五十四、五十五

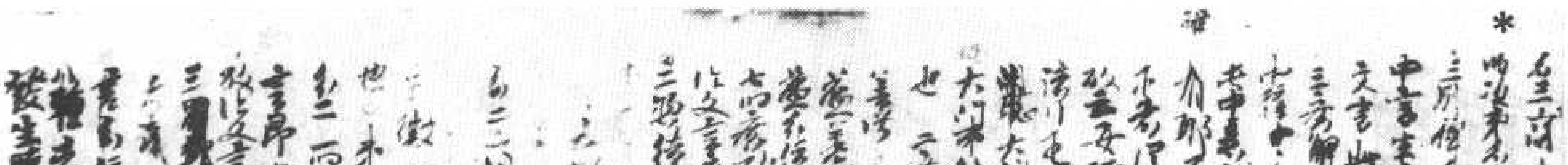




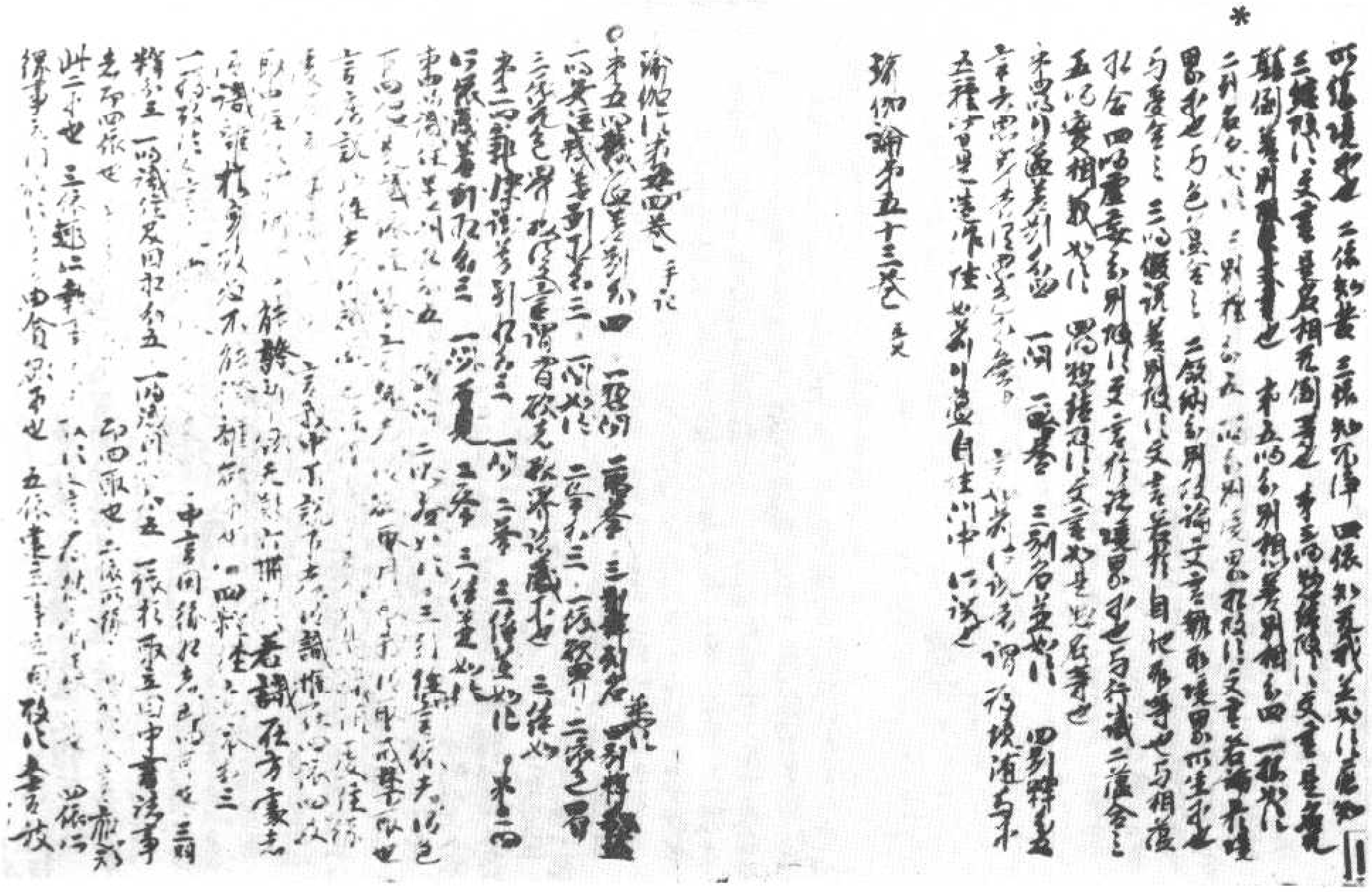








*

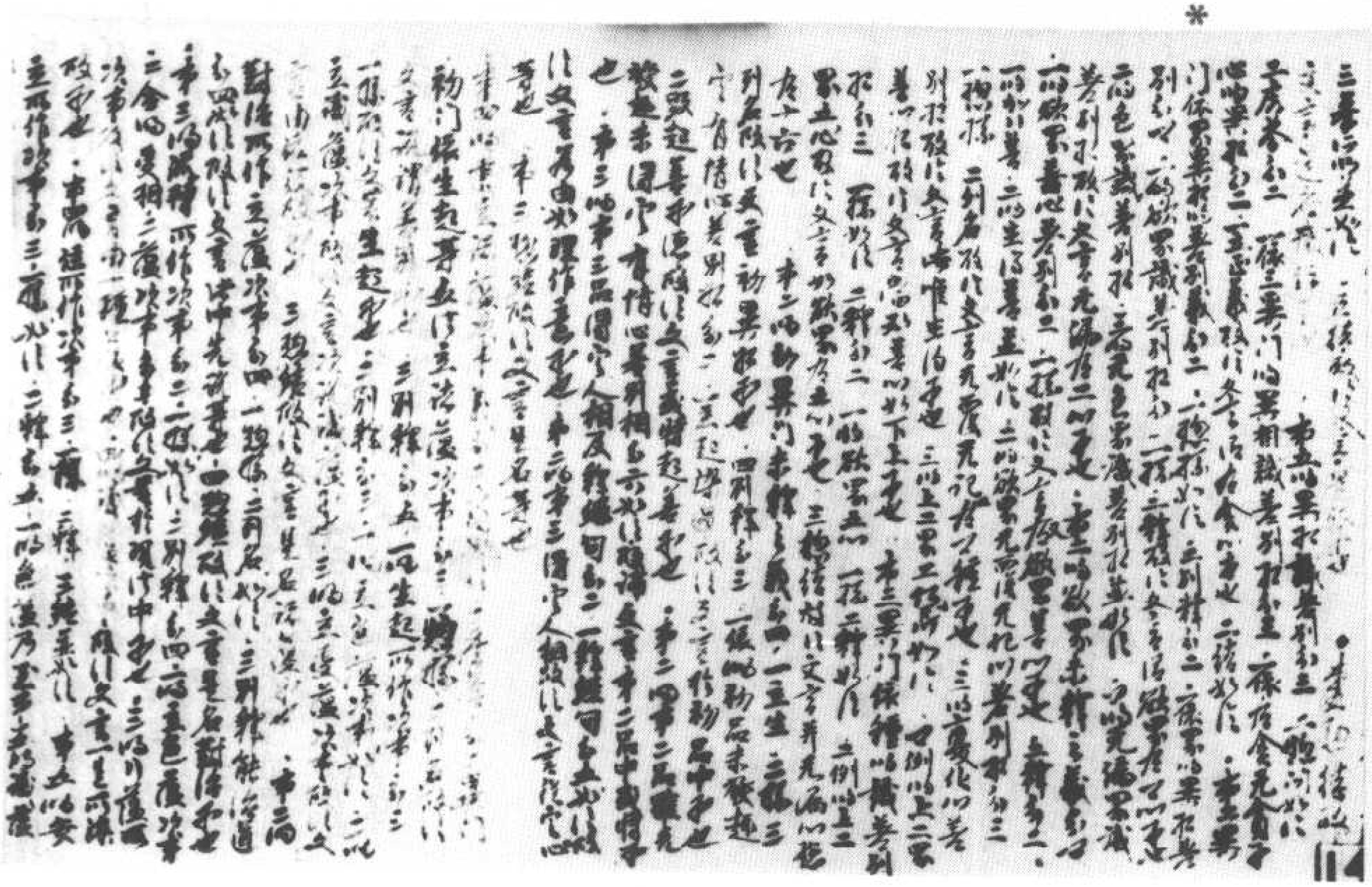


瑜伽論第五十三巻

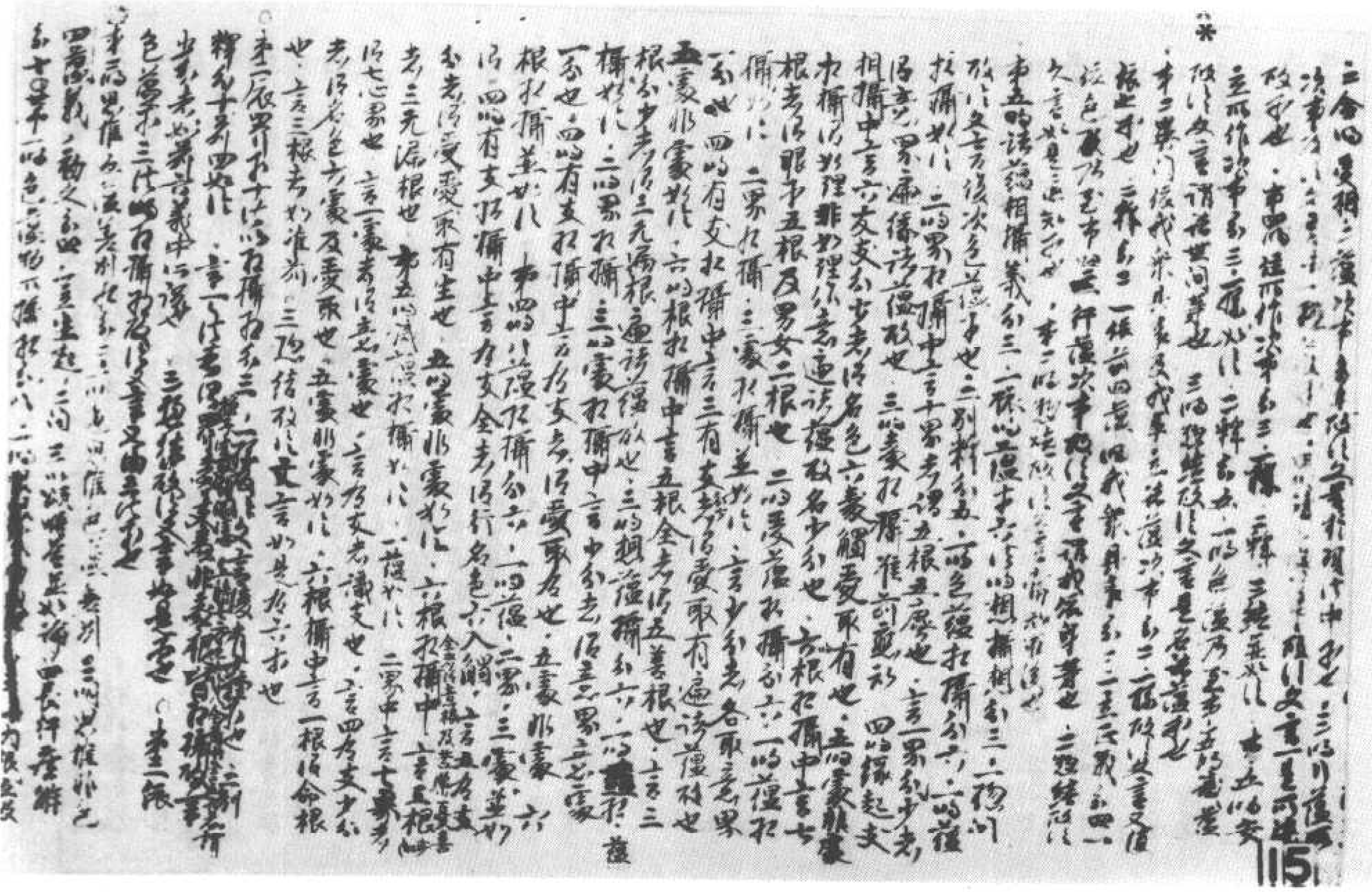
瑜伽論第五十四巻

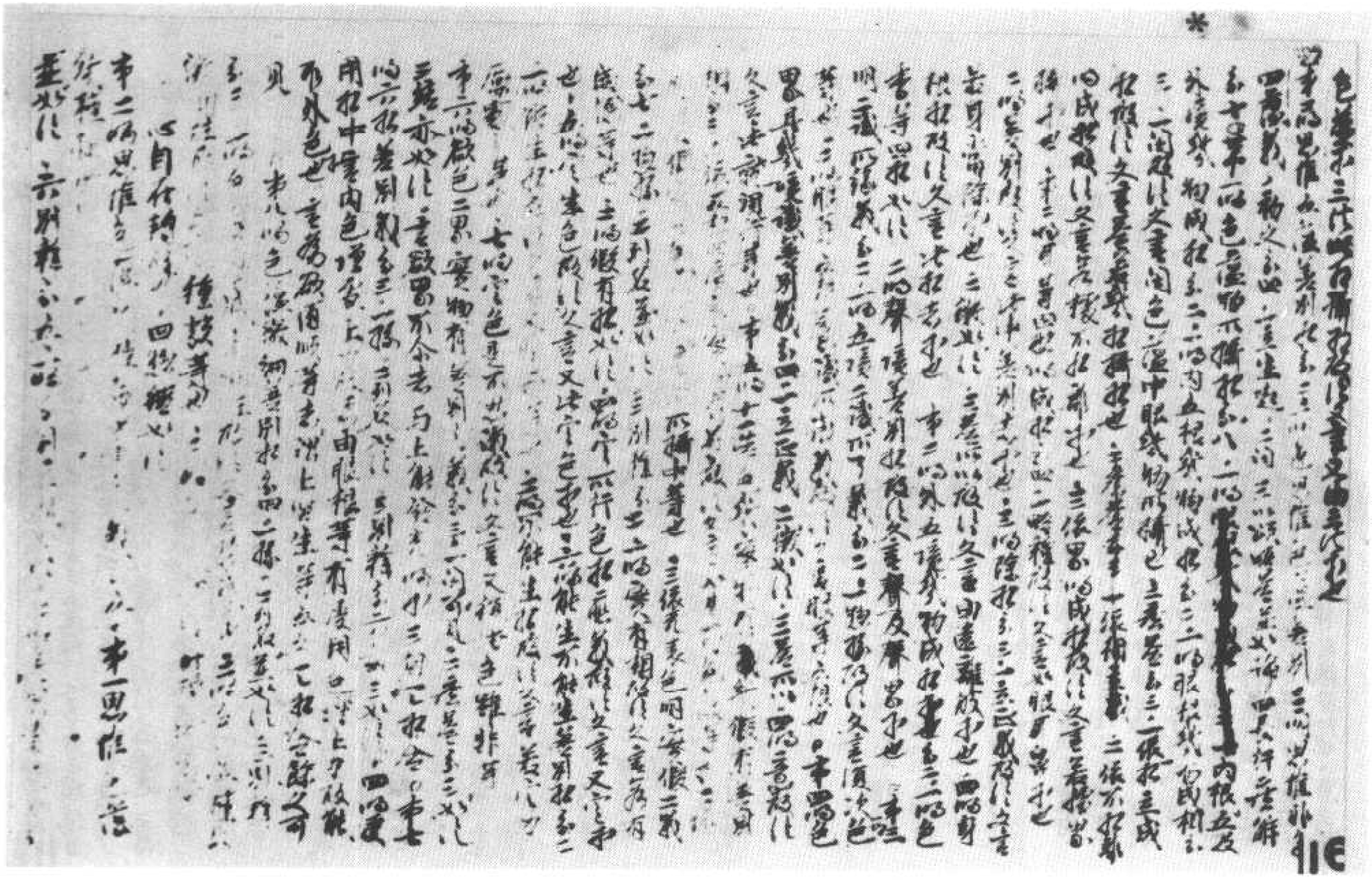
*

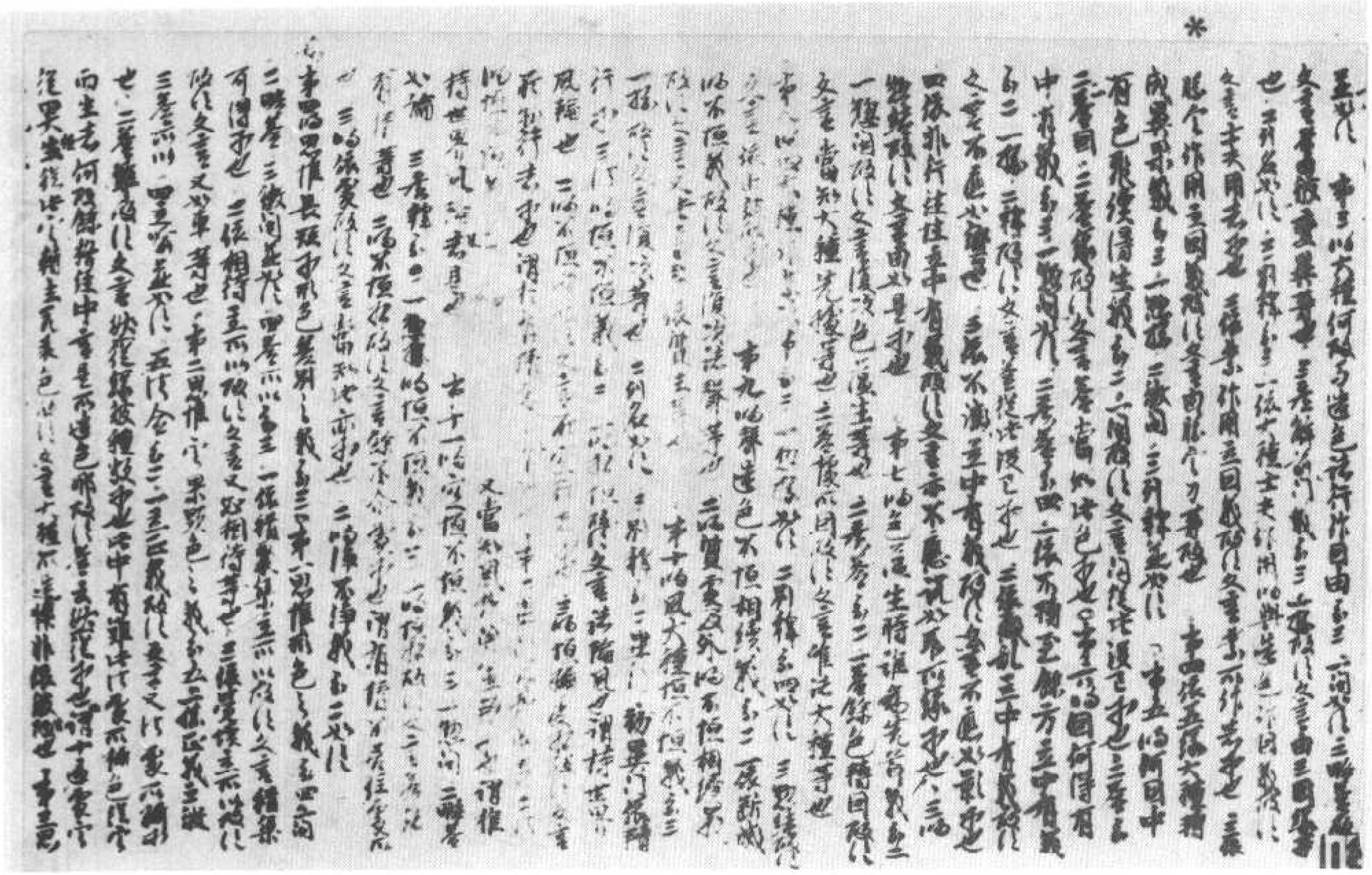
*

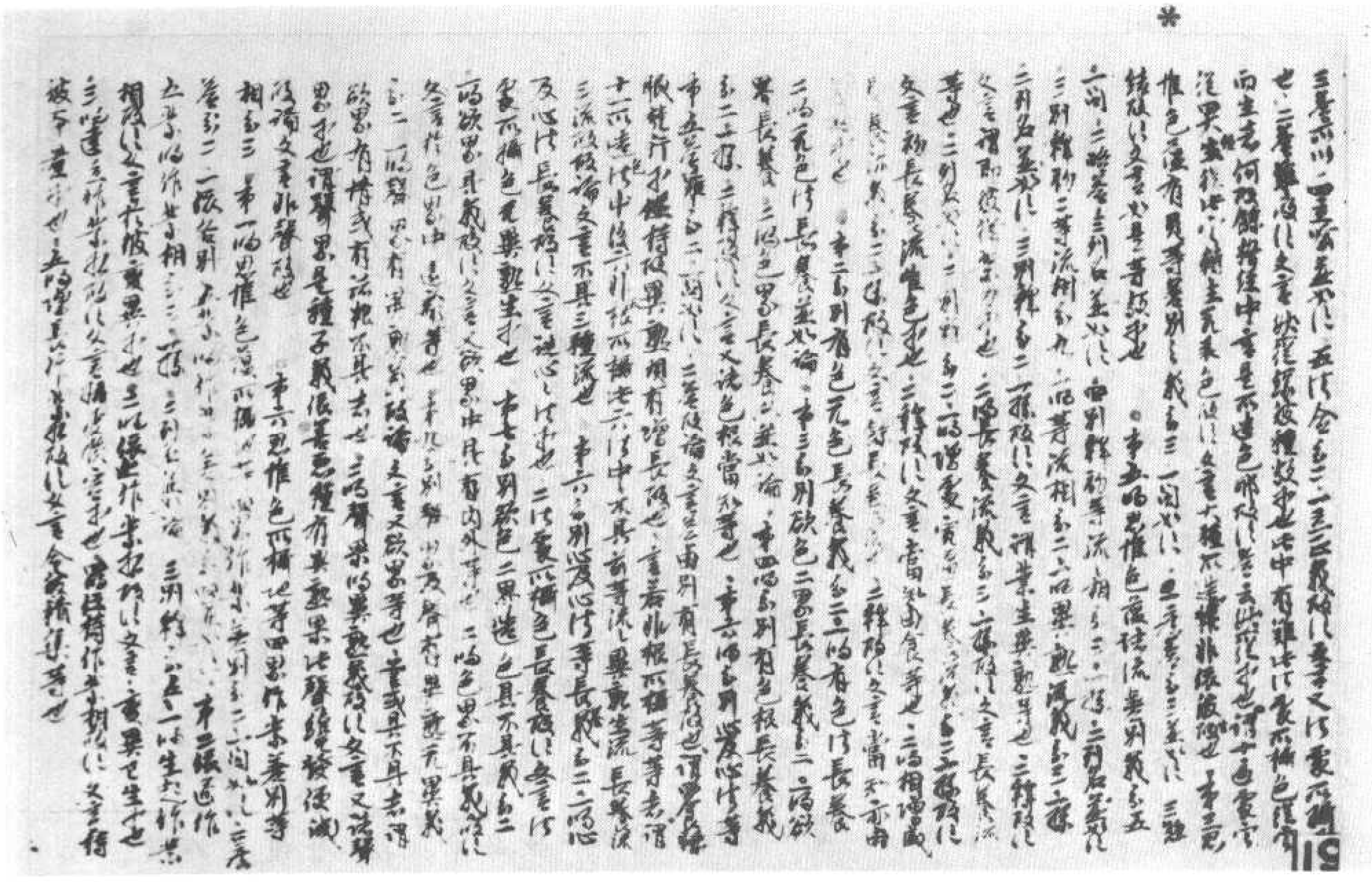


*

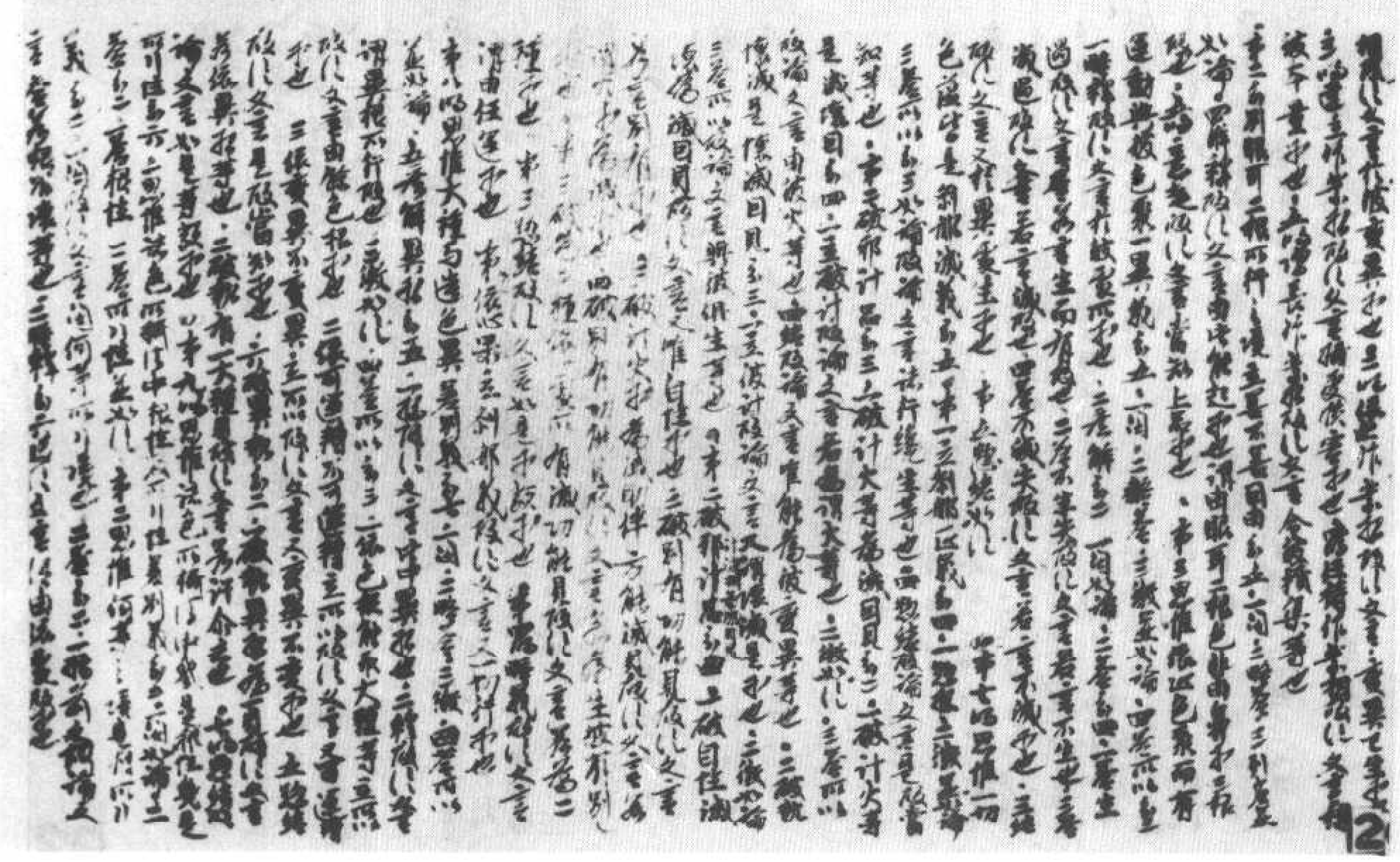




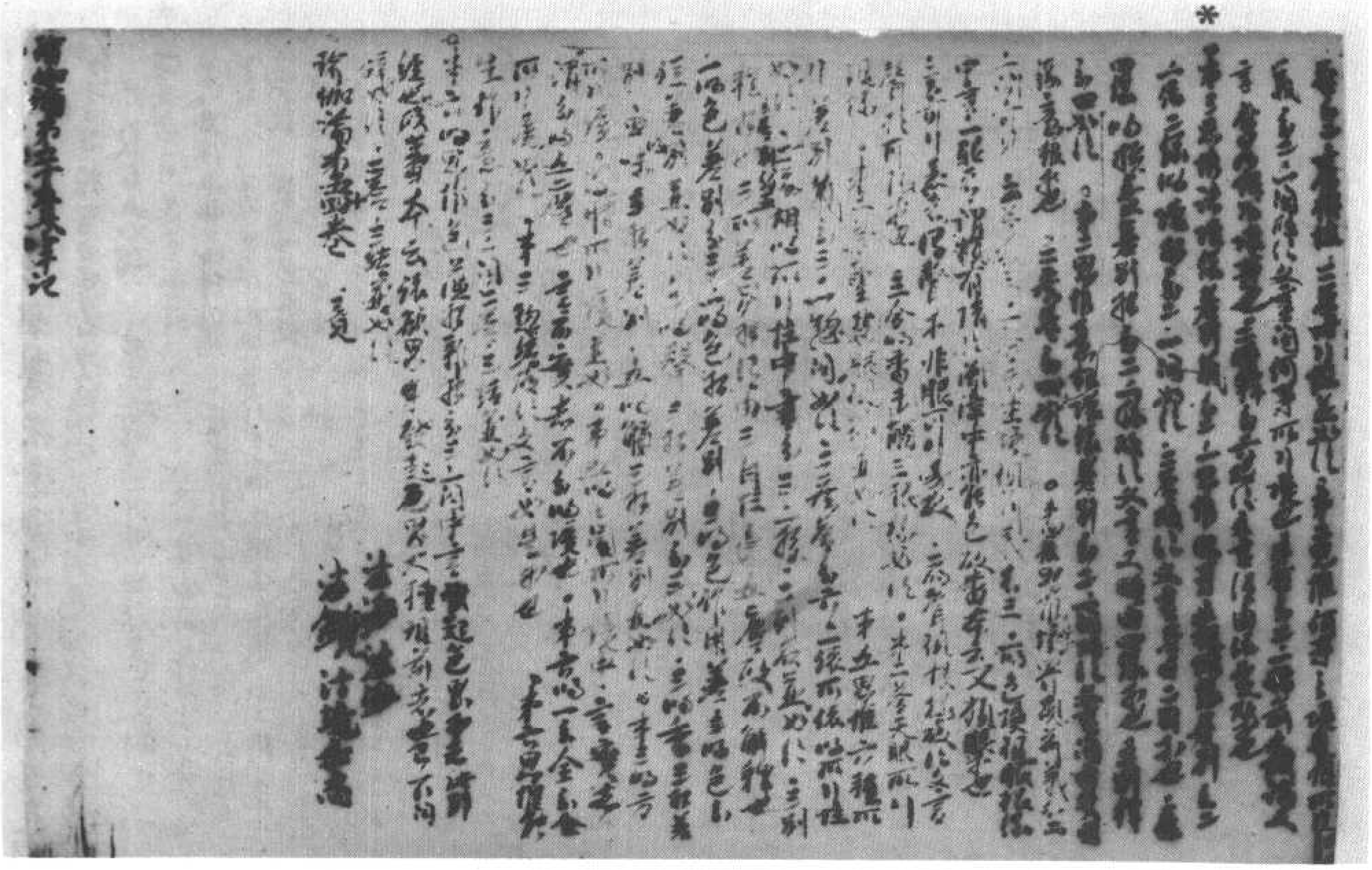


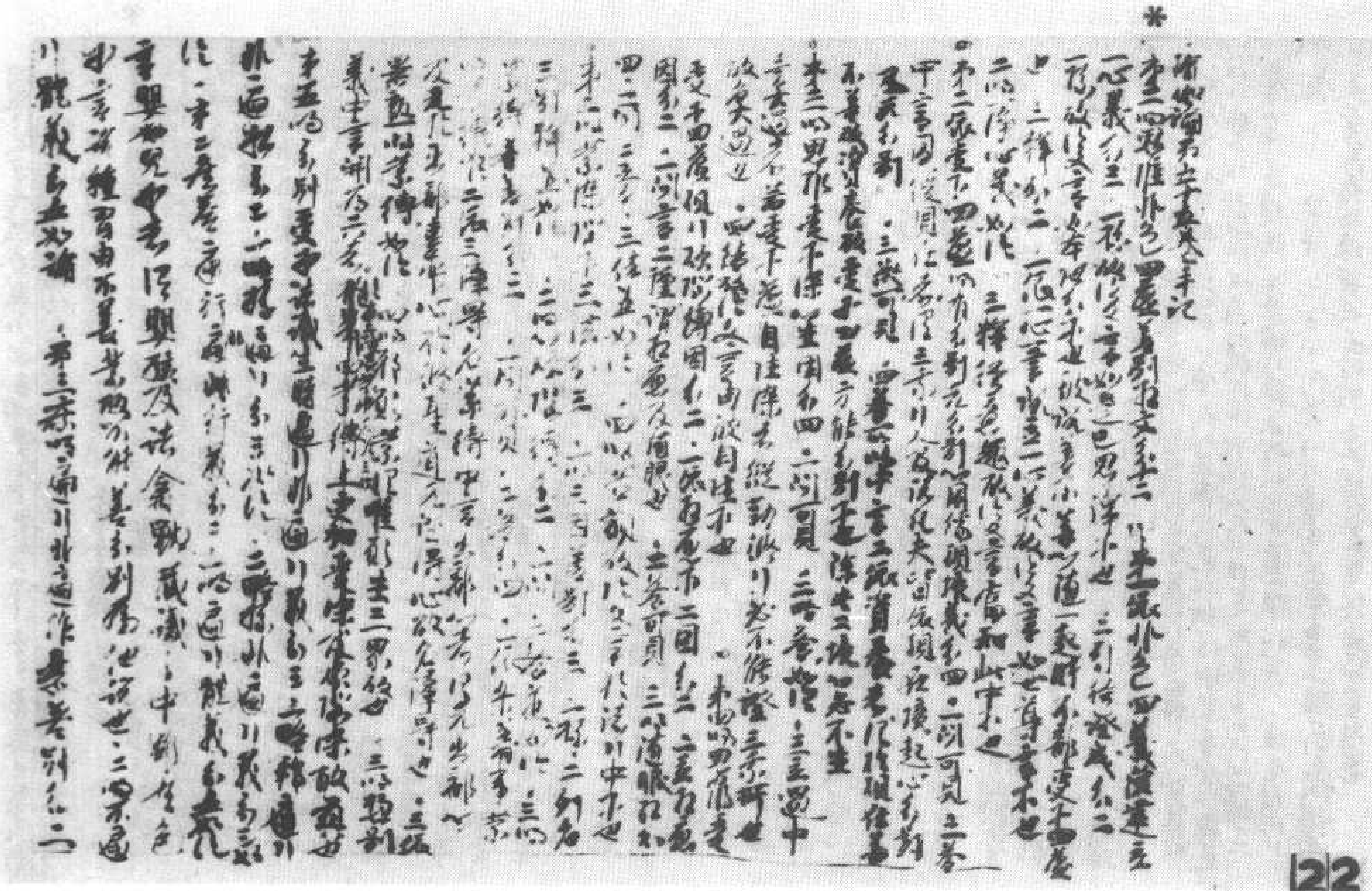


*

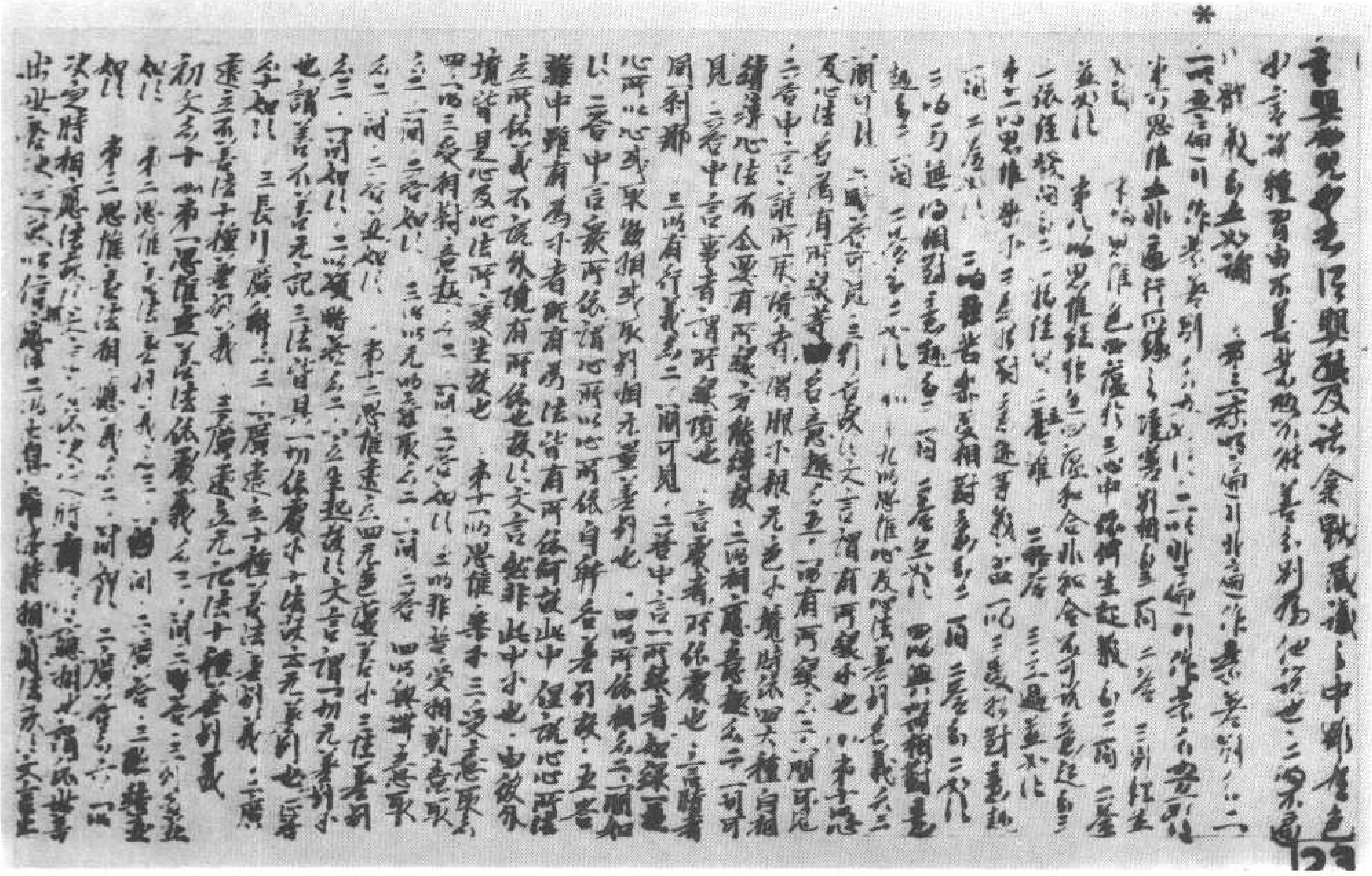


*





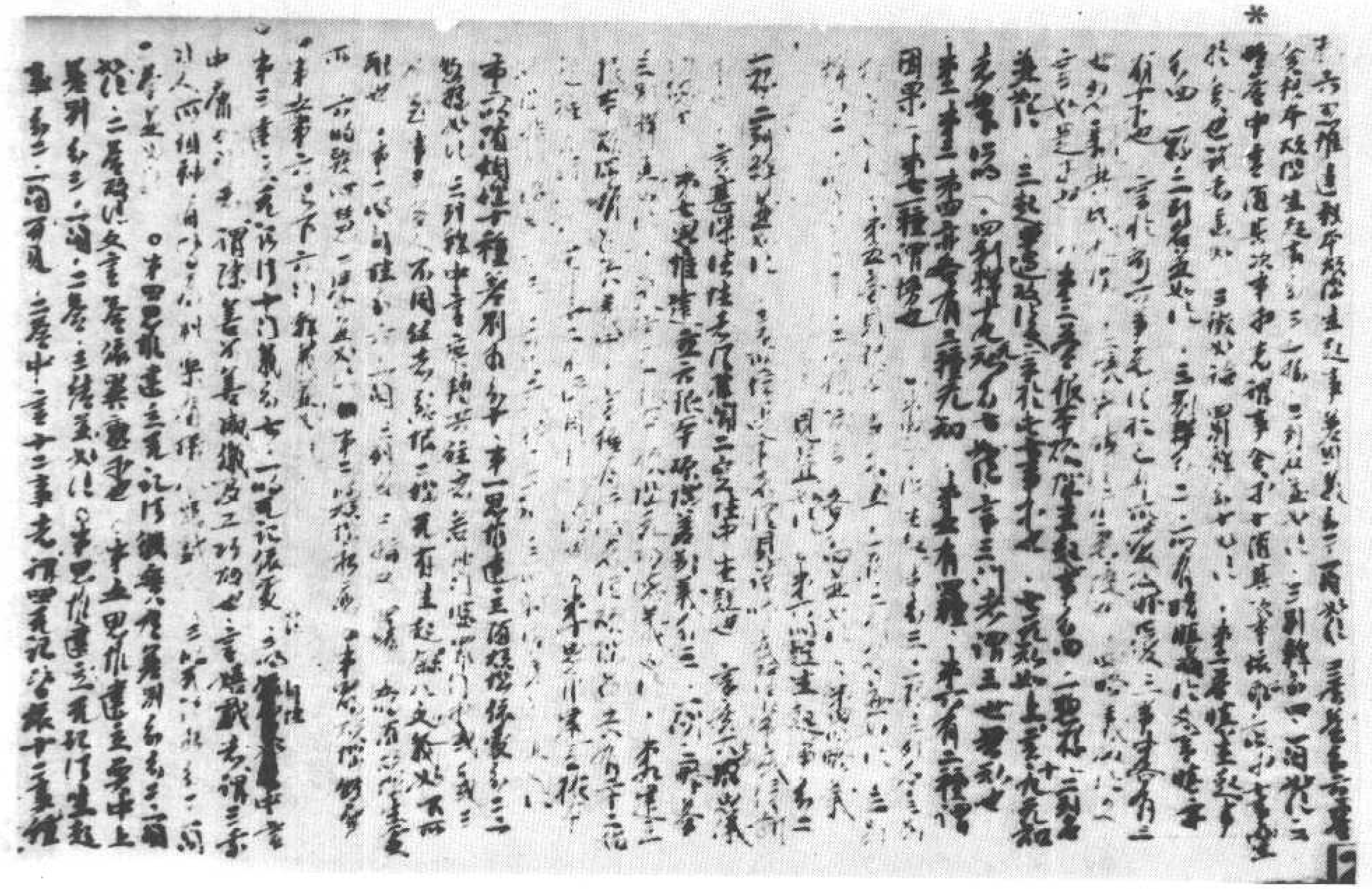
122

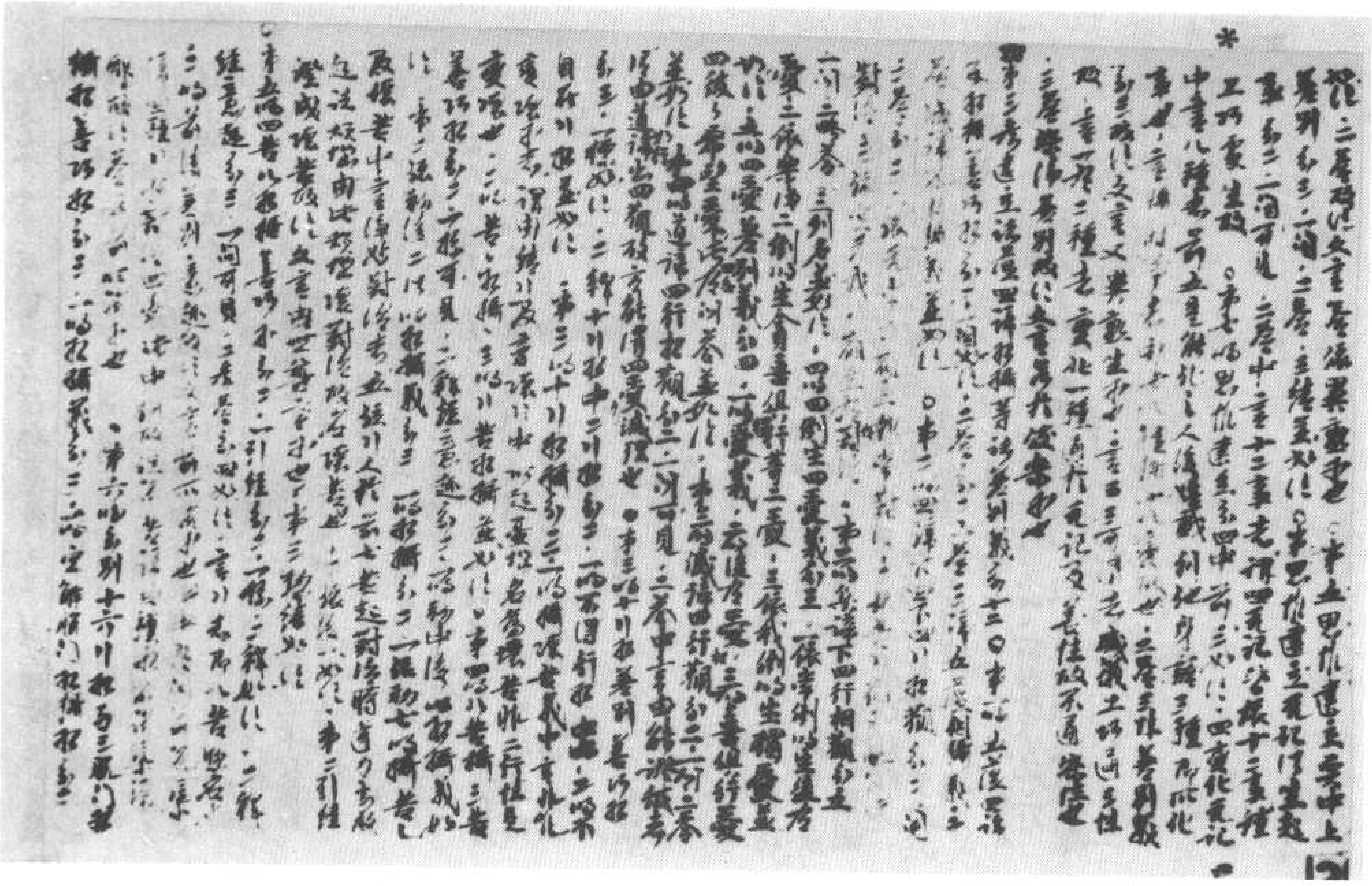


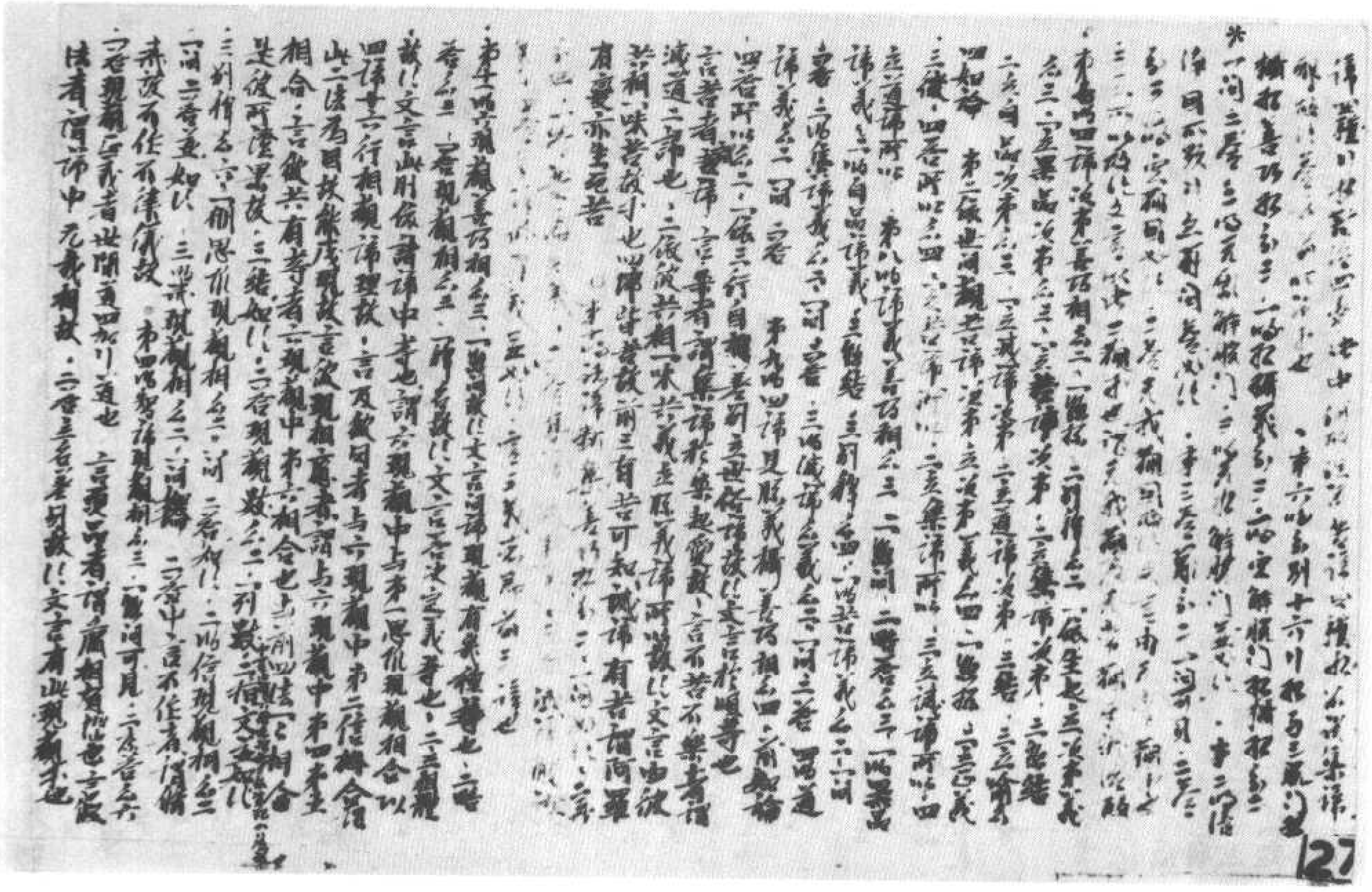
123

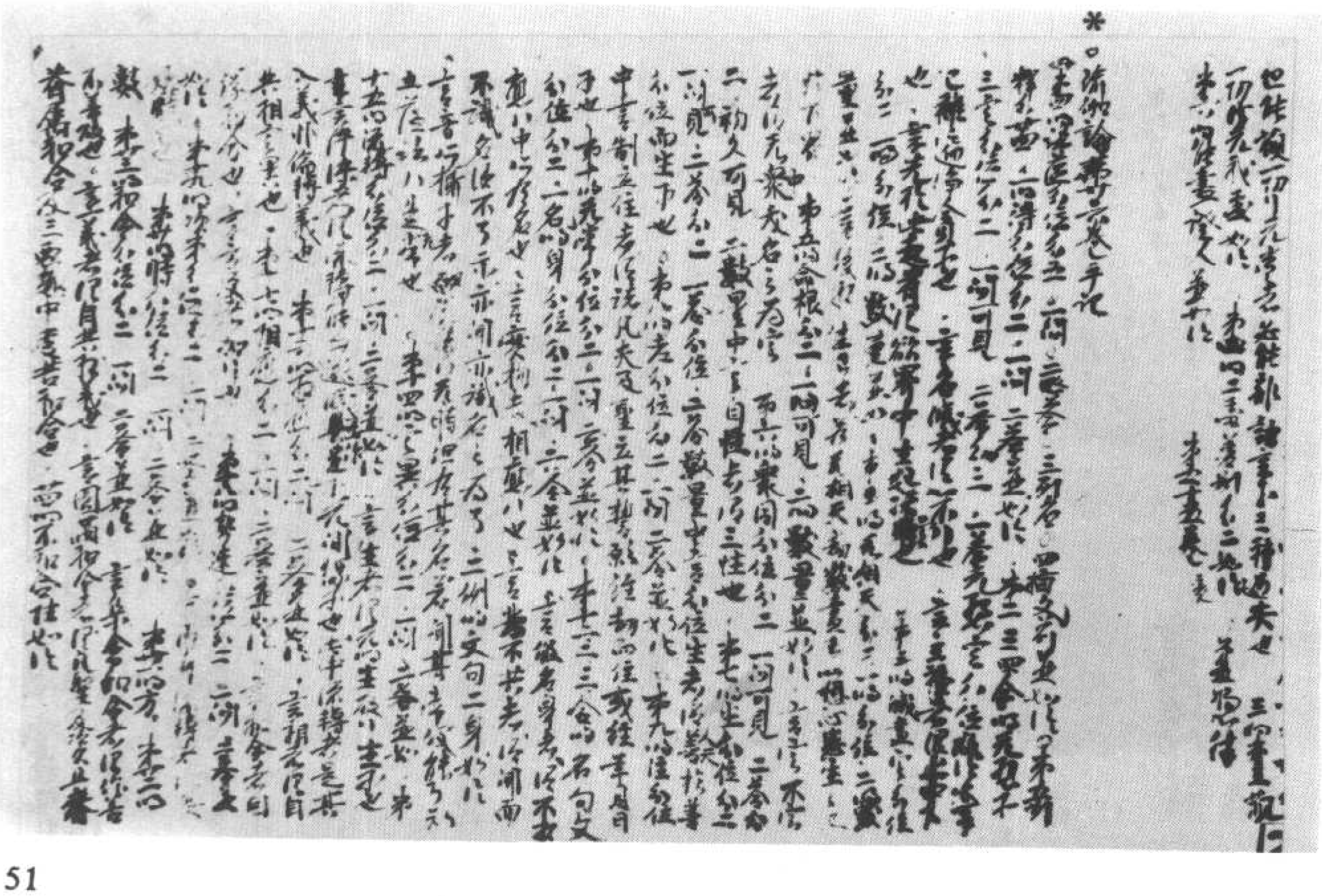
*

*

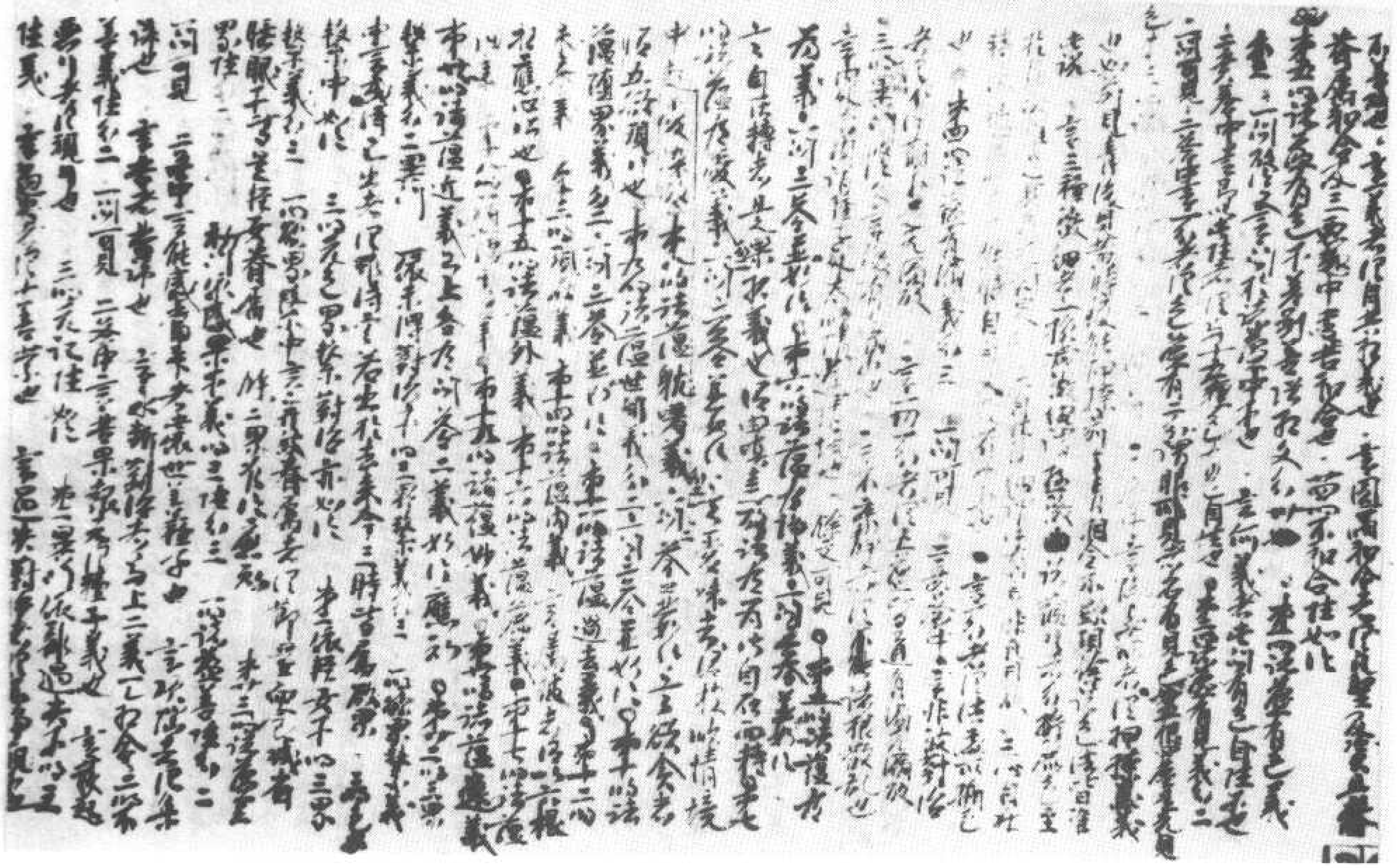




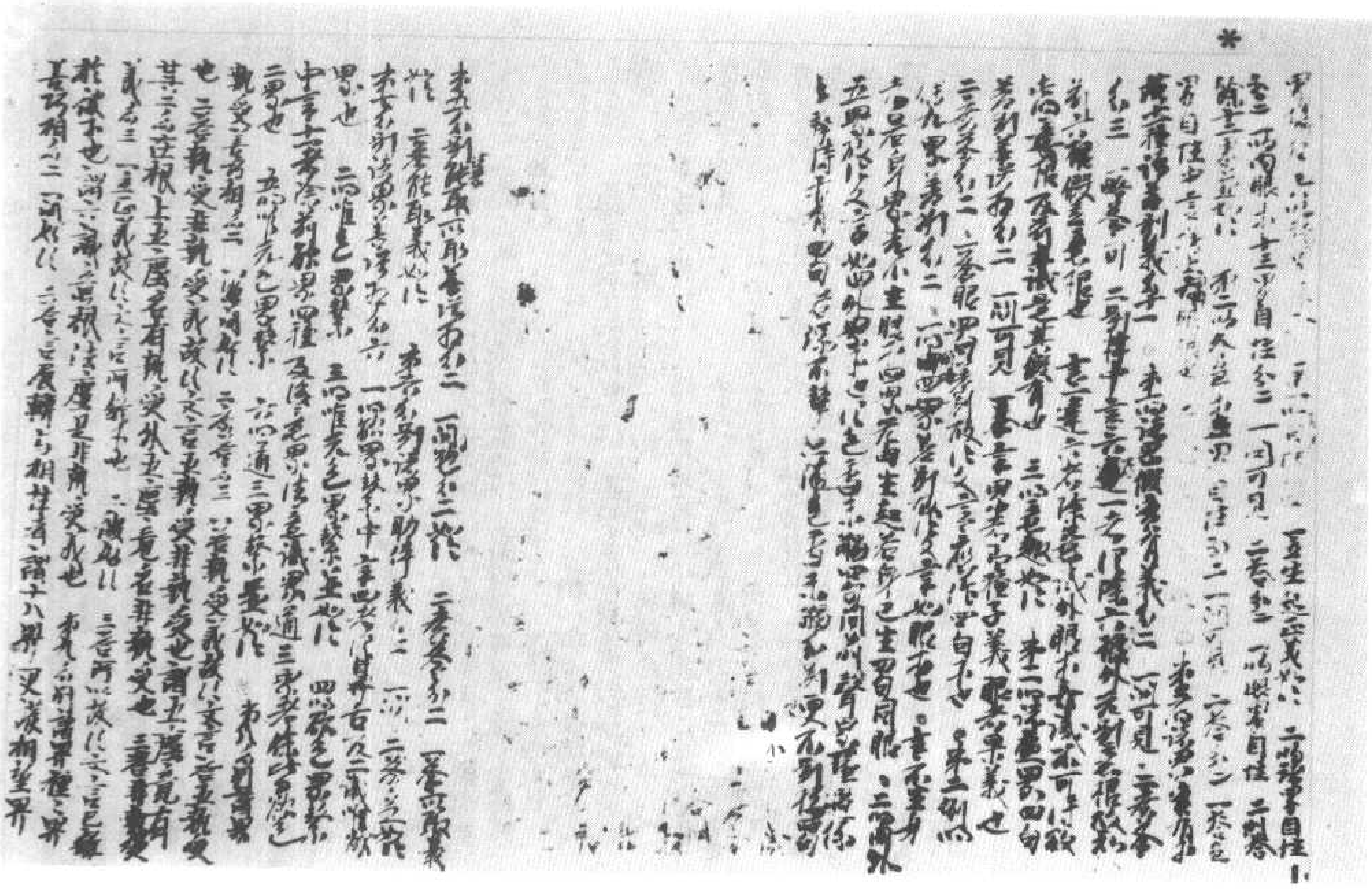


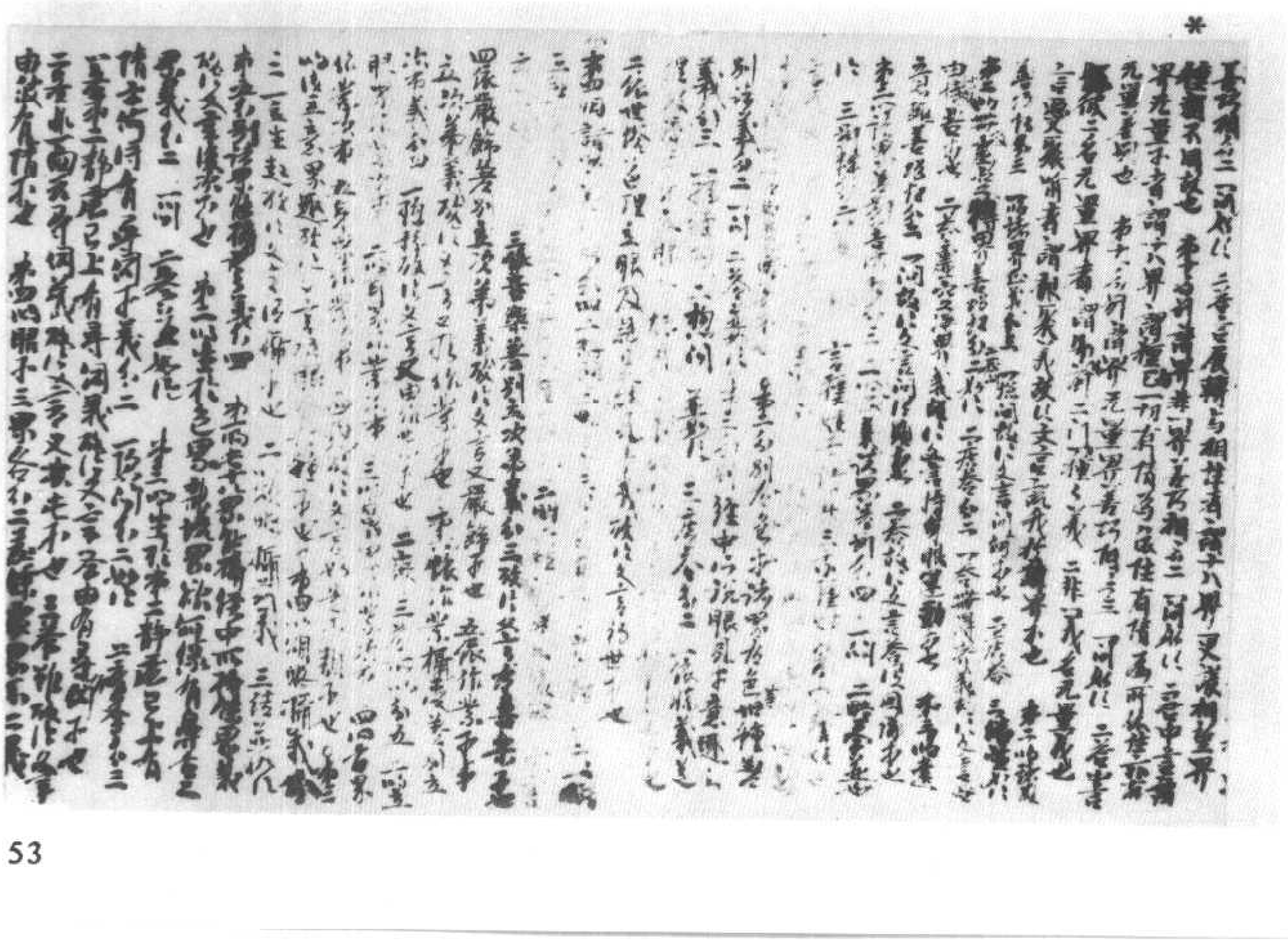


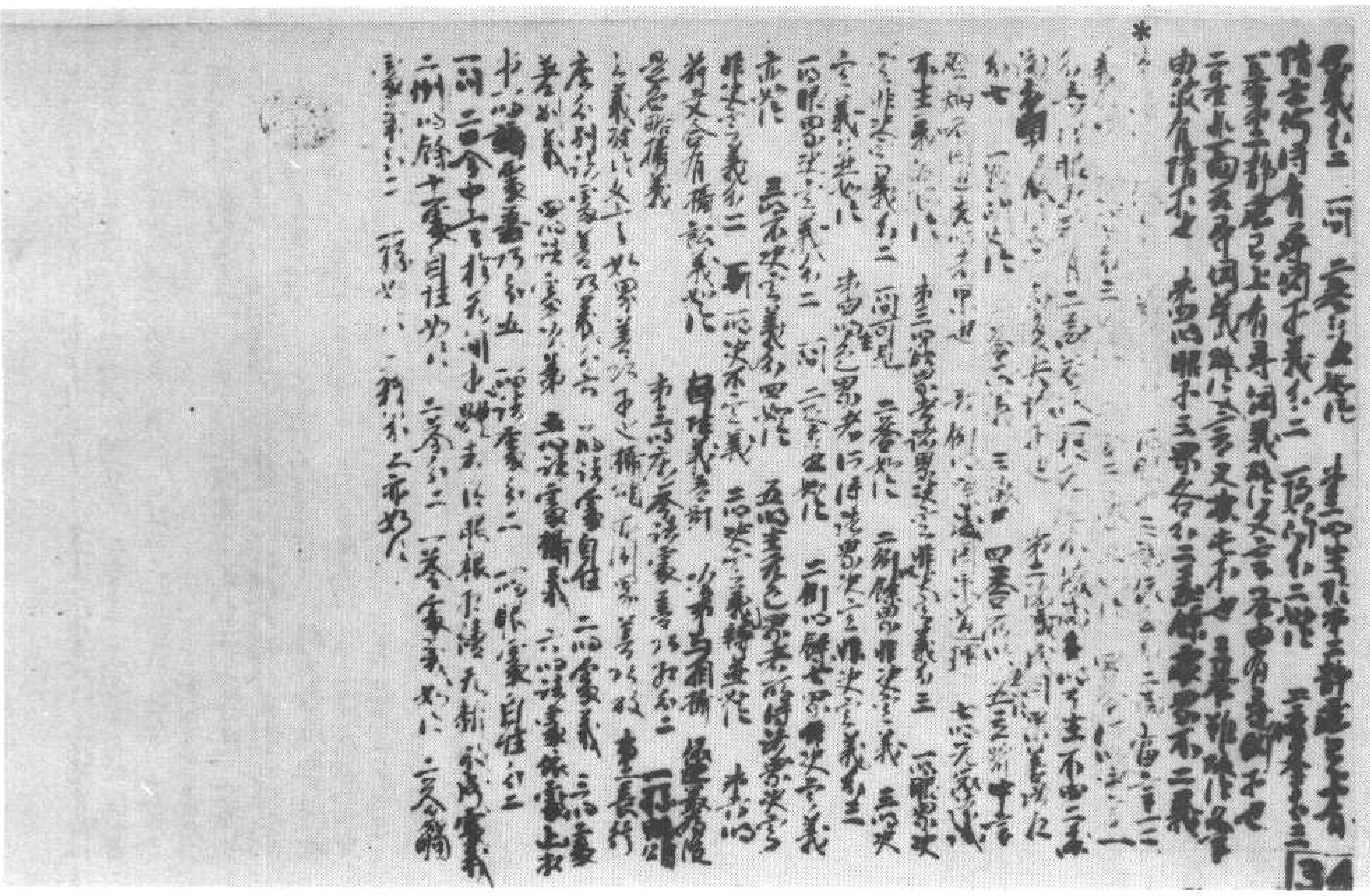
*

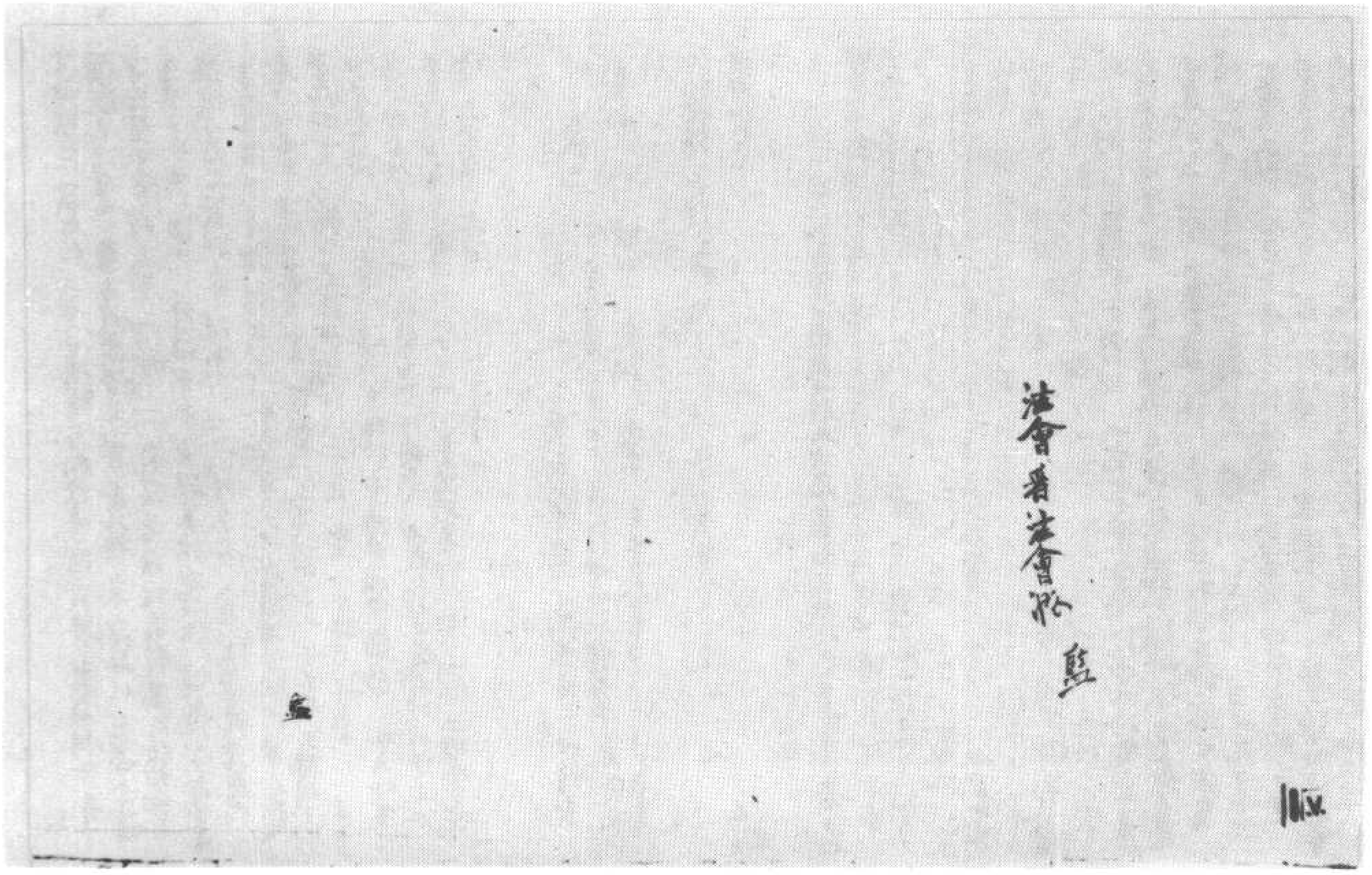


*

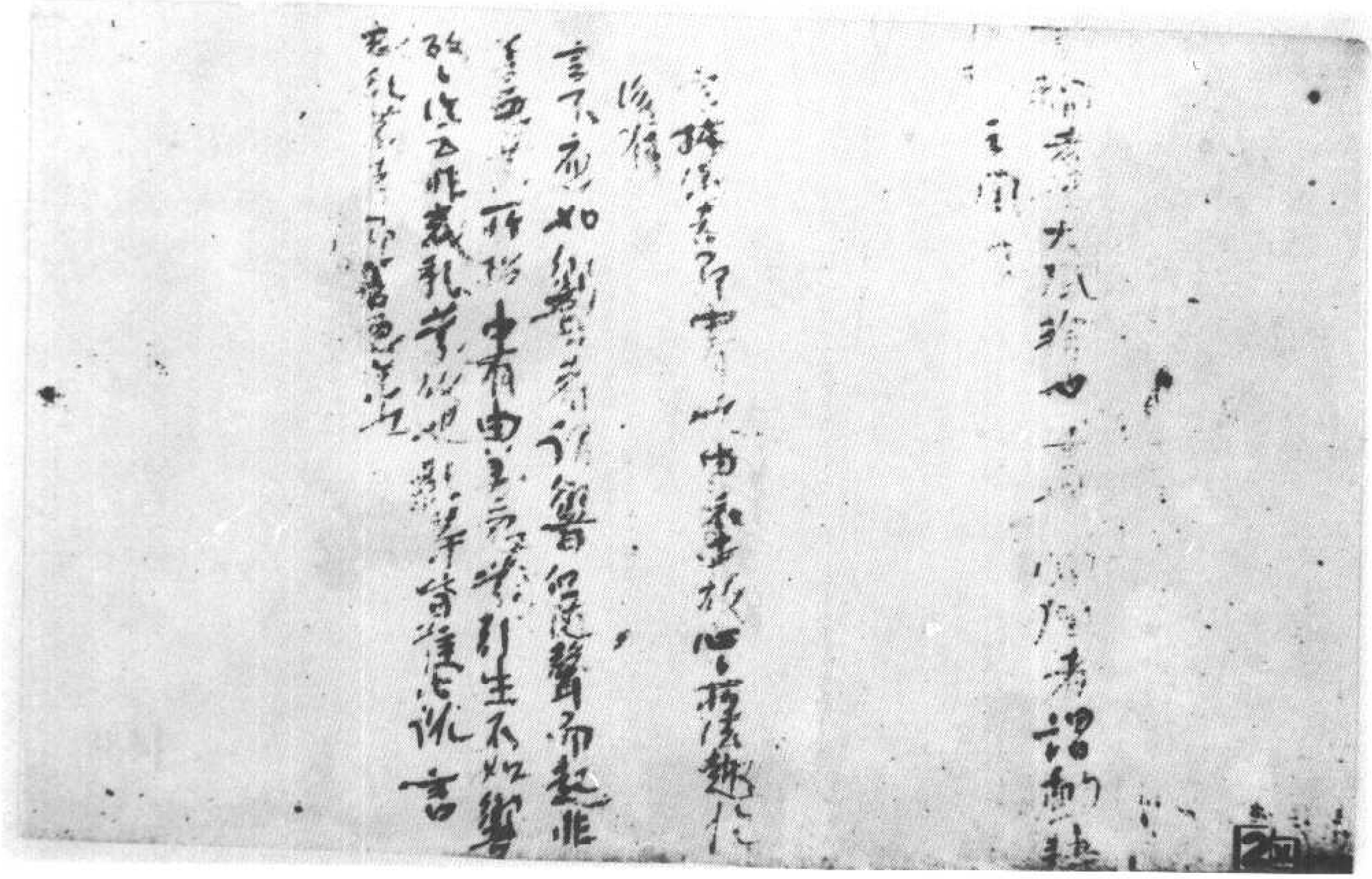


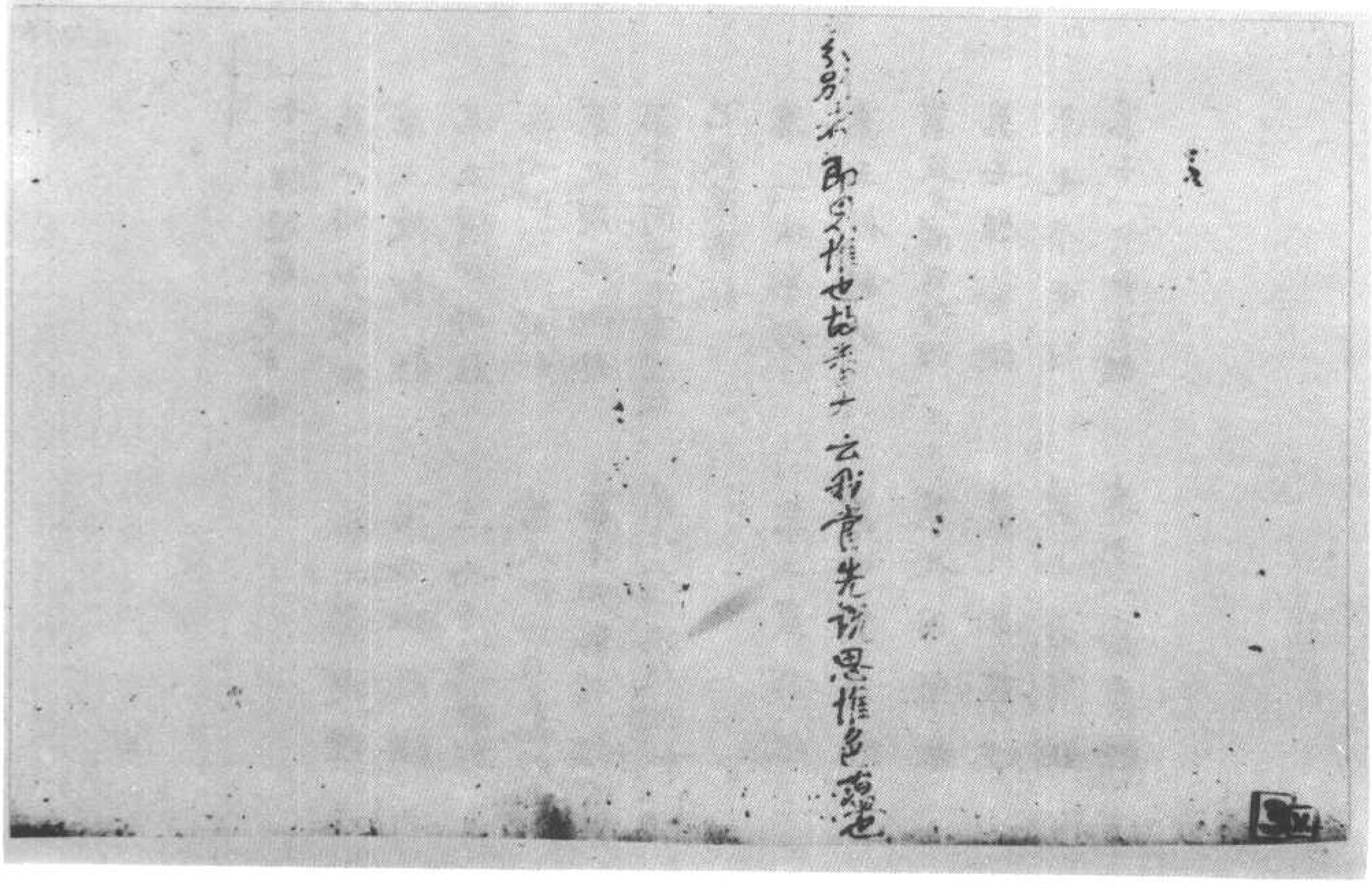


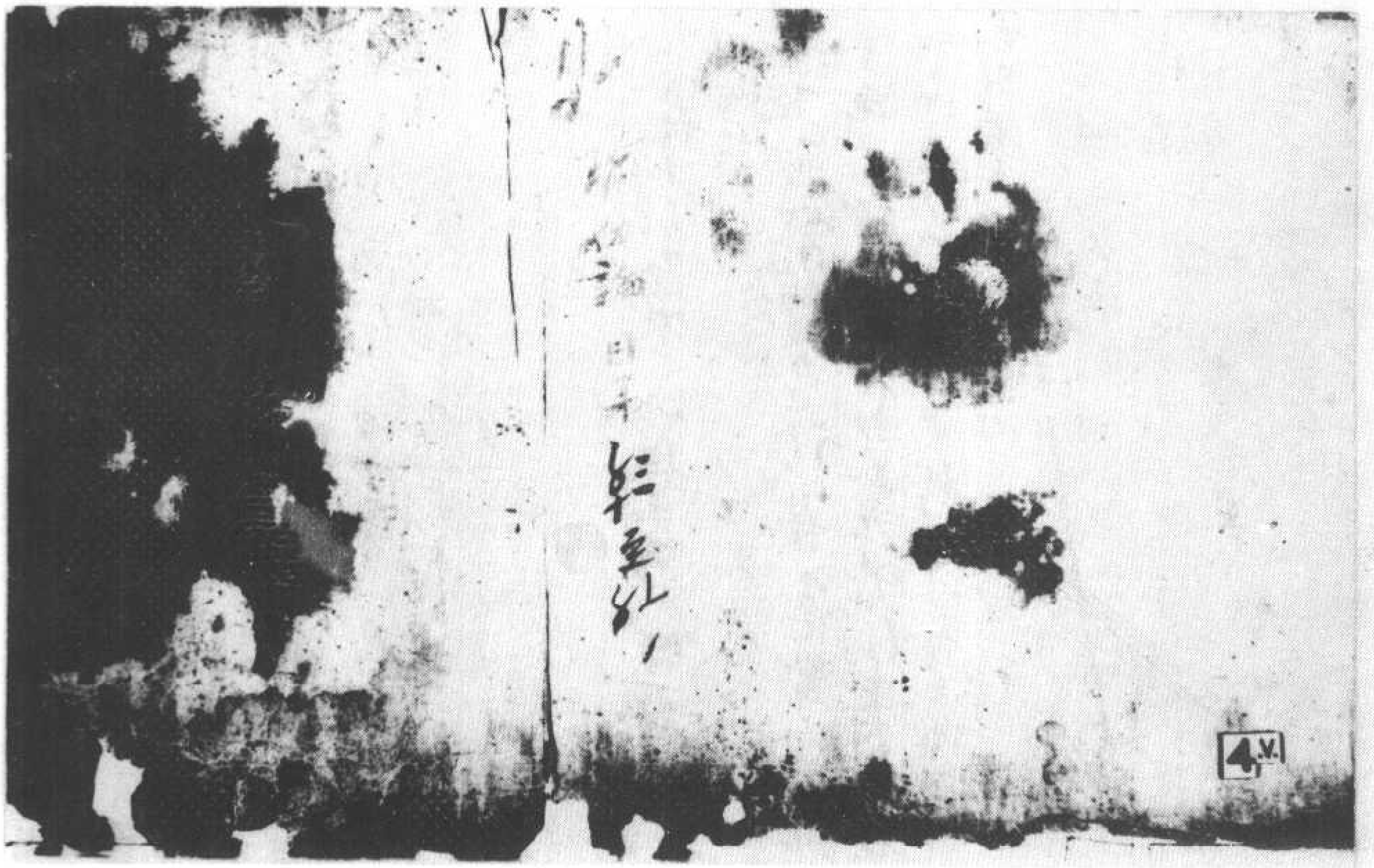




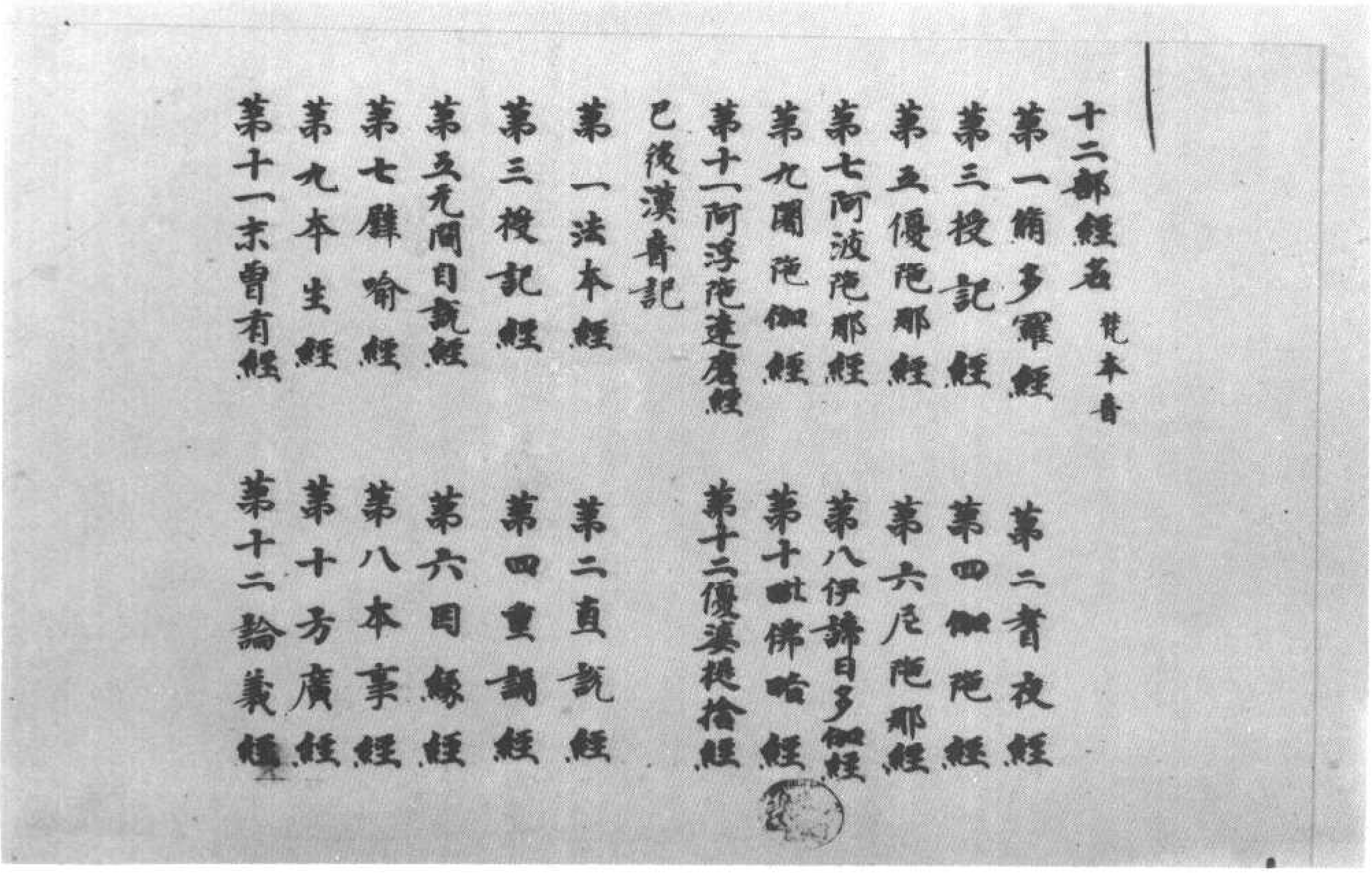
法會者法會



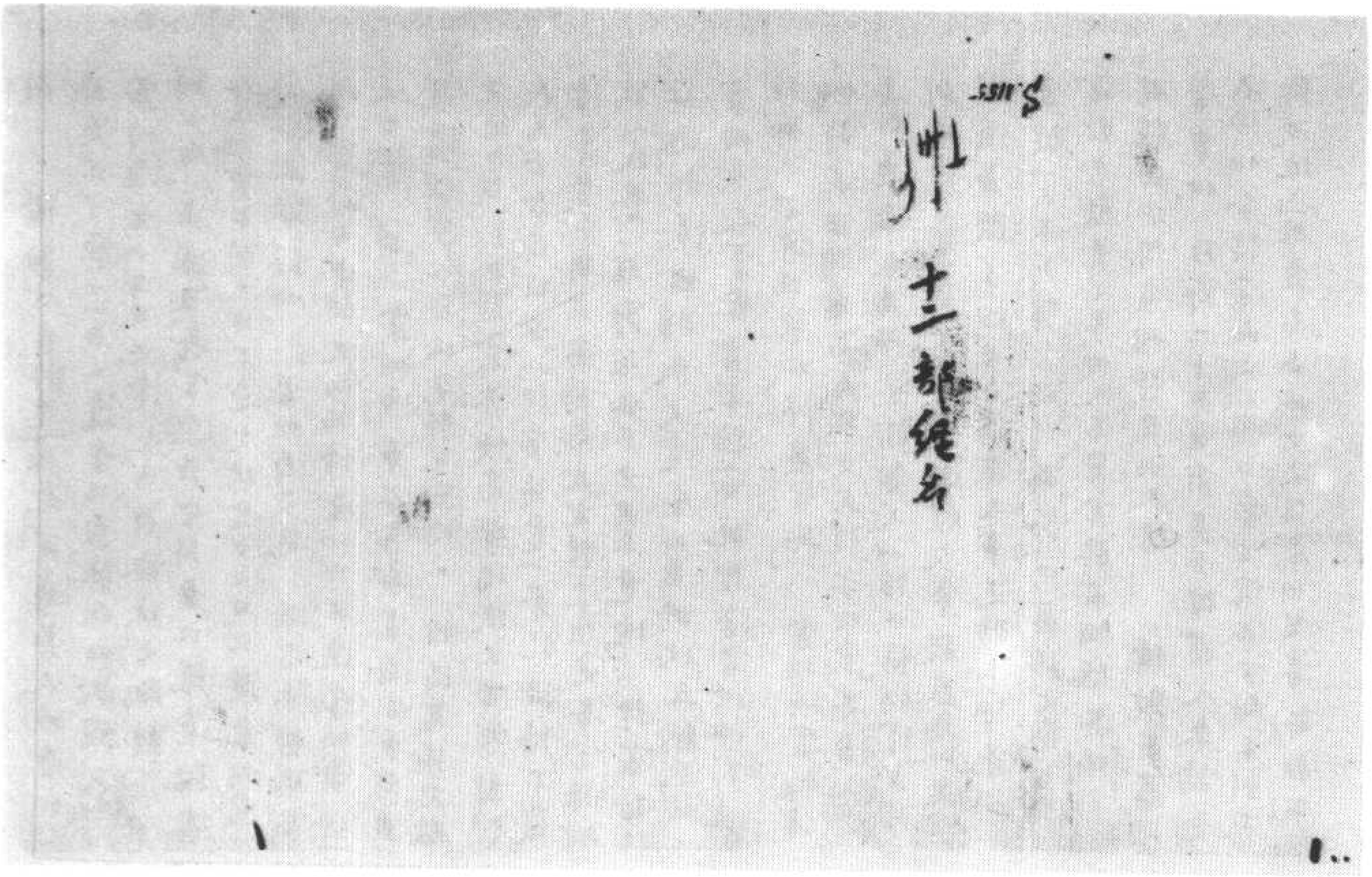




▼斯一一五五號 十二部經名



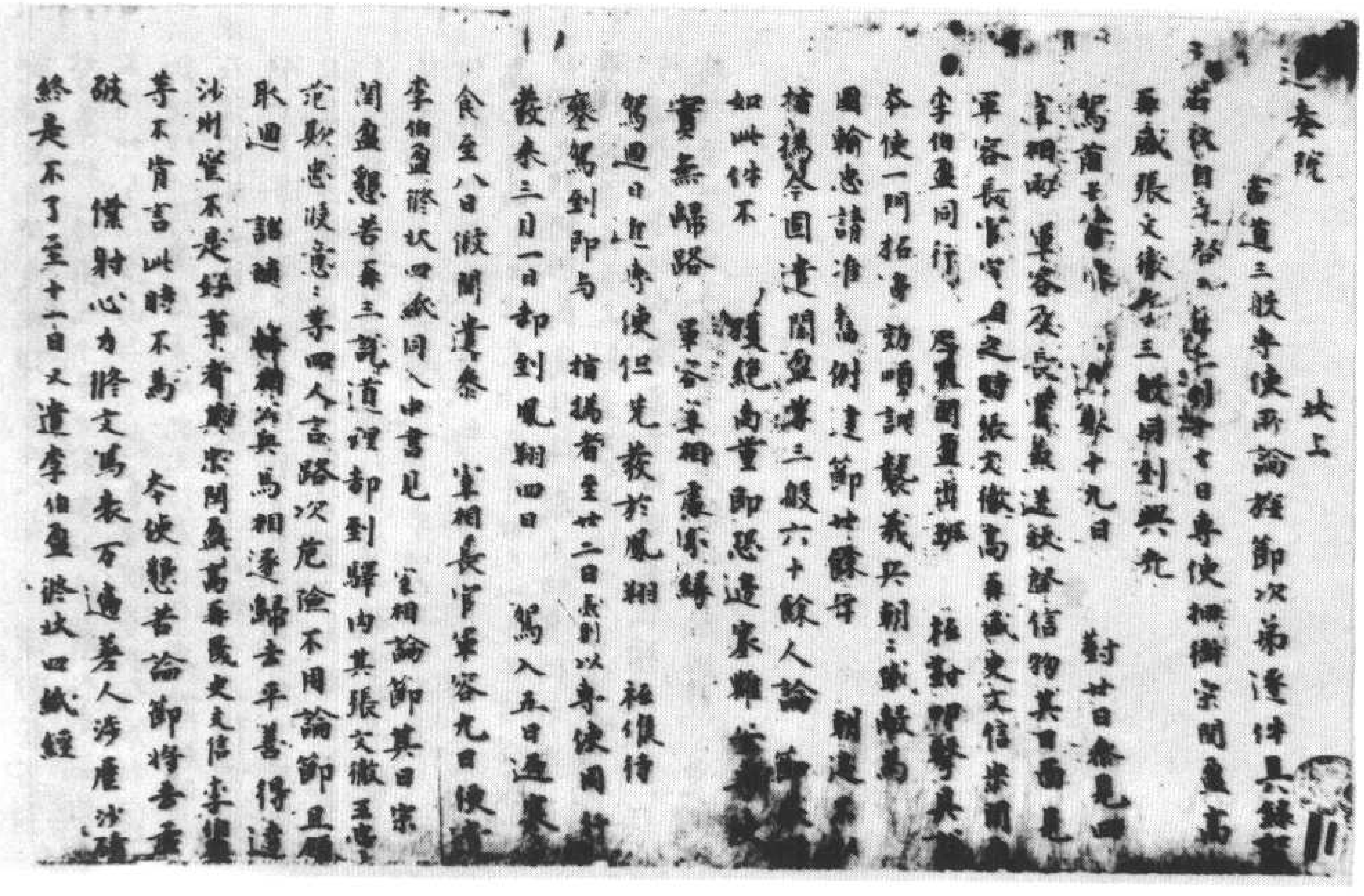
十二部經名（梵本音）
第一脩多羅經　第二耆夜經
第三授記經　第四伽陀經
第五優陀那經　第六尼陀那經
第七阿波陀那經　第八伊諦日多伽經
第九闍陀伽經　第十毗佛略經
第十一阿浮陀達磨經　第十二優婆提捨經
已後漢音記
第一法本經　第二直說經
第三授記經　第四重頌經
第五无問自說經　第六因緣經
第七譬喻經　第八本事經
第九本生經　第十方廣經
第十一未曾有經　第十二論義經



S.1163

卌　十二部經名

狀院奏進　號六五一一斯▼



進奏院　　狀上

當道三般專使所論旌節次第逐件具錄[illegible]

右伏自光啓三年二月十七日專使押衙宋閏盈高

再盛張文徹等三般同到興元

駕前十八日[illegible]十九日　對廿日參見四

宰相兩　軍容及長官兼遞送狀啓信物其日面見

軍容長官宰相之時張文徹高再盛史文信宋閏

李伯盈同行　[illegible]閏盈出班　祗對叩[illegible]

本使一門拓邊効順訓襲義兵朝朝戰敵爲

國輸忠請准舊例建節廿餘年　朝廷不[illegible]

指撝今因遣閏盈等三般六十餘人論　節[illegible]

如此件不　　頃絕向董卿恐遣家難[illegible]

實無歸路　軍容宰相處分緣

駕迴日近專使但先發於鳳翔　祗候待

鑾駕到即与　指撝者至廿二日[illegible]以專使同[illegible]

發來三月一日却到鳳翔四日　駕入五日遍[illegible]

食至八日微聞遣參　宰相長官軍容九日便遣

李伯盈修狀四紙同入中書見　宰相論節其日宋

閏盈懇苦再三說道理却到驛內其張文徹王忠忠

范欺忠段意意等四人言路次危險不用論節且領

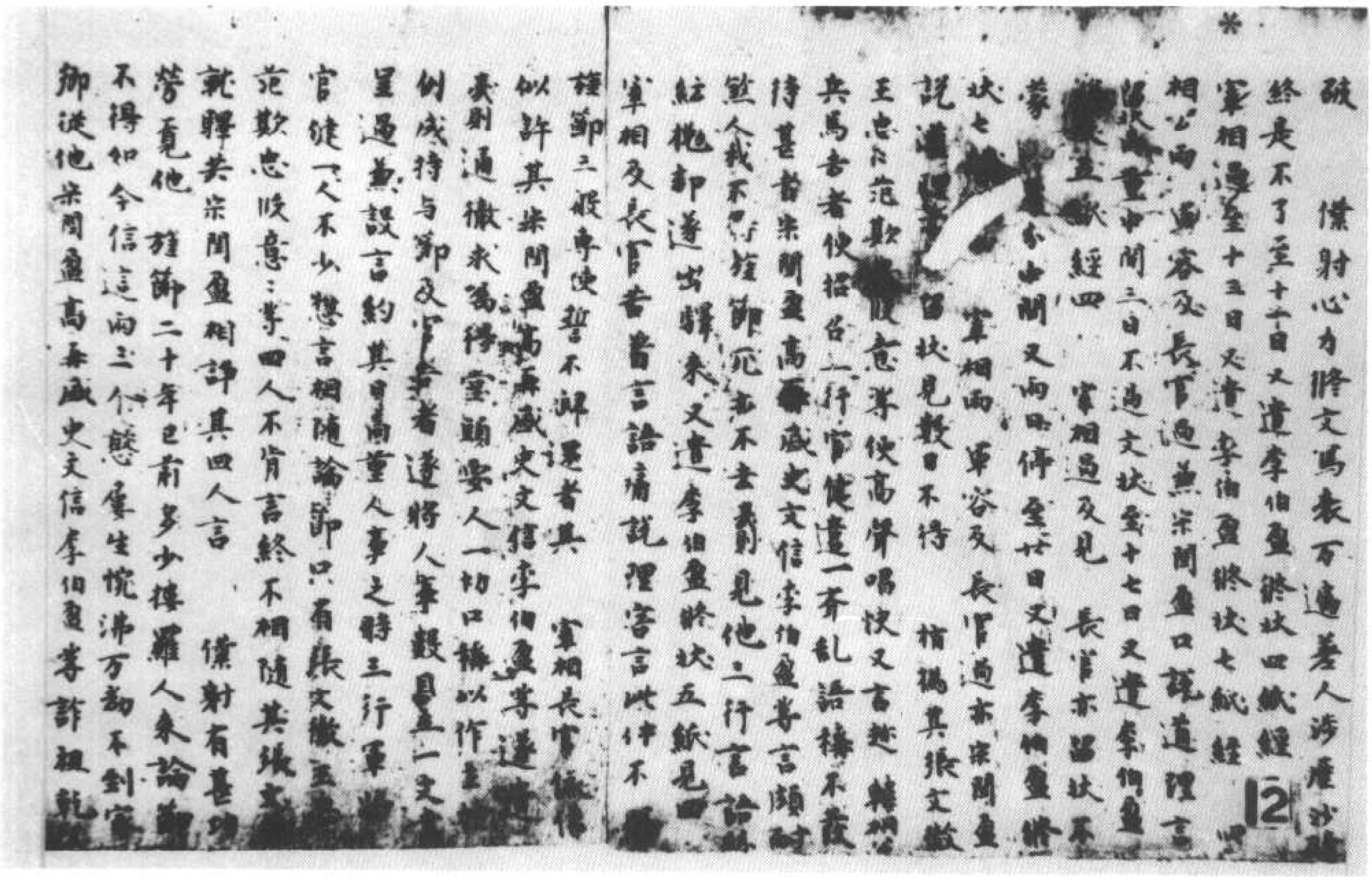
取迴　詔敕　[illegible]與馬相逐歸去平善得達

沙州豈不是好事者宋閏盈高再盛史文信李伯盈

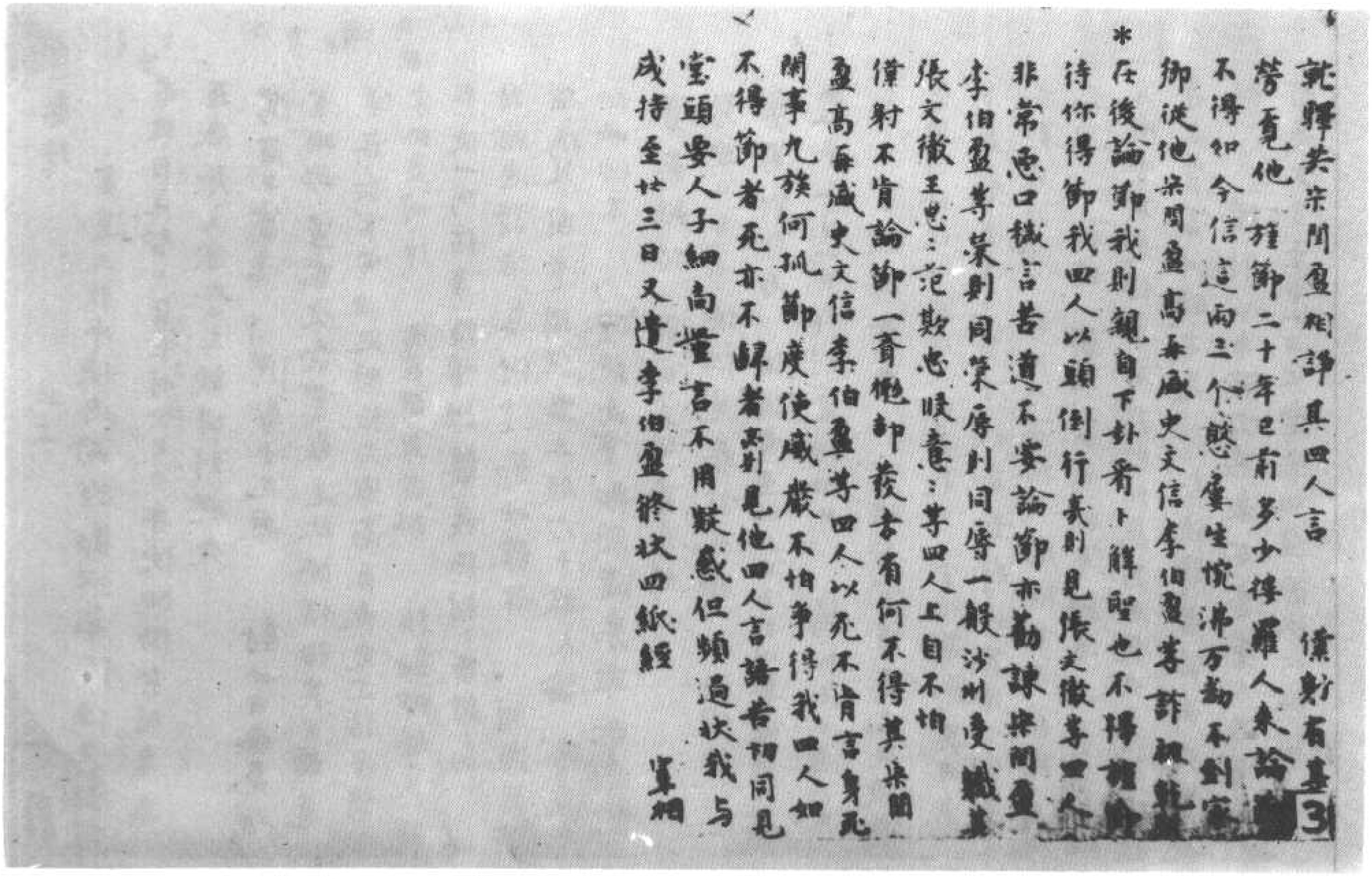
等不肯言此時不爲　　今伏懇苦論節將去垂

破　　僕射心力將文寫表万遍差人涉歷沙磧

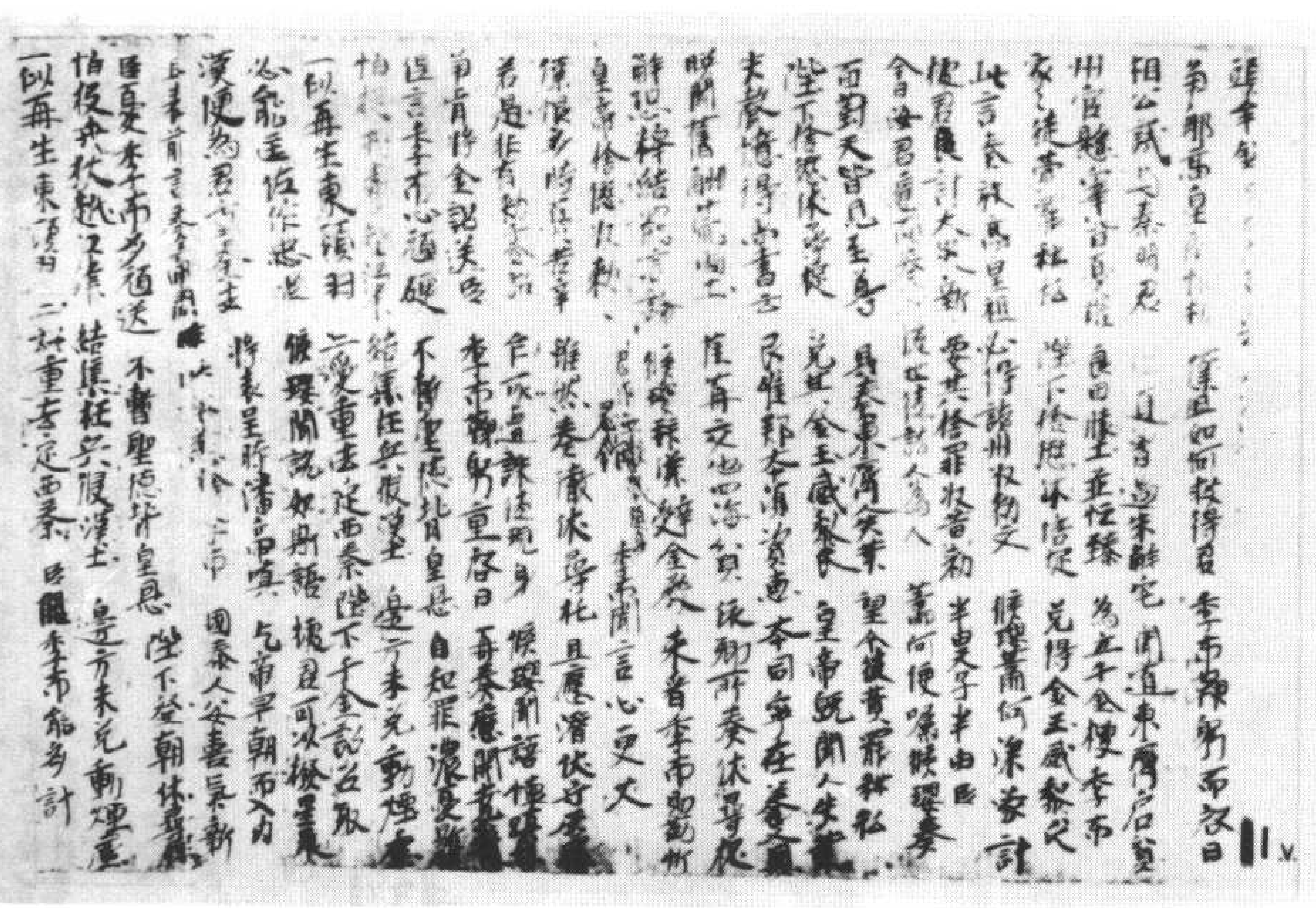
終是不了至十一日又遣李伯盈修狀四紙經



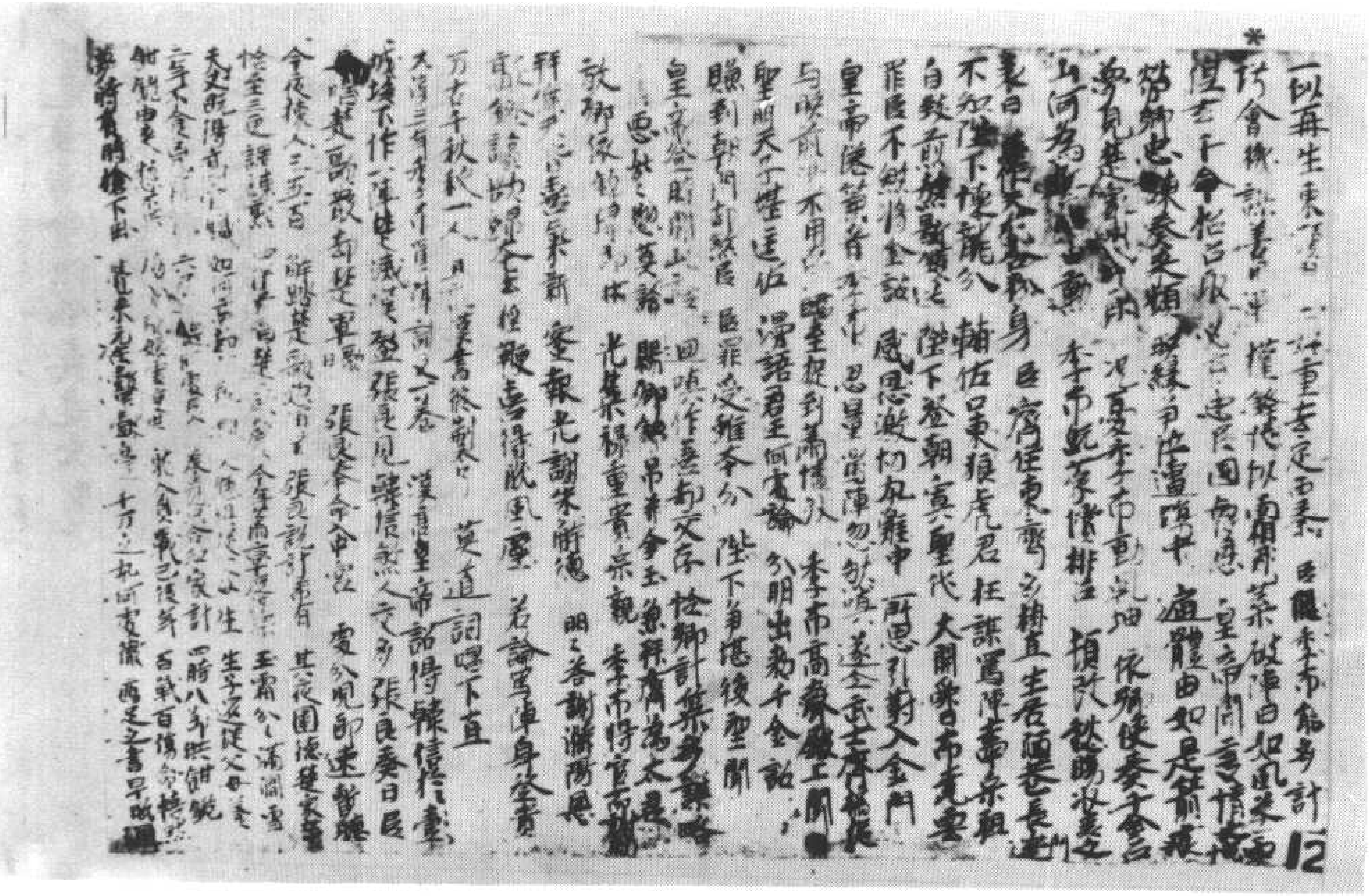
*破　僕射心力將文馬表万遍差人涉歷沙磧
終是不了至十四日又遣李伯盈修狀四紙經
宰相過至十五日又遣李伯盈修狀七紙經
相公兩軍容及長官過兼宋閏盈口說道理言
[illegible]董中間三日不過文狀至十七日又遣李伯盈
[illegible]五紙經四　宰相過及見　長官亦留狀[illegible]
蒙[illegible]於中間又兩日停至廿日又遣李伯盈修
狀七　宰相兩軍容及長官過亦宋閏盈
說道理[illegible]留狀見數日不待　楷稱其張文徹
王忠忠范欺忠段意意等使高骨唱快又言趣　精[illegible]
兵馬者者使招各三行宮健遣一齊乱語稱不發
待甚者宋閏盈高再盛史文信李伯盈等言顛耐
然人我不得旌節死亦不去耆見他二行言論[illegible]
紘拖卻遂出驛來又遣李伯盈修狀五紙見四
宰相及長官皆皆言語痛說理容言此仲不
旌節三般專使誓不歸還者其　宰相長官[illegible]
似許其宋閏盈高再盛史文信李伯盈等遂[illegible]
長則通徹求為得宰頭要人一切口稱以作主[illegible]
例成持与節及官告者遂將人事數目五一支[illegible]
呈過兼設言約其日高董人事之時三行軍將
官健一人不少懸言相隨論節只看張文徹王[illegible]
范欺忠段意意等四人不肯言終不相隨其張文[illegible]
就驛共宋閏盈相諍其四人言　僕射有甚[illegible]
勞覓他　旌節二十年已前多少樓羅人來論[illegible]
不得如今信這兩三個憋屢生悅沸万劫不到家
鄉從他宋閏盈高再盛史文信李伯盈等許祖乾

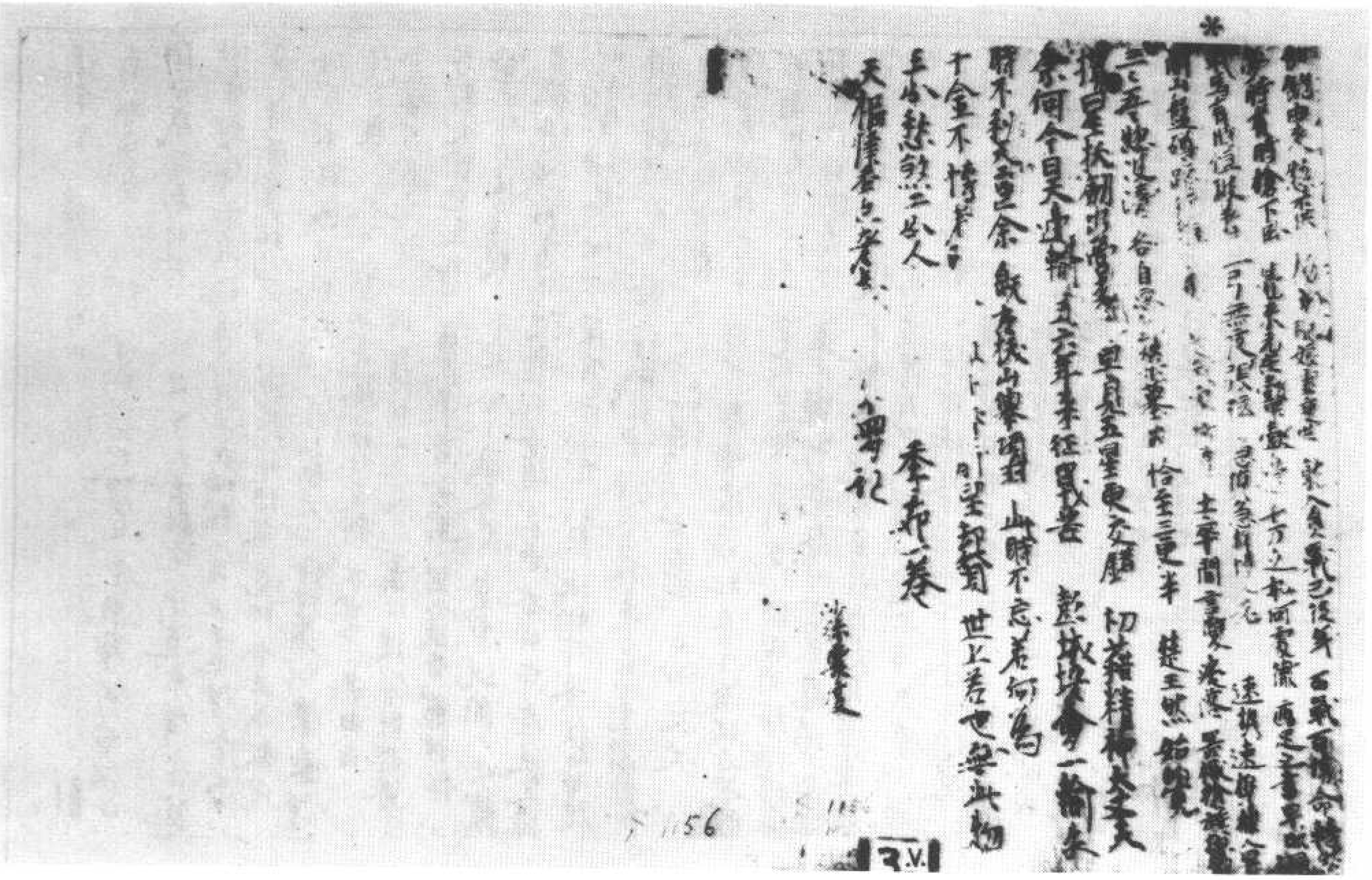


就驛共宋閏盈相諍其四人言　僕射有甚[illegible]
勞覓他　旌節二十年已前多少樓羅人來論[illegible]
不得如今信這兩三個憋屢生悅沸万劫不到家
鄉從他宋閏盈高再盛史文信李伯盈等許祖乾[illegible]
*在後論節我則親自下卦看卜解聖也不得旌節
待你得節我四人以頭倒行長則見張文徹等四人
非常惡口穢言苦遺不要論節亦勸諫宋閏盈
李伯盈等策則同策唇則同唇一般沙州受職其
張文徹王忠忠范欺忠段意意等四人上自不怕
僕射不肯論節一齊拋卻發者有何不得其宋閏
盈高再盛史文信李伯盈等四人以死不肯言身死
閑事九族何趴節度使威嚴不怕爭得我四人如
不得節者死亦不歸者若則見他四人言語苦切同見
宰頭要人子細商量言不用[illegible]戲但頻過狀我与
成持至廿三日又遣李伯盈修狀四紙經　宰相



斯一一五六號背面　大漢三年季布罵陣詞一卷

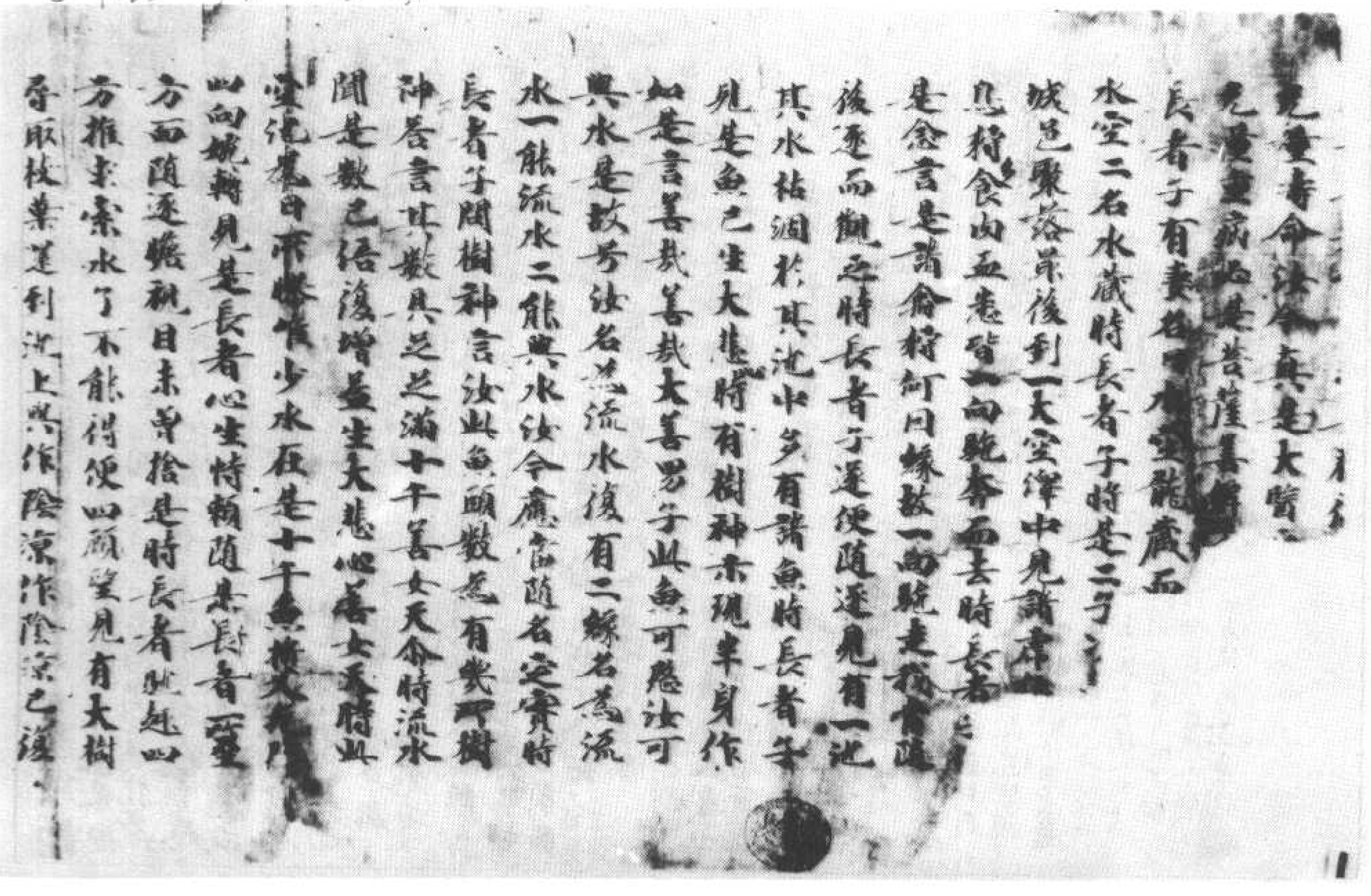




S 1156

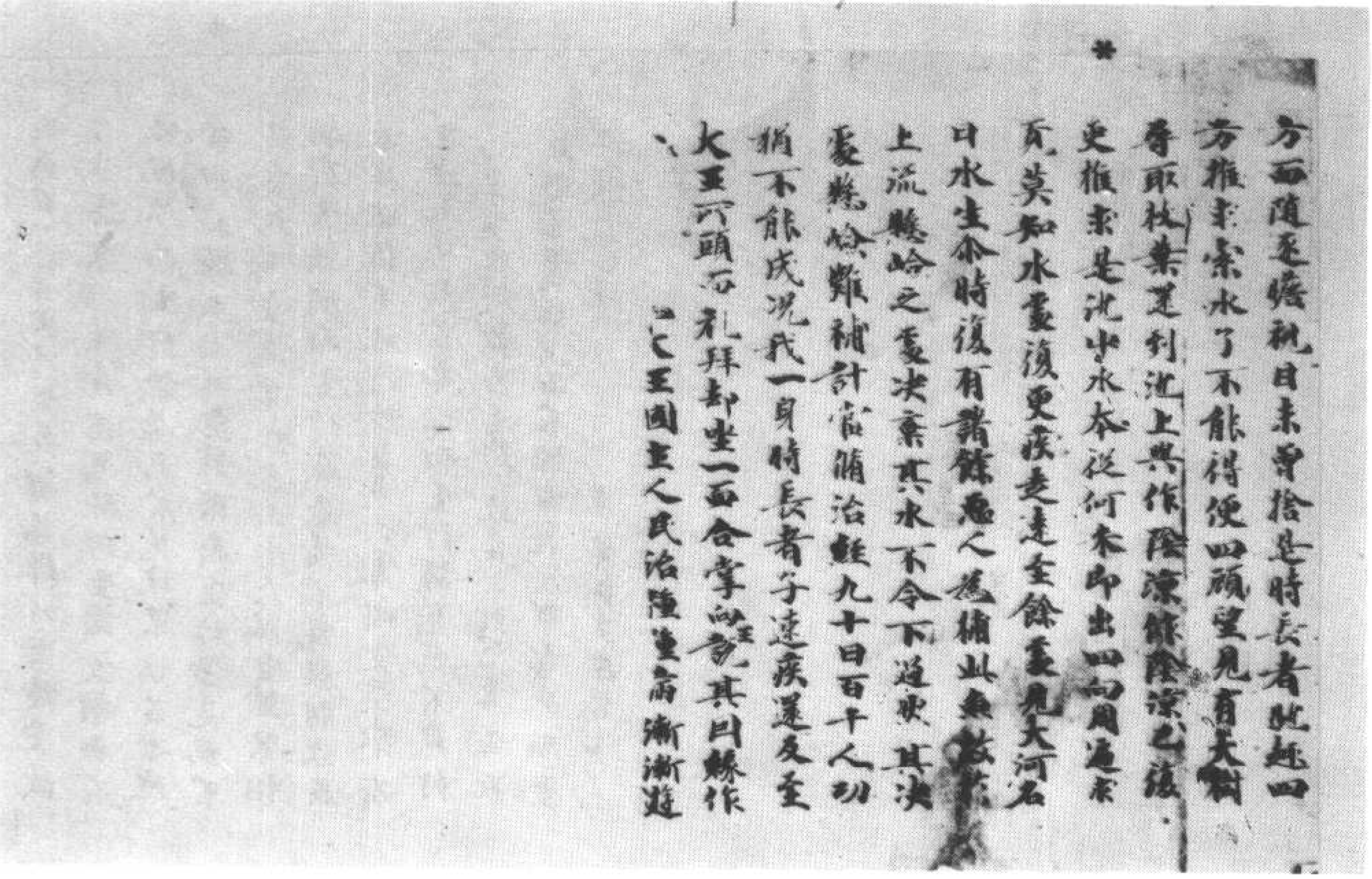
S→T663 16/352B18~24

▼斯一一五七號　金光明經卷第四流水長者子品第十六



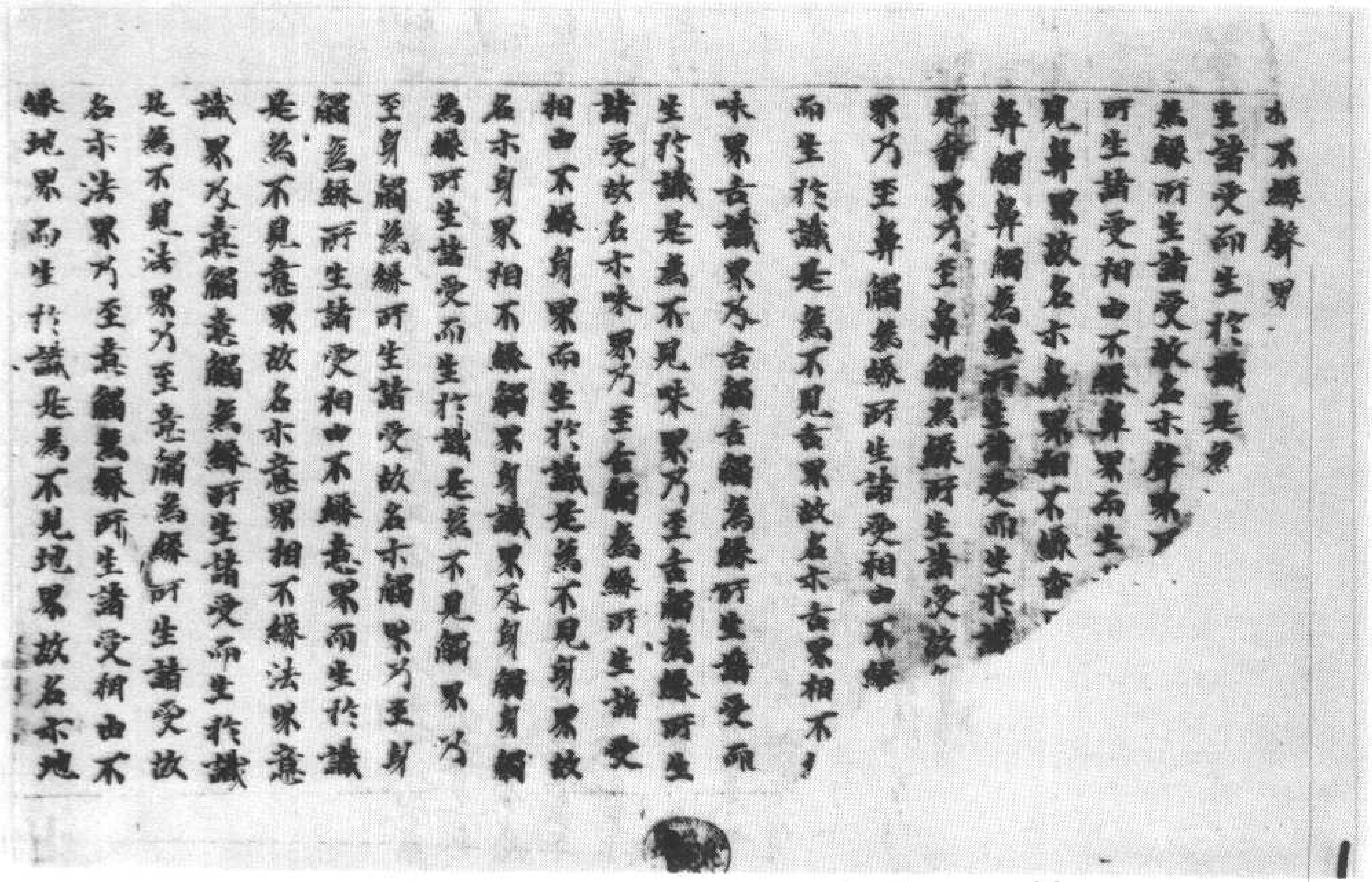
見量壽命法令無是大醫
无量重病出甚菩薩善
長者子有妻名水空龍藏而
水空二名水藏時長者子將是二子
城邑聚落最後到一大空澤中見諸虎狼
犬狩食肉者悉皆一向馳奔而去時長者
是念言是諸禽狩何因緣故一向馳走我當隨
後逐而觀之時長者子遂便隨逐見有一池
其水枯涸於其池中多有諸魚時長者子
見是魚已生大悲時有樹神示現半身作
如是言善哉善哉大善男子此魚可愍汝可
與水是故號汝名為流水復有二緣名為流
水一能流水二能與水汝今應當隨名定實時
長者子問樹神言汝此魚頭數為有幾所樹
神答言其數具足足滿十千善女天尔時流水
聞是數已倍復增益生大悲心善女天時此
空澤為日所曝唯少水在是十千魚將入死門
四向婉轉見是長者心生恃賴隨是長者所至
方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四
方推求索水了不能得便四顧望見有大樹
尋取枝葉還到池上與作陰涼作陰涼已復

W→T683 16/352C 22~23



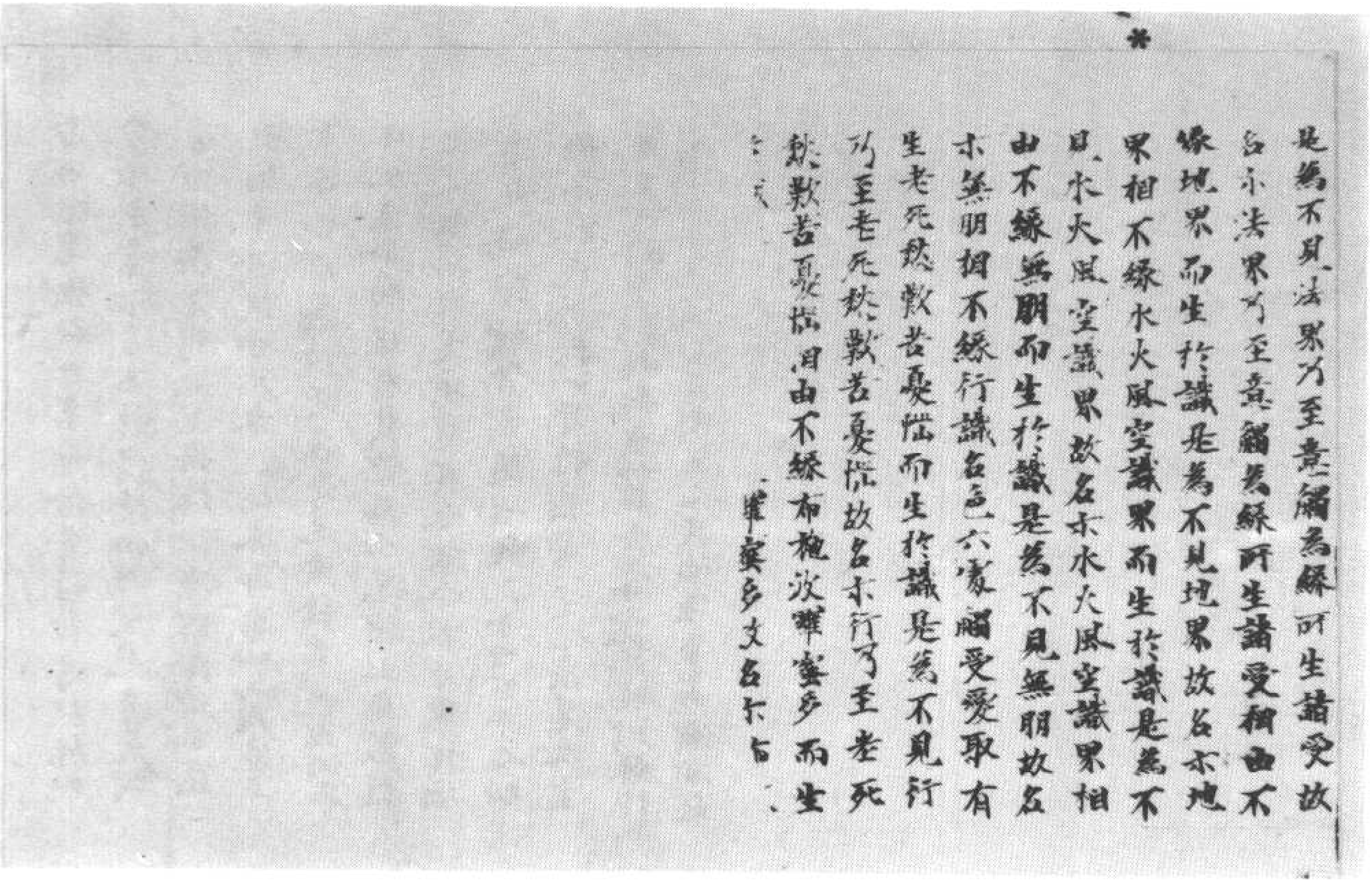
方面隨意療視日未曾捨息時長者既延四
方推求索水了不能得便四顧望見有大樹
尋取枝葉遮刺沈上共作陰涼餘陰涼之後
更推求是沈中水本從何來即出四向周遍求
覓莫知水處須臾更疾走遠至餘處見大河名
曰水生命時復有諸餘惡人為捕此魚故決
上流懸嶮之處決棄其水不令下遊是其決
處懸嶮難補計官循治雖九十日百千人功
猶不能成況我一身時長者子速疾還反至
大王所頭面禮拜却坐一面合掌向王說其因緣作
[illegible]王國土人民治隨處漸漸遊

▼斯一一五八號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十



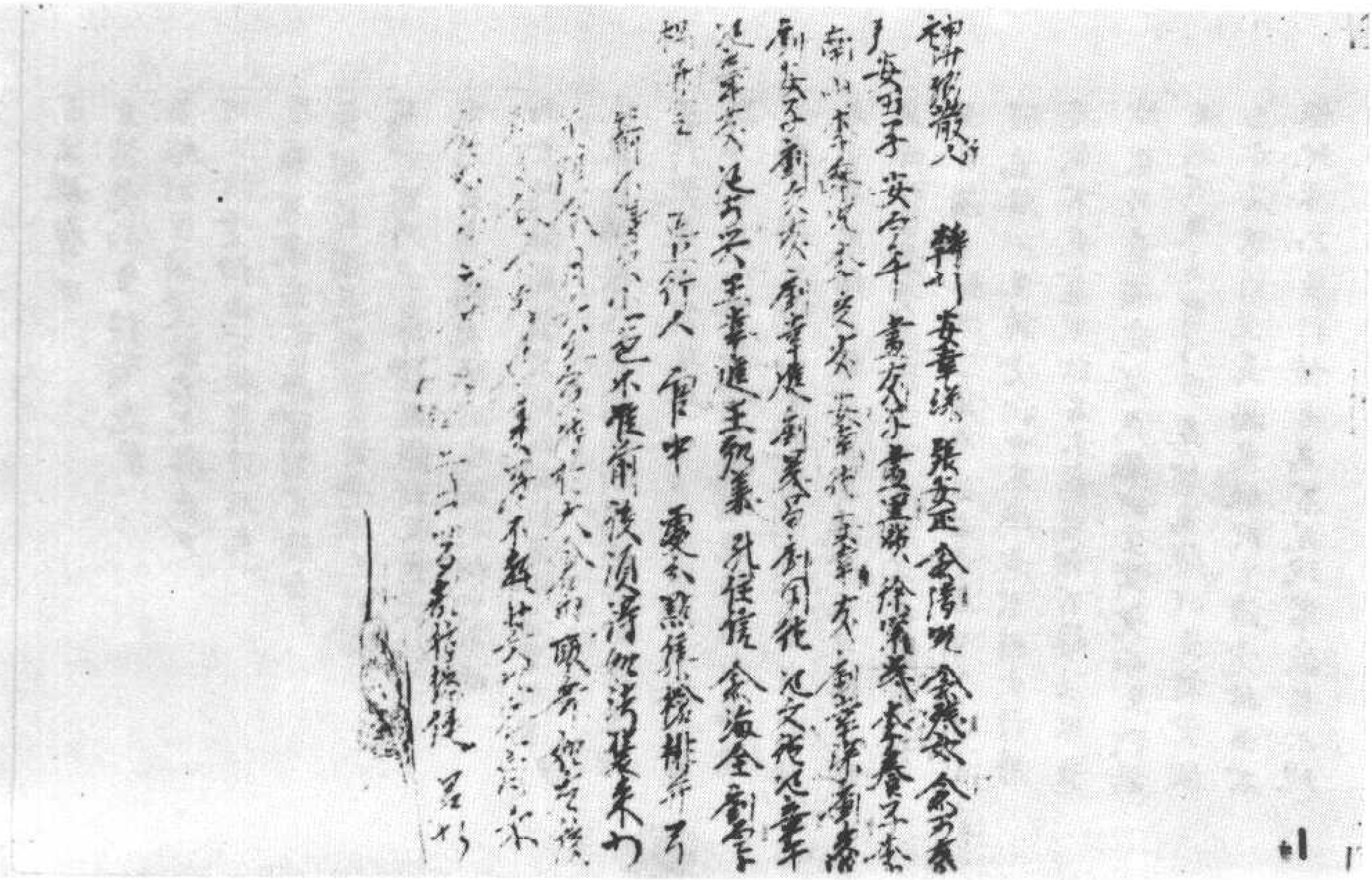
亦不緣聲界
生諸受而生於識是為
為緣所生諸受故名亦聲界乃
所生諸受相由不緣鼻界而生
見鼻界故名亦鼻界相不緣香
鼻觸鼻觸為緣所生諸受而生於識
見香界乃至鼻觸為緣所生諸受故
界乃至鼻觸為緣所生諸受相由不緣
而生於識是為不見舌界故名亦舌界相不
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受而
生於識是為不見味界乃至舌觸為緣所生
諸受故名亦味界乃至舌觸為緣所生諸受
相由不緣身界而生於識是為不見身界故
名亦身界相不緣觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受而生於識是為不見觸界乃
至身觸為緣所生諸受故名亦觸界乃至身
觸為緣所生諸受相由不緣意界而生於識
是為不見意界故名亦意界相不緣法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受而生於識
是為不見法界乃至意觸為緣所生諸受故
名亦法界乃至意觸為緣所生諸受相由不
緣地界而生於識是為不見地界故名亦地

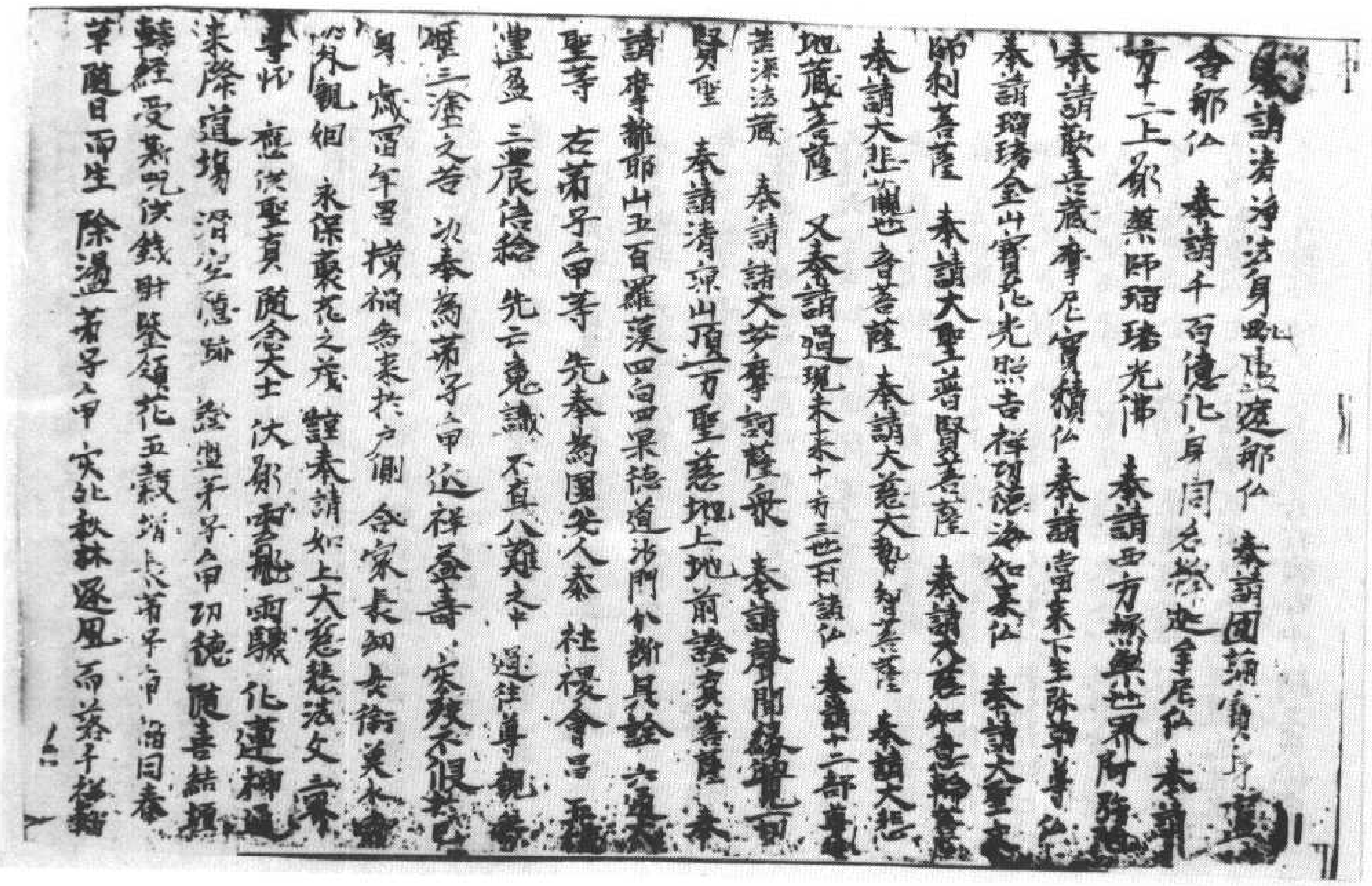
S→T220　6/563 A12~21
W→　6/563B12-13



是為不見法界乃至意觸為緣所生諸受故
名不法界乃至意觸為緣所生諸受相由不
緣地界而生於識是為不見地界故名不地
界相不緣水火風空識界而生於識是為不
見水火風空識界故名不水火風空識界相
由不緣無明而生於識是為不見無明故名
不無明相不緣行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱而生於識是為不見行
乃至老死愁歎苦憂惱故名不行乃至老死
愁歎苦憂惱相由不緣布施波羅蜜多而生

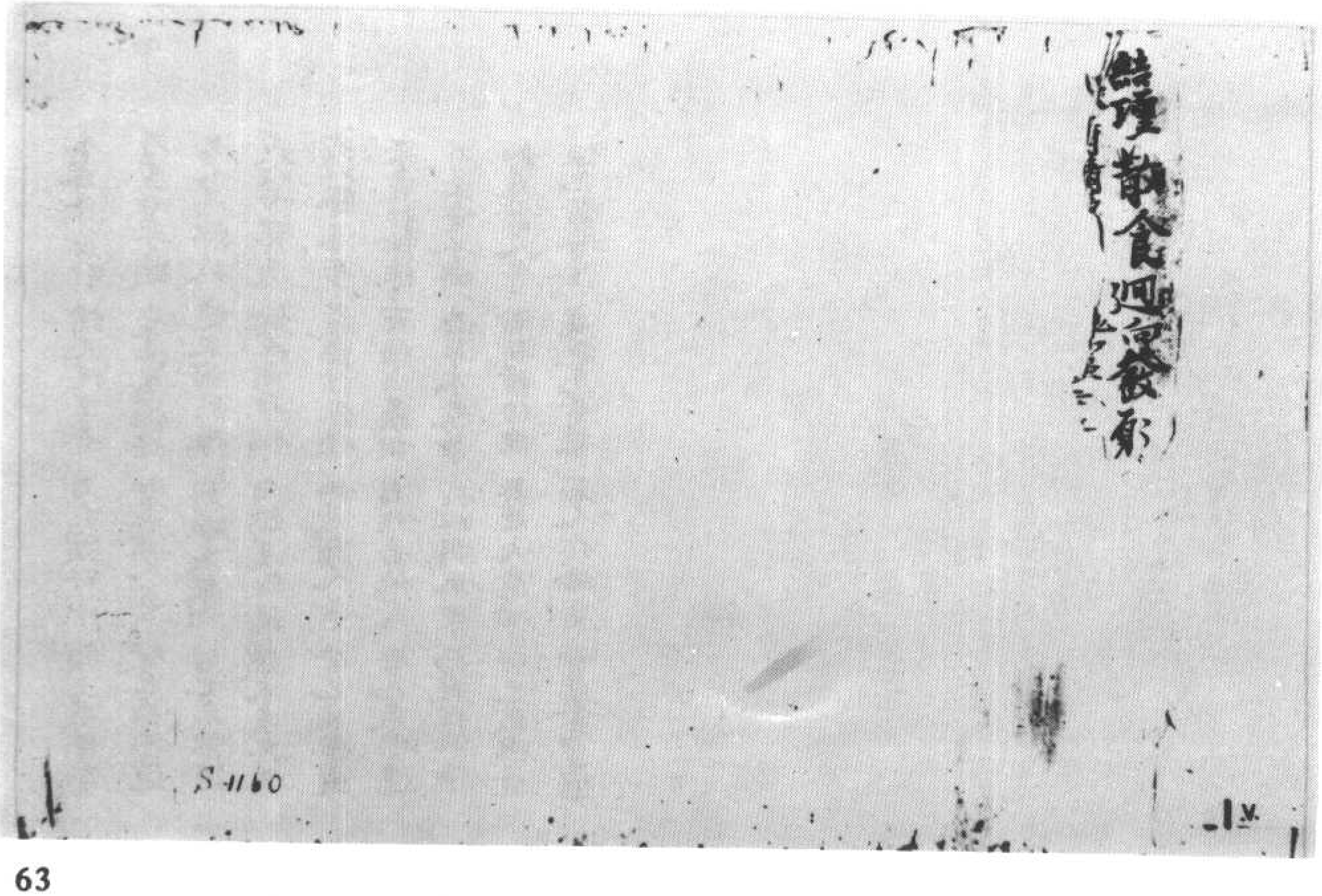
▼斯一一五九號　神沙鄉散行人轉帖





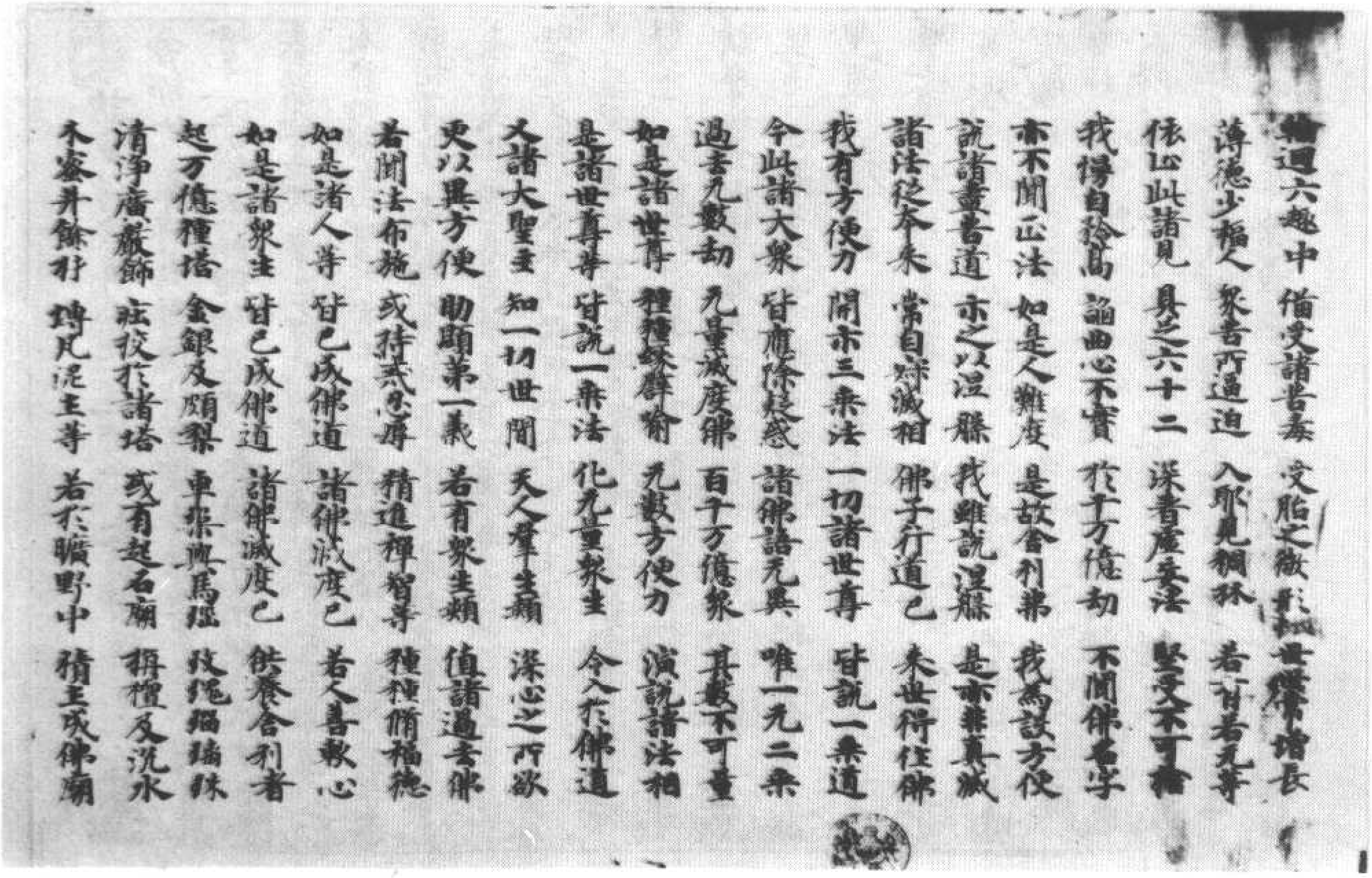
[illegible]請清淨法身毗盧遮那仏　奉請圓滿報身盧
舍那仏　奉請千百億化身同名釋迦牟尼仏　奉請[illegible]
方十二上願藥師瑠璃光佛　奉請西方極樂世界阿彌陀[illegible]
奉請歡喜藏摩尼寶積仏　奉請當來下生彌勒尊仏
奉請瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來仏　奉請大聖文[illegible]
師利菩薩　奉請大聖普賢菩薩　奉請大慈如意輪菩薩
奉請大悲觀世音菩薩　奉請大慈大勢至菩薩　奉請大悲[illegible]
地藏菩薩　又奉請過現未來十方三世一切諸仏　奉請十二部尊[illegible]
甚深法藏　奉請諸大菩薩摩訶薩衆　奉請聲聞緣覺一切
賢聖　奉請清涼山頂五方聖慈地上地前諸大菩薩　奉
請摩離耶山五百羅漢四向四果德道沙門於斯具登六通[illegible]
聖等　右弟子甲等　先奉為國界人泰　社稷會昌　[illegible]
豐盈　三農浸稔　先云冤識　不墮八難之中　過往尊靈[illegible]
離三塗之苦　次奉為弟子某甲延祥益壽　災殃不侵[illegible]
身[illegible]年[illegible]　橫禍無來於戶側　合家長幼安衛美[illegible]
外親姻　永保囊花之茂　謹奉請如上大慈悲法文　齋
事　[illegible]洪聖真　顯念大士　伏願雲駢雨驟　化連[illegible]
來降道場　潛空隱跡　證盟弟子某甲功德　隨喜結[illegible]
轉經受[illegible]咒　伏錢財堅頌花五穀　消長弟子某甲　涵同春
草隨日而生　除邊弟子某甲　災比秋林逐風而落于[illegible]

斯一一六〇號　奉請清淨法身毗盧遮那佛願文



結壇散食迴向發願文

S.1160

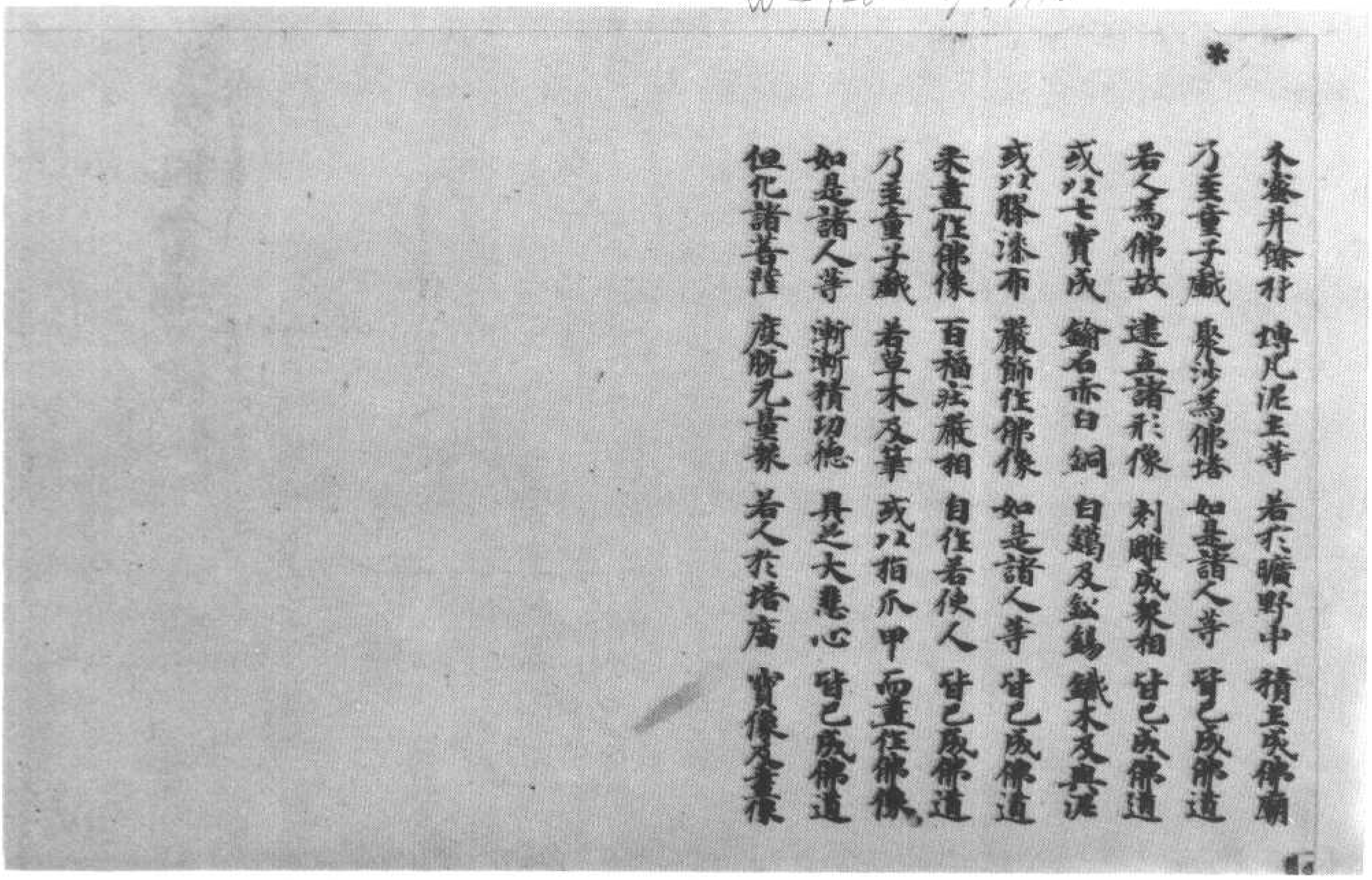


輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　謟曲心不實　扵千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本来　常自寂滅相　佛子行道已　来世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入扵佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車𤦲與馬瑙　玫瑰瑠璃珠
清淨廣嚴飾　莊校扵諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木櫁并餘材　甎瓦泥土等　若扵曠野中　積土成佛廟

S-T262 9/8B13

斯一一六一號　妙法蓮華經卷第一方便品第二

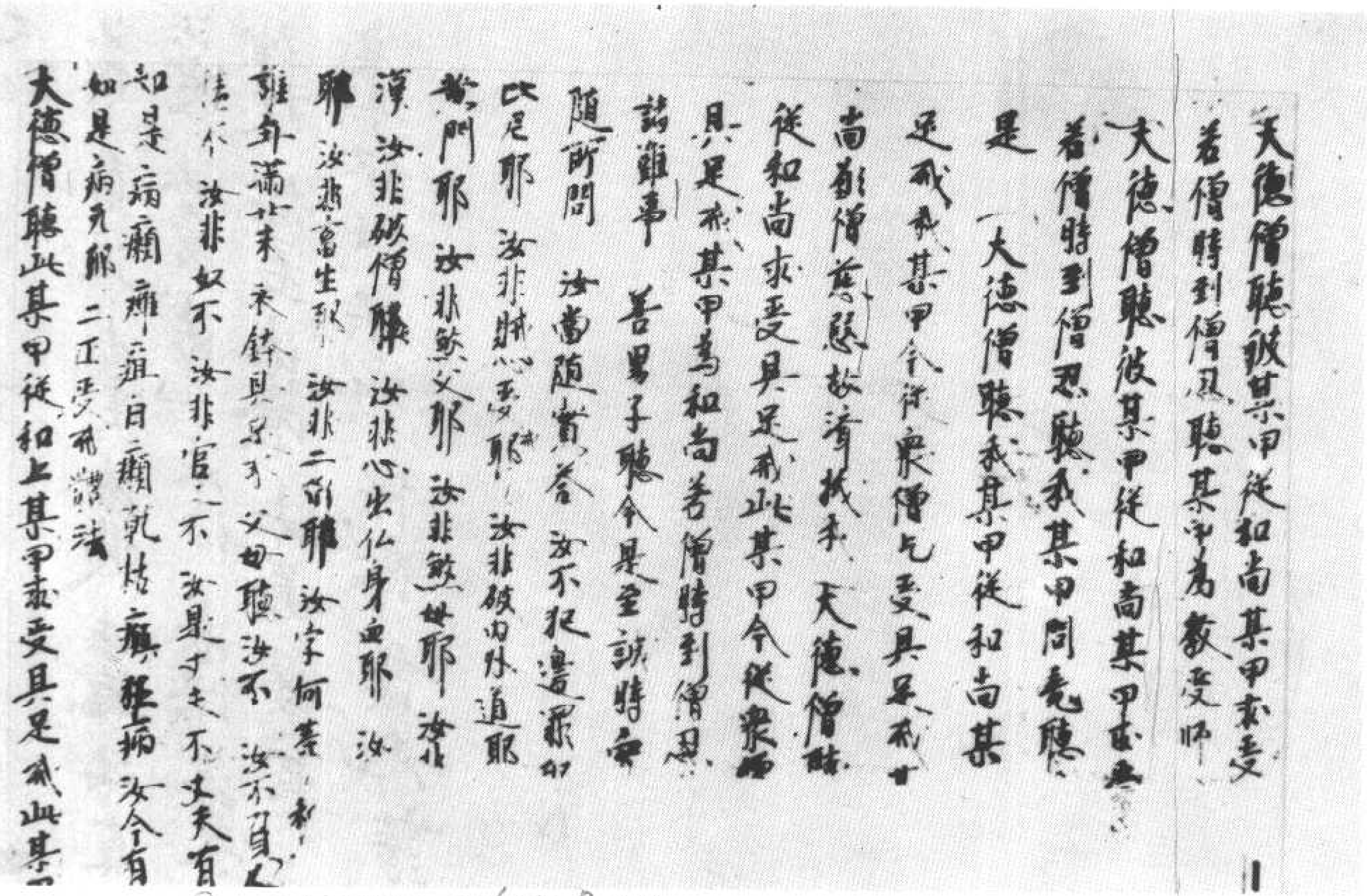
W-T262 9/9A10



*

木櫁并餘材　甎瓦泥土等　若扵曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鈆錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
綵畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人扵塔廟　寶像及畫像

22/1042B10~11


大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受
若僧時到僧忍聽某甲爲教受師
大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具
若僧時到僧忍聽我某甲問遮難
是
大德僧聽我某甲從和尚某
足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某
尚願僧慈愍故濟拔我 大德僧聽
從和尚求受具足戒此某甲今從衆僧
具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍
諸難事 善男子聽今是至誠時我
隨所問 汝當隨實答 汝不犯邊罪不
比尼耶 汝非賊心受戒耶 汝非破内外道耶
黃門耶 汝非殺父耶 汝非殺母耶 汝非
漢 汝非破僧耶 汝非惡心出仏身血耶 汝
耶 汝非畜生耶 汝非二形耶 汝字何等 和
誰 年滿廿未 衣鉢具不 父母聽汝不 汝不負人
債不 汝非奴不 汝非官人不 汝是丈夫不 丈夫有
知是病 癩 癰疽 白癩 乾痟 癲狂病 汝今有
如是病无耶 二正受戒體請
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲

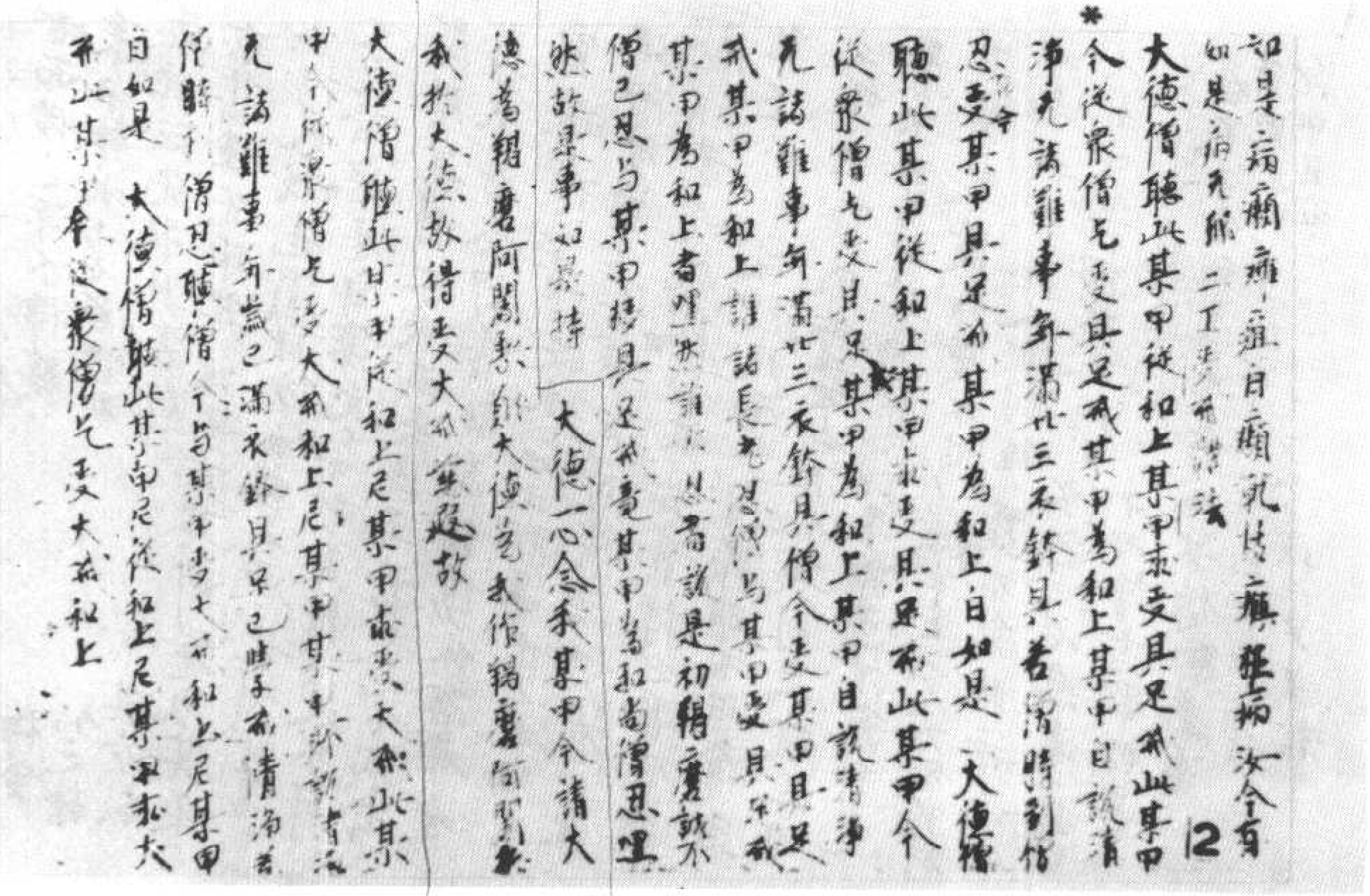
11

② S→T1433 22/1053B20
W→22/1053C22

斯一一六二號 羯磨

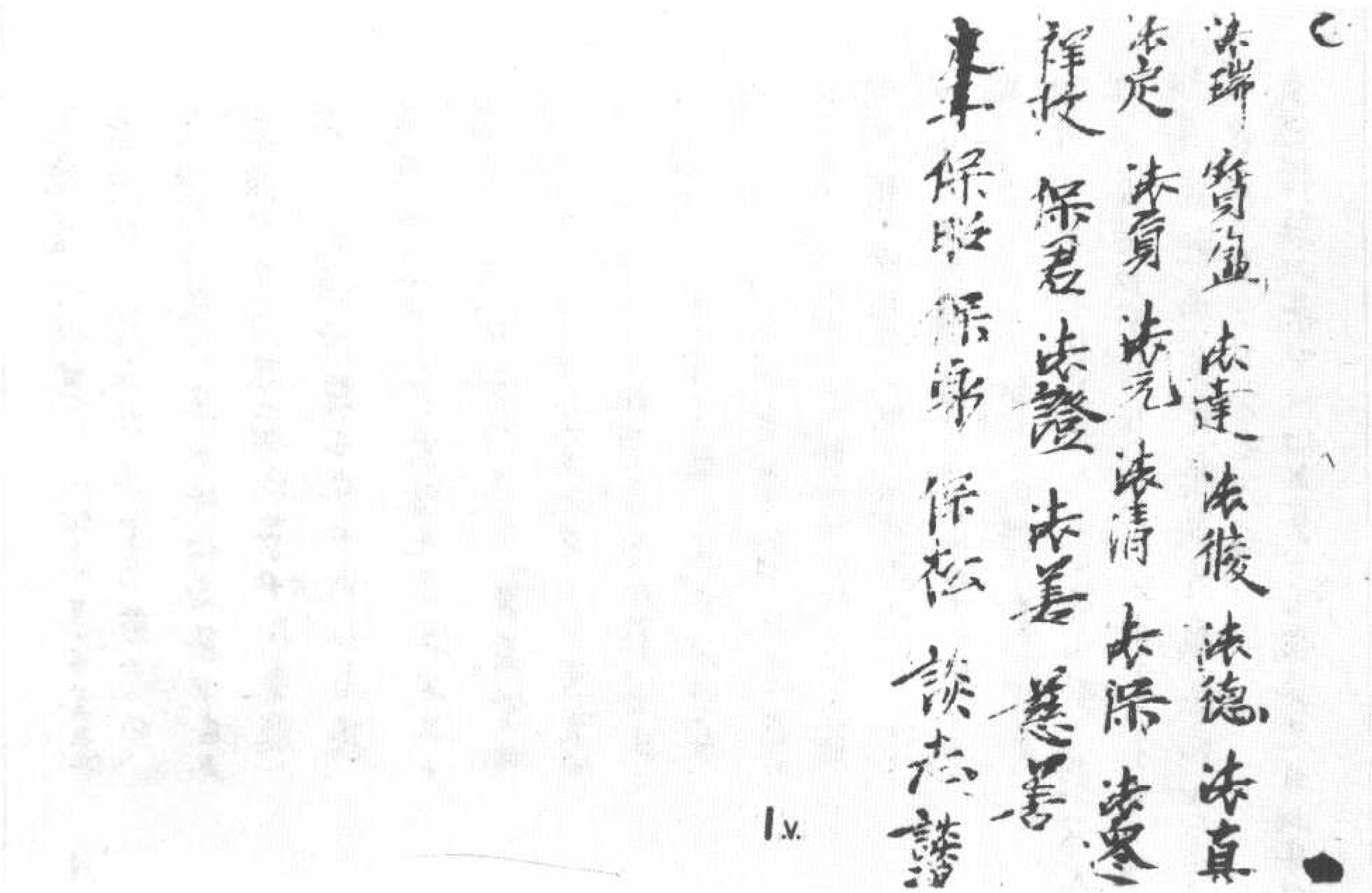
S→T1433 22/1061C27
W→22/1062A4

④ ③


知是病 癩 癰疽 白癩 乾痟 癲狂病 汝今有
如是病无耶 二正受戒體請
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲
今從衆僧乞受具足戒某甲爲和上某甲自說清
淨无諸難事年滿廿三衣鉢具 若僧時到僧
忍聽今受某甲具足戒某甲爲和上白如是 大德僧
聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今
從衆僧乞受具足某甲爲和上某甲自說清淨
无諸難事年滿廿三衣鉢具僧今受某甲具足
戒某甲爲和上誰諸長老忍僧與某甲受具足戒
某甲爲和上者嘿然誰不忍者說是初羯磨竟
僧已忍與某甲授具足戒竟某甲爲和尚僧忍默
然故是事如是持 大德一心念我某甲今請大
德爲羯磨阿闍梨願大德爲我作羯磨阿闍梨
我於大德故得受大戒慈愍故
大德僧聽此某甲沙彌尼從和上尼某甲求受大戒此某
甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲某甲自說清淨
无諸難事年歲已滿衣鉢具足已嫁子滿清淨若
僧時到僧忍聽僧今當與某甲受大戒和上尼某甲
白如是 大德僧聽此某甲沙彌尼從和上尼某甲求受大
戒此某甲今從衆僧乞受大戒和上

12

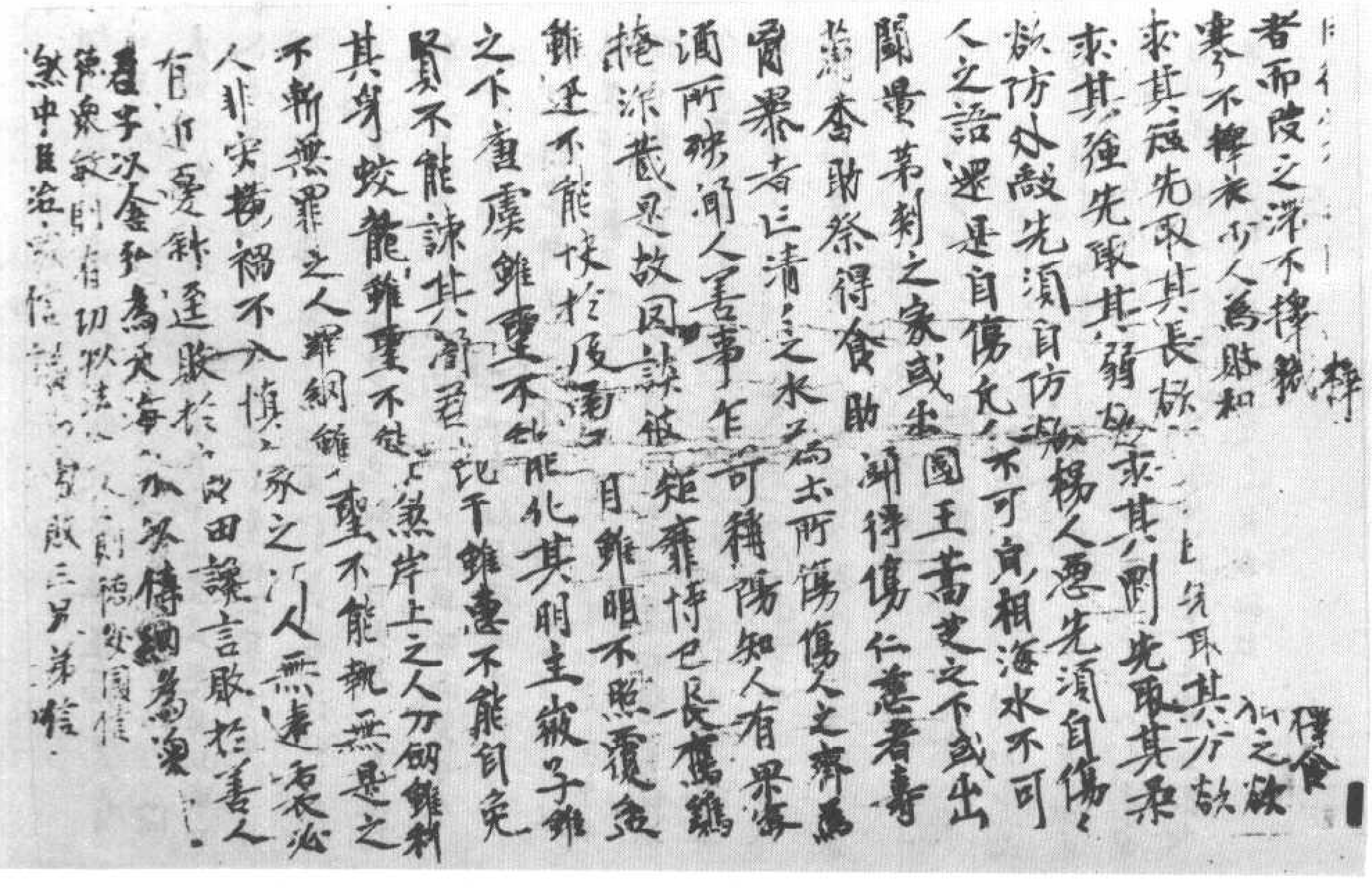
22/1043B9~11



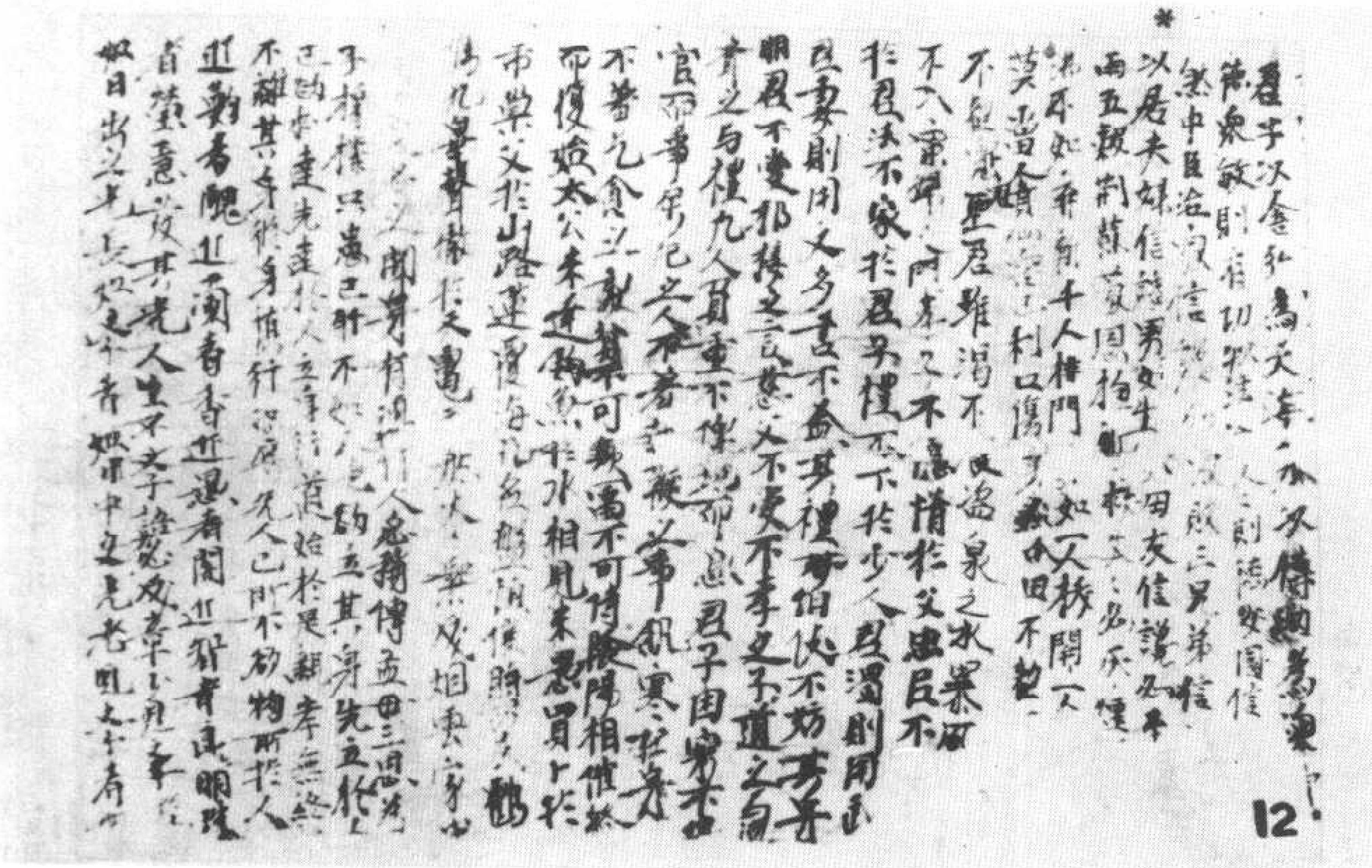
法瑞　寳盈　法達　法後　法德　法真
法定　法貞　法光　法清　法深　法遷
祥枝　保君　法澄　法善　慧善
奉　保昭　保樂　保松　談太　譜

1v.

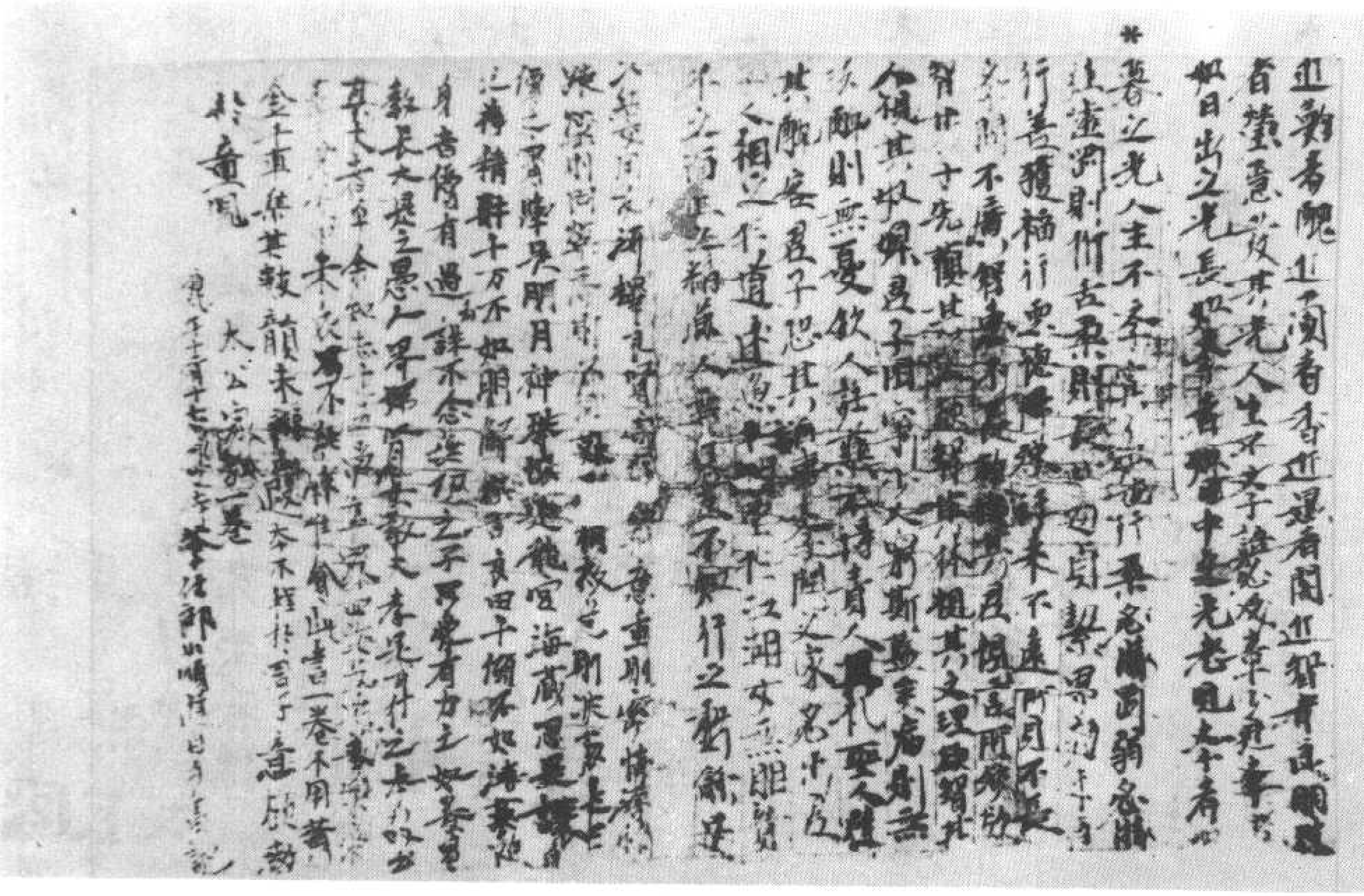
▼斯一一六三號　太公家教一卷

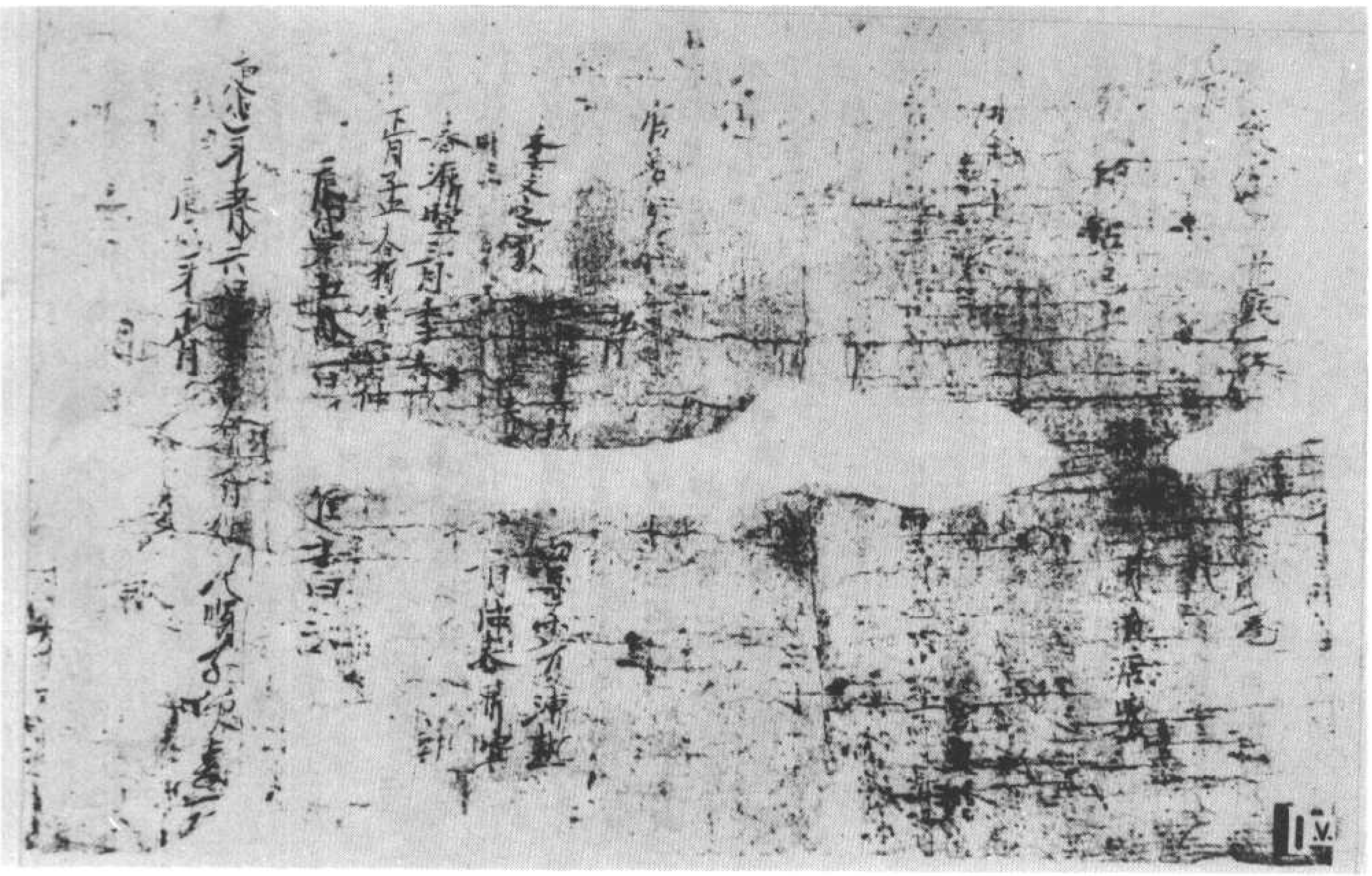


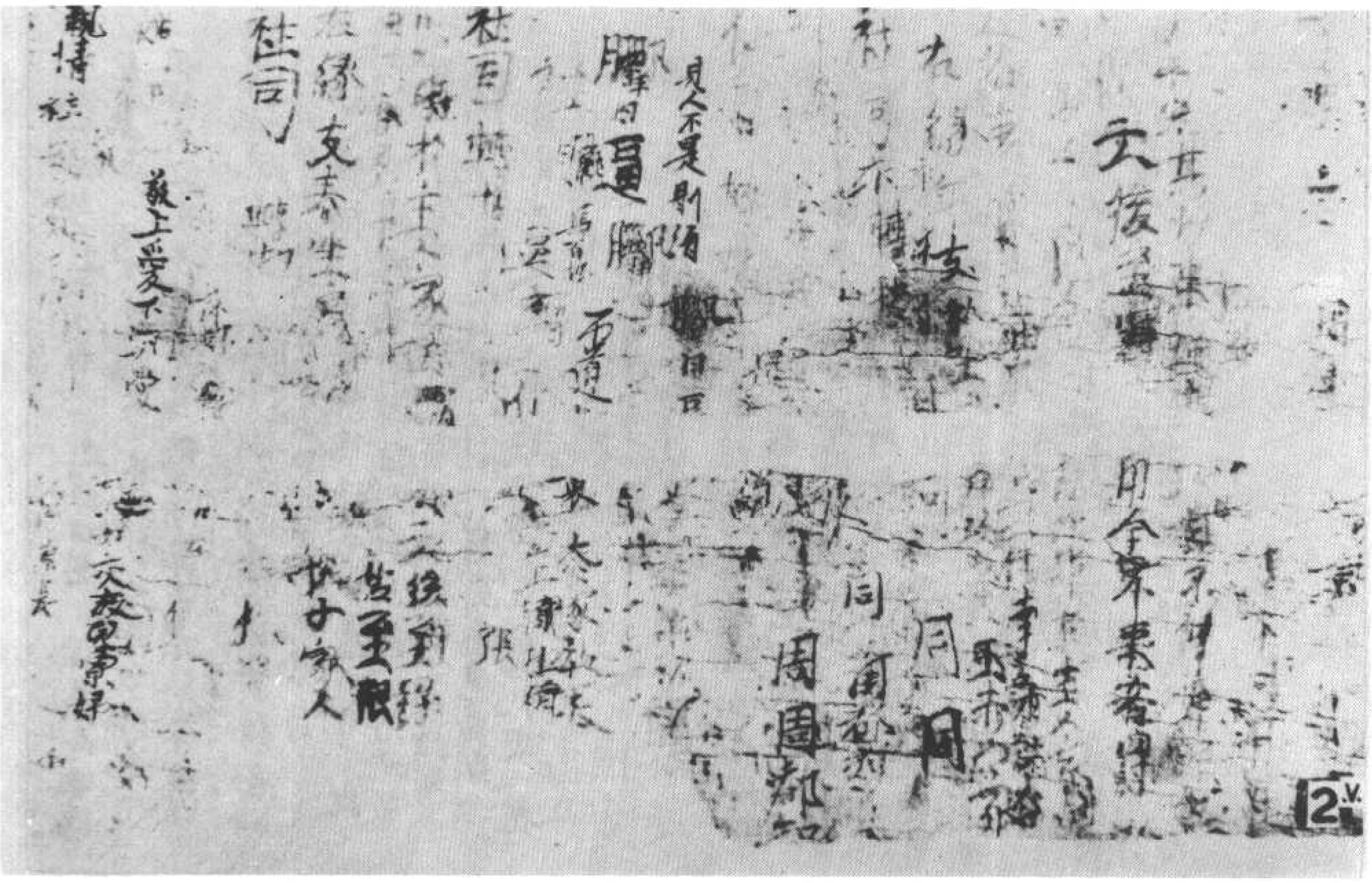
者而陵之深不擇錢　入之欲
寡不擇妻少人為賊和
求其短先取其長欲　上先取其汸敀
求其強先取其弱欲求其剛先取其柔
欲防外敵先須自防欲揚人惡先須自傷
人之語還是自傷凡人不可貪相海水不可
闘量弟剝之家或出國王蓋之下或出
蘭香助祭得食助蒯待傷仁慈者壽
賢暴者亡清〻之水為土所傷〻人之齊為
酒所敗酌人害事作可稱陽知人有過
掩深藏惡故同談被矩莫恃己長盧雞
雖逆不能伏於良詞目雖明不照覆盆
之下書處雖重不能化其明主赦子雖
賢不能諫其君比干雖忠不能自免
其身蛟龍雖聖不能殺岸上之人刀劍雖利
不斬無罪之人羅網雖〻不能執無事之
人非災横禍不入慎〻家之門人無遠慮必
有近憂辭莫敢於〻與田讓言取於善人
書字以金乳為天海〻為深傳網為漁
第衆叙則有切狀法〻人〻則德安國佳
然中良浩〻作詩〻賢敵三另弟啥

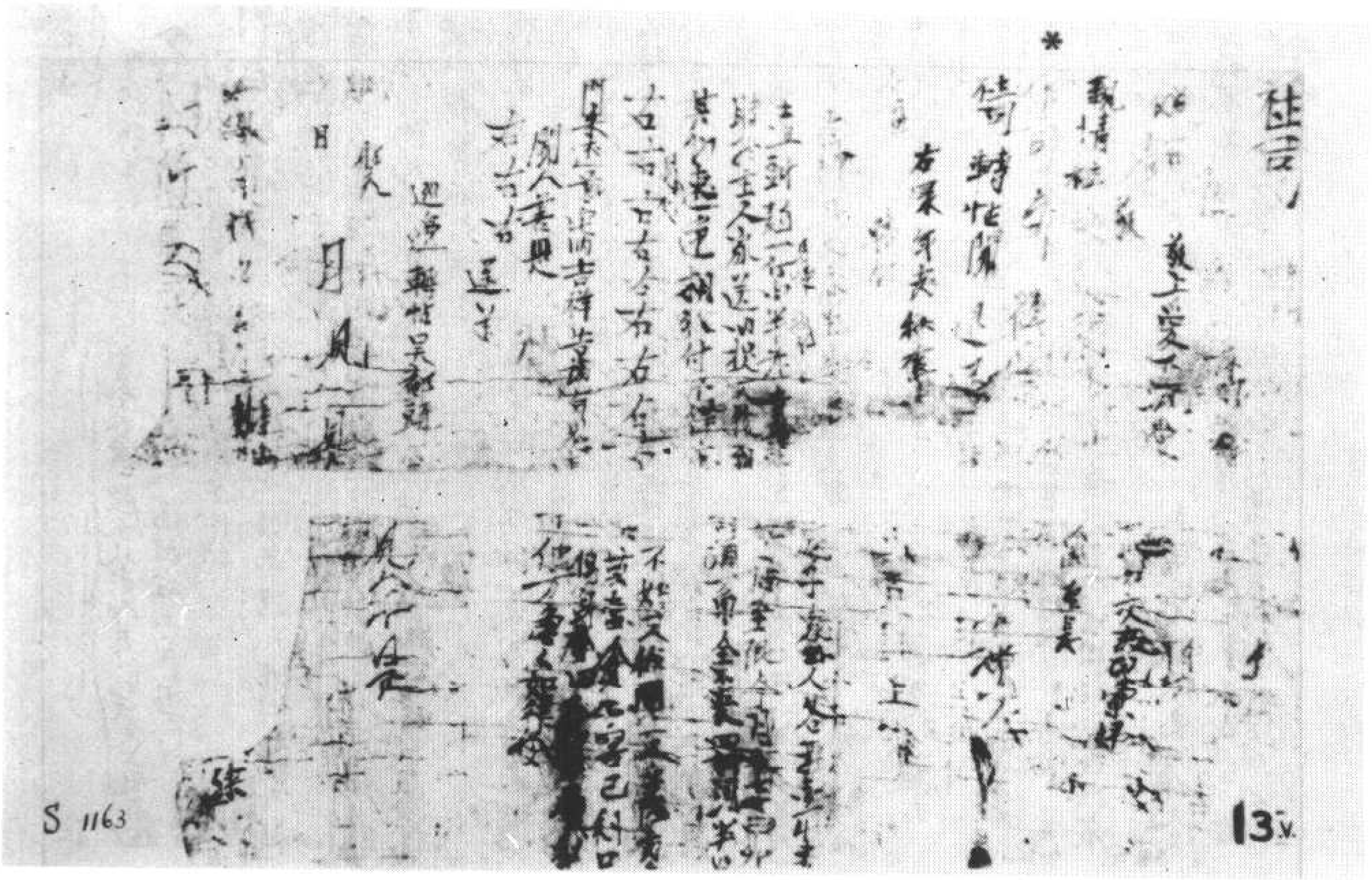


12




1 V.


2 V.

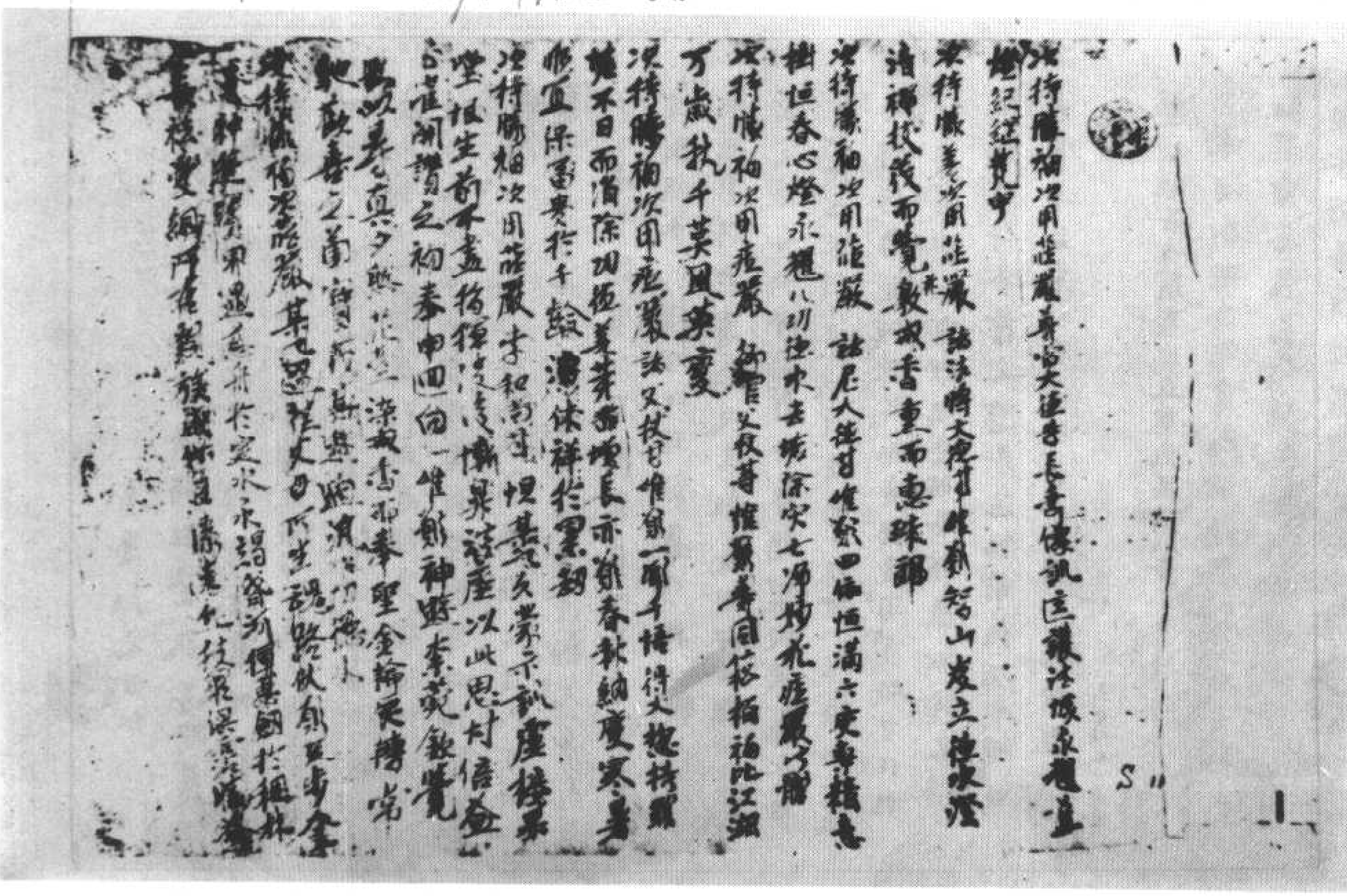


S 1163

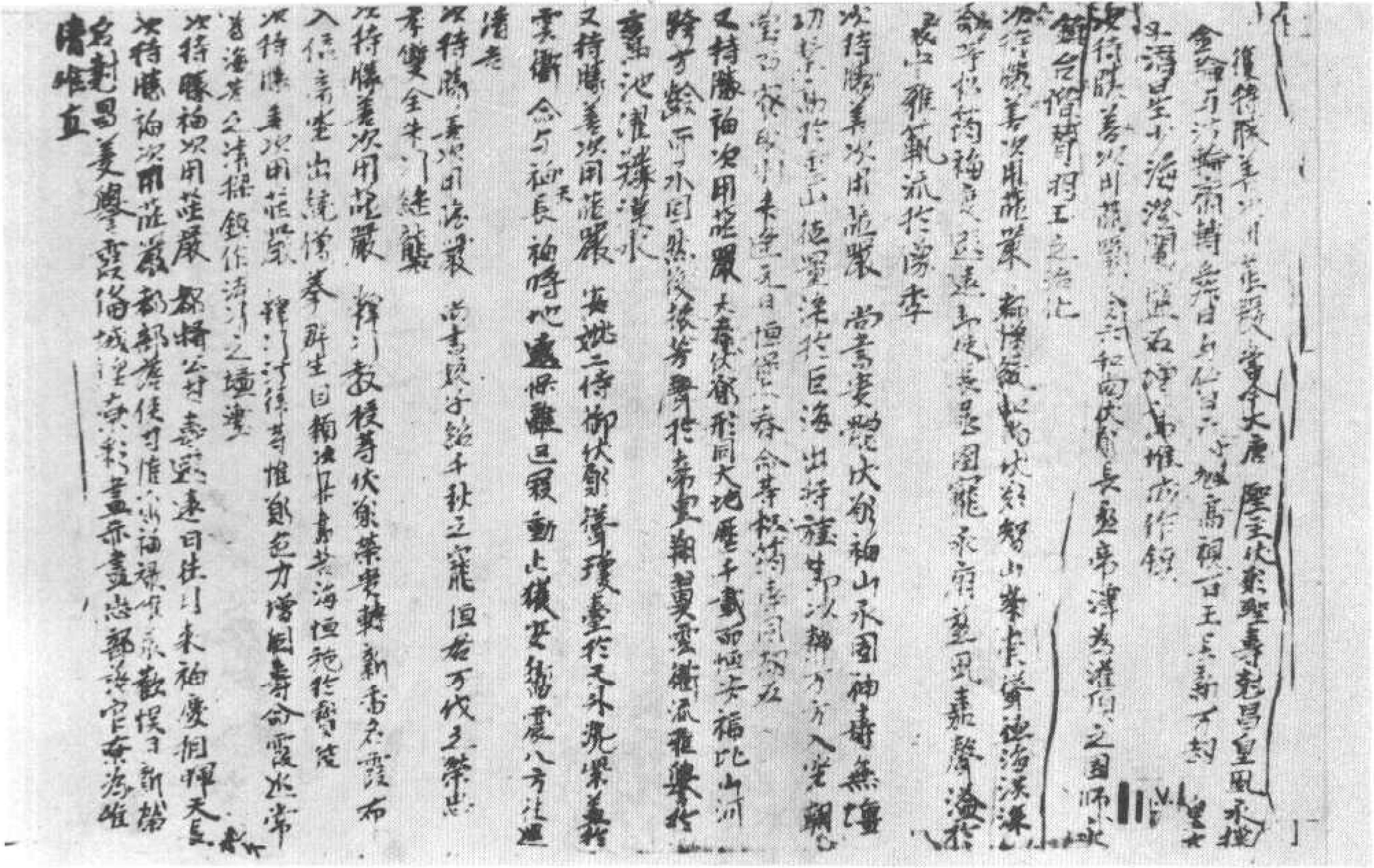
13v.

① T2848 85/1299B12~C6

▼斯一一六四號　迴向文

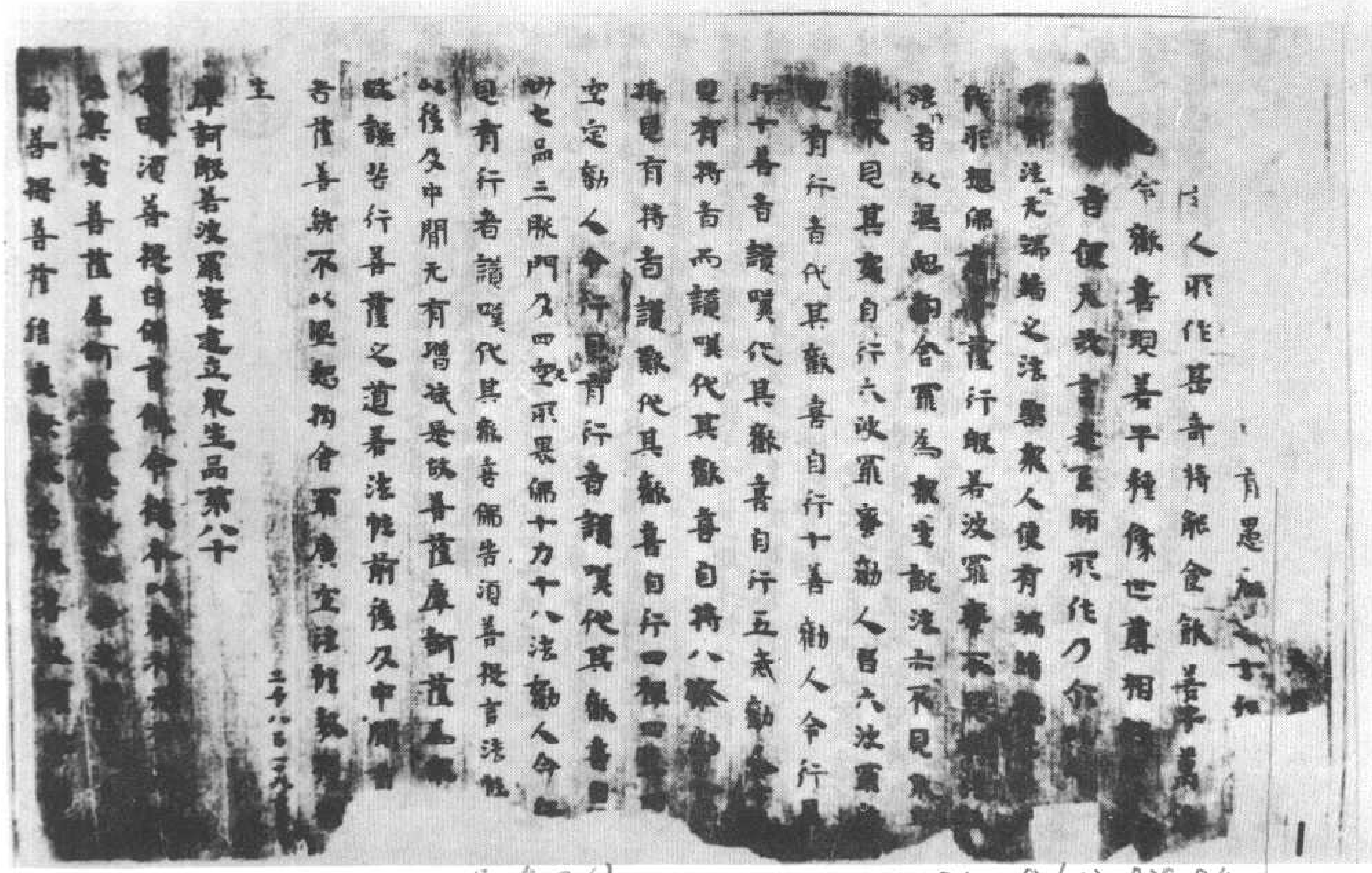


③ T2848 85/1299A2~B11



(十八、九十七次) 八十第壹 [illegible]

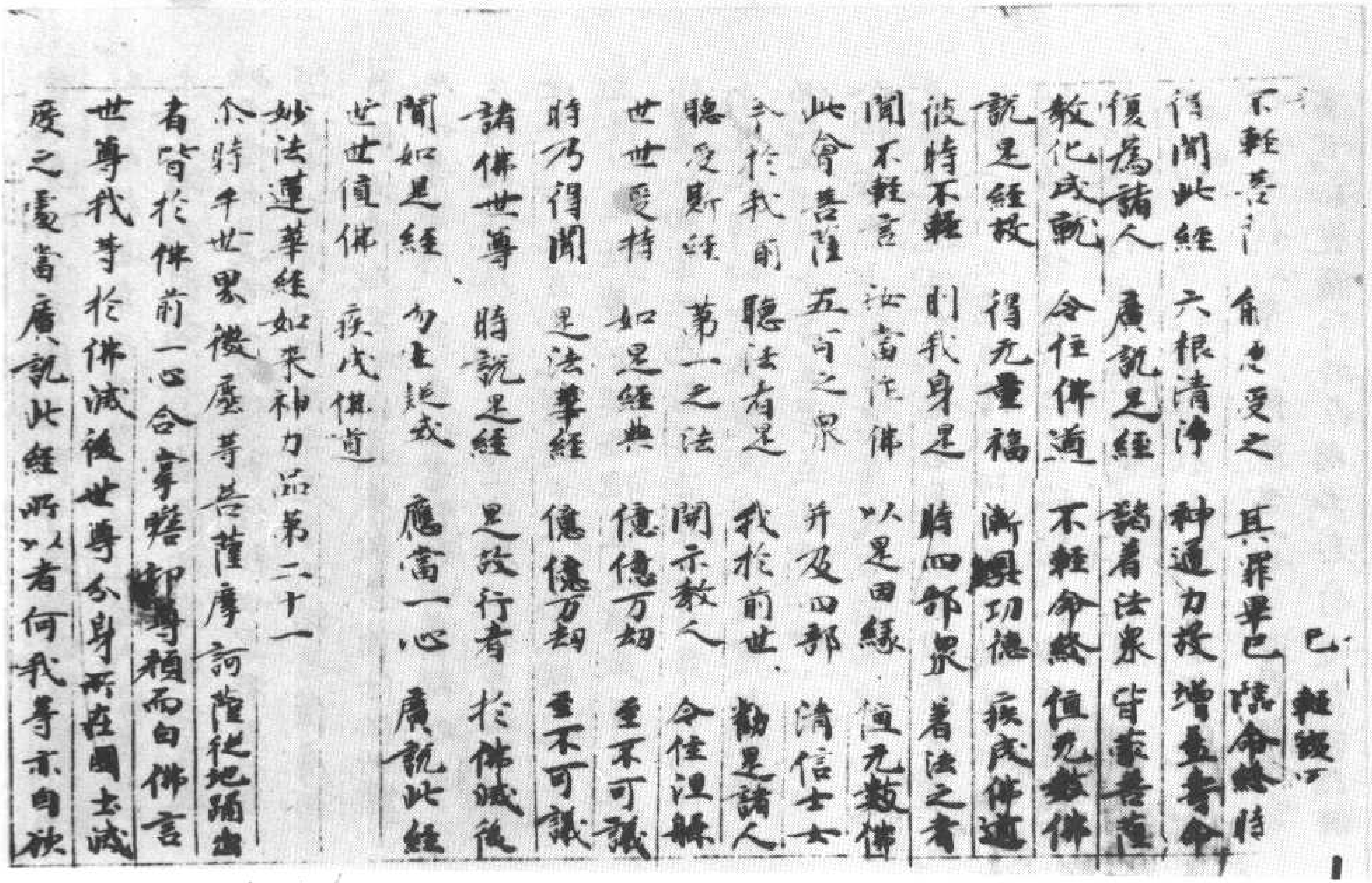
▼斯一一六五號　摩訶般若波羅蜜經建立衆生品第八十



品名不同

S→ T221 8/130A28~B4

N→ 8/130B23



已　輕[illegible]

不輕菩〻　能忍受之　其罪畢已　臨命終時

得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命

復為諸人　廣說是經　諸著法眾　皆蒙菩薩

教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛

說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道

彼時不輕　則我身是　時四部眾　著法之者

聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛

此會菩薩　五百之眾　并及四部　清信士女

今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人

聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃

世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議

時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議

諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後

聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經

世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尔時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出

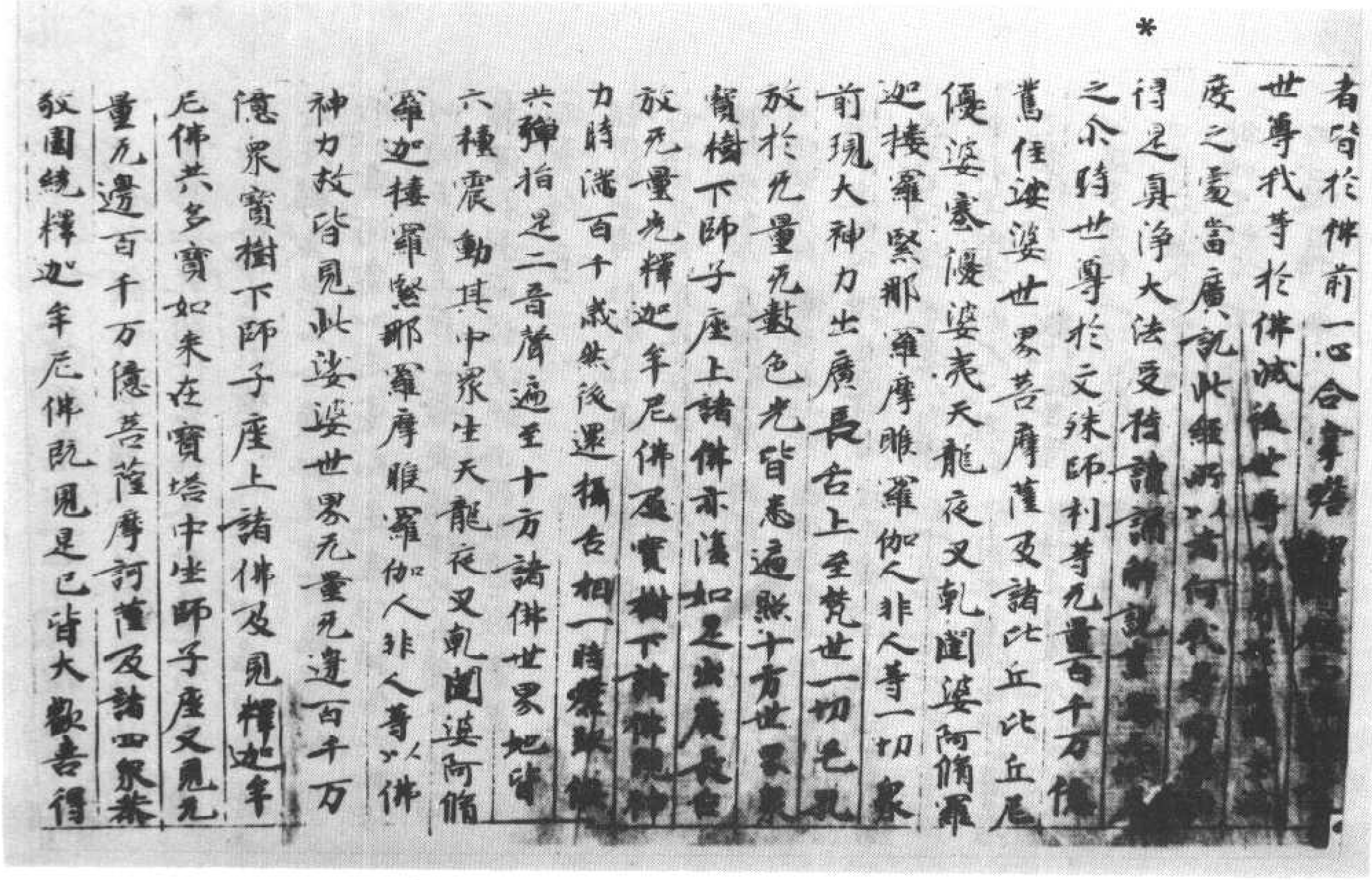
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言

世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅

度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲

S-T262 9/51B17

斯一一六六號　妙法蓮華經卷第六



者皆於佛前一心合掌瞻[illegible]

世尊我等於佛滅後世尊[illegible]

度之處當廣說此經所以者何我[illegible]

得是真淨大法受持讀誦解說書[illegible]

之尔時世尊於文殊師利等无量百千万億

舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼

優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切眾

前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔

放於无量无數色光皆悉遍照十方世界眾

寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌

放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神

力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱

共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆

六種震動其中眾生天龍夜叉乾闥婆阿脩

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛

神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万

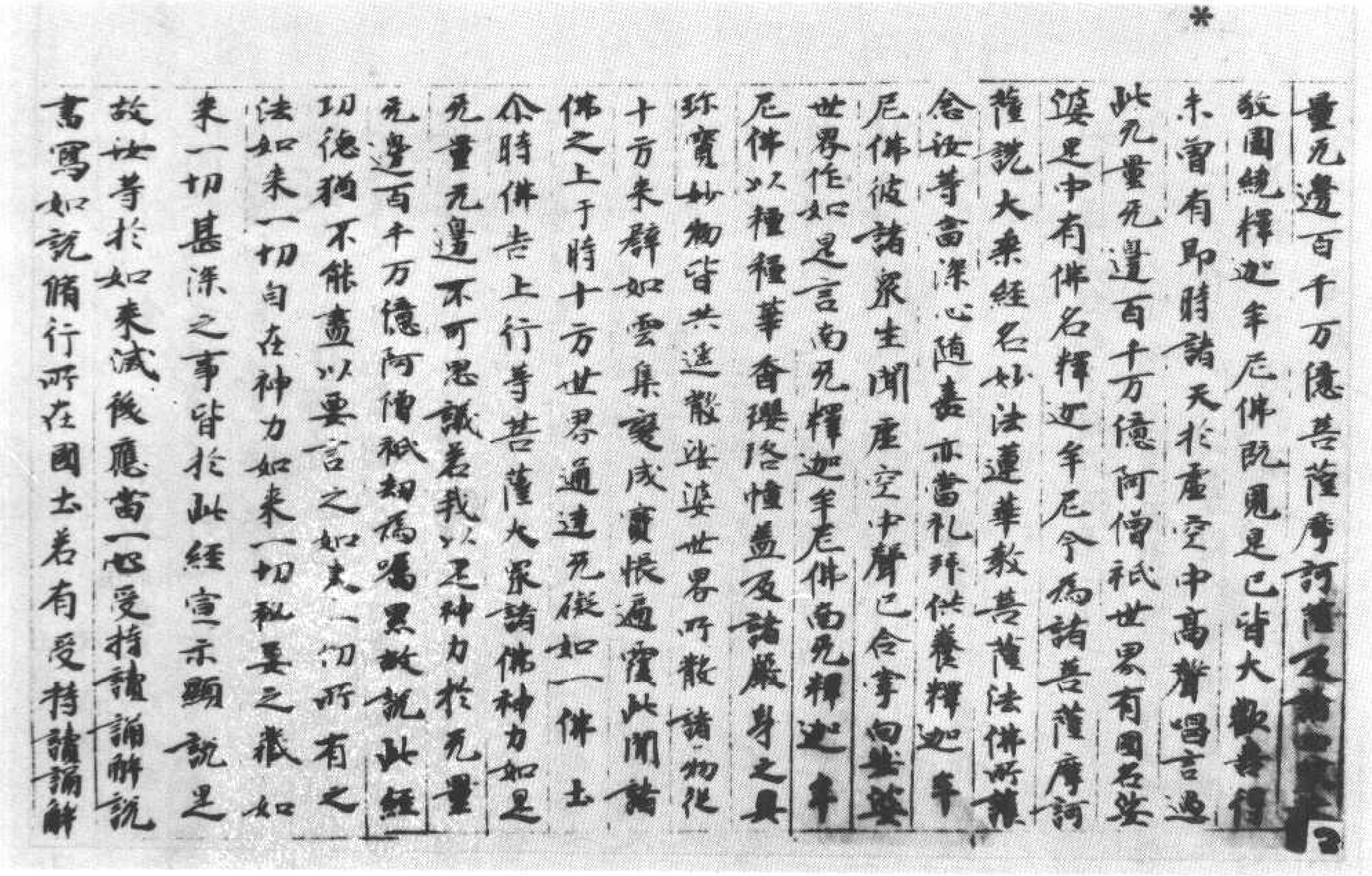
億眾寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟

尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无

量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四眾恭

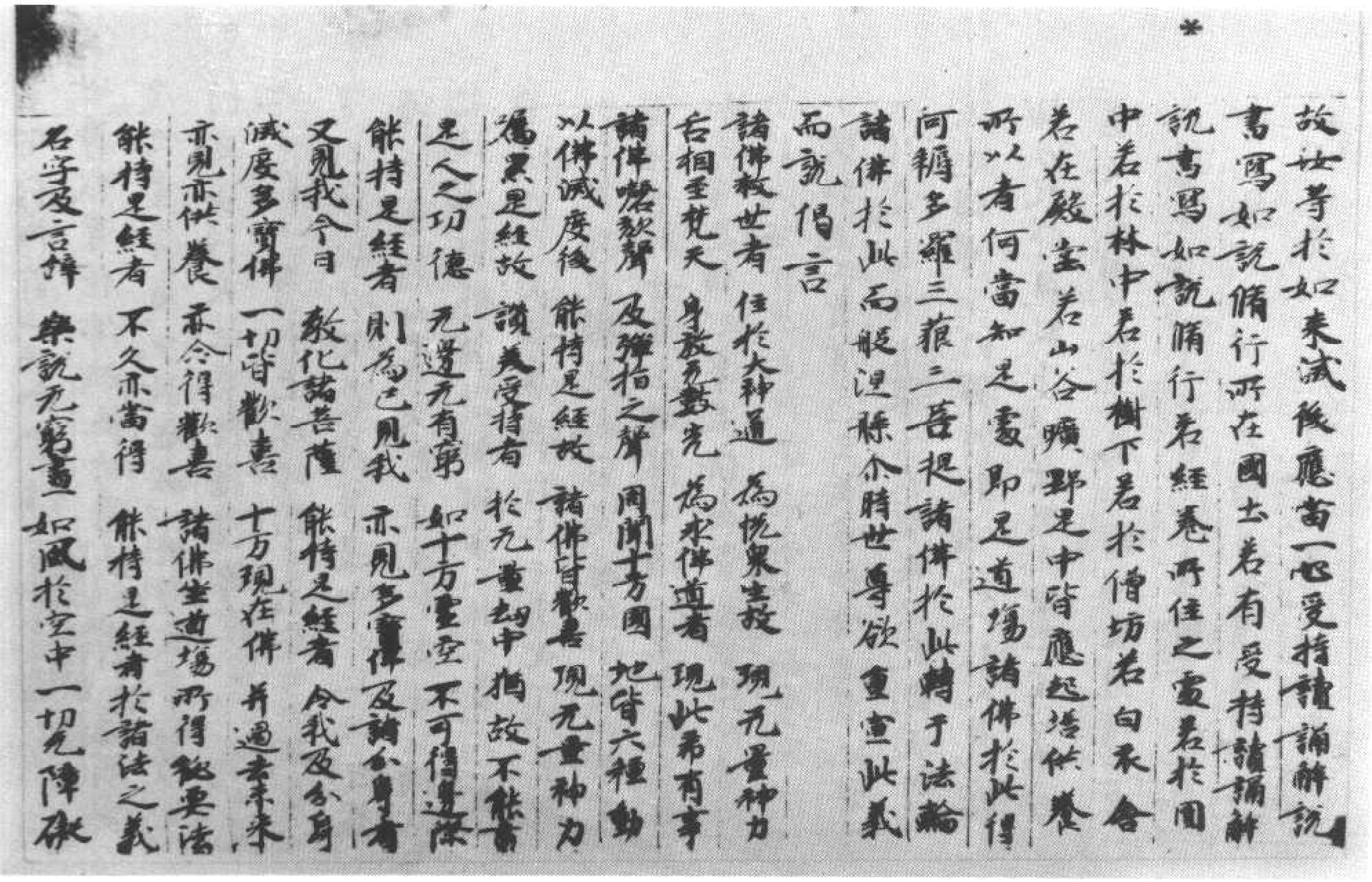
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得

*



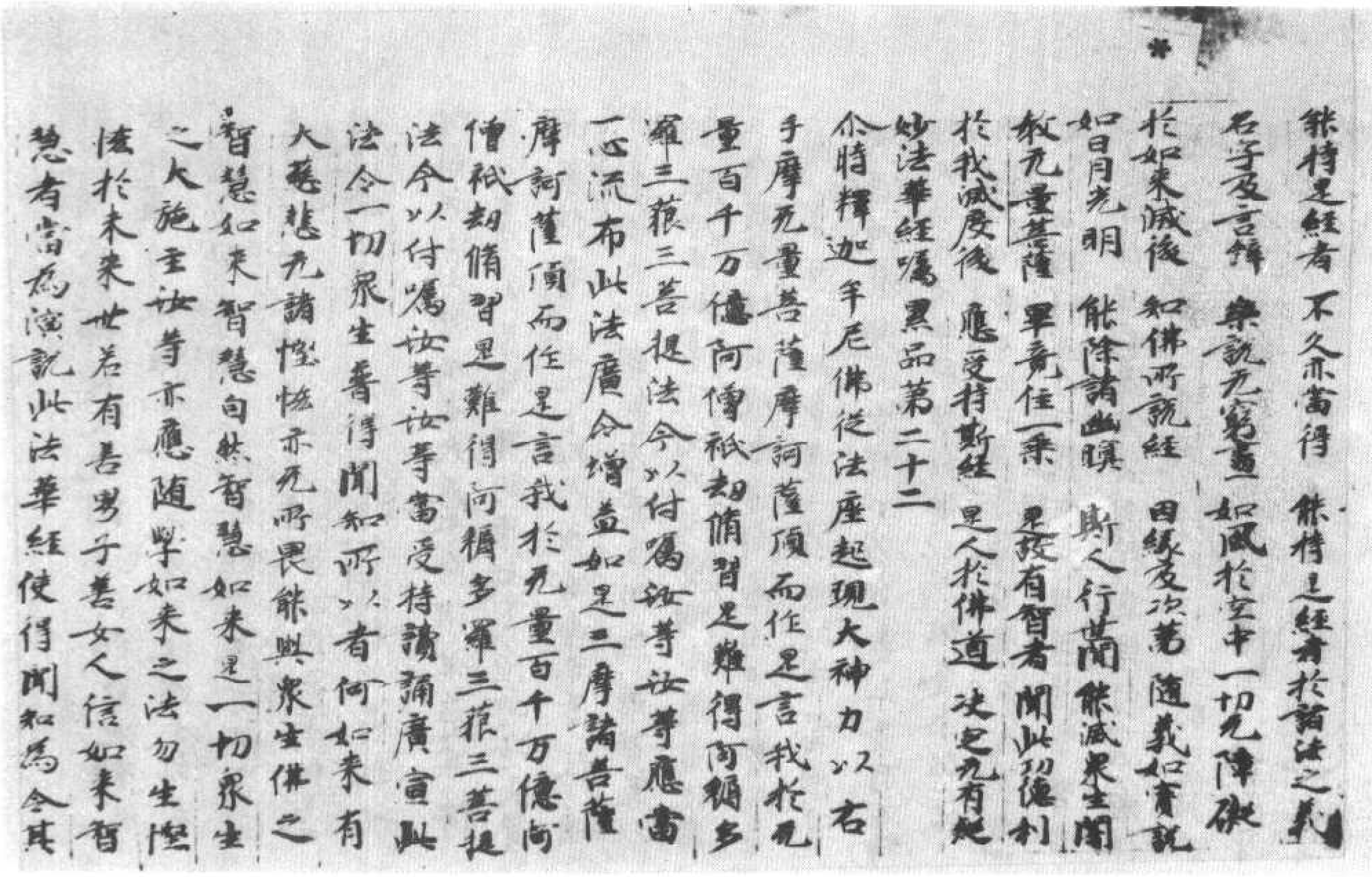
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珎寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物從十方来譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无量无邊不可思議若我以是神力於无量无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經功德猶不能盡以要言之如来一切所有之法如来一切自在神力如来一切秘要之藏如来一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝等於如来滅後應當一心受持讀誦解說書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解

*



故汝等於如来滅後應當一心受持讀誦解說書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解說書寫如說脩行若經巻所住之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而說偈言

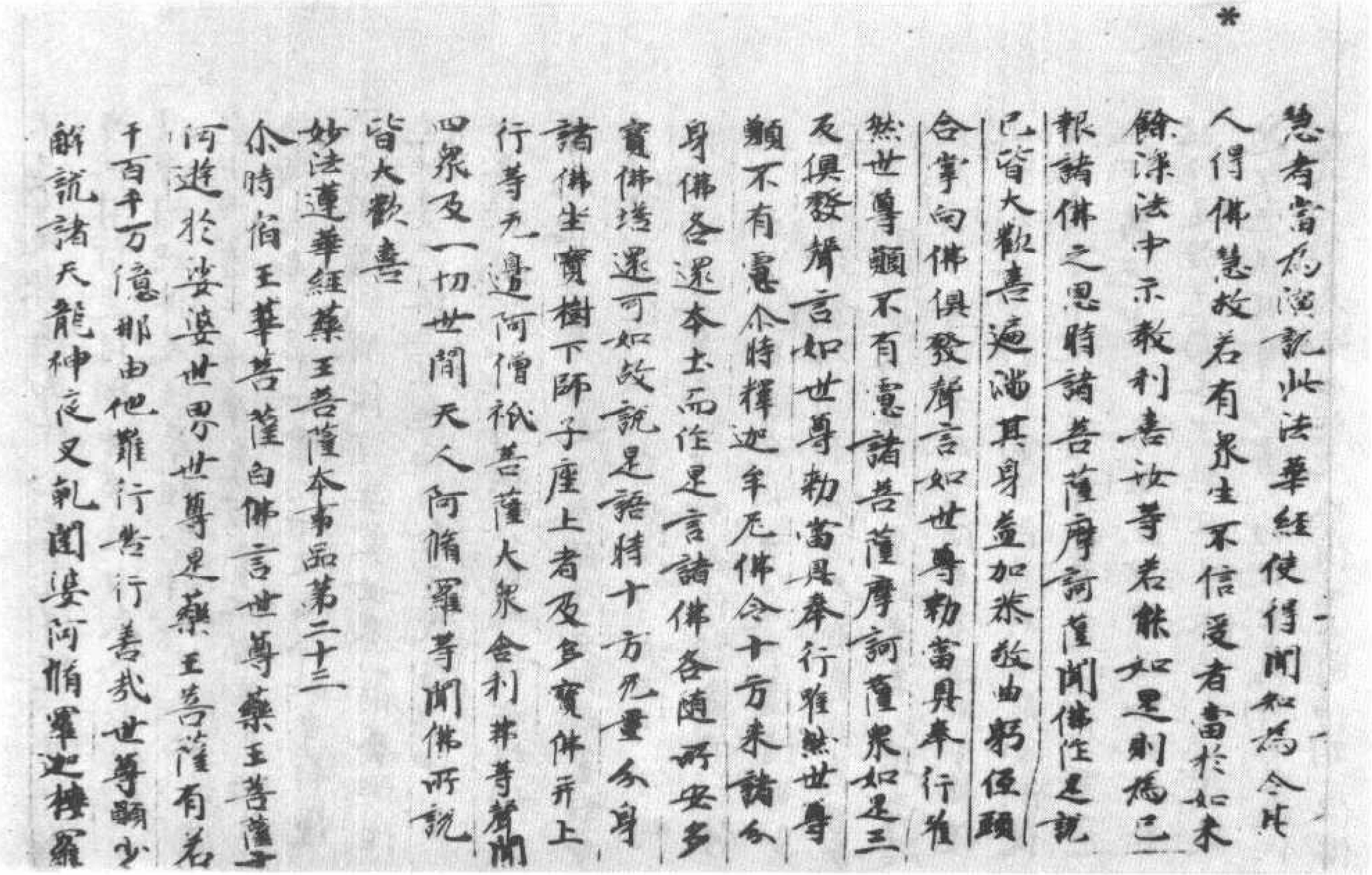
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未来
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辞　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙



能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无障礙
於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

妙法華經囑累品第二十二

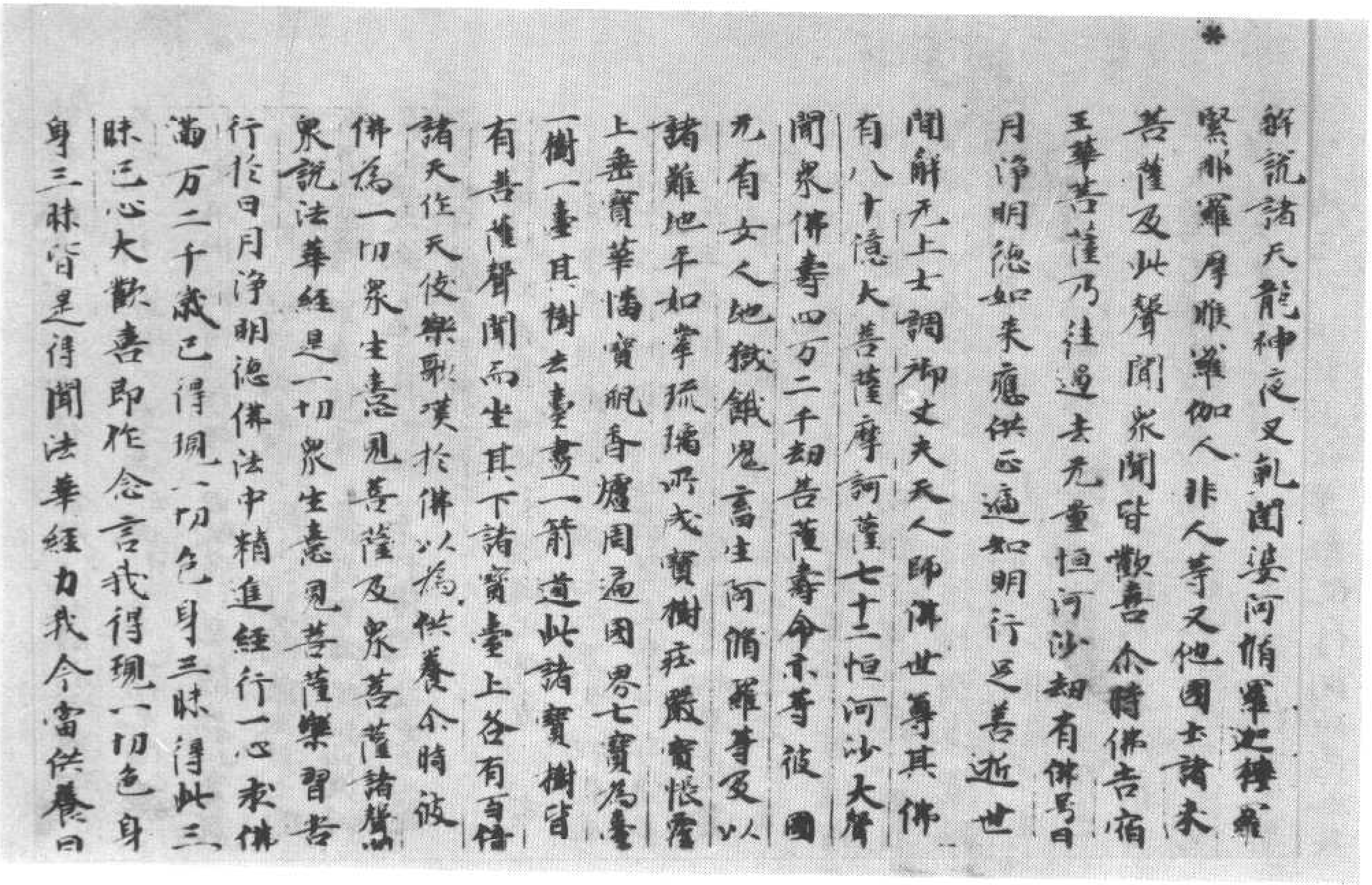
尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其



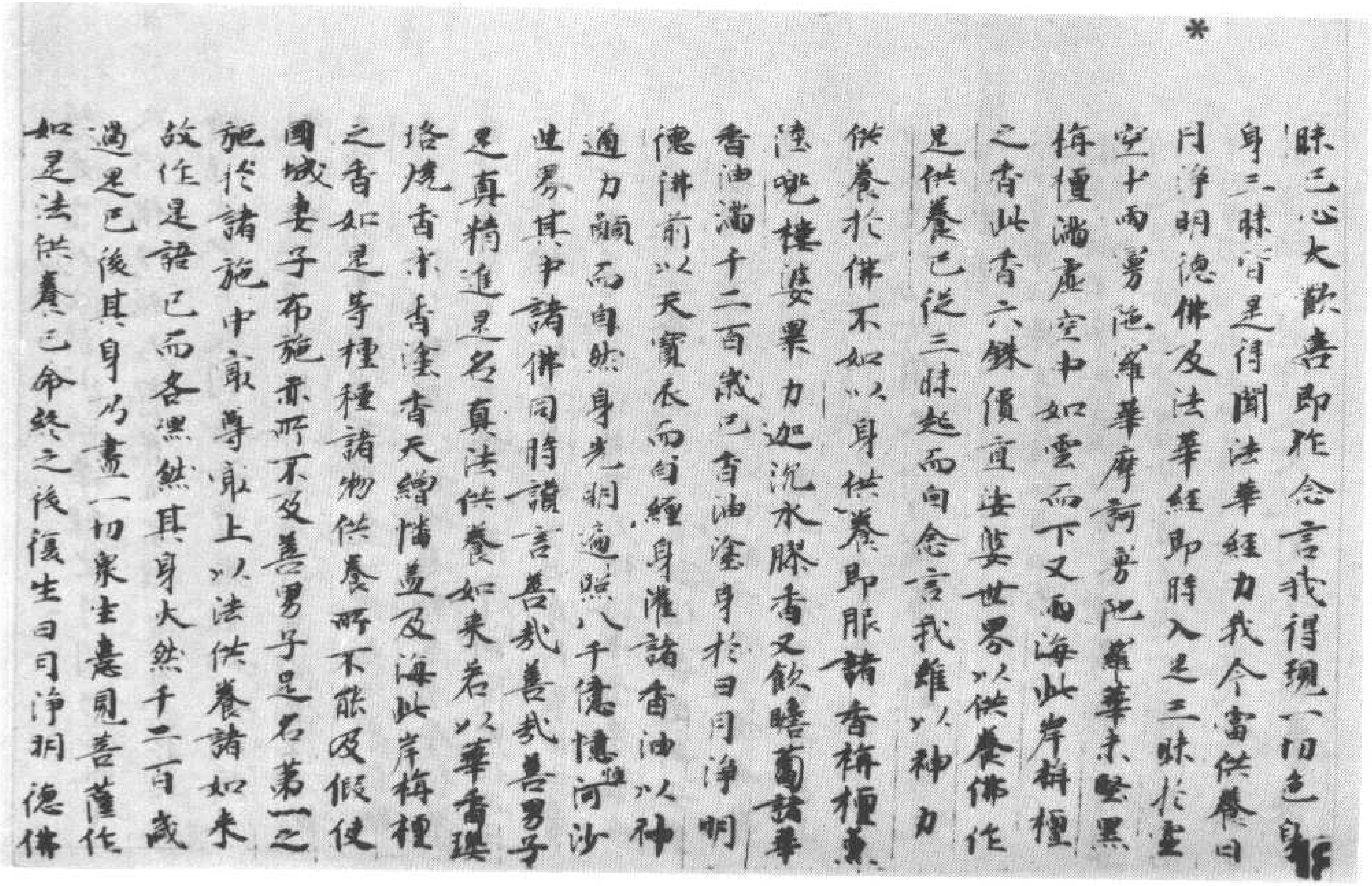
慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則爲已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若
干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅

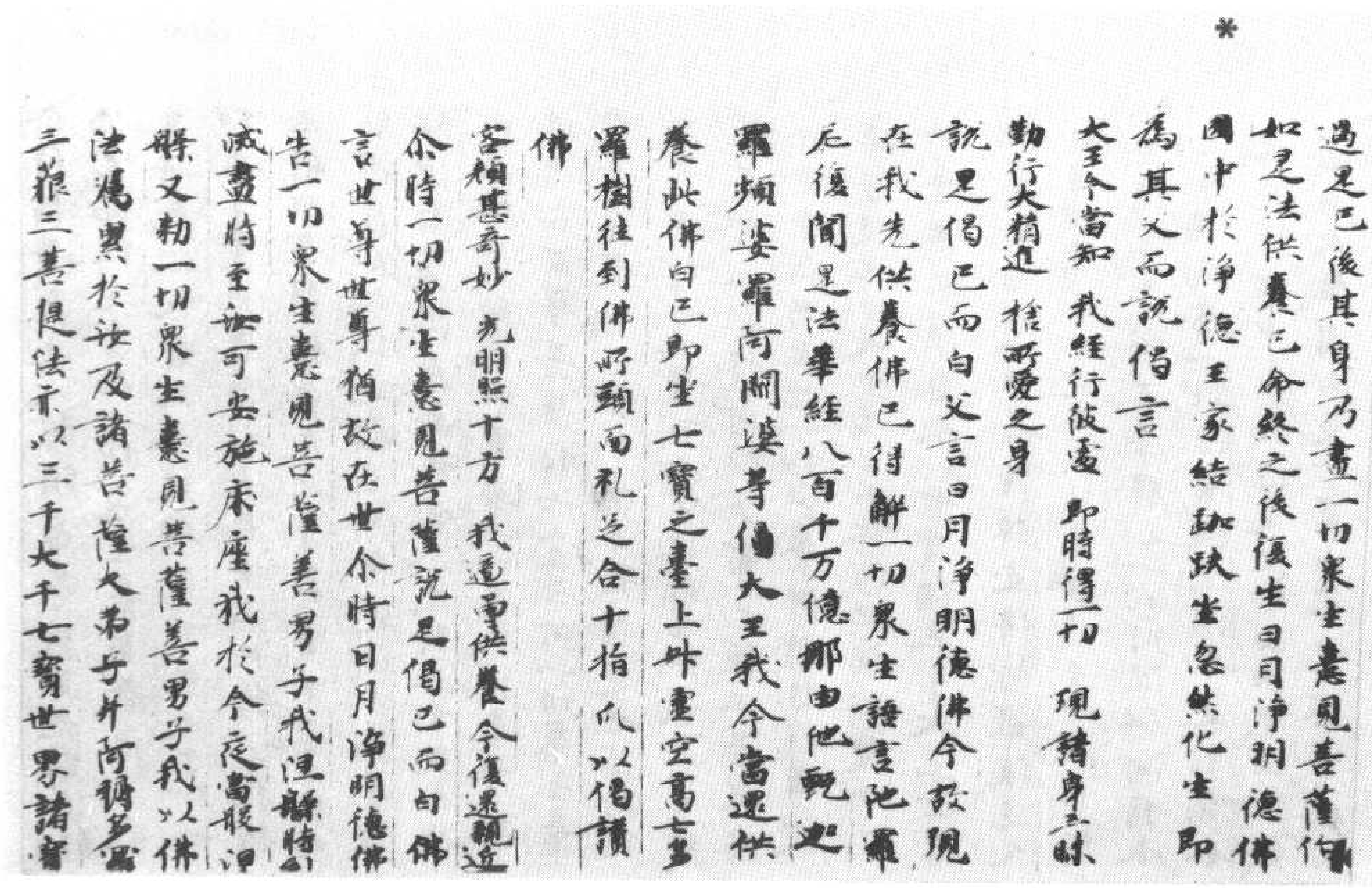


稱說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞眾聞皆歡喜尒時佛告宿
王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛號日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲
聞眾佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國
无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切眾生喜見菩薩及眾菩薩諸聲聞
眾說法華經是一切眾生喜見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛
滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三
昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日



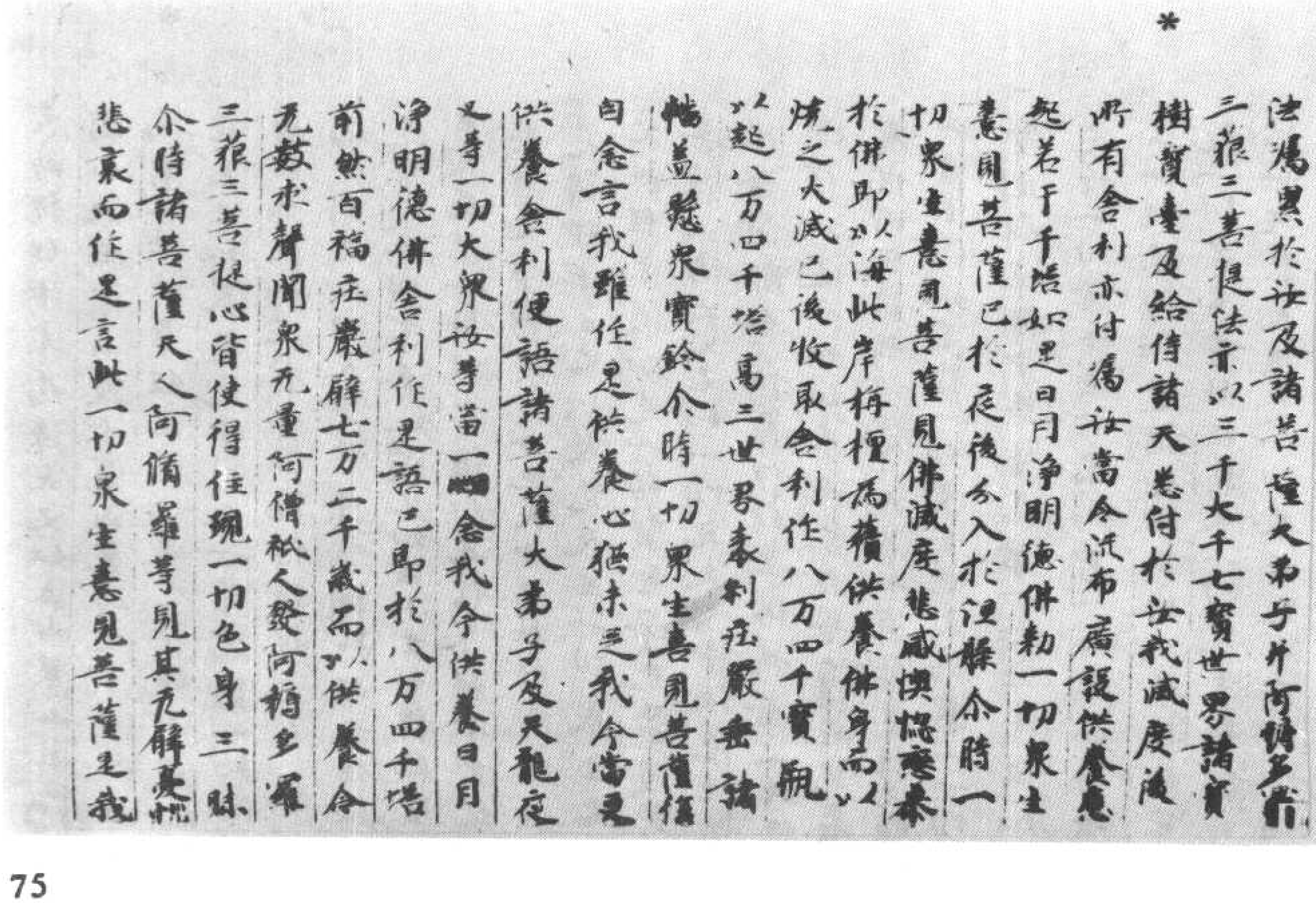
昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切眾生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛

*

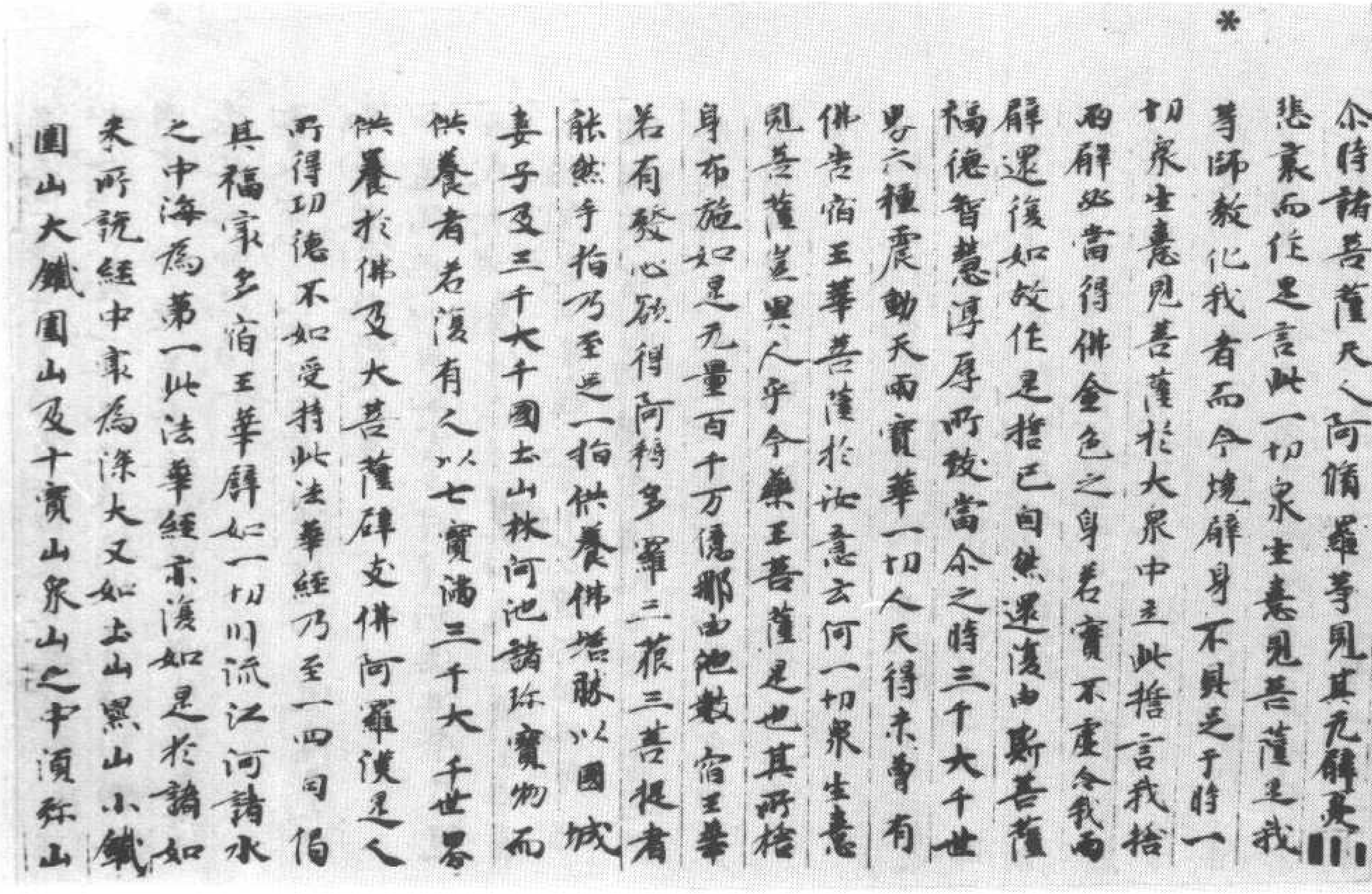


過是已後其身乃盡一切衆生憙見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛
國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
懃行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供
養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面禮足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶

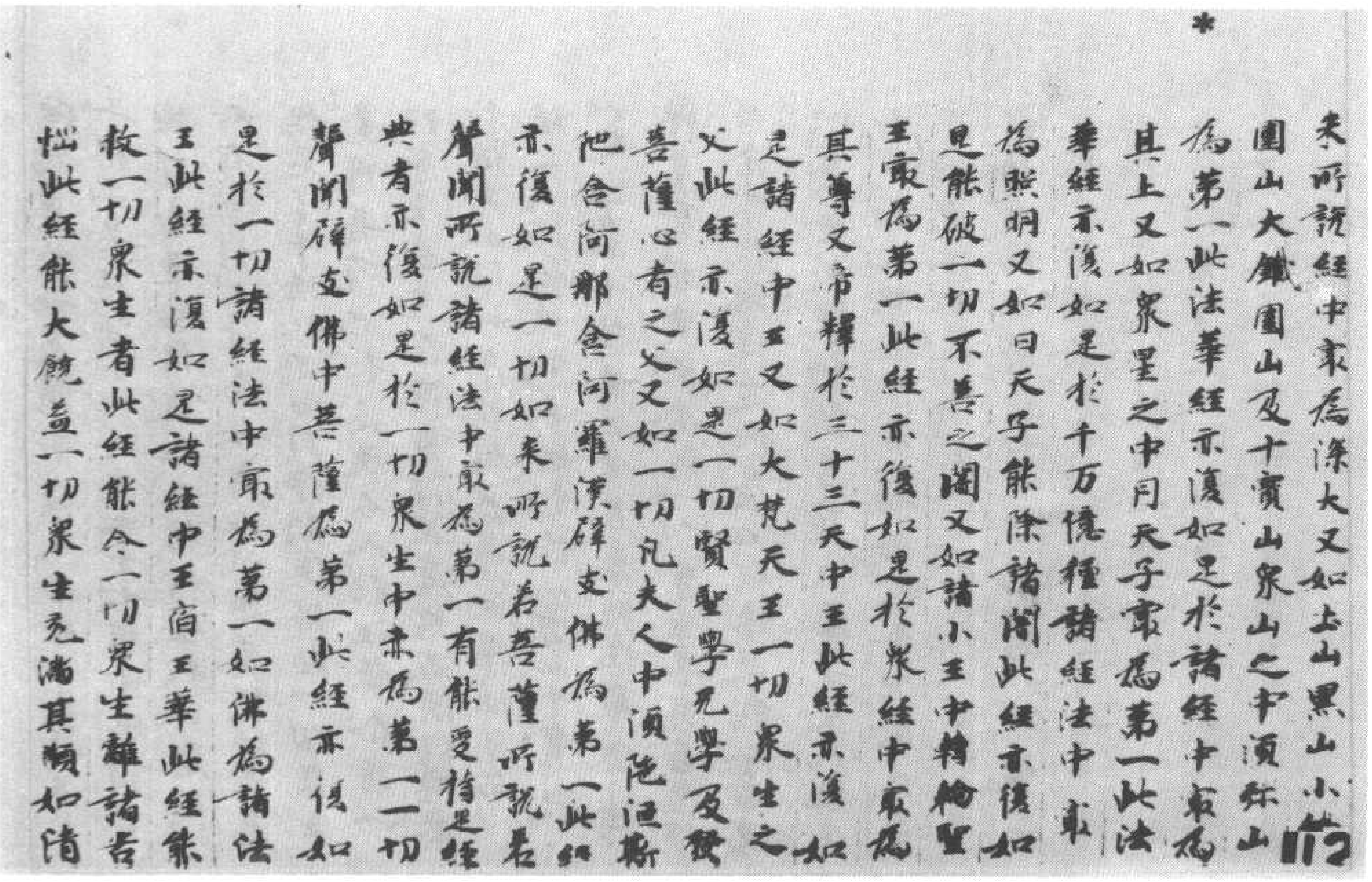
*



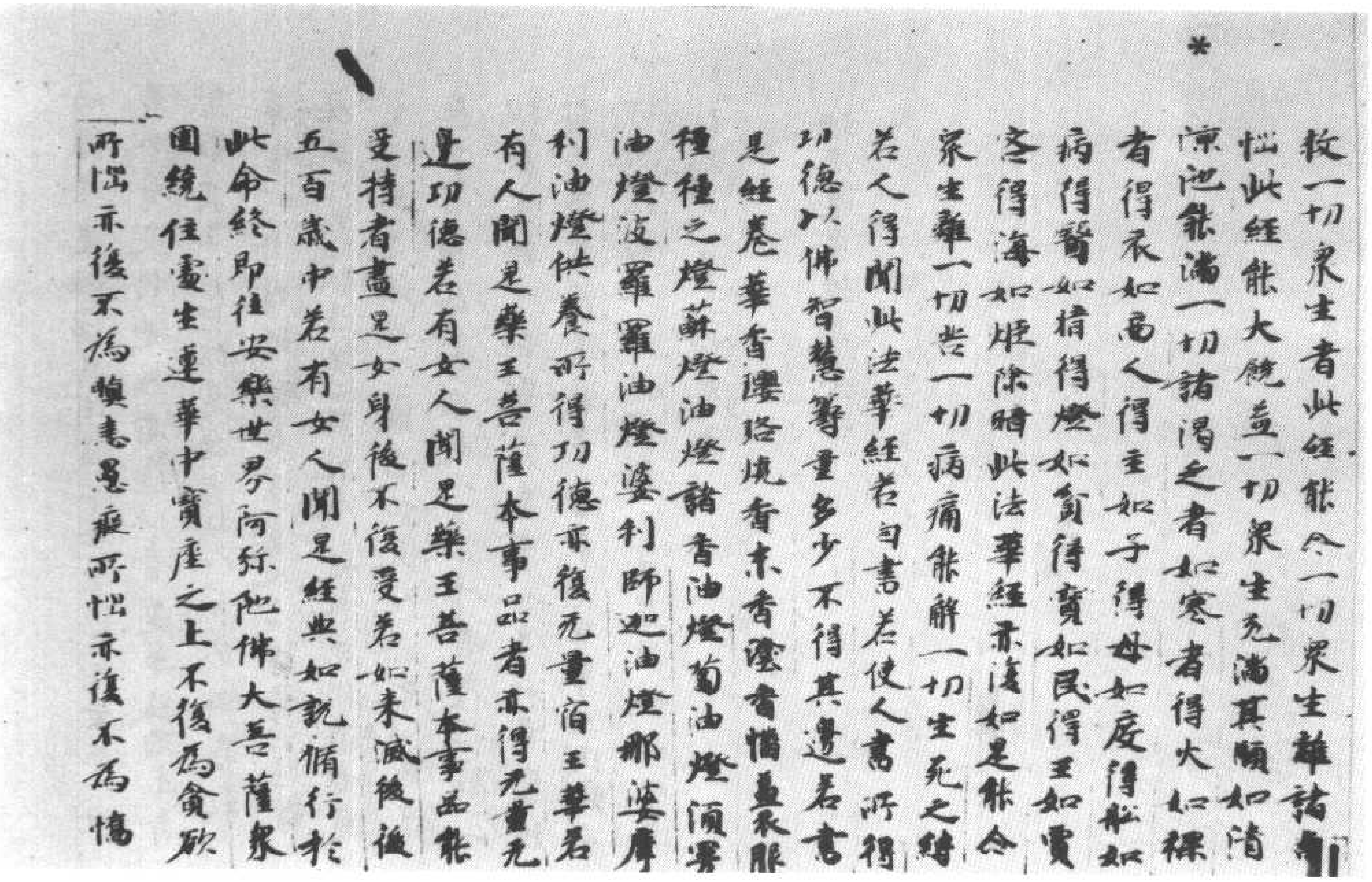
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆生
憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜
叉等一切大衆汝等當一[illegible]念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我



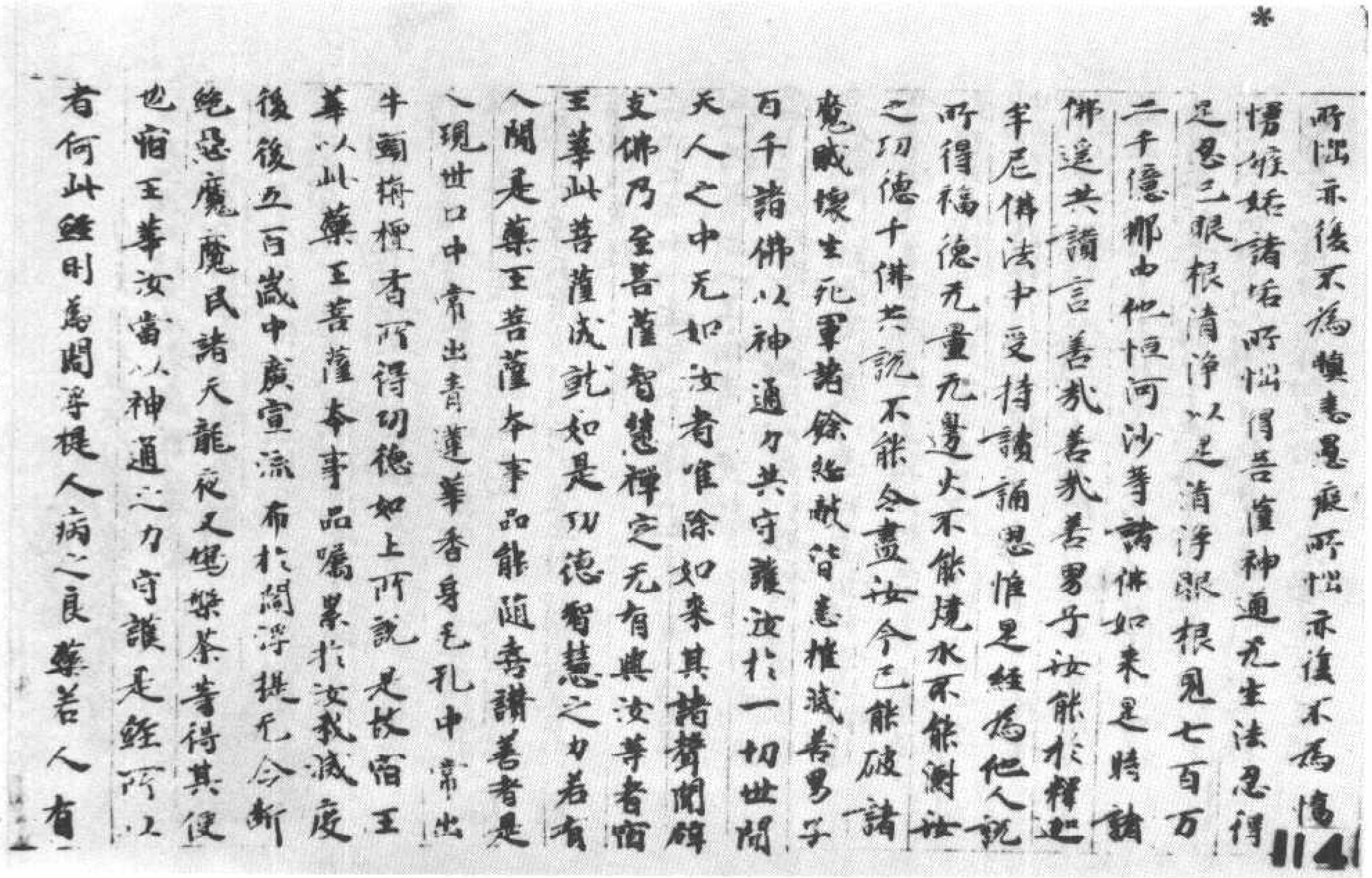
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂
悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生憙見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生憙
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王華
若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珎寶物而
供養者若復有人以七寶滿三千大千世界
供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水
之中海為第一此法華經亦復如是於諸如
來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵
圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥山



來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵
圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥山
為第一此法華經亦復如是於諸經中最為
其上又如衆星之中月天子最為第一此法
華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖
王最為第一此經亦復如是於衆經中最為
其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如
是諸經中王又如大梵天王一切衆生之
父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切
聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清

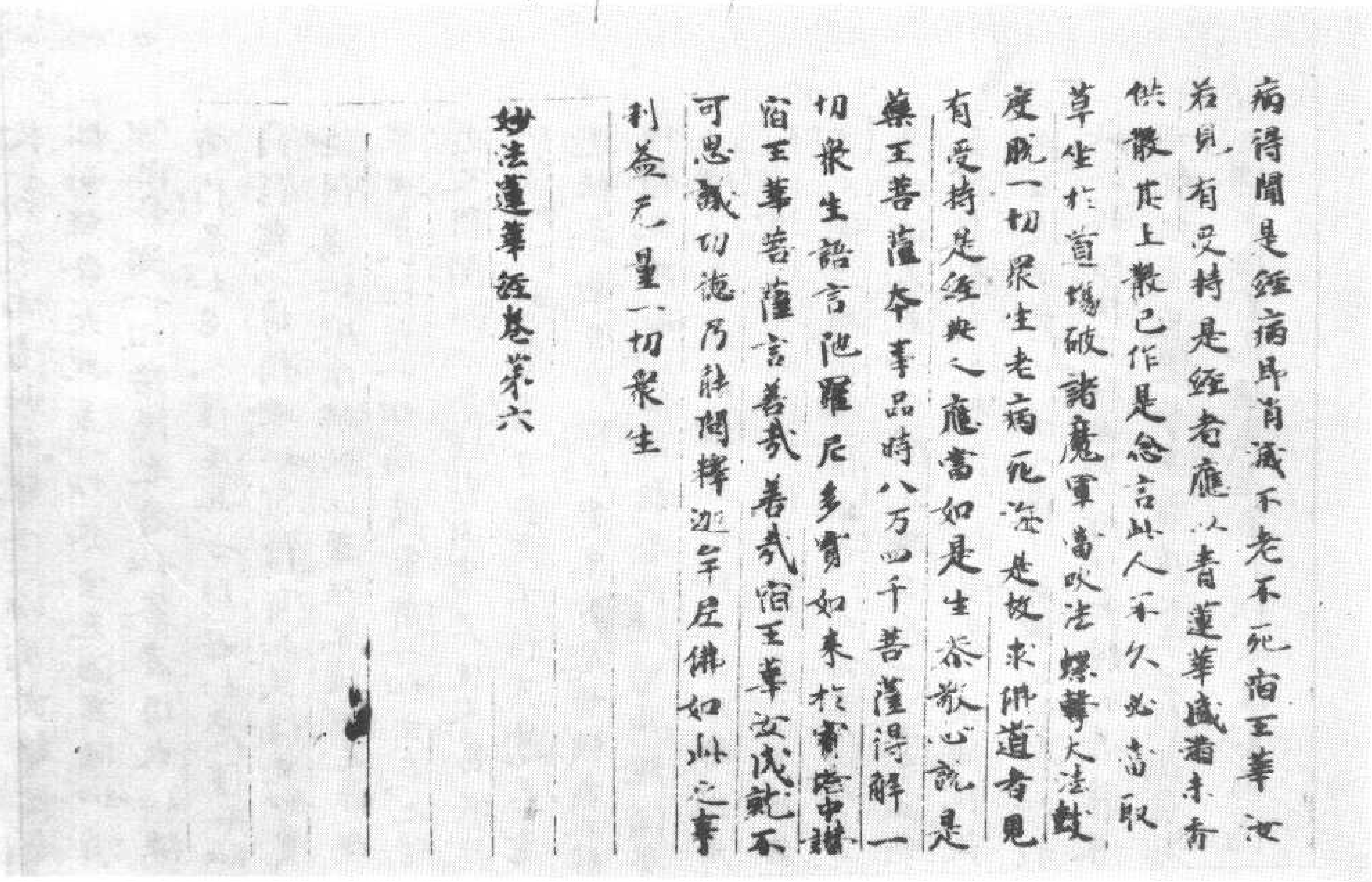


救一切衆生者此經能令一切衆生離諸
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
凉池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如度得船如
病得醫如積得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈蔔油燈須曼
油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於
此命終即往安樂世界阿弥陁佛大菩薩衆
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍



所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讃言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能焼水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讃善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有

W→T262 9/55A9



病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝

若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香

供散其上散已作是念言此人不久必當取

草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓

度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見

有受持是經典人應當如是生恭敬心說是

藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一

切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚

宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不

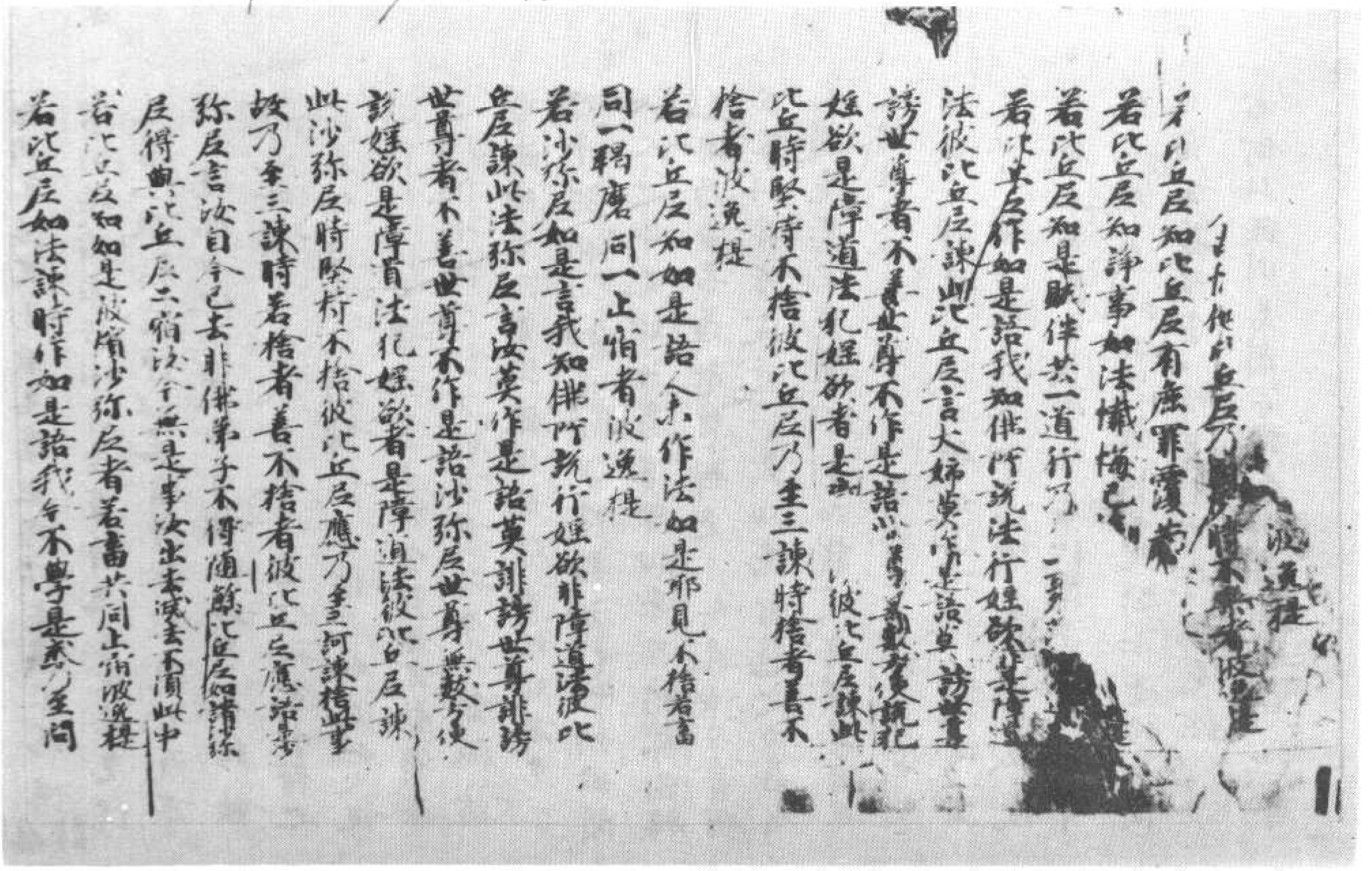
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事

利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

S→T1431 22/1035C15~22

▼斯一一六七號　四分尼戒本



若比丘尼知比丘尼乃[illegible]波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者

若比丘尼知諍事如法懺悔已[illegible]

若比丘尼知是賊伴共一道行乃[illegible]

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道

法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊

謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯

婬欲是障道法犯婬欲者是[illegible]　彼比丘尼諫此

比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫時捨者善不

捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨者當

同一羯磨同一止宿者波逸提

若沙弥尼如是言我知佛所說行婬欲非障道法彼比

丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗

世尊者不善世尊不作是語沙弥尼世尊無數方便

說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫

此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事

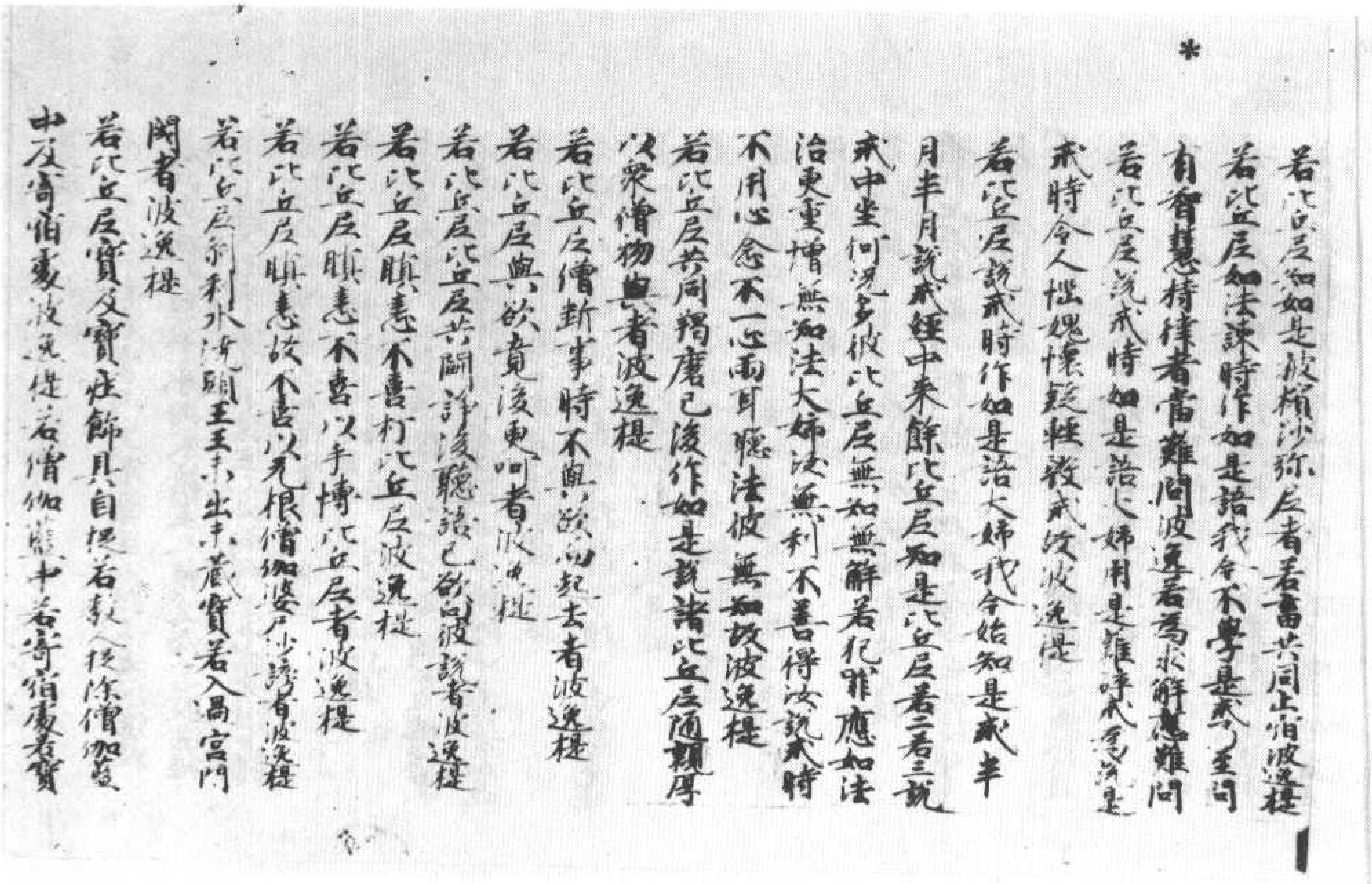
故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙

弥尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙弥

尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中

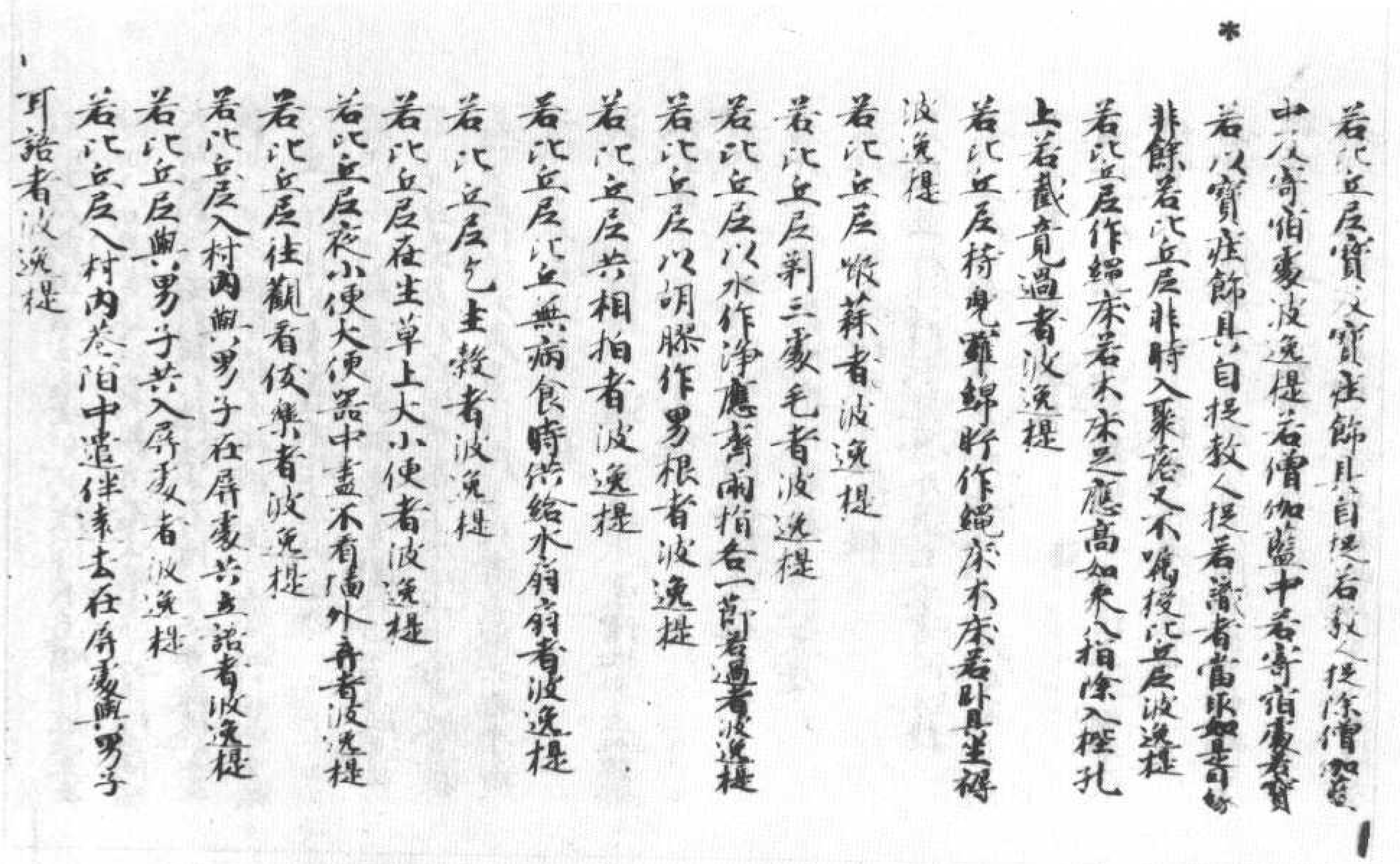
若比丘尼知如是被擯沙弥尼者若畜共同止宿波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問



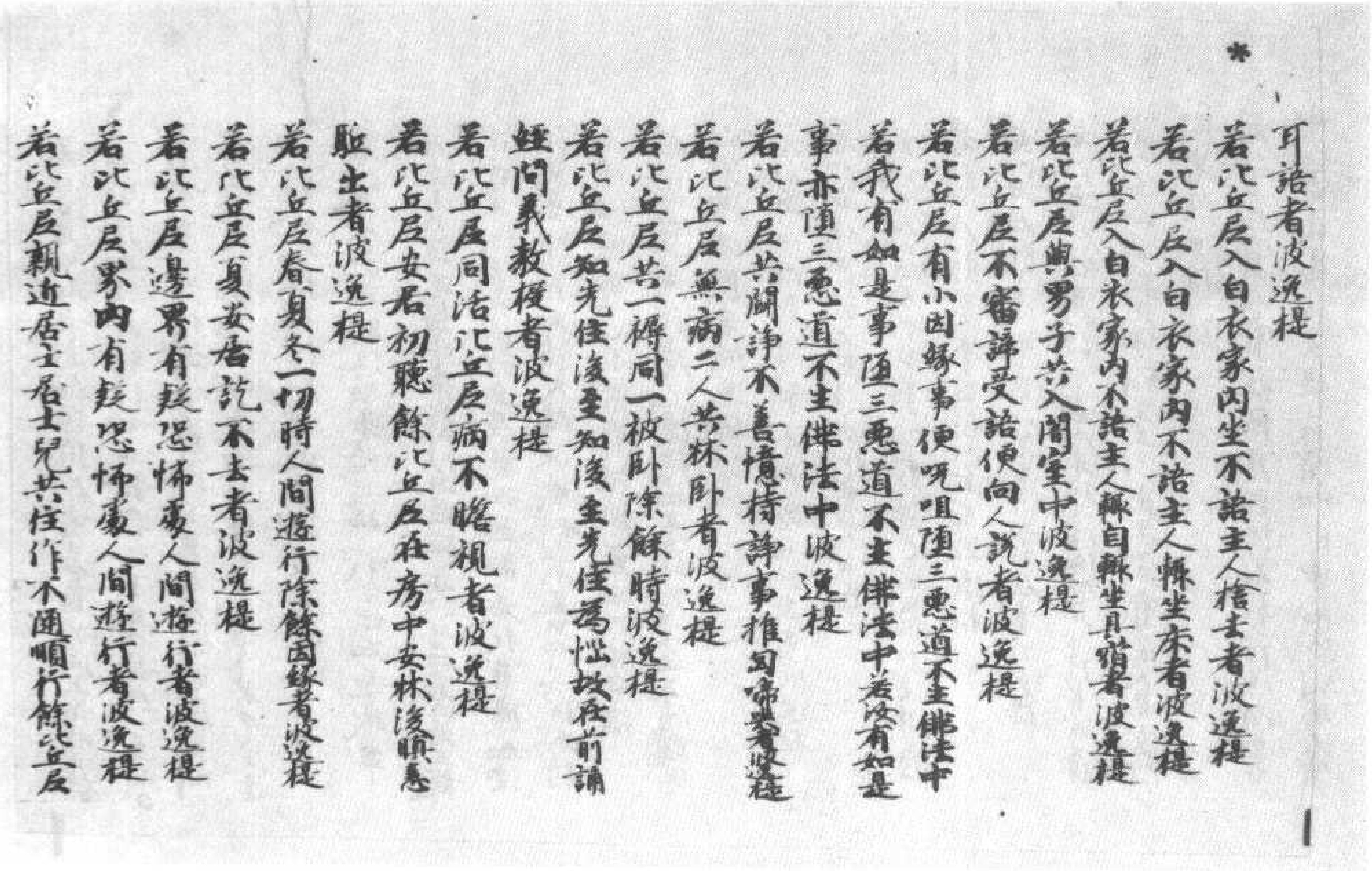
*

若比丘尼知如是被擯沙彌尼者若畜共同止宿波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問
有智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問
若比丘尼說戒時如是語大姉用是雜碎戒為說是
戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知是戒半
月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說
戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法
治更重增無知法大姉汝無利不善得汝說戒時
不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚
以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽諍已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門
閾者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶



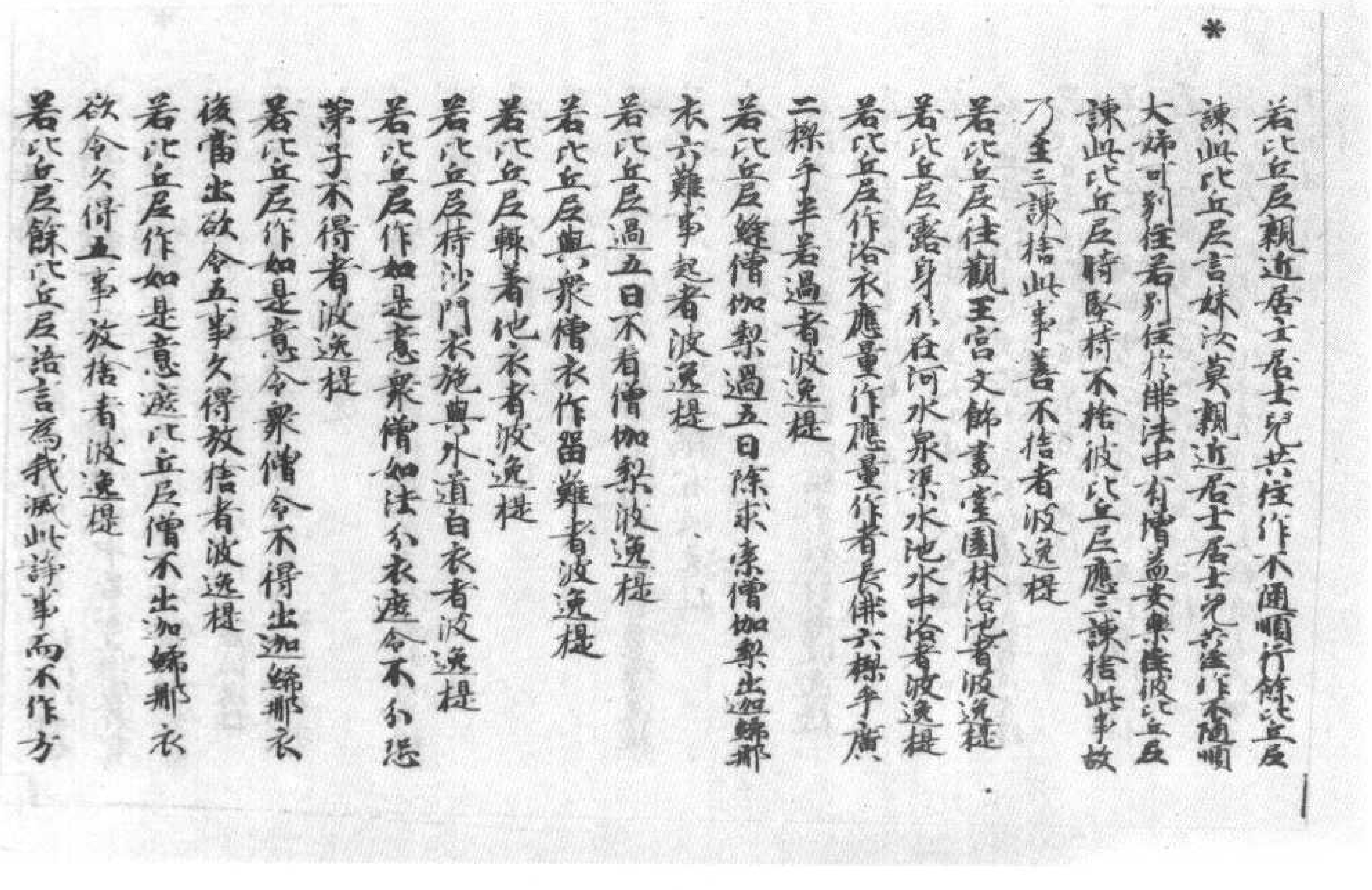
*

若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶
若以寶莊飾具自捉教人捉若識者當取如是言者好
非餘若比丘尼非時入聚落又不囑授比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入梐孔
上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐褥
波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病食時供給水扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜小便大便器中晝不看牆外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子
耳語者波逸提



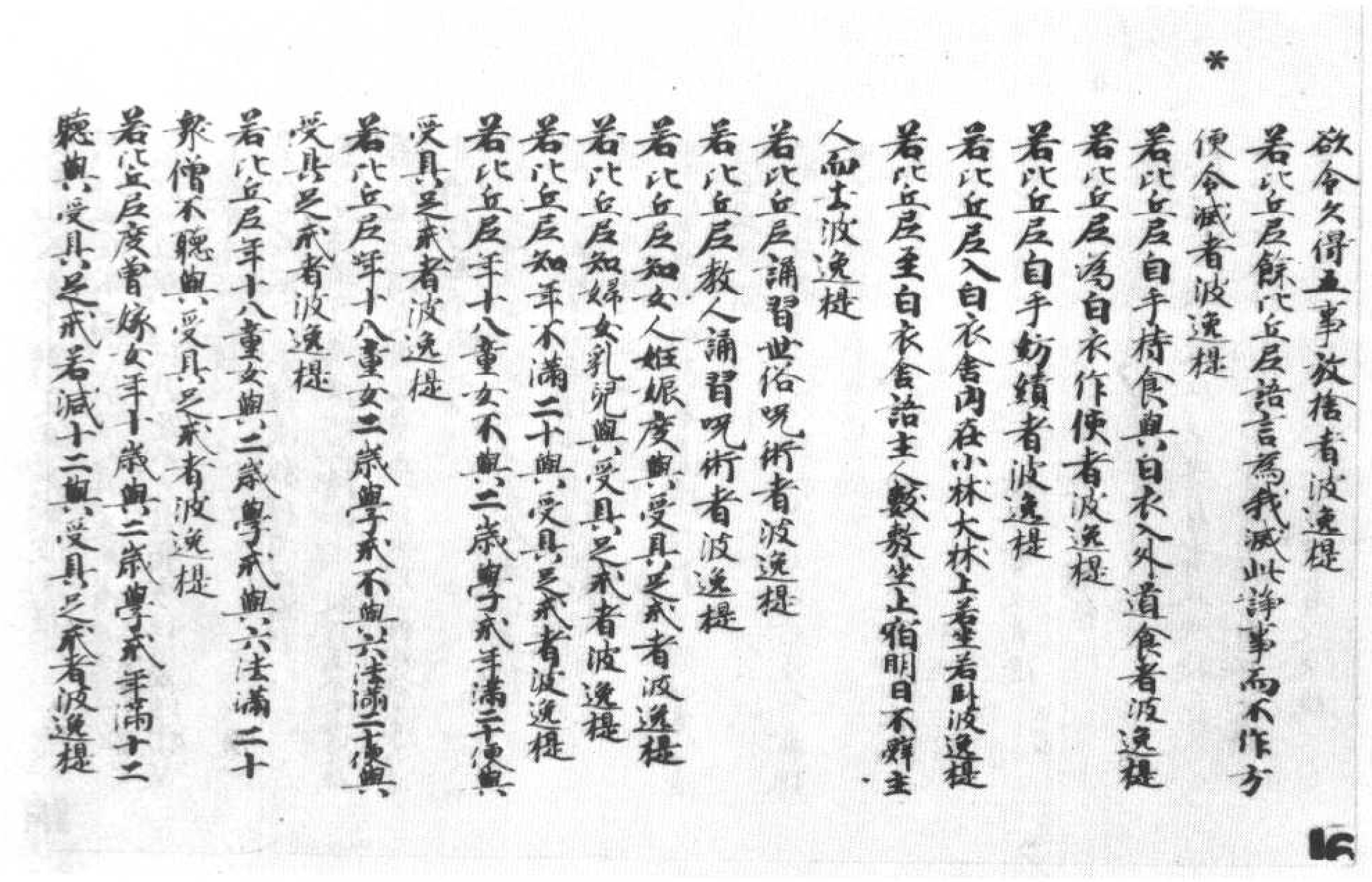
*

可諍者波逸提
若比丘尼入白衣家内坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輒自敷坐具宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中波逸提
若比丘尼不審諦受語便向人説者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中
若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是
事亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共牀卧者波逸提
若比丘尼共一褥同一被卧除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住爲惱故在前誦
經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚
駈出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼界内有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼



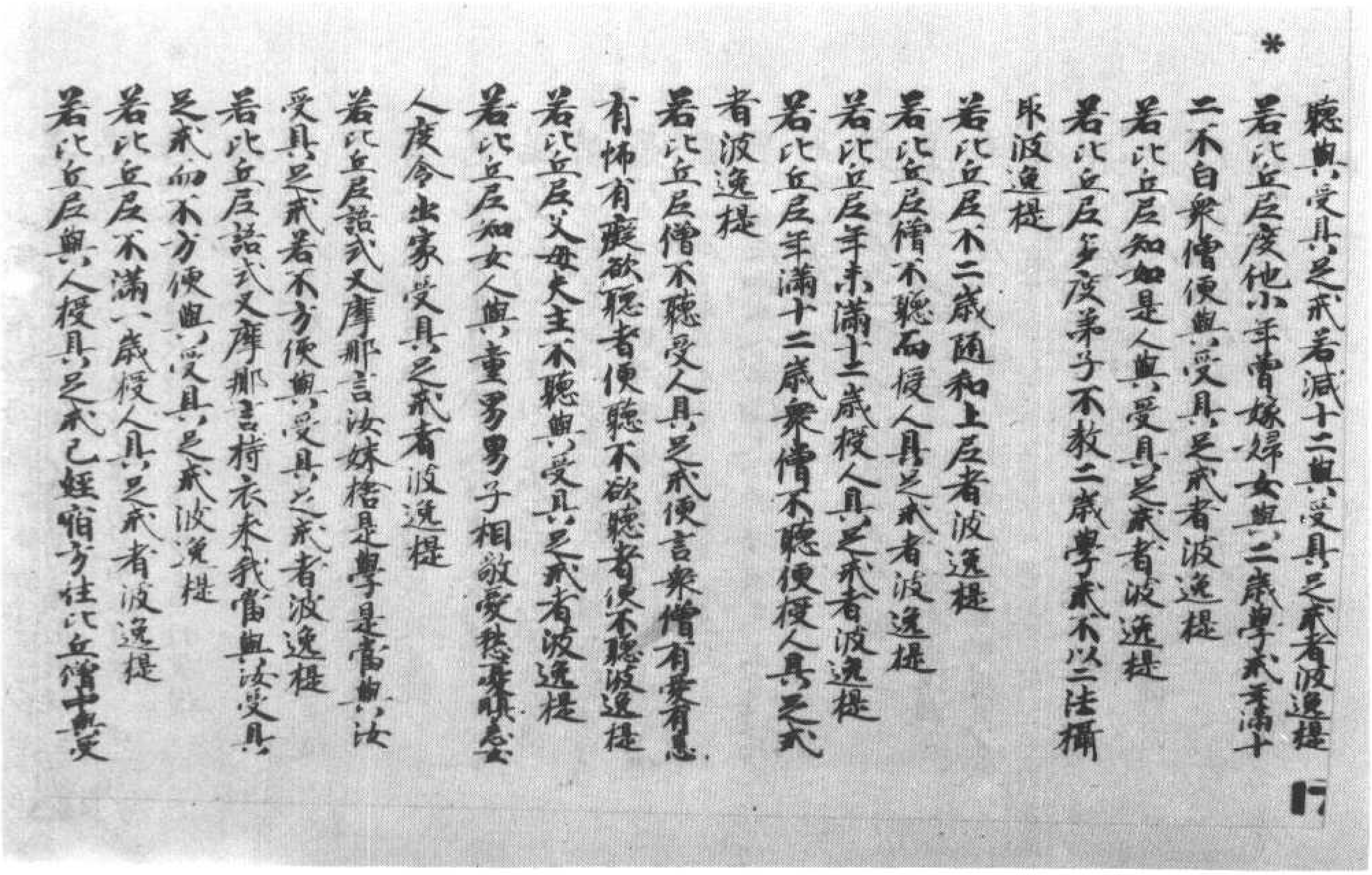
*

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼
諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順
大姉可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼
諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨此事善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身於河水泉水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣
二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨出迦絺那
衣六難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼輒著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐
弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧不得出迦絺那衣
後當出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣
欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不作方


*

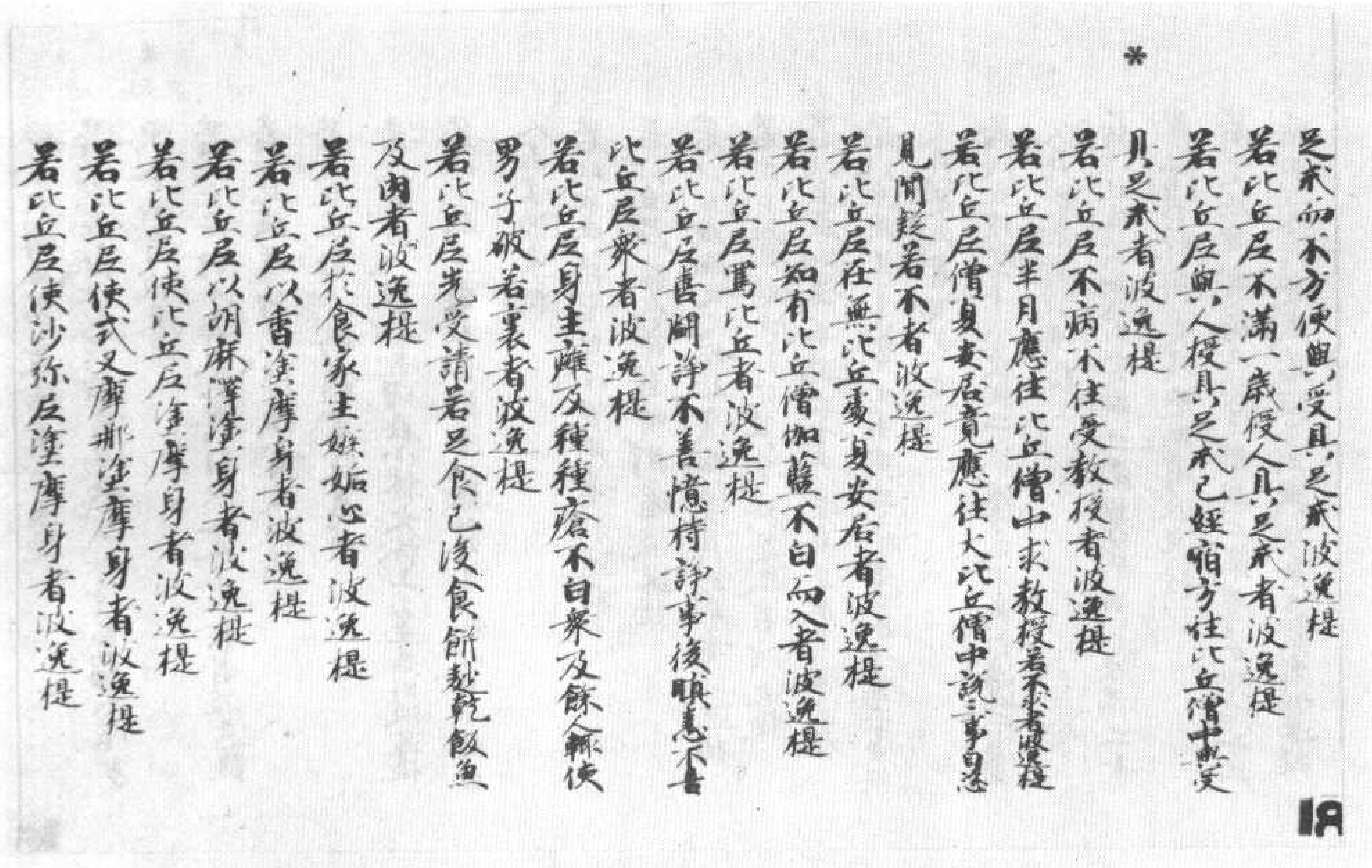
欲令久得五事故捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼諍言為我滅此諍事而不作方
便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與、白衣及外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主
人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙娠度與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與、二歲學戒年滿二十便與
受具、足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女二歲學戒不與、六法滿二十便與
受具、足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與、二歲學戒與、六法滿二十
眾僧不聽與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與、二歲學戒年滿十二
聽與、受具、足戒若減十二與、受具、足戒者波逸提

16


*

聽與、受具、足戒若減十二與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與、二歲學戒年滿十
二不白眾僧便與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝
取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具、足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具、足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽便授人具、足戒
者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具、足戒便言眾僧有愛有恚
有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼知女人與、童男男子相敬愛愁憂瞋恚
人度令出家受具、足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與、汝
受具、足戒若不方便與、受具、足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具、
足戒而不方便與、受具、足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具、足戒者波逸提
若比丘尼與人授具、足戒已經宿方往比丘僧中與受

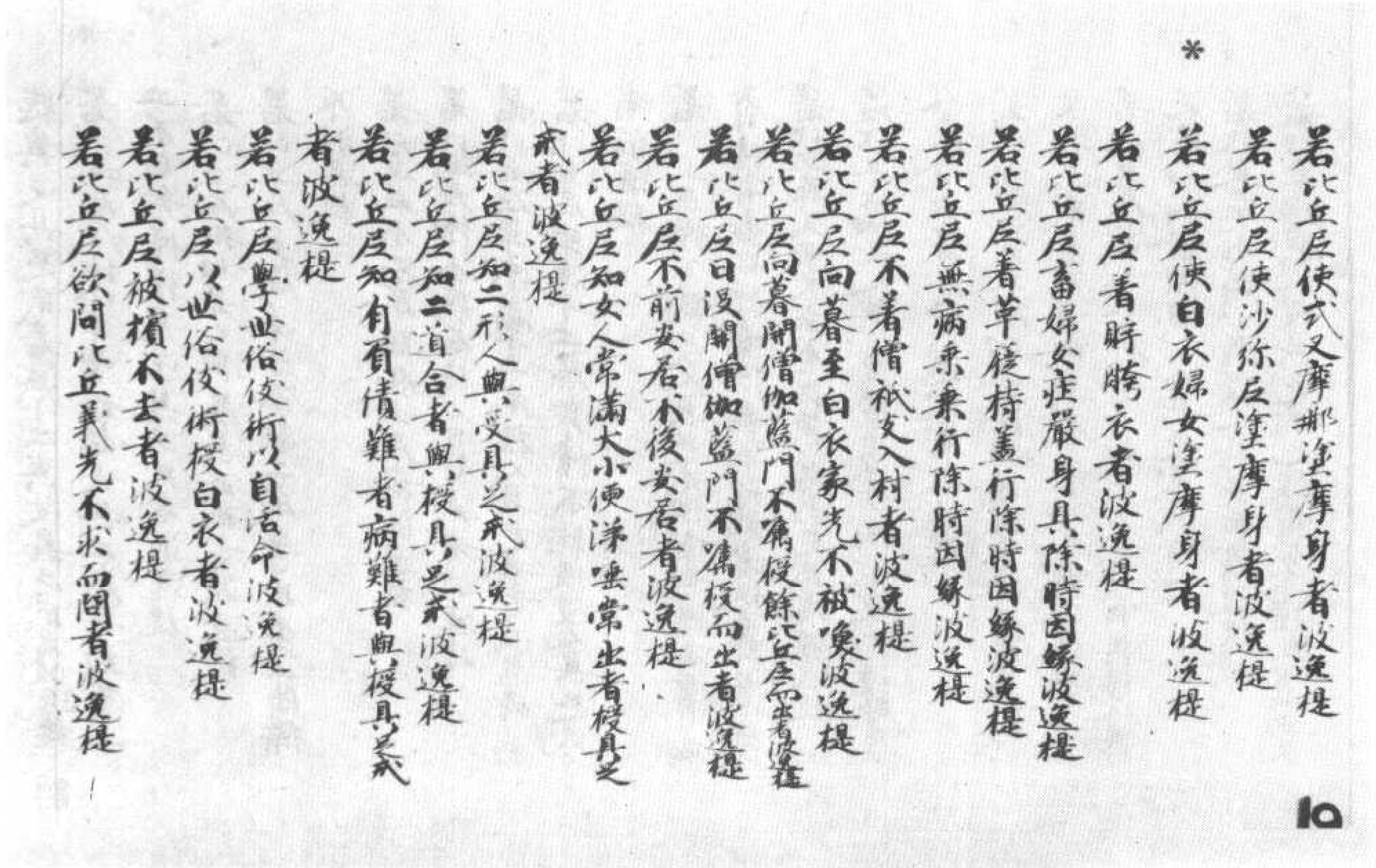
17



*

足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受
具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣
見聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜
比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使
男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食餅麨乾飯魚
及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

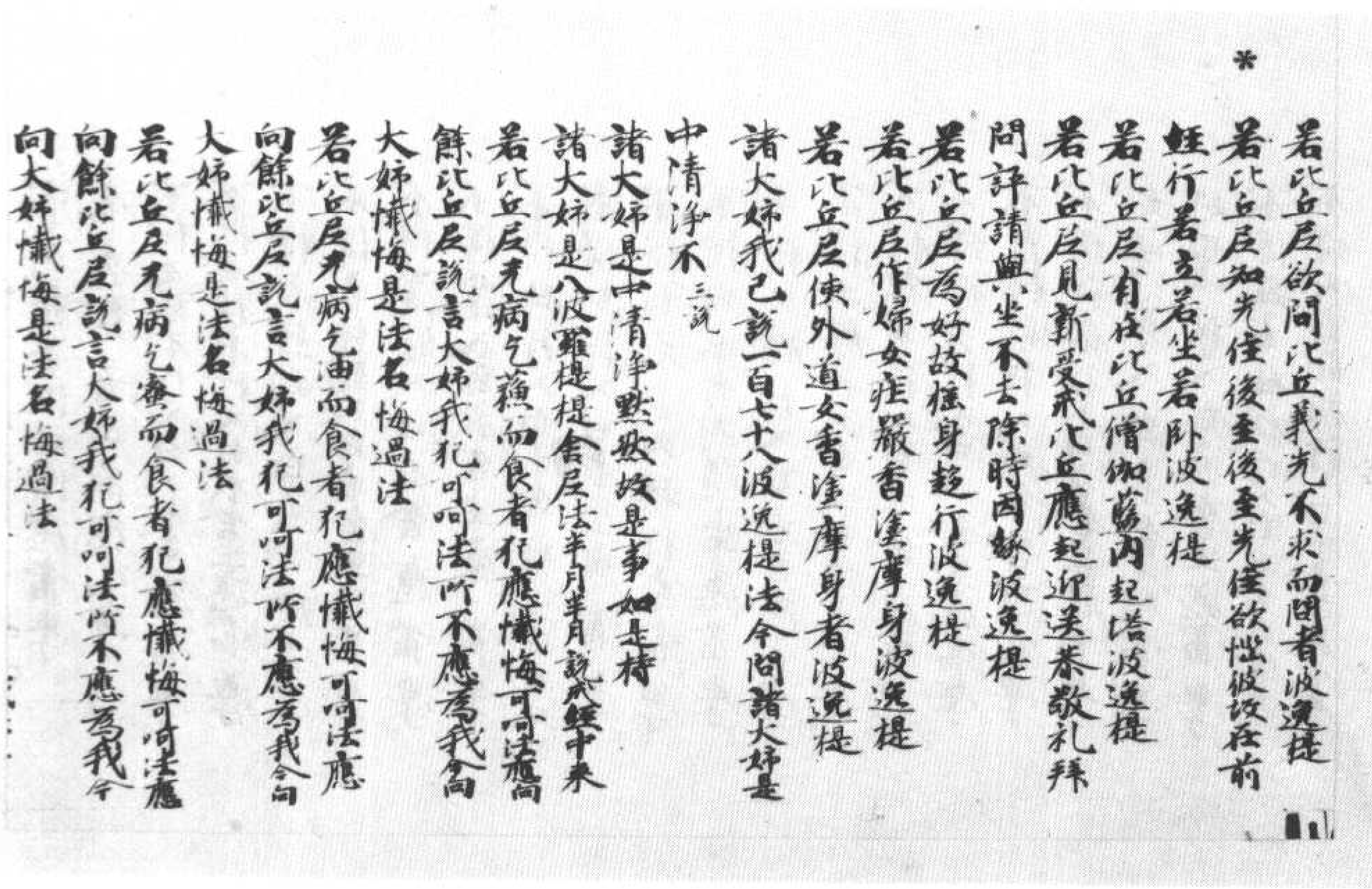
18



*

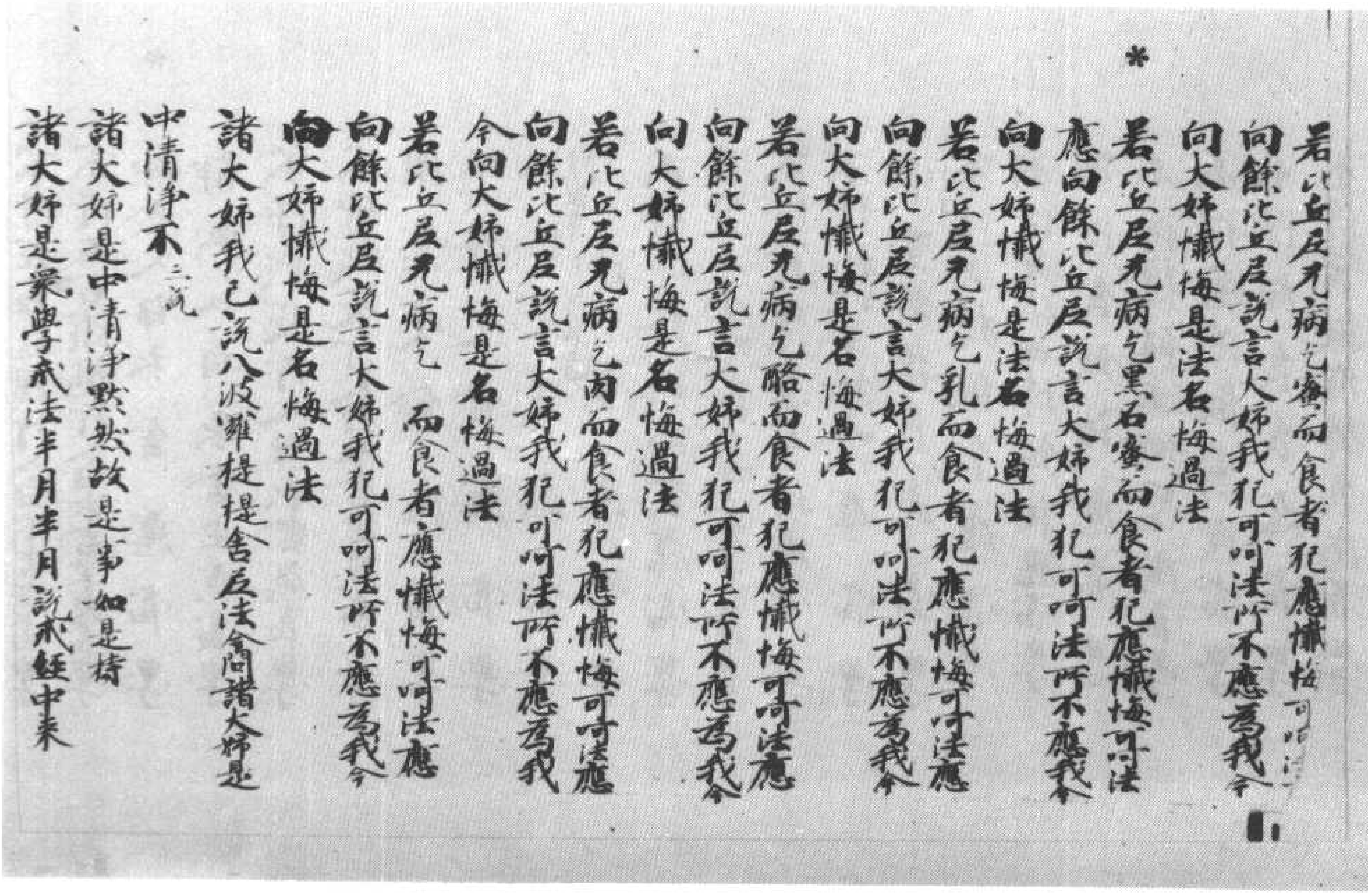
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼着貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼着革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不着僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足
戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提
若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒
者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

19



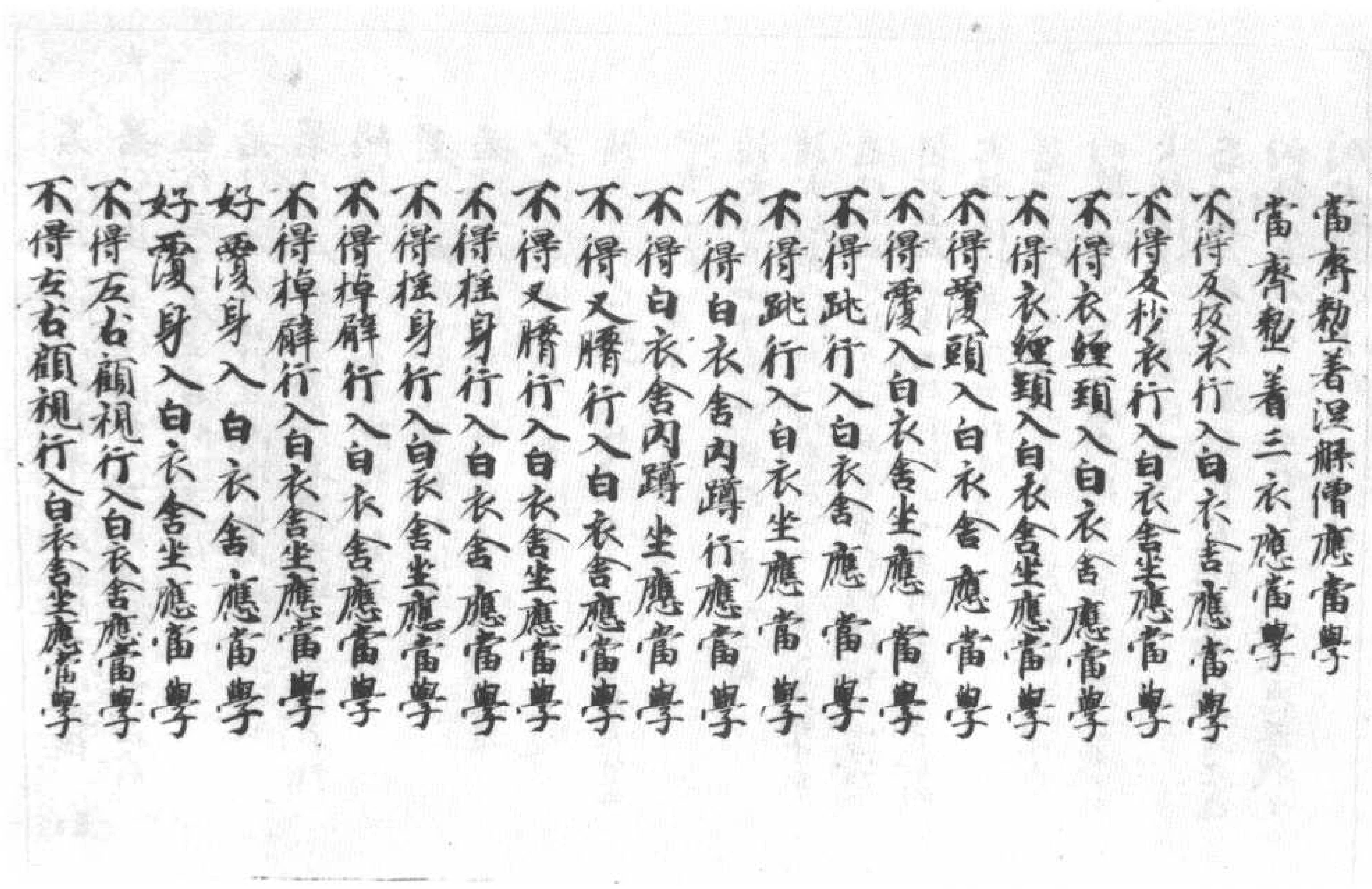
*

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後來後來先住欲惱彼故在前
經行若立若坐若臥波逸提
若比丘尼有住比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬禮拜
問訊請與坐不者除時因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趨行波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是
中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是法名悔過法

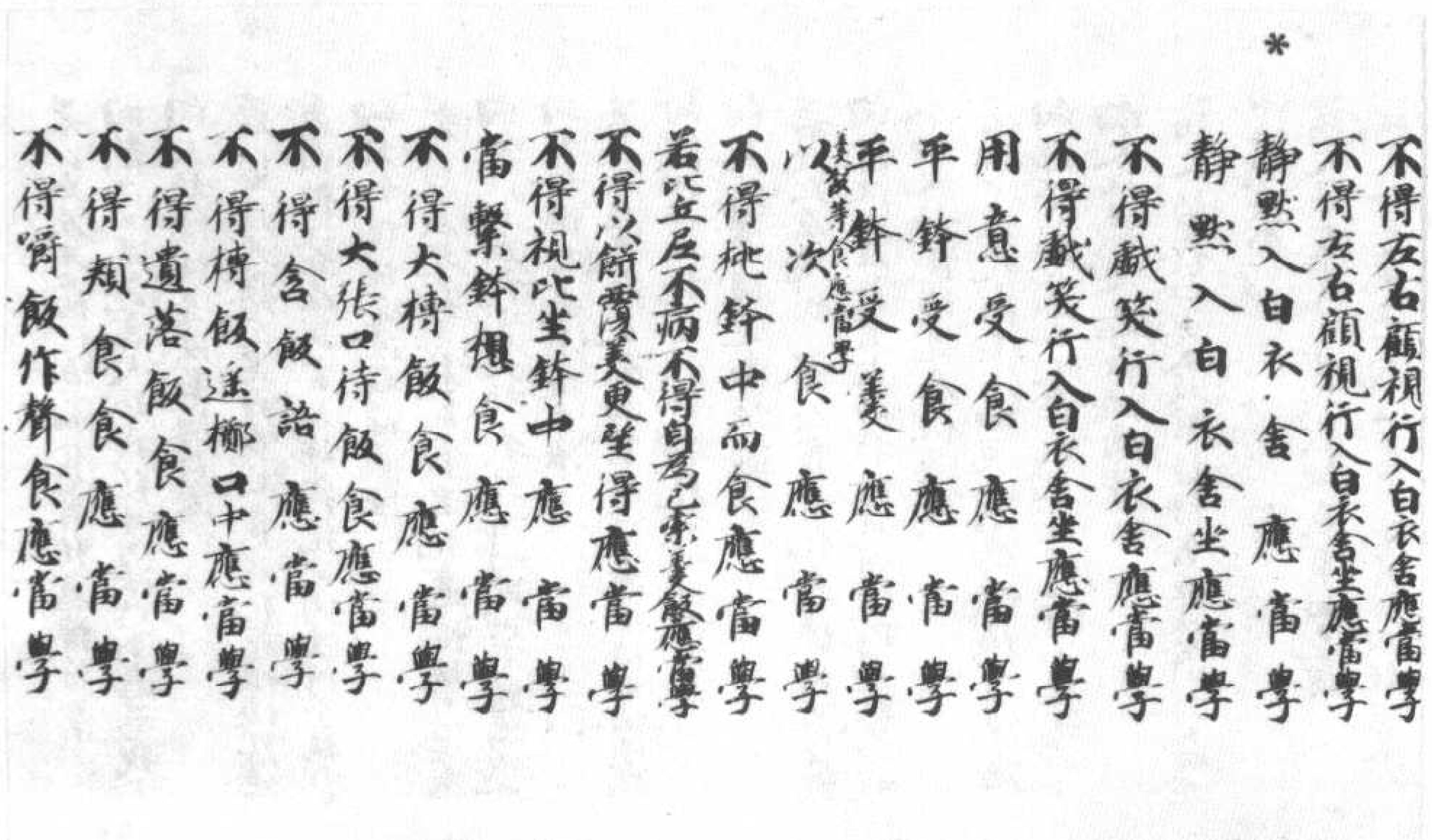


*

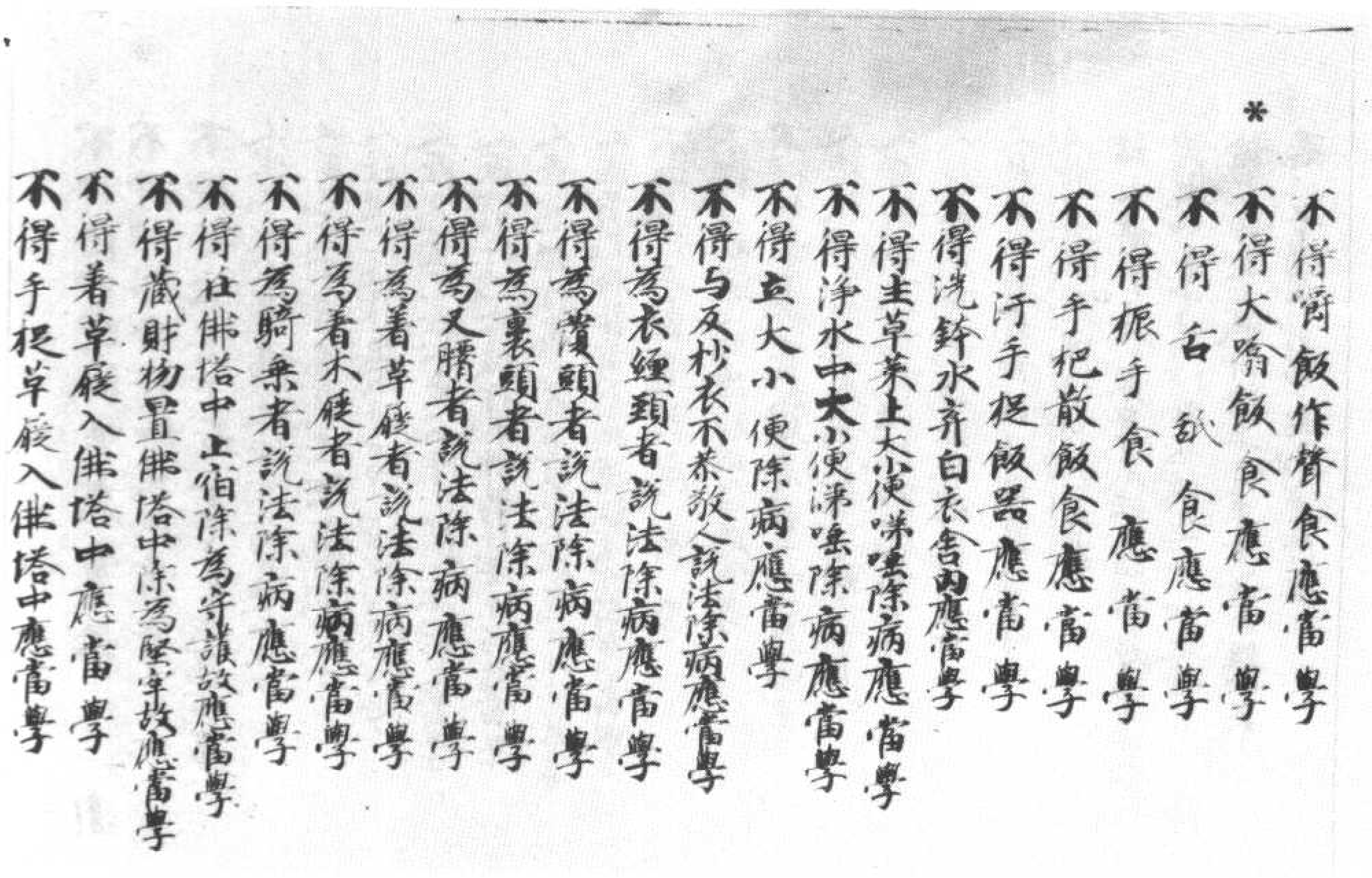
若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我
今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼无病乞　而食者應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是
中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來



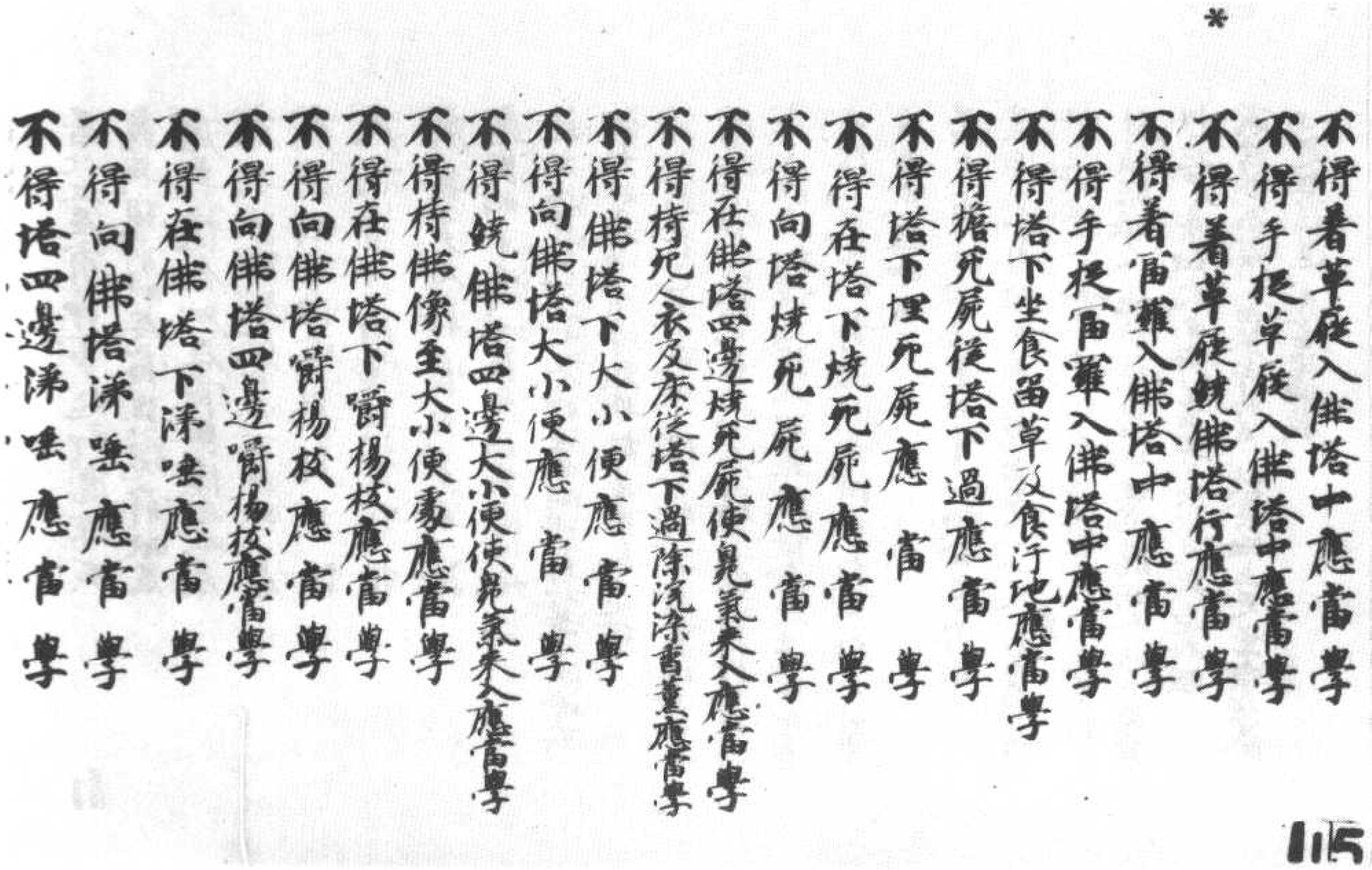
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣坐應當學
不得白衣舍內蹲行應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學



*
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
（羹飯等食應當學）
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼不病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學

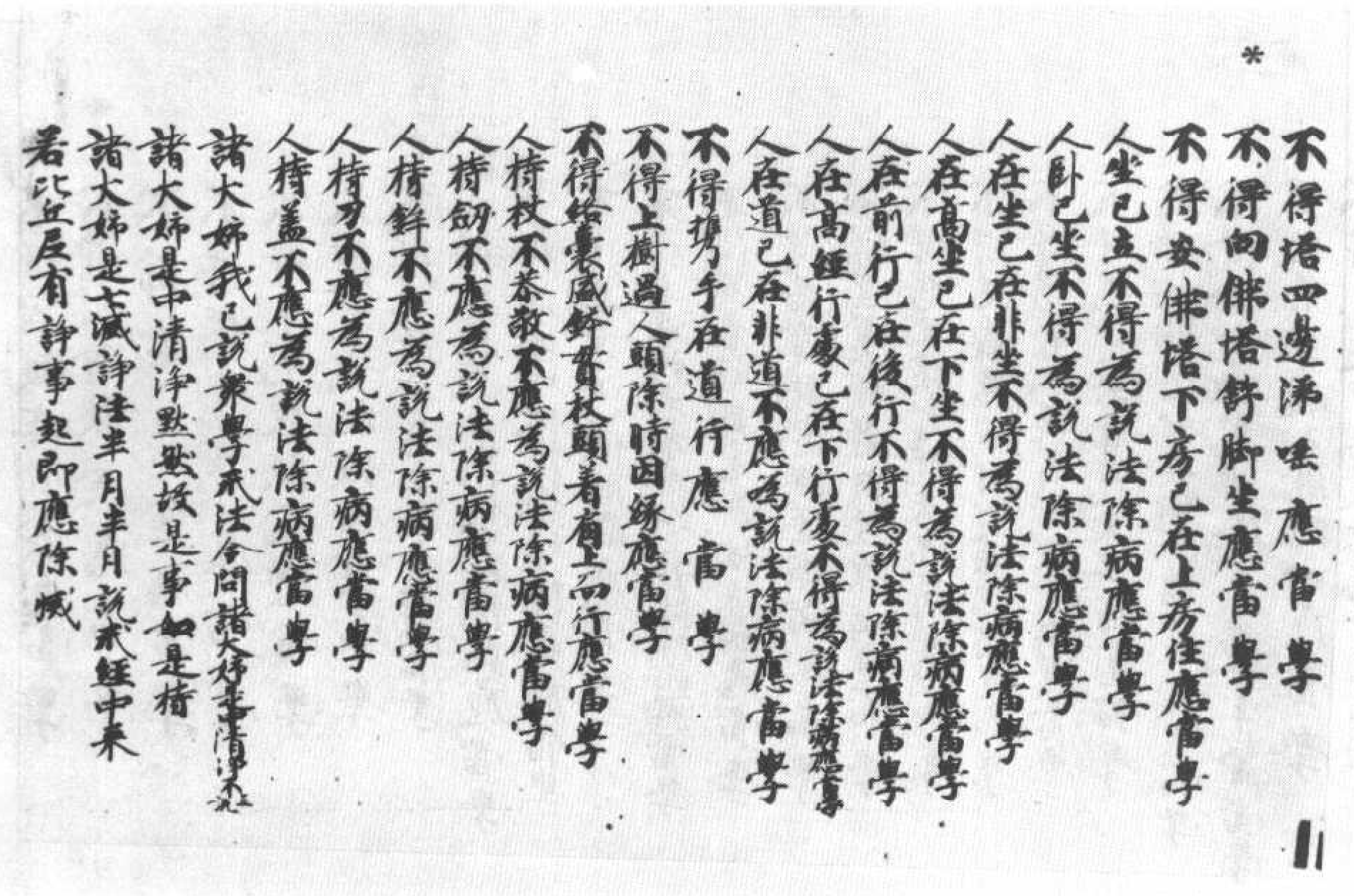


*
不得嚼飯作聲食應當學
不得大嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飯器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得与反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學



*
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得在佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學

115



*

不得塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛塔下房已在上房住應當學

人坐已立不得為説法除病應當學

人卧已坐不得為説法除病應當學

人在坐已在非坐不得為説法除病應當學

人在高坐已在下坐不得為説法除病應當學

人在前行已在後行不得為説法除病應當學

人在高經行處已在下行處不得為説法除病應當學

人在道已在非道不應為説法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭着肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為説法除病應當學

人持劒不應為説法除病應當學

人持鉾不應為説法除病應當學

人持刀不應為説法除病應當學

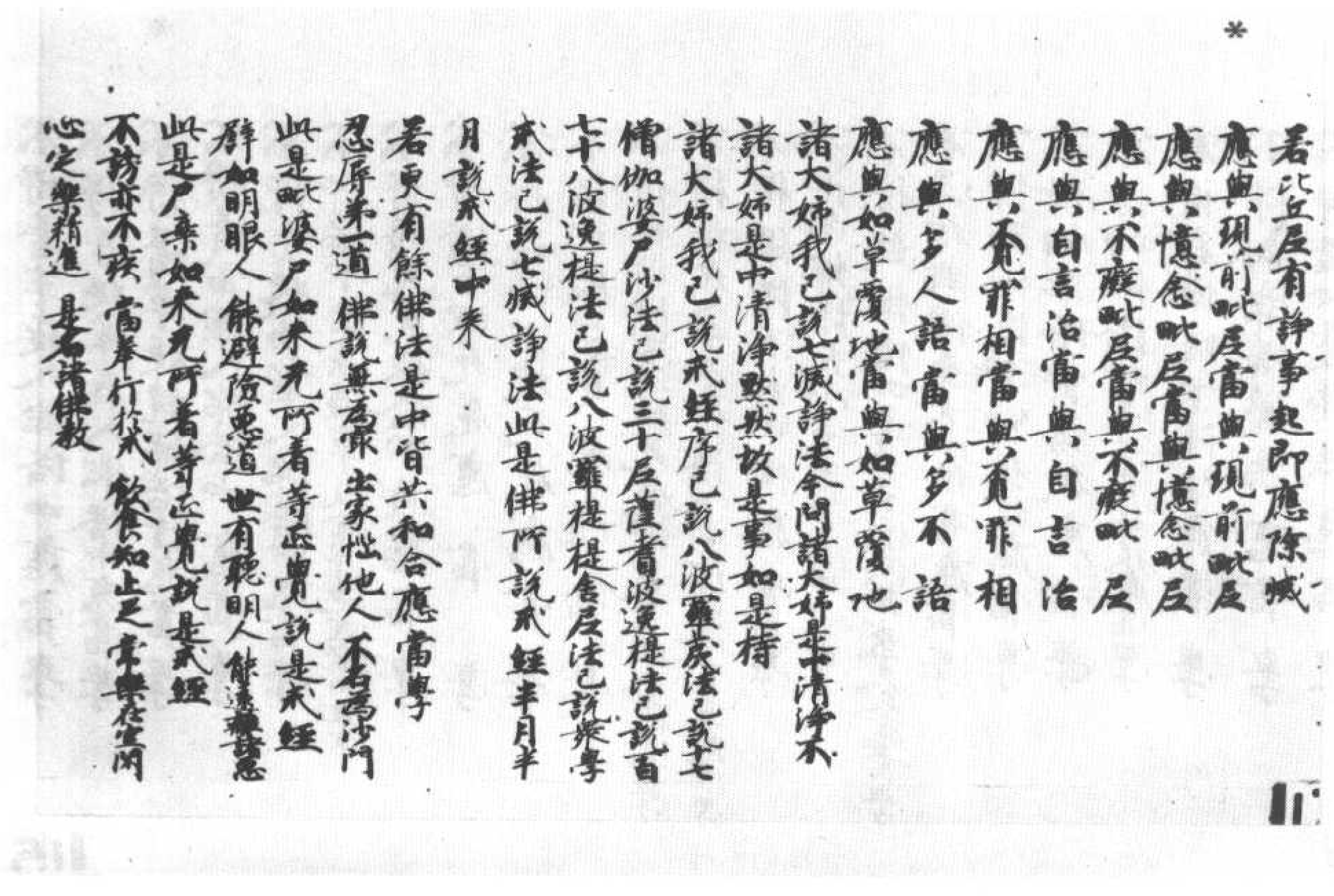
人持蓋不應為説法除病應當學

諸大姉我已説衆學戒法今問諸大姉是中清淨不（三説）

諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是七滅諍法半月半月説戒經中來

若比丘尼有諍事起即應除滅



*

若比丘尼有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與覔罪相當與覔罪相

應與多人語當與多不語

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姉我已説七滅諍法今問諸大姉是中清淨不

諸大姉是中清淨默然故是事如是持

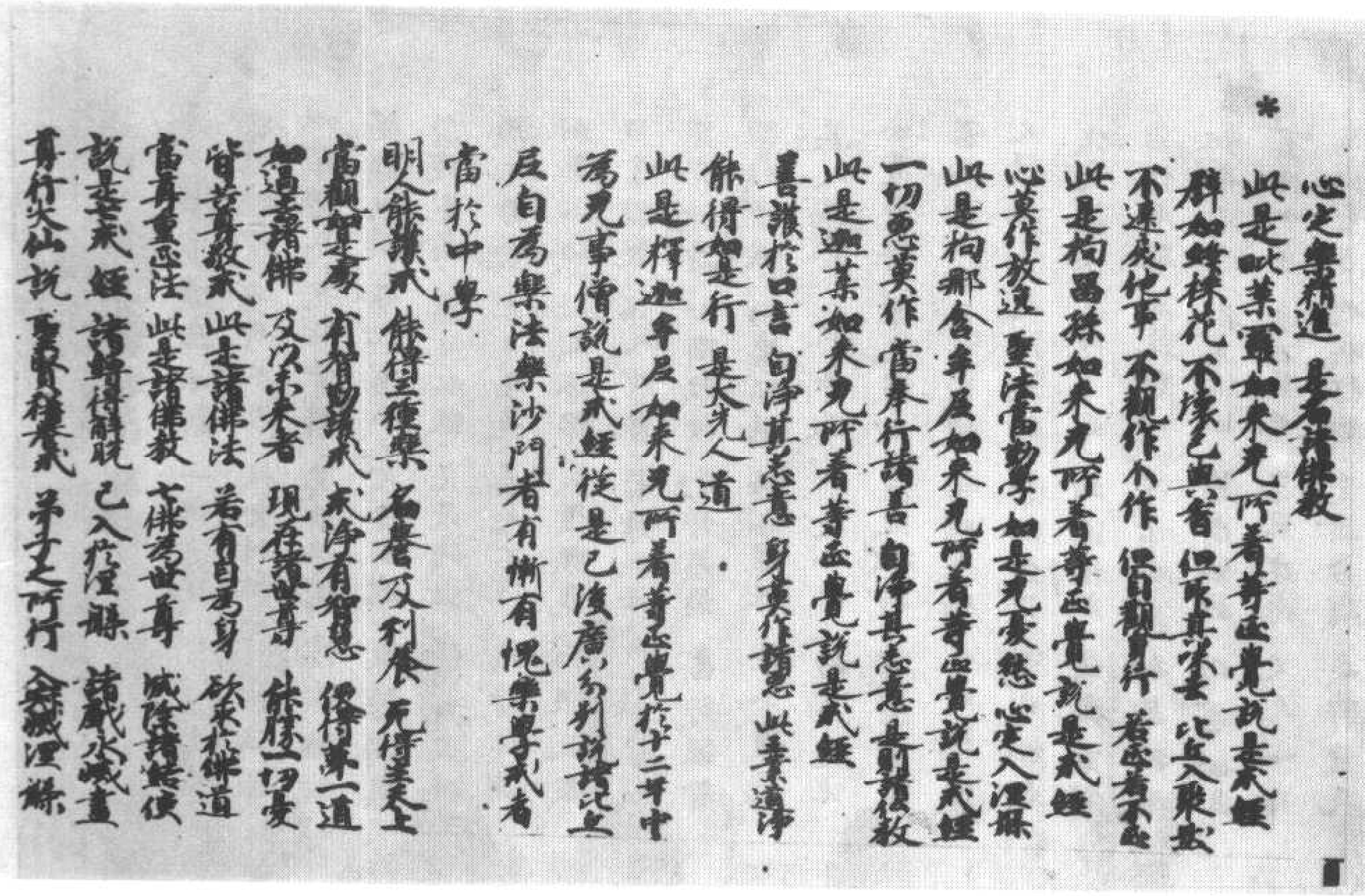
諸大姉我已説戒經序已説八波羅夷法已説十七
僧伽婆尸沙法已説三十尼薩耆波逸提法已説百
七十八波逸提法已説八波羅提提舍尼法已説衆學
戒法已説七滅諍法此是佛所説戒經半月半
月説戒經中來

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛説無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來无所着等正覺説是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所着等正覺説是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教



心定樂精進　是名諸佛教

此是毘葉羅如來无所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落

不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中

為无事僧說是戒經　從是已後廣分別說　諸比丘

尼自為樂法樂沙門者　有慚有愧樂學戒者

當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上

當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂

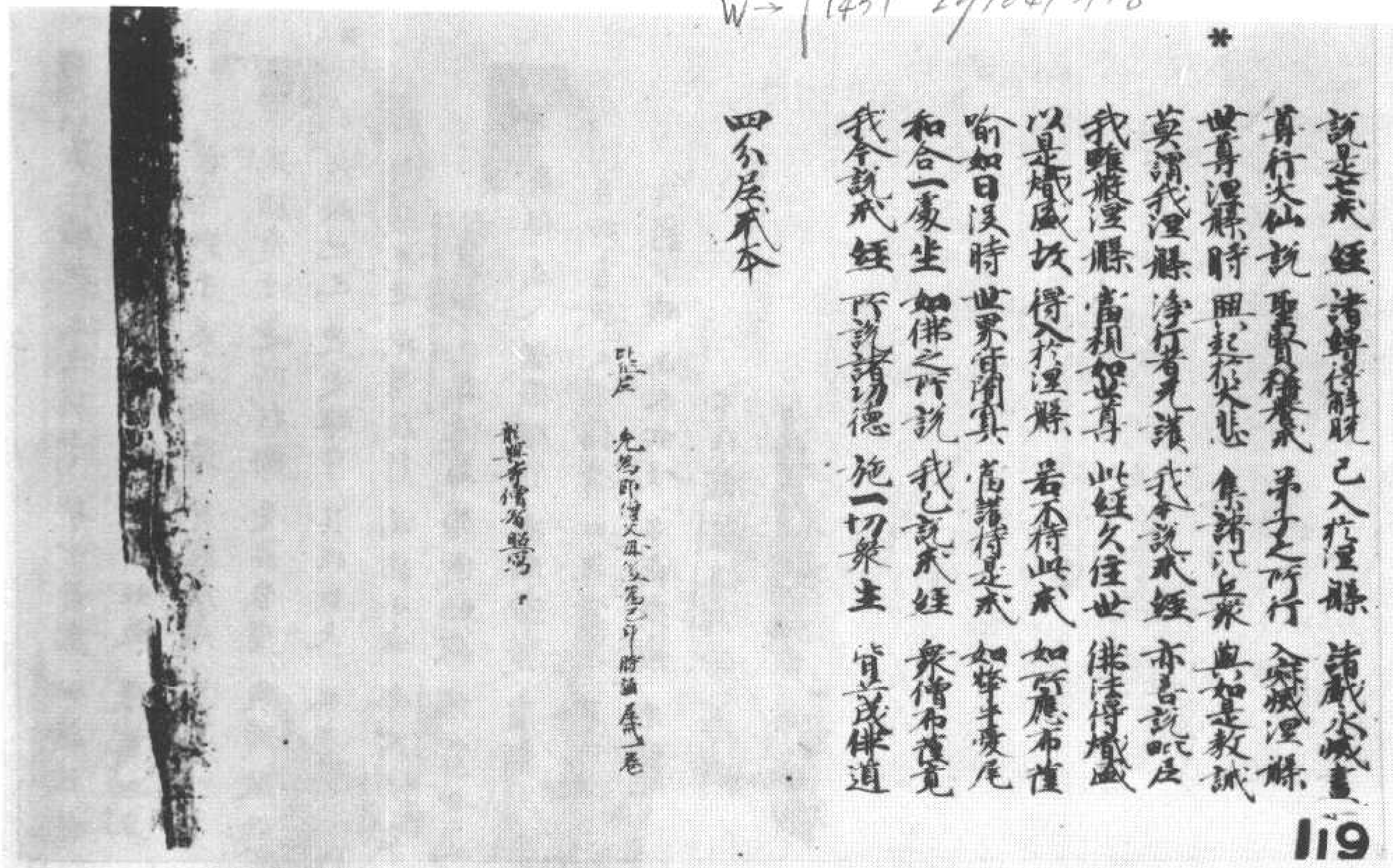
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道

當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡

尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃

W→T1431 22/1041A18



說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡

尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃

世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘尼眾　與如是教誡

莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毘尼

我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛

以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩

喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾

和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　眾僧布薩竟

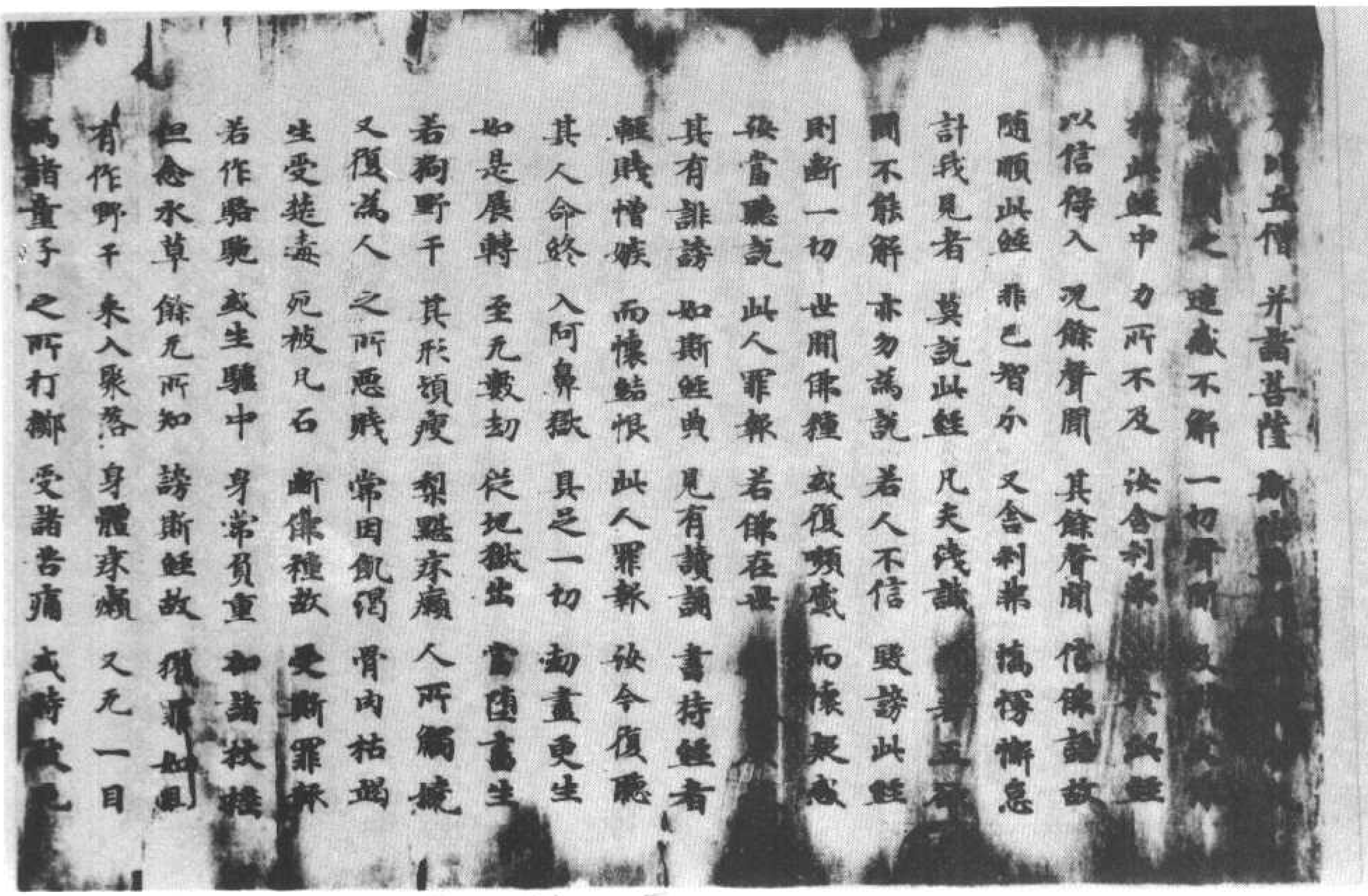
我今說戒經　所說諸功德　施一切眾生　皆共成佛道

四分尼戒本

比丘尼　光為[illegible]尼戒一卷

龍興寺僧智照寫

119



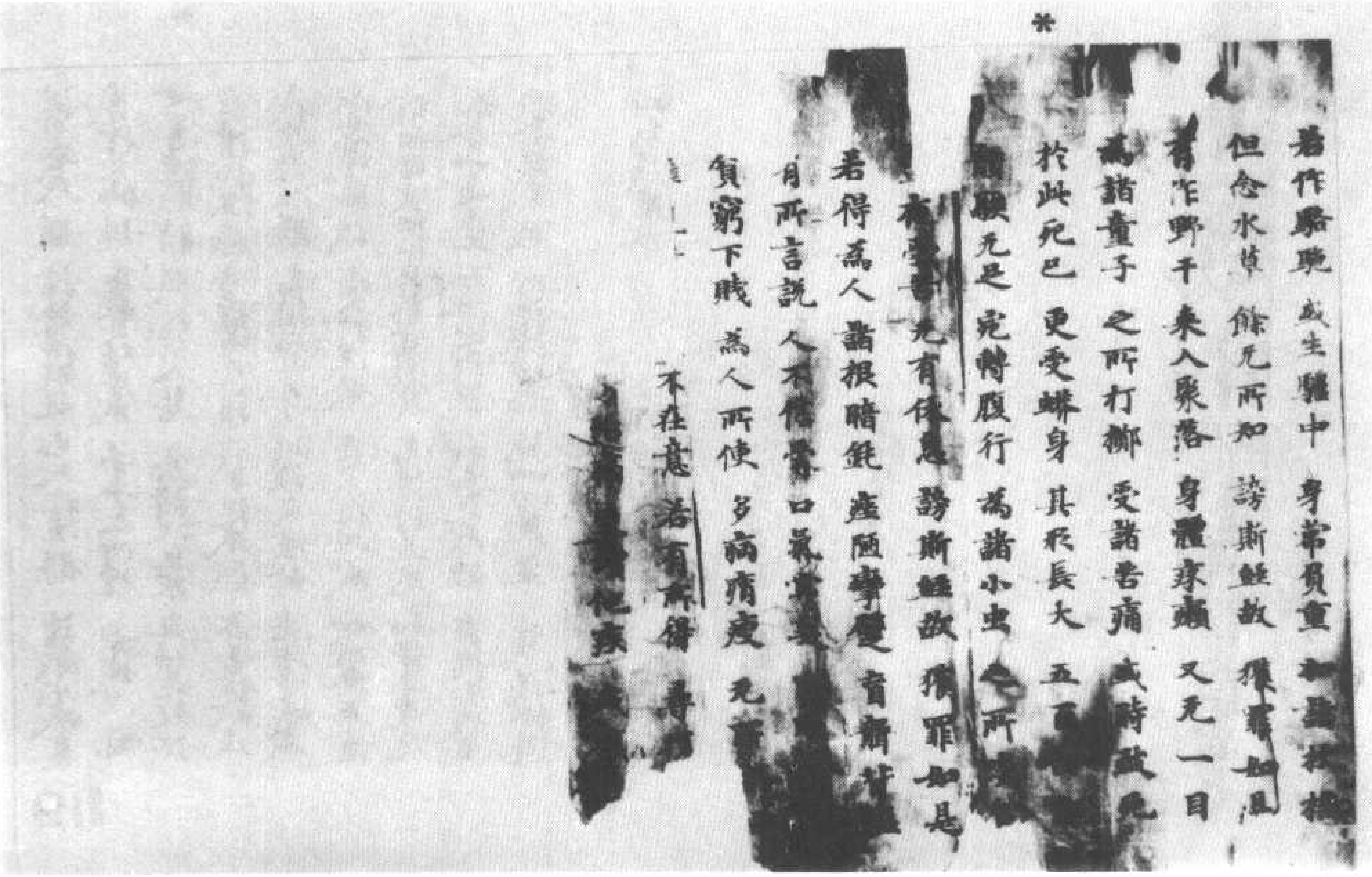
及比丘僧　并諸菩薩　斯[illegible]
[illegible]聞之　迷惑不解　一切聲聞　及[illegible]
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非巳智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　[illegible]五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　[illegible]
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頓瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死

斯一一六八號　妙法蓮華經卷第二信解品第四

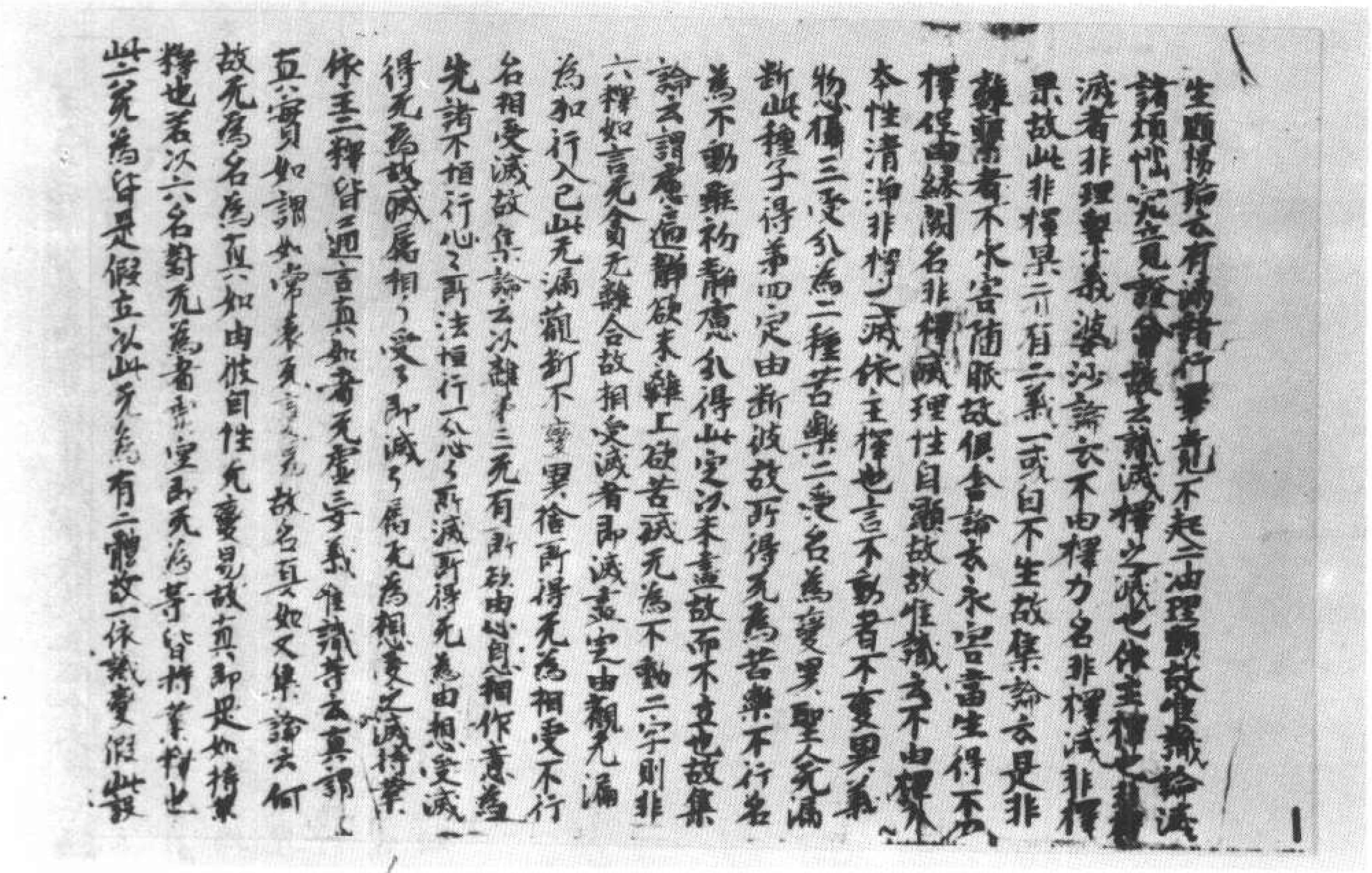
B→T262 9/15B14 三

W→T262 9/15C19~22

*



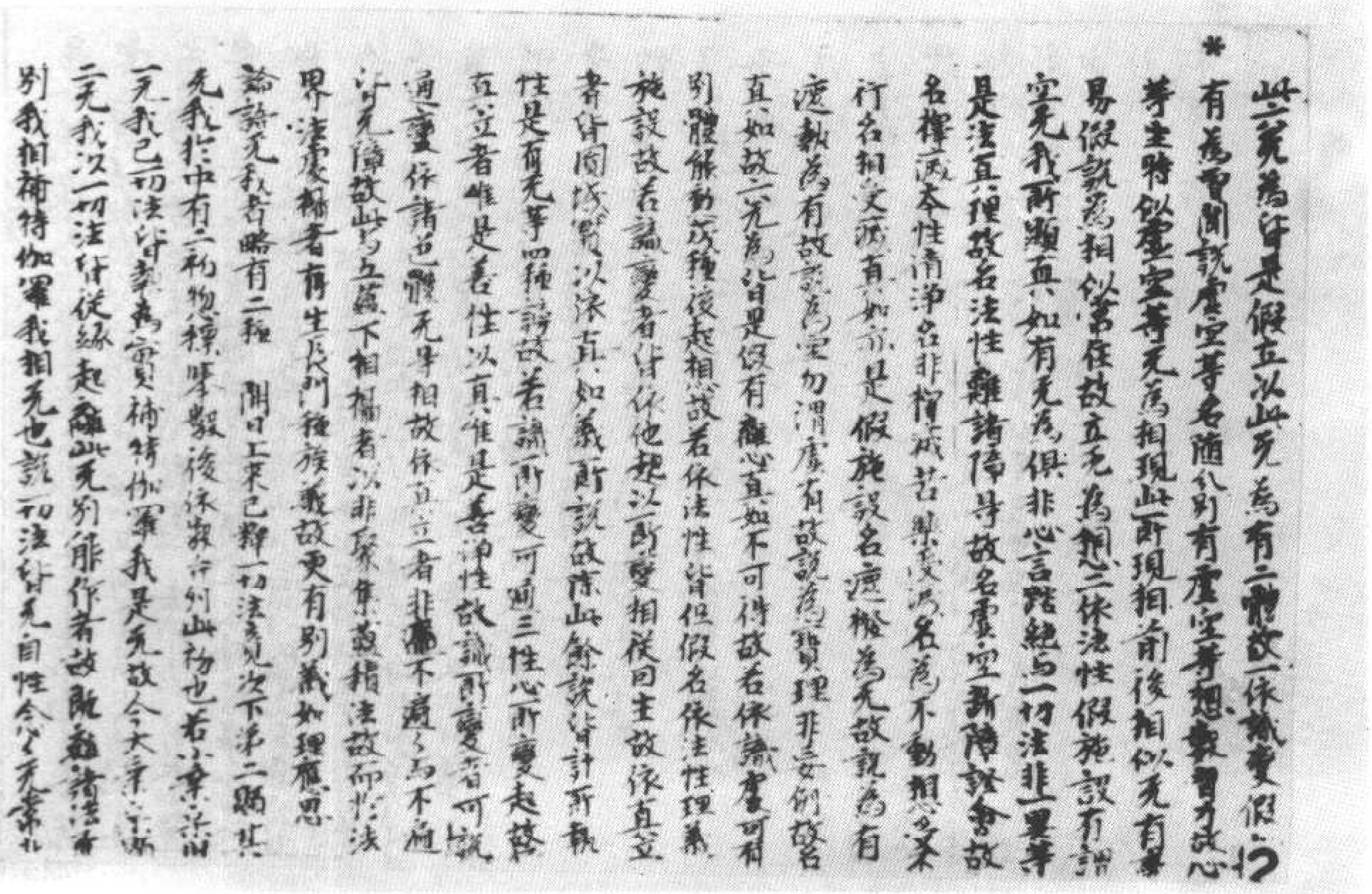
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百[illegible]
聾騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所[illegible]
[illegible]苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背[illegible]
有所言說　人不信受　口氣常[illegible]
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无[illegible]
[illegible]人不在意　若有所得　尋[illegible]
[illegible]他疾



生顯揚論云有漏雜行畢竟不起二由理觀故唯識論滅
諸煩惱究竟證會故云識滅擇之滅也依主釋也非擇
滅者非理智之義婆沙論云不由擇力名非擇滅非擇
果故此非擇果亦有二義一或因不生故集論云是非
擇滅體常者不永害隨眠故俱舍論云永害當生得不生
擇但由緣闕名非擇滅理性自顯故故唯識云不由擇力
本性清淨非擇之滅依主釋也言不動者不變異義
物心備三受以分為二種苦樂二受名為變異聖人无漏
斷此種子得第四定由斷彼故所得无為苦樂不行名
為不動離初靜慮乃得此定以未盡故而不立也故集
論云謂處遍靜慮欲未離上欲苦滅无為不動二字則非
六釋如言无貪无瞋合故想受滅者即滅盡定由觀无漏
為加行入已此无漏觀斷不變異捨所得无為想受不行
名想受滅故集論云以離无所有處欲由心息想作意為
先諸不恒行心心所法恒行一分心心所滅所得无為由想受滅一
得无為故滅屬想受想受即滅滅為无為想受之滅持業
依主二釋皆通言真如者无虛妄義唯識等云真謂
真實顯非虛妄如謂如常表无變易故名真如又集論云何
故无為名為真如由彼自性无變易故真即是如持業
釋也若以六名對无為者虛空无為等皆持業釋也
此六无為皆是假立以此无為有二體故一依識變假施設

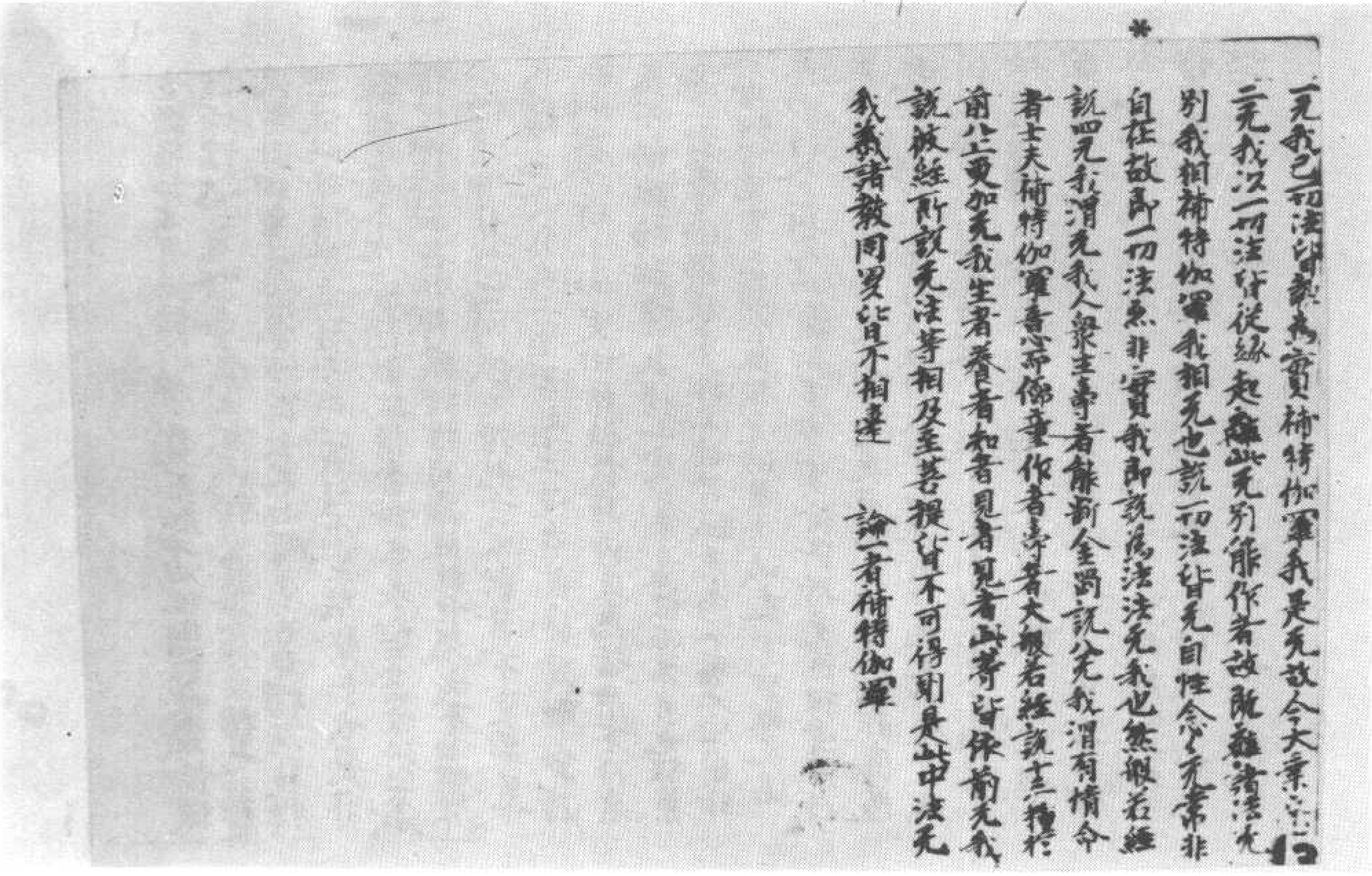
S→T2810　85/1064A17

斯一一六九號　大乘百法明門論開宗義記



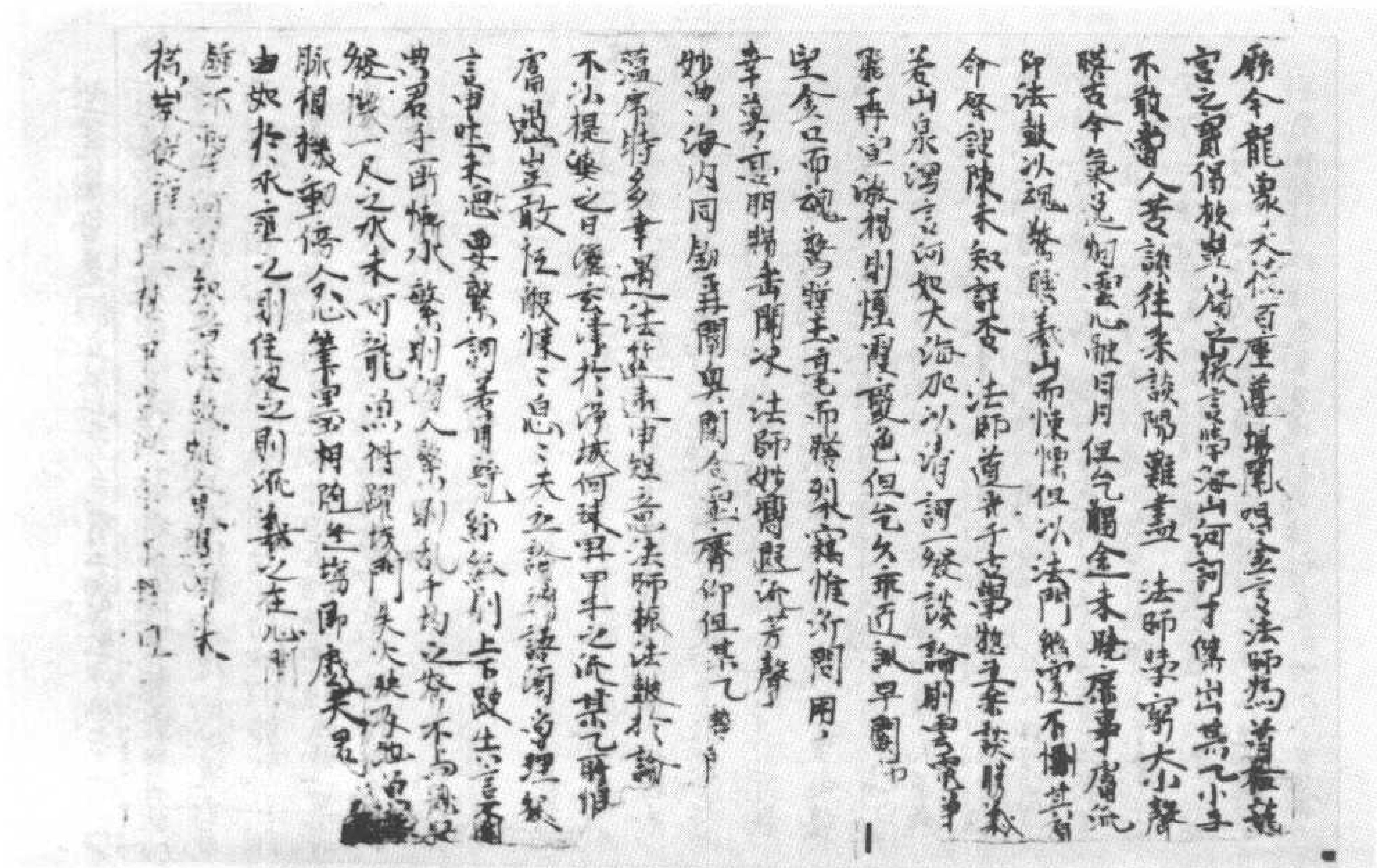
＊
此六无為皆是假立以此无為有二體故一依識變假施設
有為曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習力故心
等生時似虛空等无為相現此所現相前後相似无有變
易假說為相似常住故立无為相二依法性假施設有謂
空无我所顯真如有无俱非心言路絕與一切法非一異等
是法真理故名法性離諸障礙故名虛空斷障證會故
名擇滅本性清淨名非擇滅苦樂受滅名為不動想受不
行名想受滅真如亦是假施設名遮撥為无故說為有
遮執為有故說為空勿謂虛幻故說為實理非妄倒故名
真如故六无為皆是假有離心真如不可得故若依識變可有
別體能動成種後起相似故若依法性皆但假名依主性理義
施設故若論變者皆依他起以所變相從因生故依真立
者皆圓成實以依真如義所說故除此餘說皆計所執
性是有无等四種謗故若論所變可通三性心所變起若
真立者唯是善性以真唯是善淨性故論所變者可說
通變依諸色體无事相故依真立者非漏不漏不應
說无障故此六與五蘊不相攝者以非聚集義積法故而於法
界法處攝者有生長門種族義故更有別義如理應思
論說无我者略有二種　開曰上來已釋一切法竟次下第二明其
无我於中有二初標舉數後依數分別此初也若小乘說補
一无我已一切法皆无實補特伽羅我是无故今大乘宗說
二无我以一切法皆從緣起離此无別能作者故說離諸法實
別我相補特伽羅我相无也說一切法皆无自性今從宗說

W→T2810 85/1064 C24



一无我已一切法皆說為實補特伽羅我是无故今大乘宗
二无我以一切法皆從緣起離此无別能作者故說離諸法无
別我相補特伽羅我相无也說一切法皆无自性念念无常非
自在故即一切法悉非實我即說為法法无我也然般若經
說四无我謂无我人眾生壽者能斷金剛說八无我謂有情命
者士夫補特伽羅意生儒童作者受者大般若經說十三種於
前八上更加无我生者養者知者見者此等皆依前无我
說彼經所說无法等相及至菩提皆不可得則是此中法无
我義諸教同異皆不相違　　論一者補特伽羅

▼斯一一七〇號　釋門雜文



厥今龍象、於百座道場闡揚金言、法師為首者龍
宮之寶偈披典籍言根言學海山河詞才傑出其乙小字
不敢當人其談往來談隔難盡　法師學窮大小聲
跨古今氣是恫靈心融日月但乞瞻金未睹尊事廣流
印法鼓以魂驚聽義山而慄慄但以法門艱邃不懈其[illegible]
命啟詞陳未叙許去　法師道齊千古第德業餘談勝義
若山泉瀉言河如大海承以清詞一發談論則雲霧聿
罷再宣諭相則煙霞斂色但恐久乖近託早劃而
望今日而魂驚悟主意而稍稍刻求窺惟沂問用、
幸莫意明觸者聞之　法師妙響超沂沂芳聲
妙曲海內同欽再開與聞今聞齊仰但某乙[illegible]
蘊席特多事過法故求申疑意法師振法鼓於論
不以提婆之日潔玄津於淨域何殊羅甲子之流某乙所值
當媿豈敢在懷悰悰息息夫立論者諸訶曾理發
言中味未遇要繫詞著有錢錢紛紛則上言毀生言首
此君子所恃小繫則詞入繫則亂千均之弩不為鼷發
發機一尺之水未可龍魚得躍彼門失以決溢流
脈相機動傳人心筆舌相陪途端即處矣君
由如於承重之則住陵之則流義之在心則
雖不[illegible]知[illegible]法鼓[illegible]未
嵇宗從[illegible]

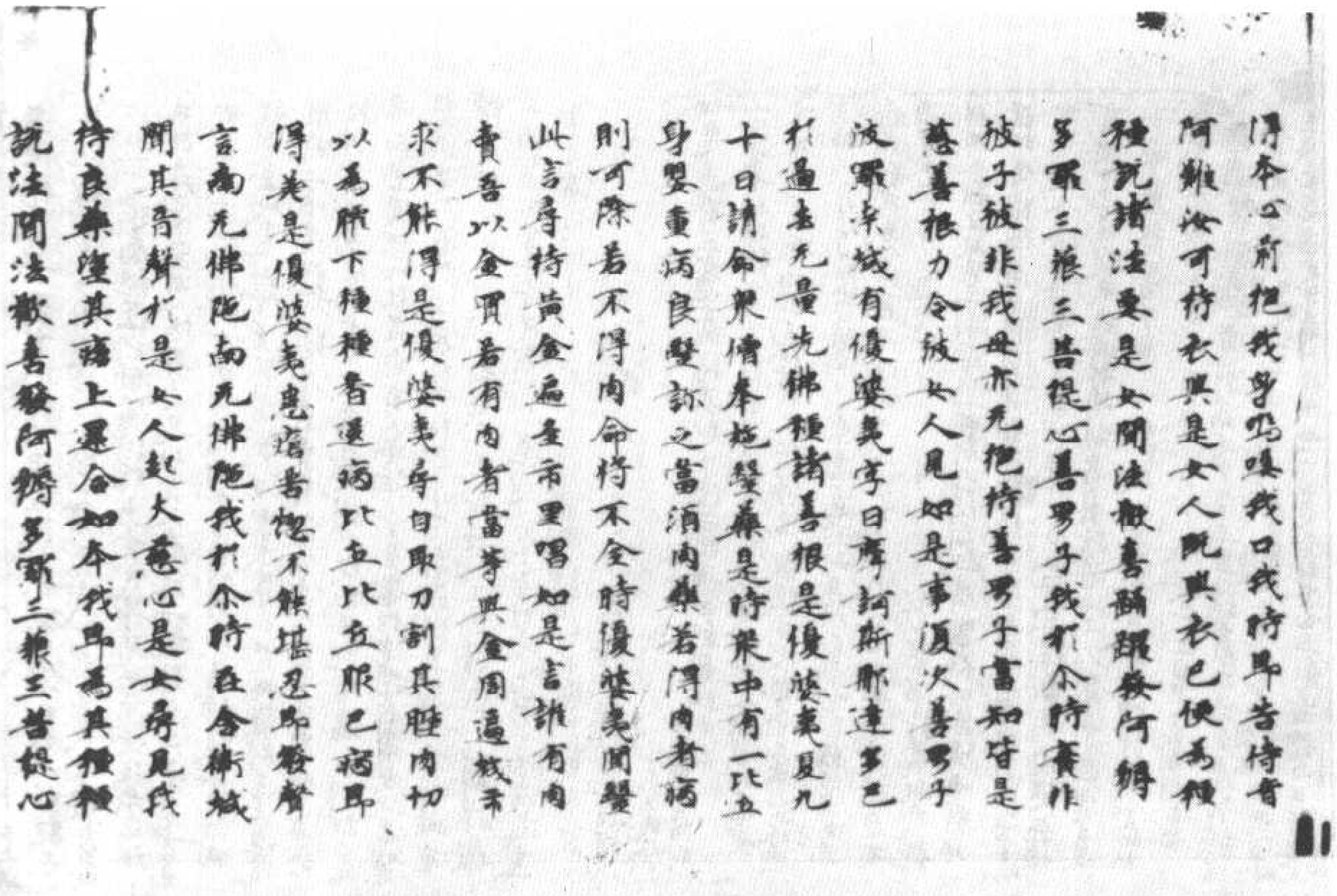
12

S→T374 12/458A17

W→12/458B9

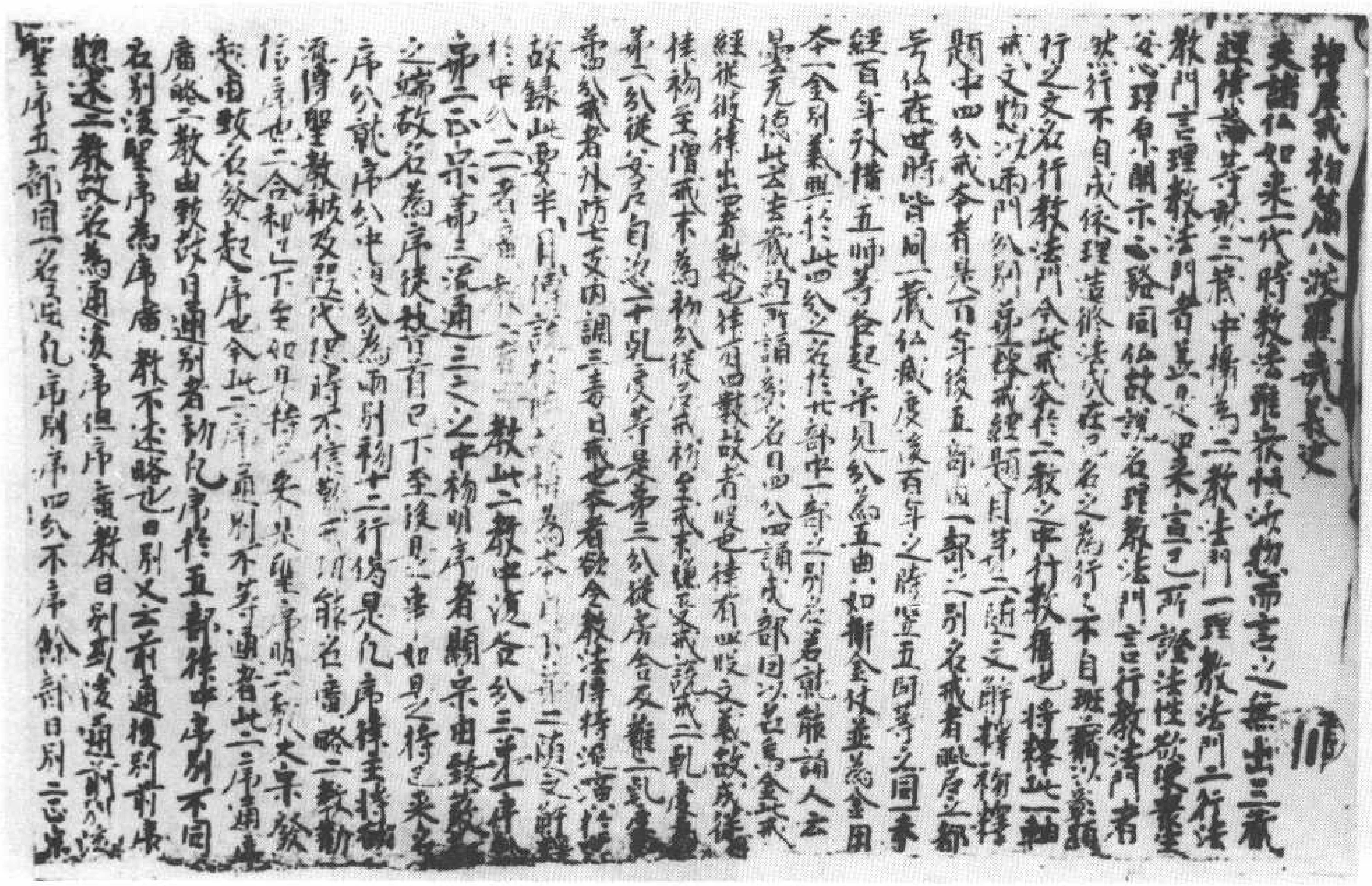
大般涅槃經卷第十六

▼斯一一七一號 佛經~~（參見賢愚經卷第四摩訶斯那優婆夷品第二十一）~~

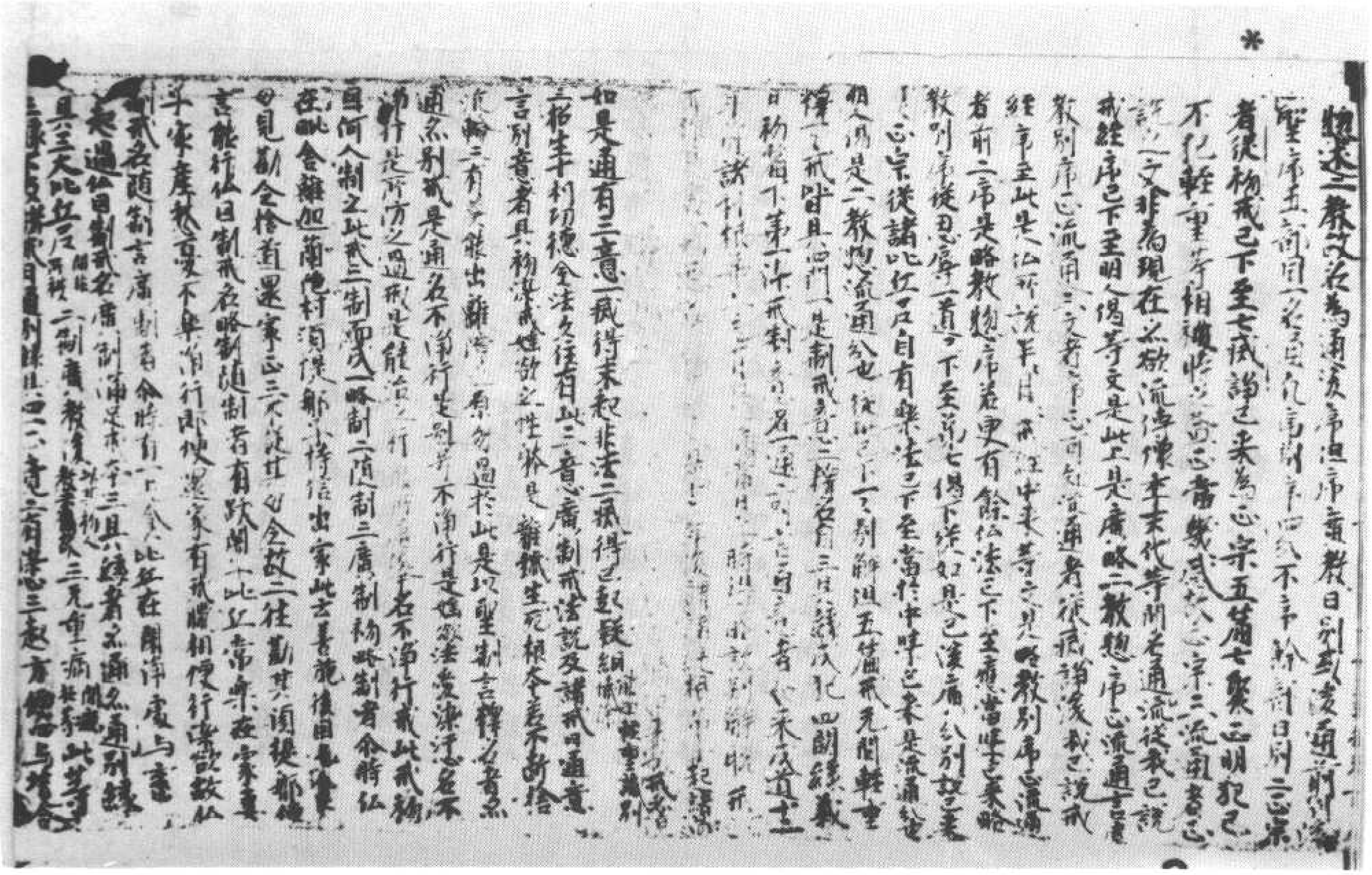


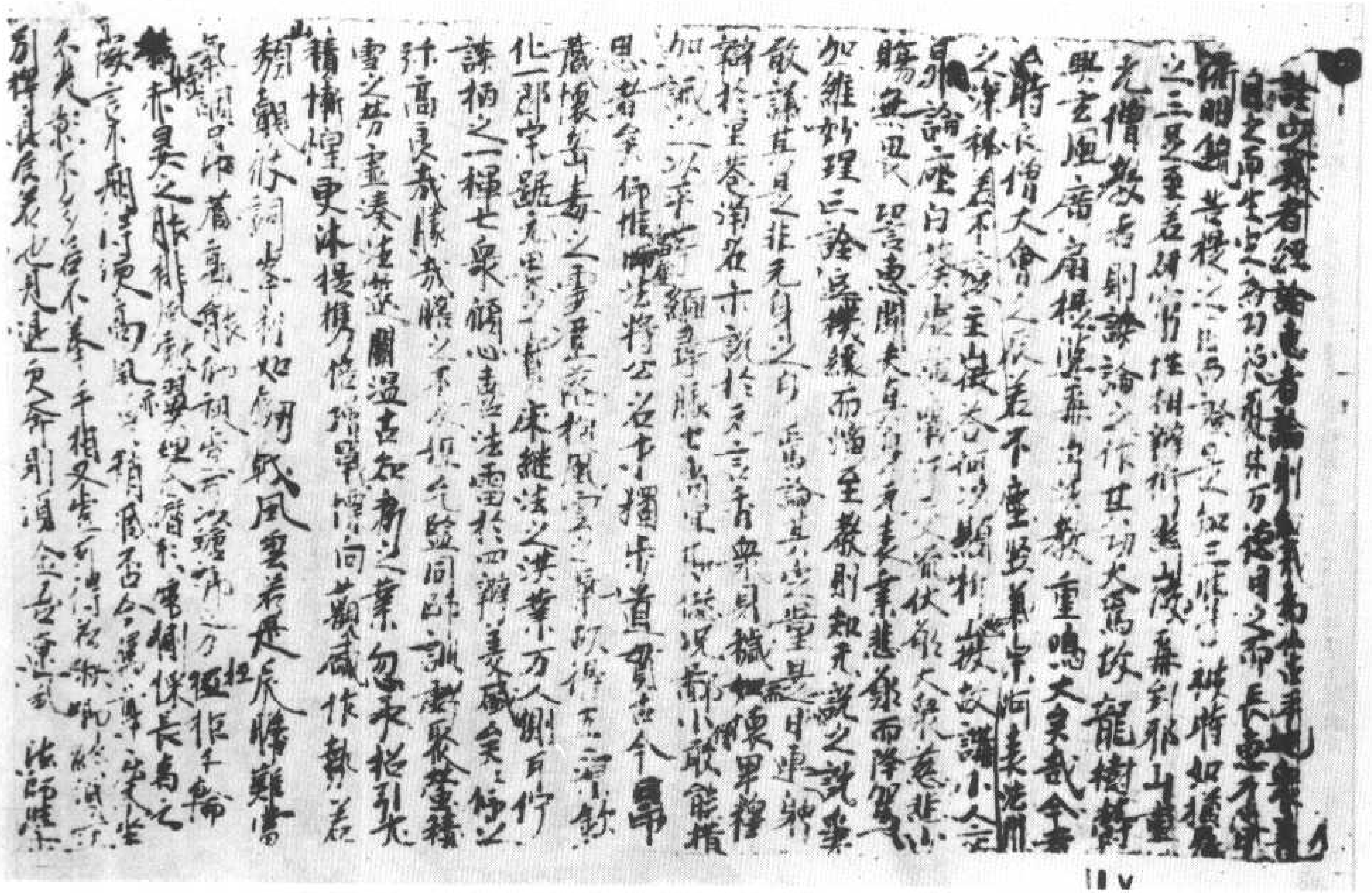
得本心前抱我身鳴唼我口我時即告侍者
阿難汝可持衣與是女人既與衣已便為種
種說諸法要是女聞法歡喜踊躍發阿耨
多羅三藐三菩提心善男子我扵尒時實非
彼子彼非我母亦无抱持善男子當知皆是
菩薩善根力令彼女人見如是事復次善男子
波羅柰城有優婆夷字曰摩訶斯那達多已
扵過去无量先佛種諸善根是優婆夷夏九
十日請命衆僧奉施醫藥是時衆中有一比丘
身嬰重病良醫診之當須肉藥若得肉者病
則可除若不得肉命將不全時優婆夷聞醫
此言尋持黃金遍至市里唱如是言誰有肉
賣吾以金買若有肉者當等與金周遍城市
求不能得是優婆夷尋自取刀割其髀肉切
以為臛下種種香送病比丘比丘服已病即
得差是優婆夷患瘡苦惱不能堪忍即發聲
言南无佛陀南无佛陀我扵尒時在舍衛城
聞其音聲扵是女人起大慈心是女尋見我
持良藥塗其瘡上還合如本我即為其種種
說法聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心

11

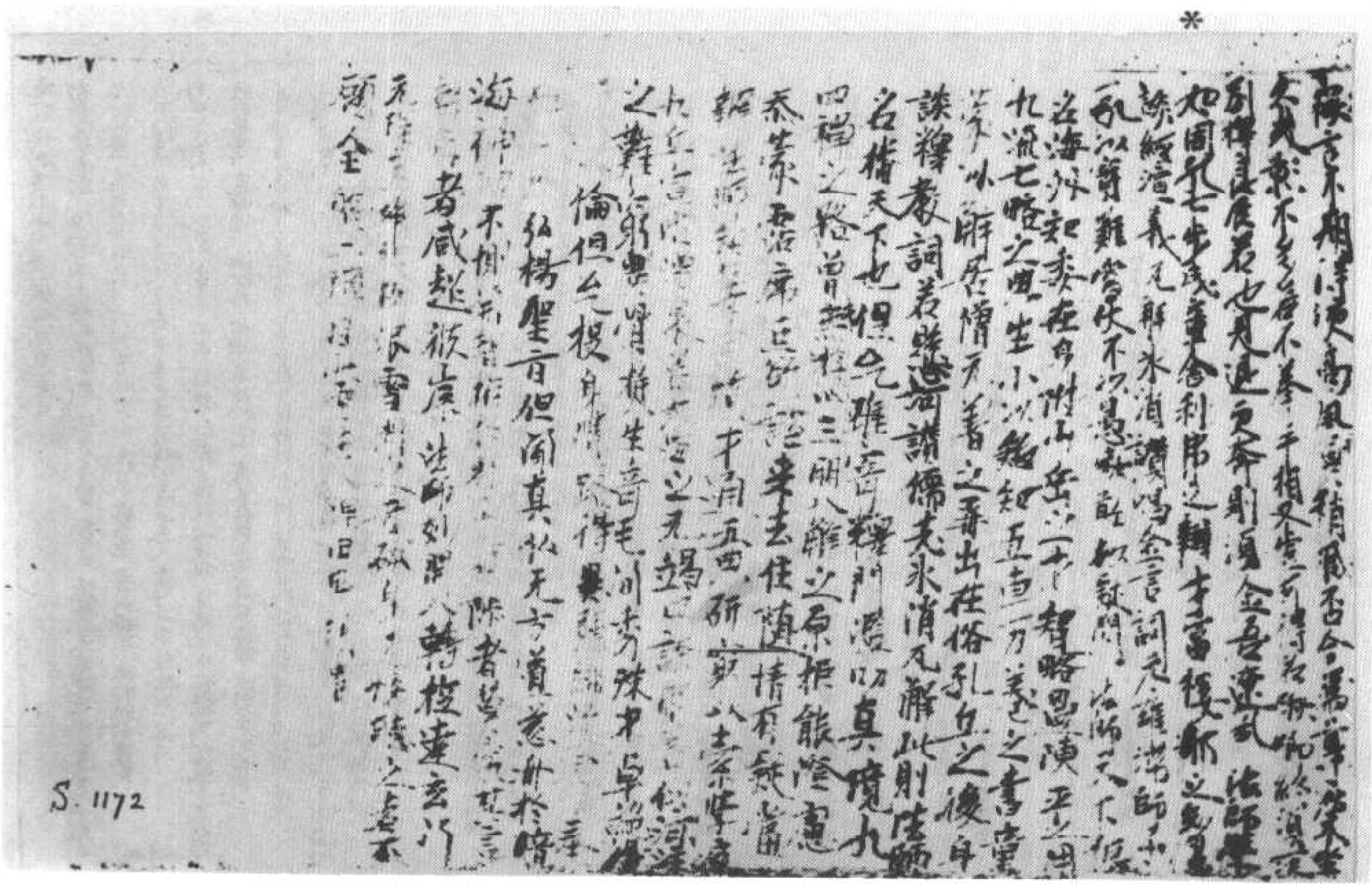


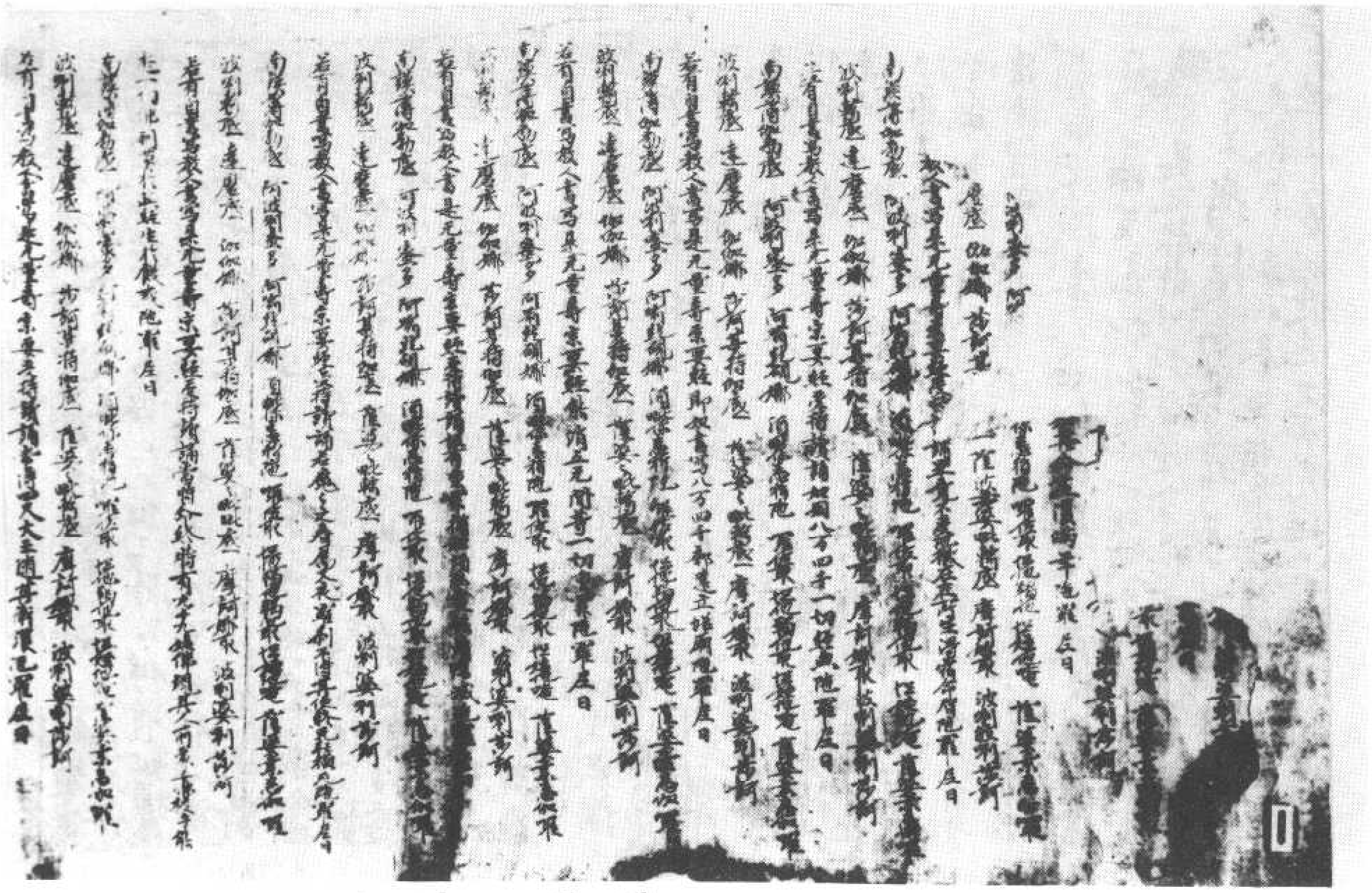
斯二七二號　釋尼戒初篇八波羅夷義決





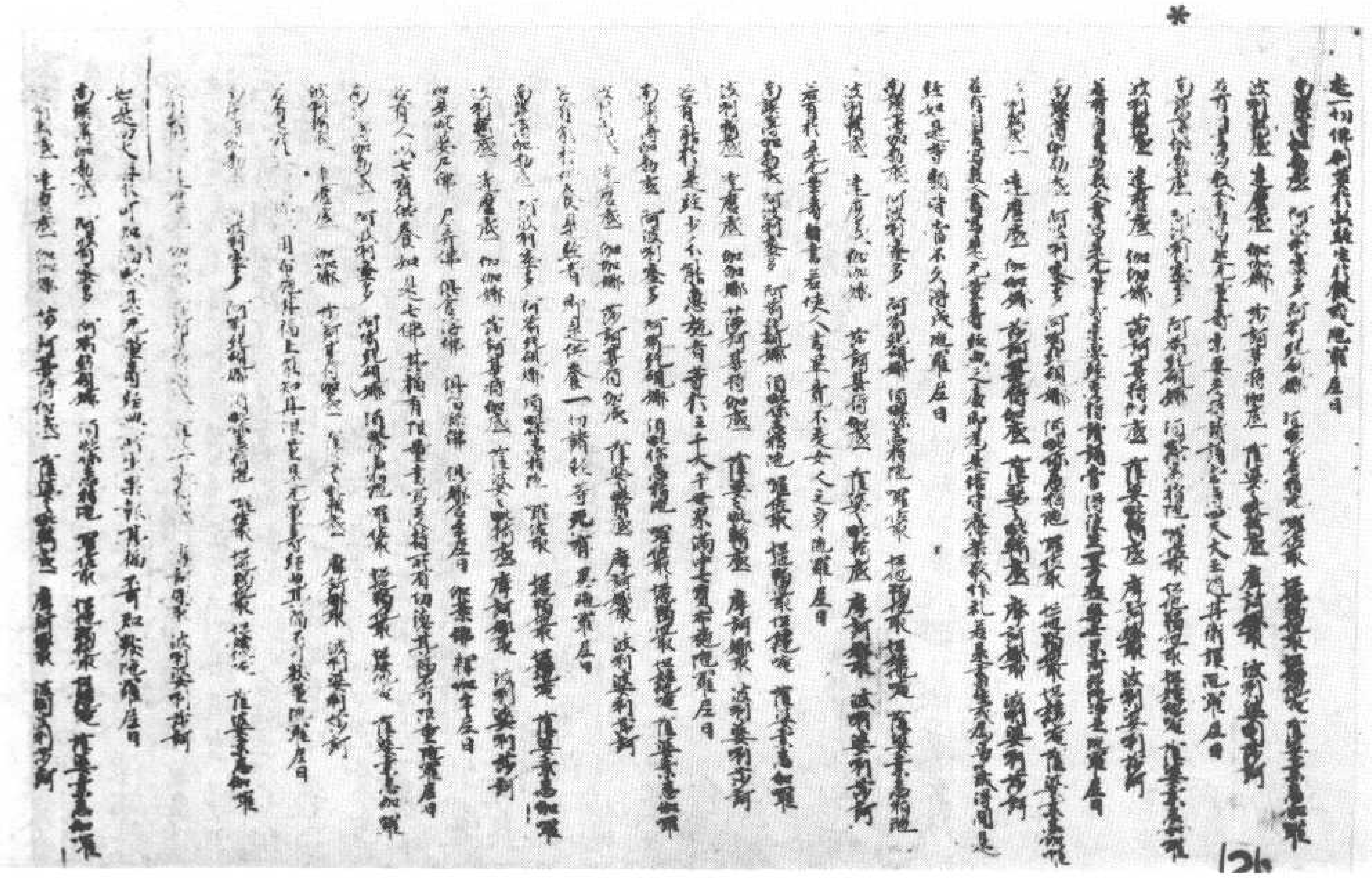
斯二七二號背面　謝某法師招引提攜文



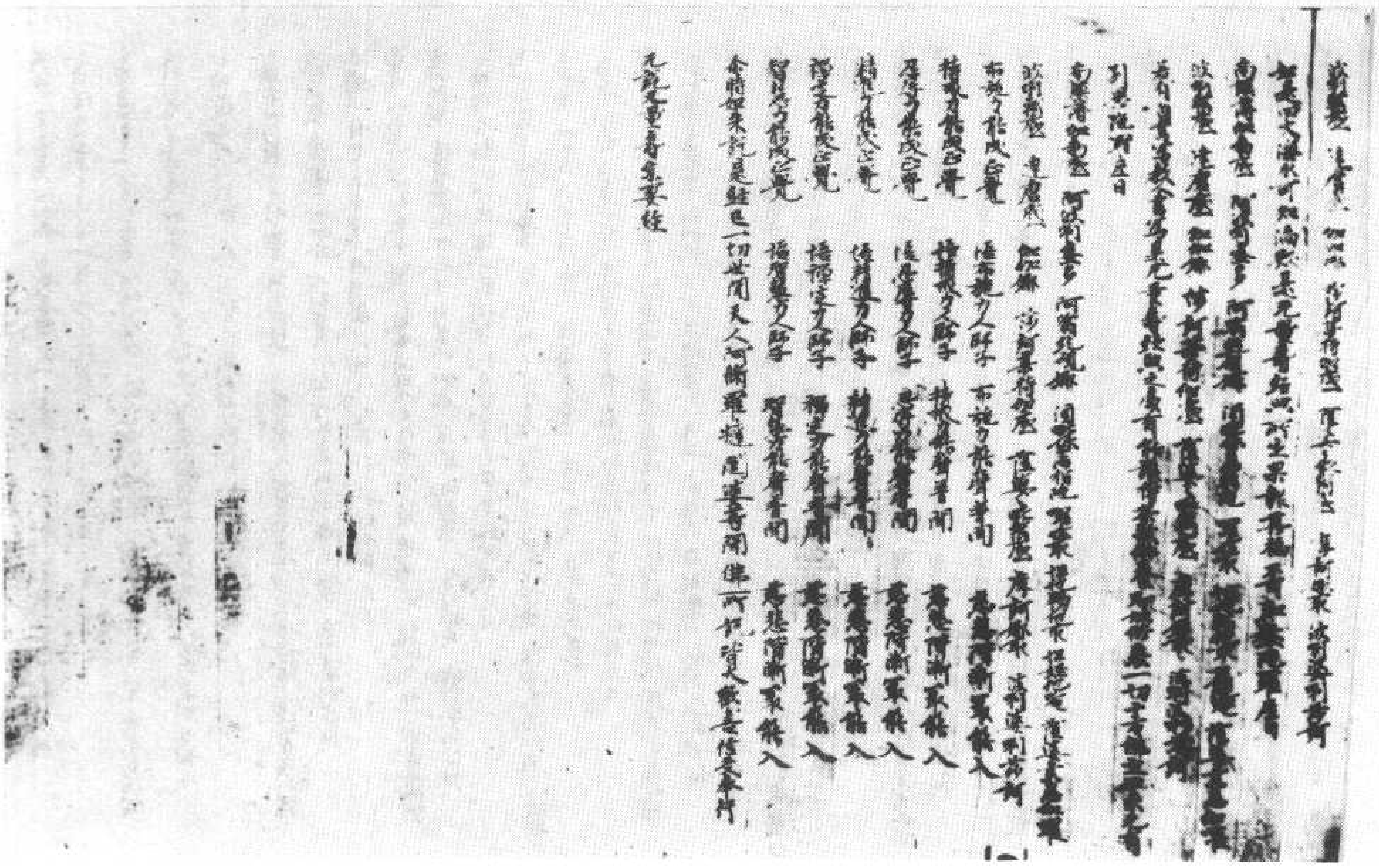


S→楷(甲)51~58

斯一一七三號　佛說無量壽宗要經

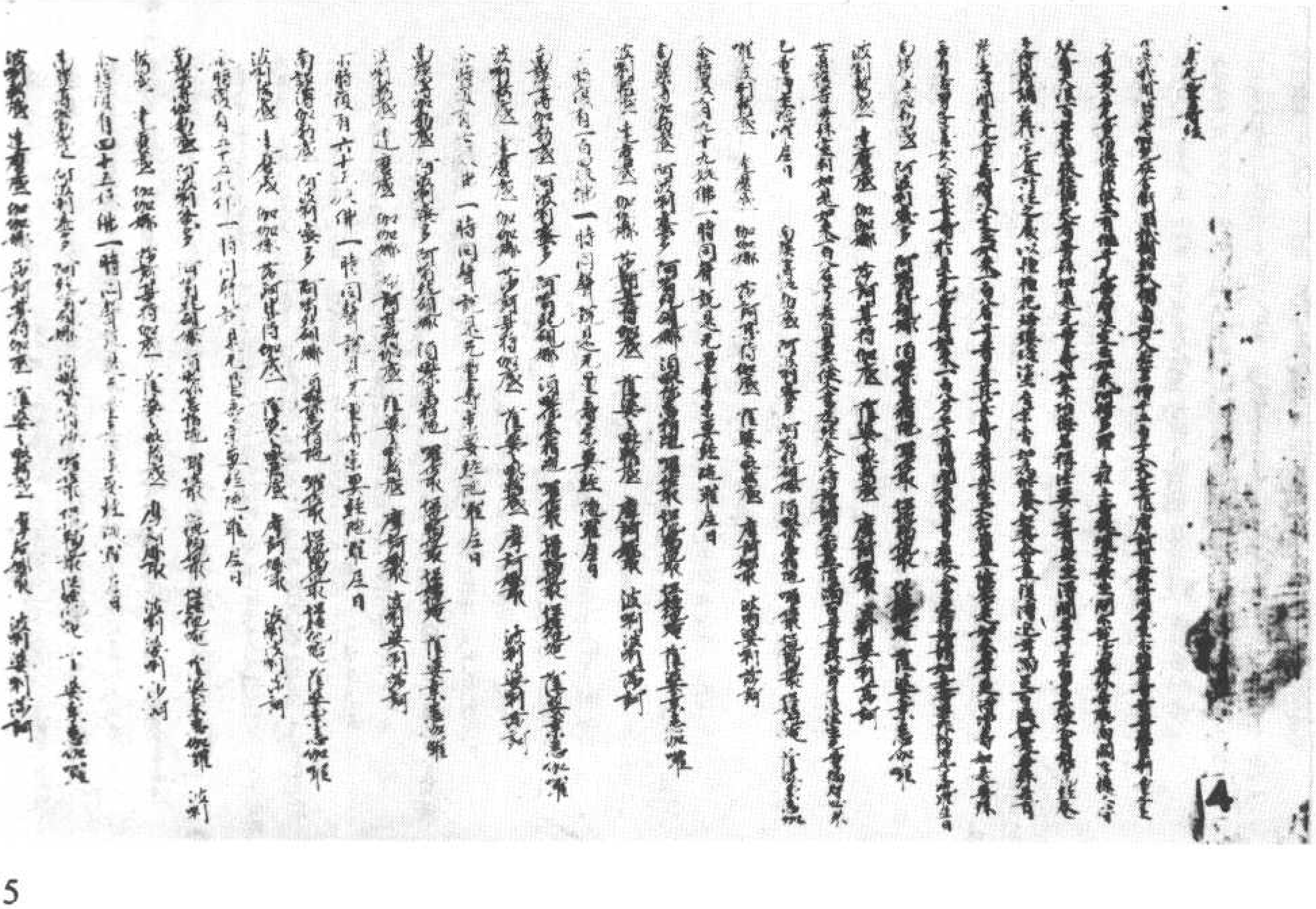


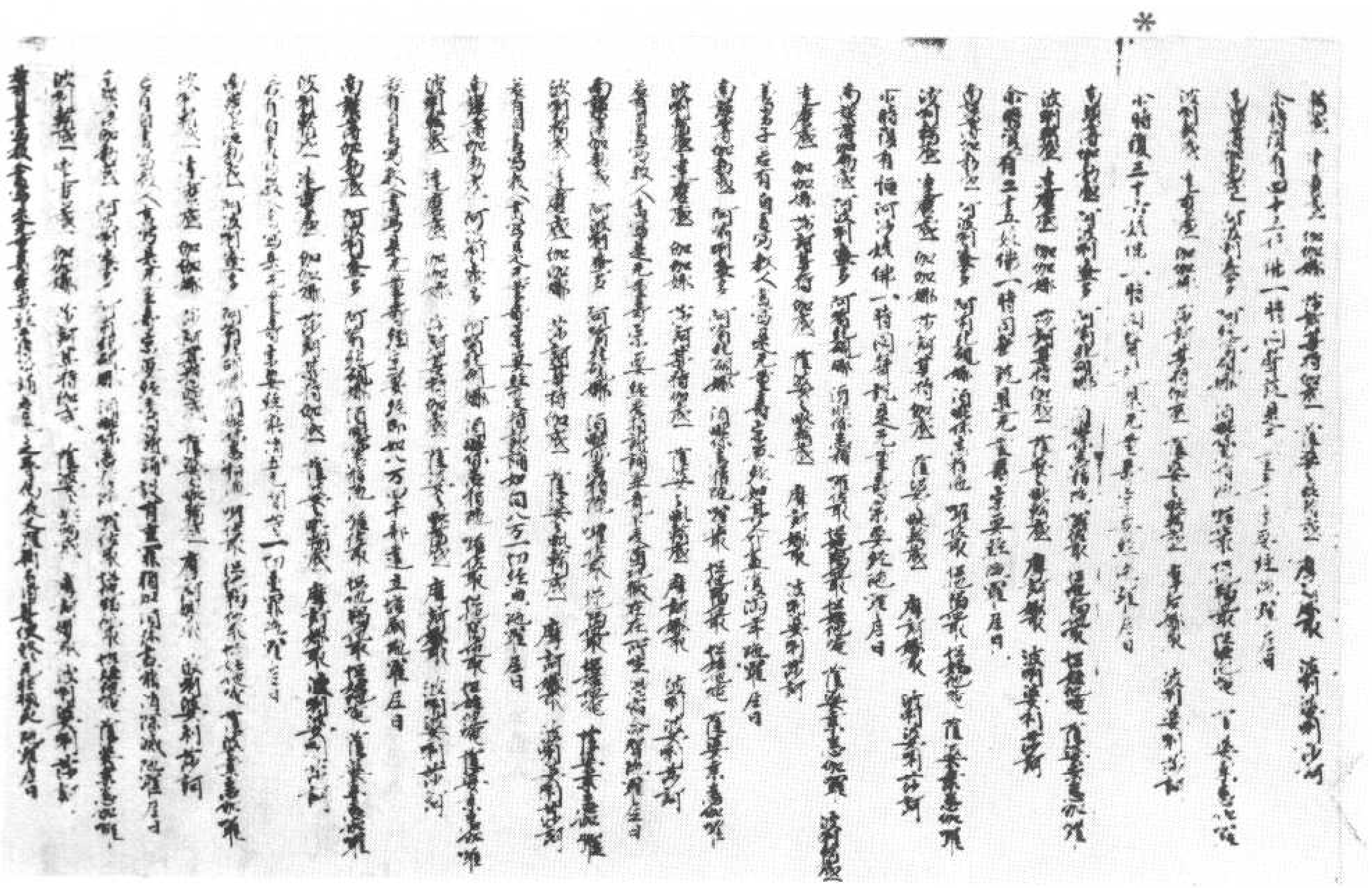
W→標(甲) 139

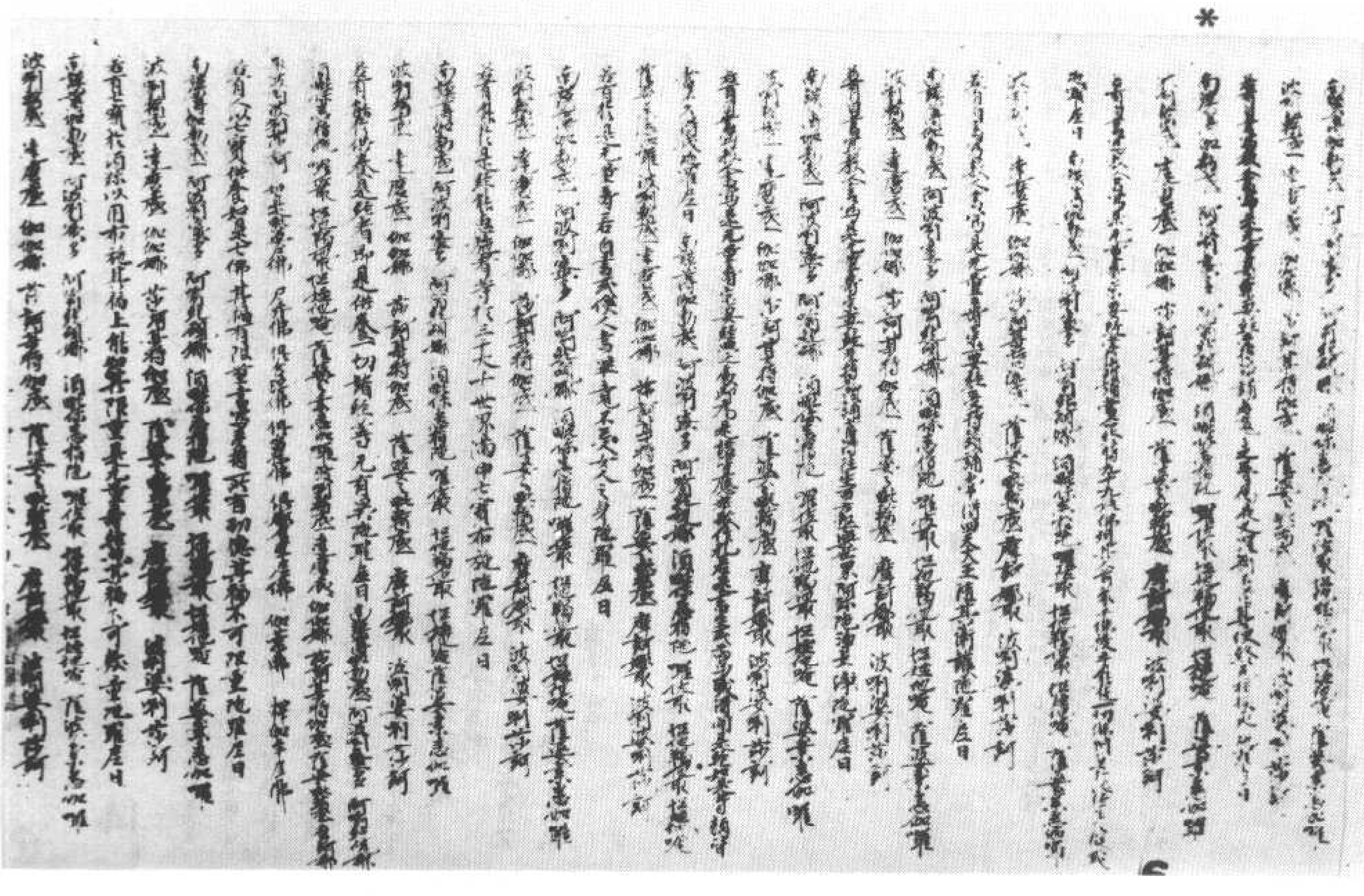


▼斯一一七三號　佛說無量壽宗要經

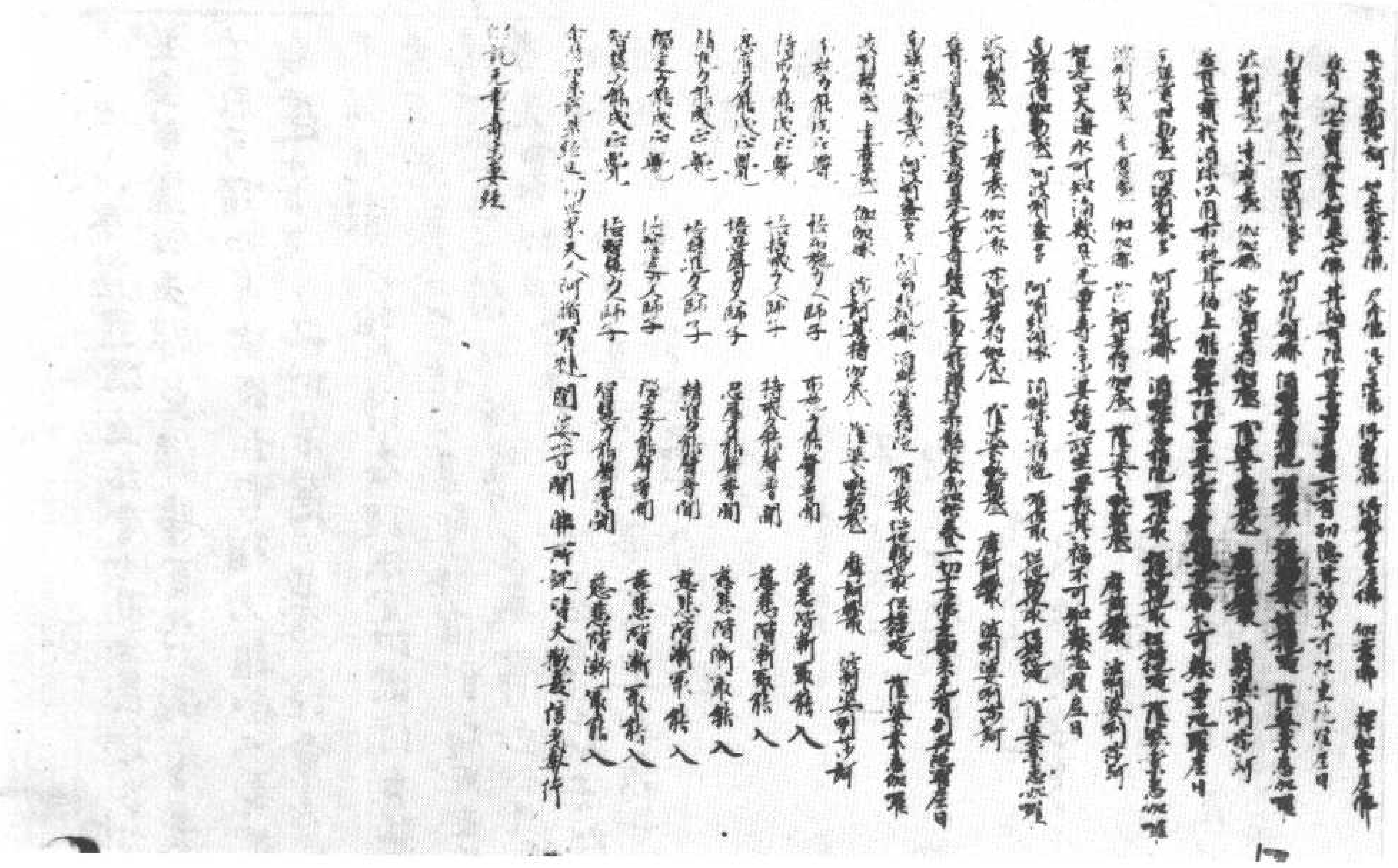
S→標(甲) 1



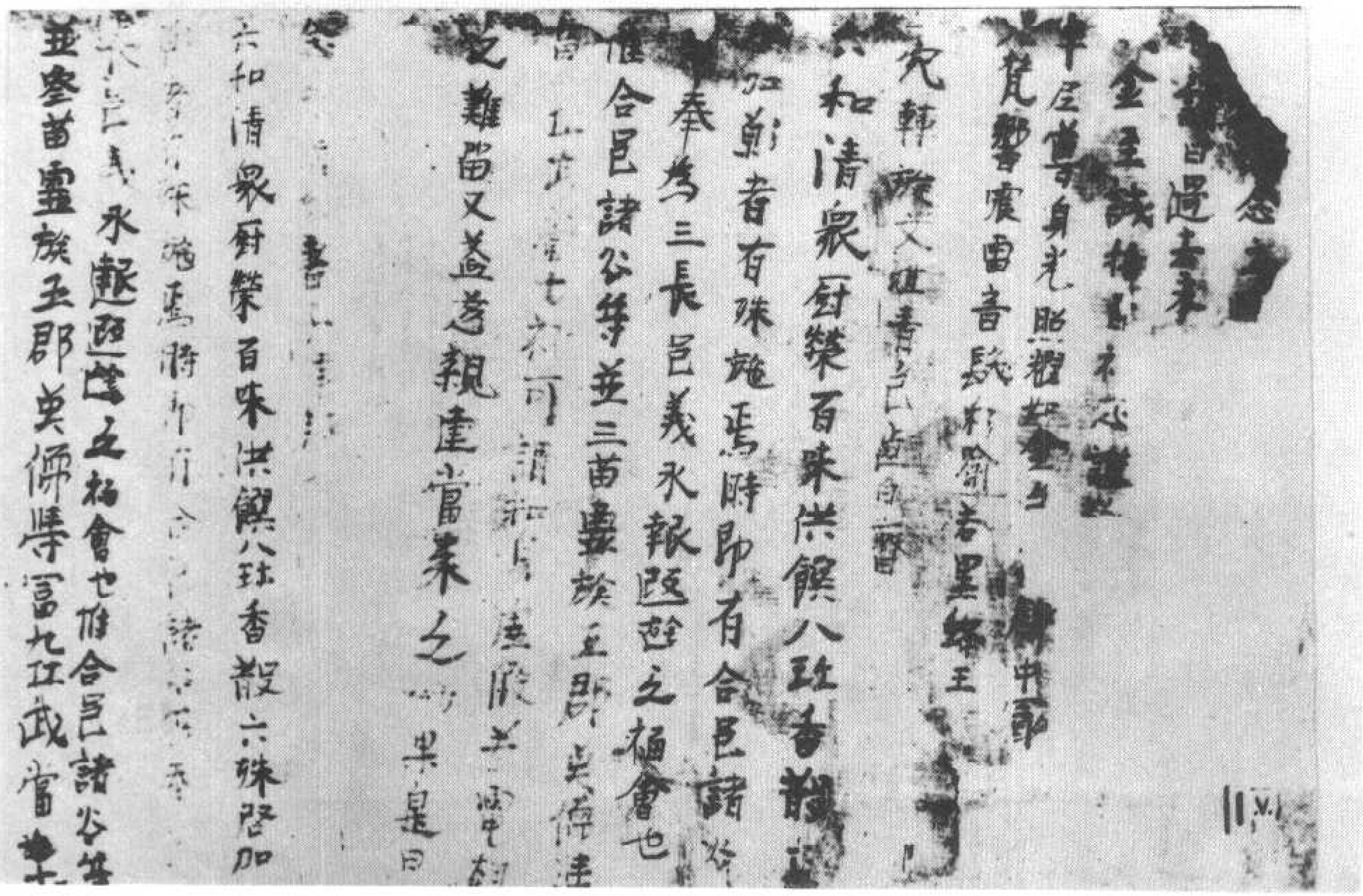


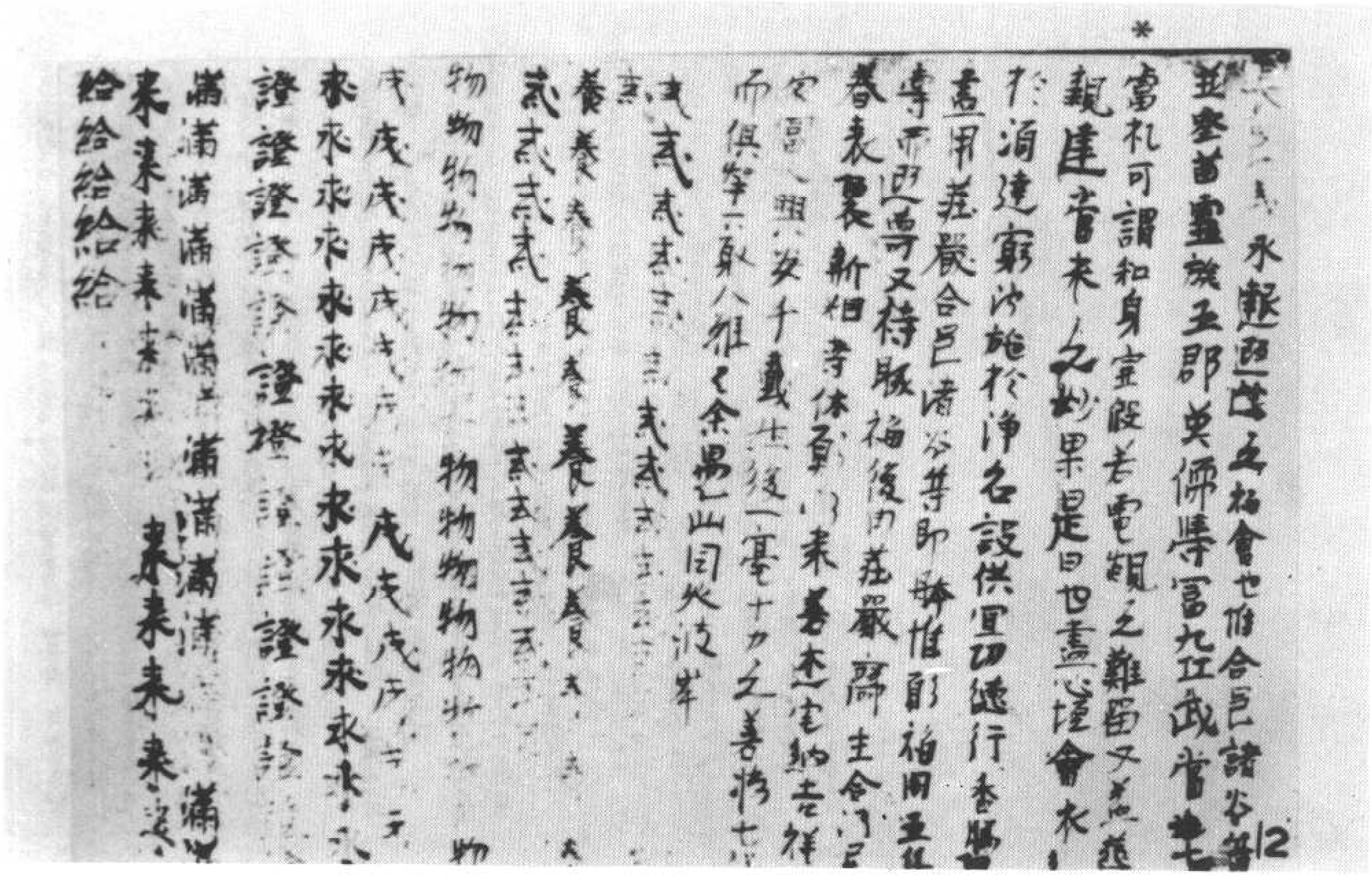


W一標(甲) 139

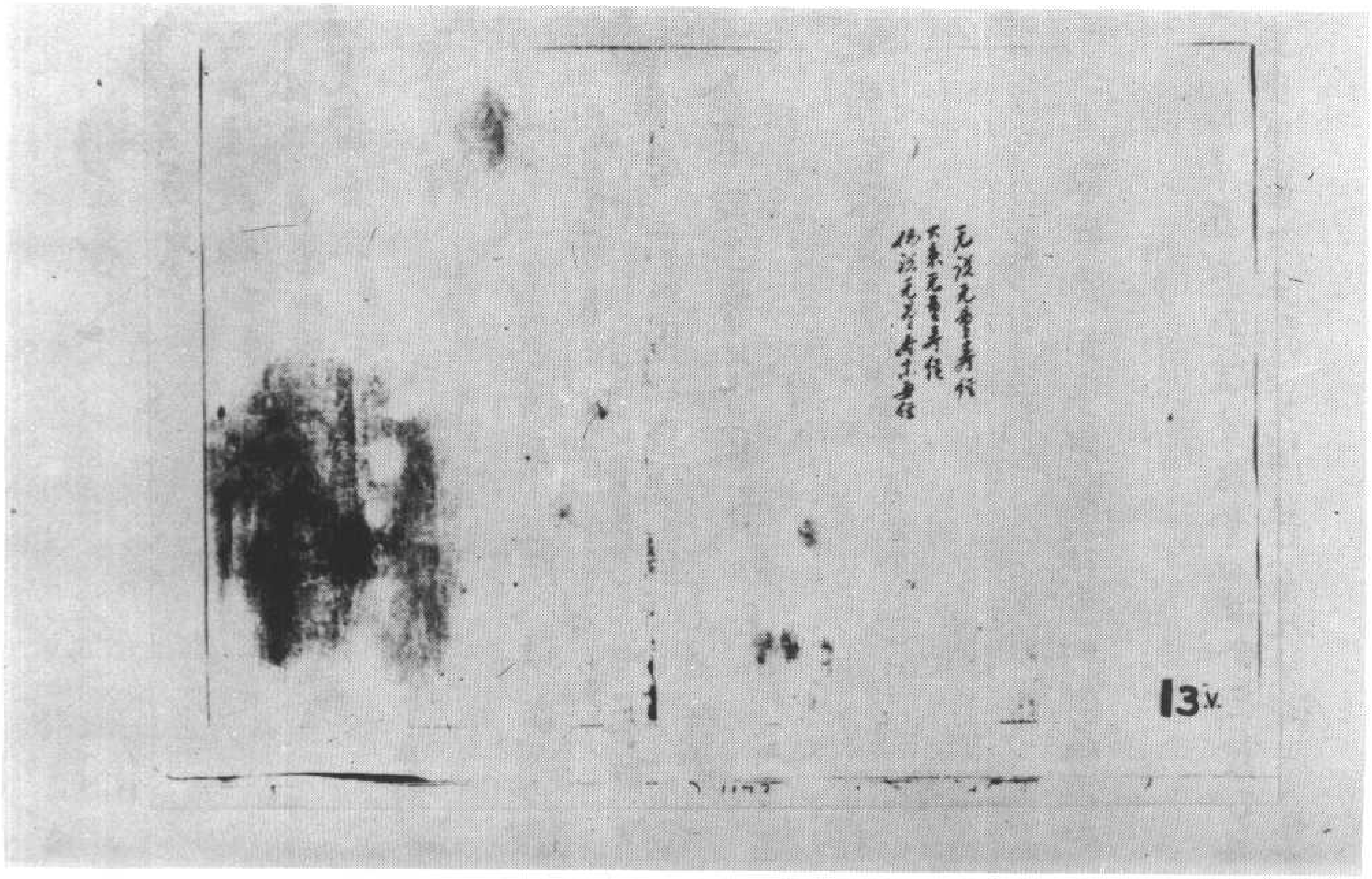


▼斯一一七三號背面　釋門雜文

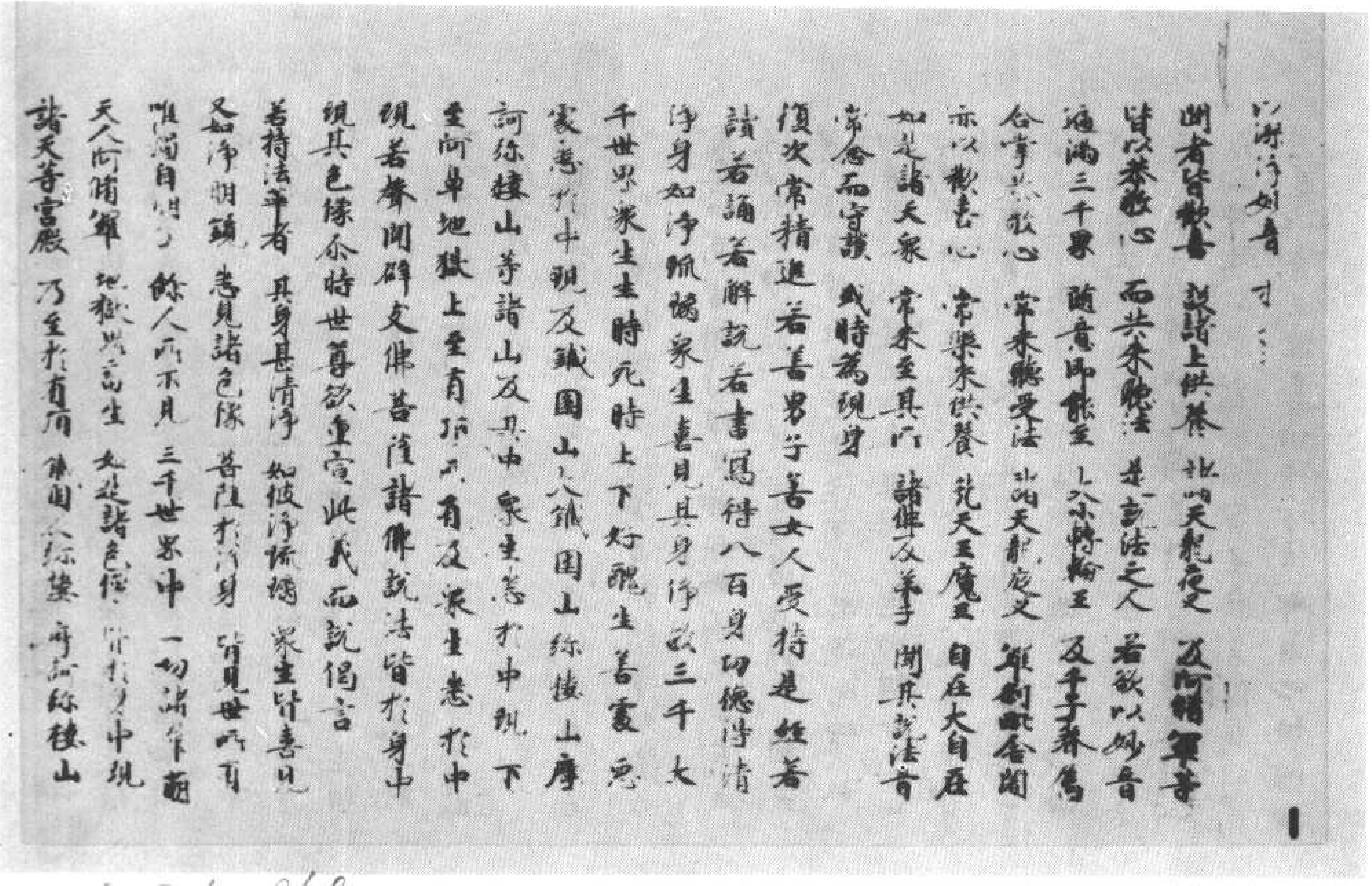




12



13v



以深淨妙音　[illegible]
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅剎毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天眾　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身

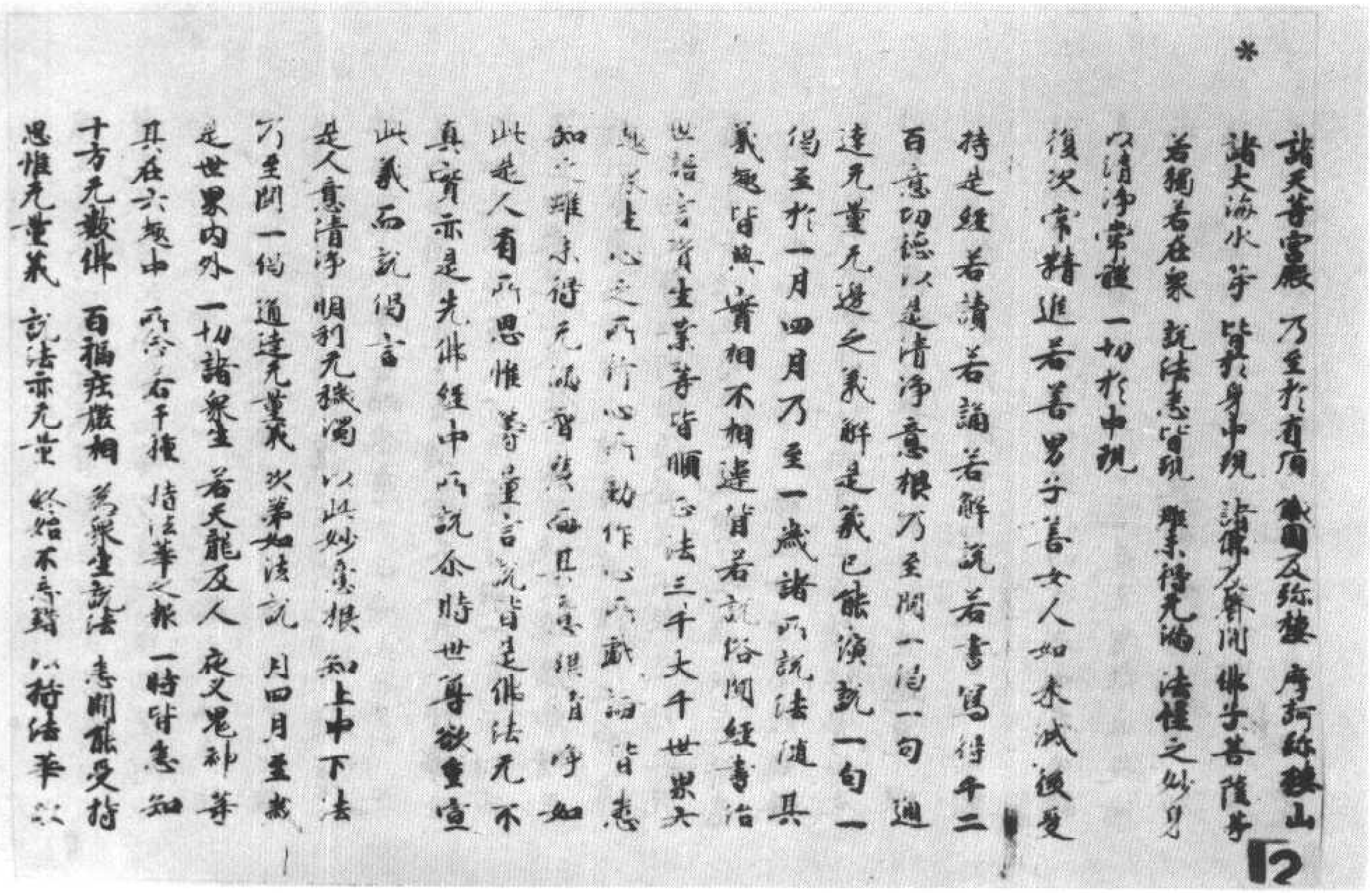
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清淨身如淨瑠璃眾生憙見其身淨故三千大千世界眾生生時死時上下好醜生善處惡處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩訶弥樓山等諸山及其中眾生悉於中現下至阿鼻地獄上至有頂所有及眾生悉於中現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　眾生皆憙見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山

1

斯一一七四號　妙法蓮華經卷第六

S-T262 9/49 c7~8

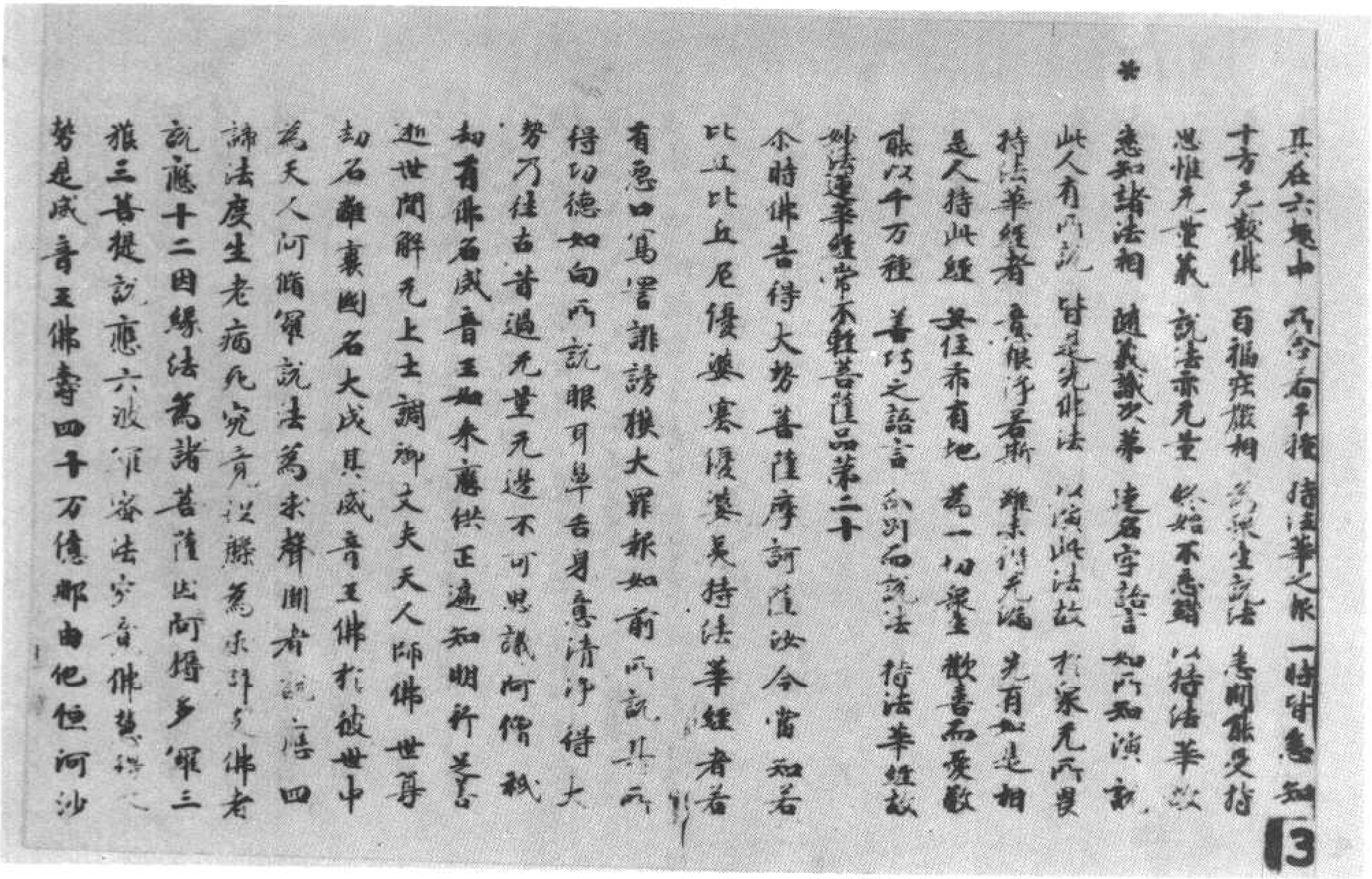


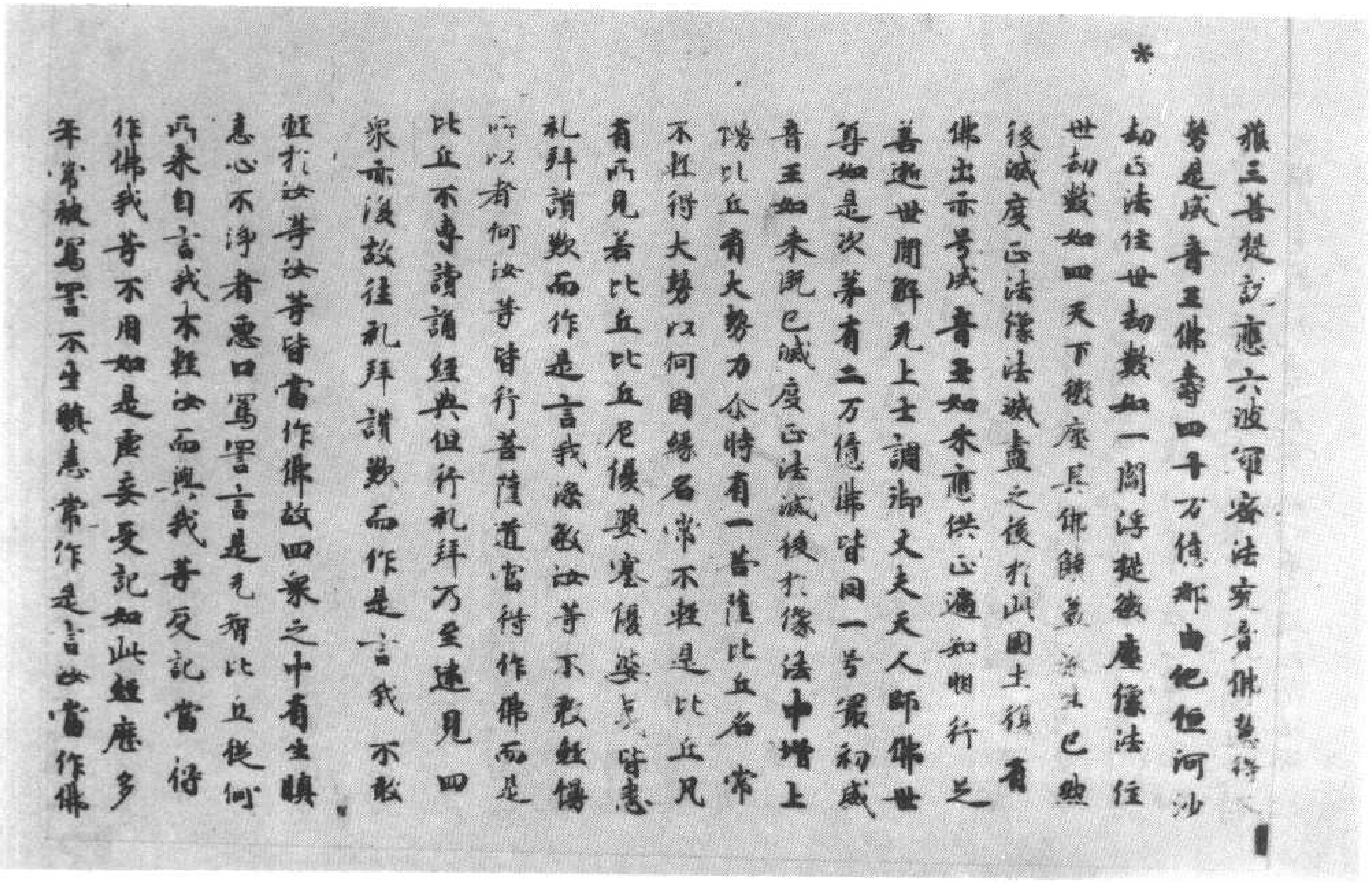
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在眾　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現

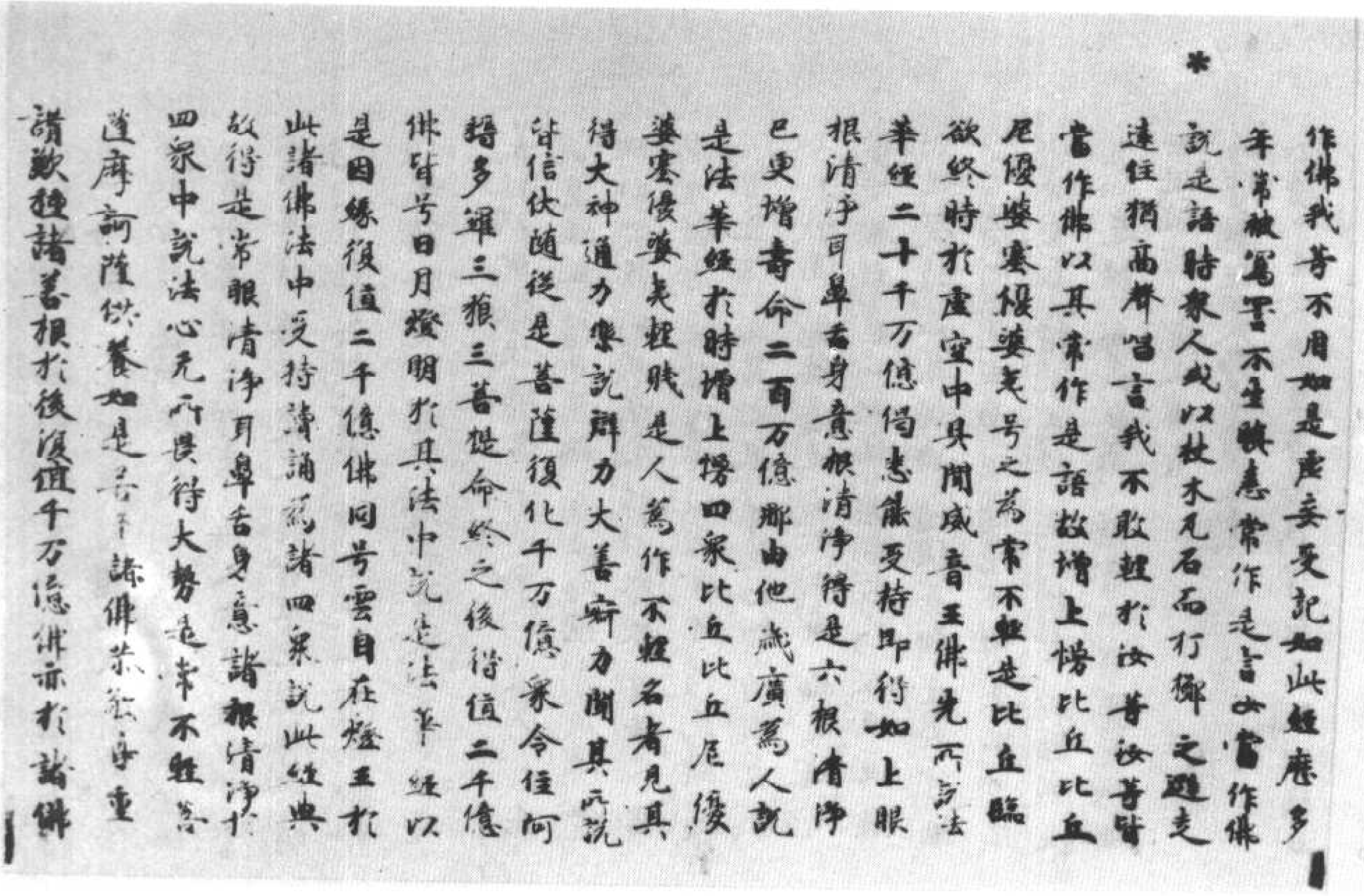
復次常精進若善男子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量无邊之義解是義已能演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣眾生心之所行心所動作心所戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸眾生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為眾生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故

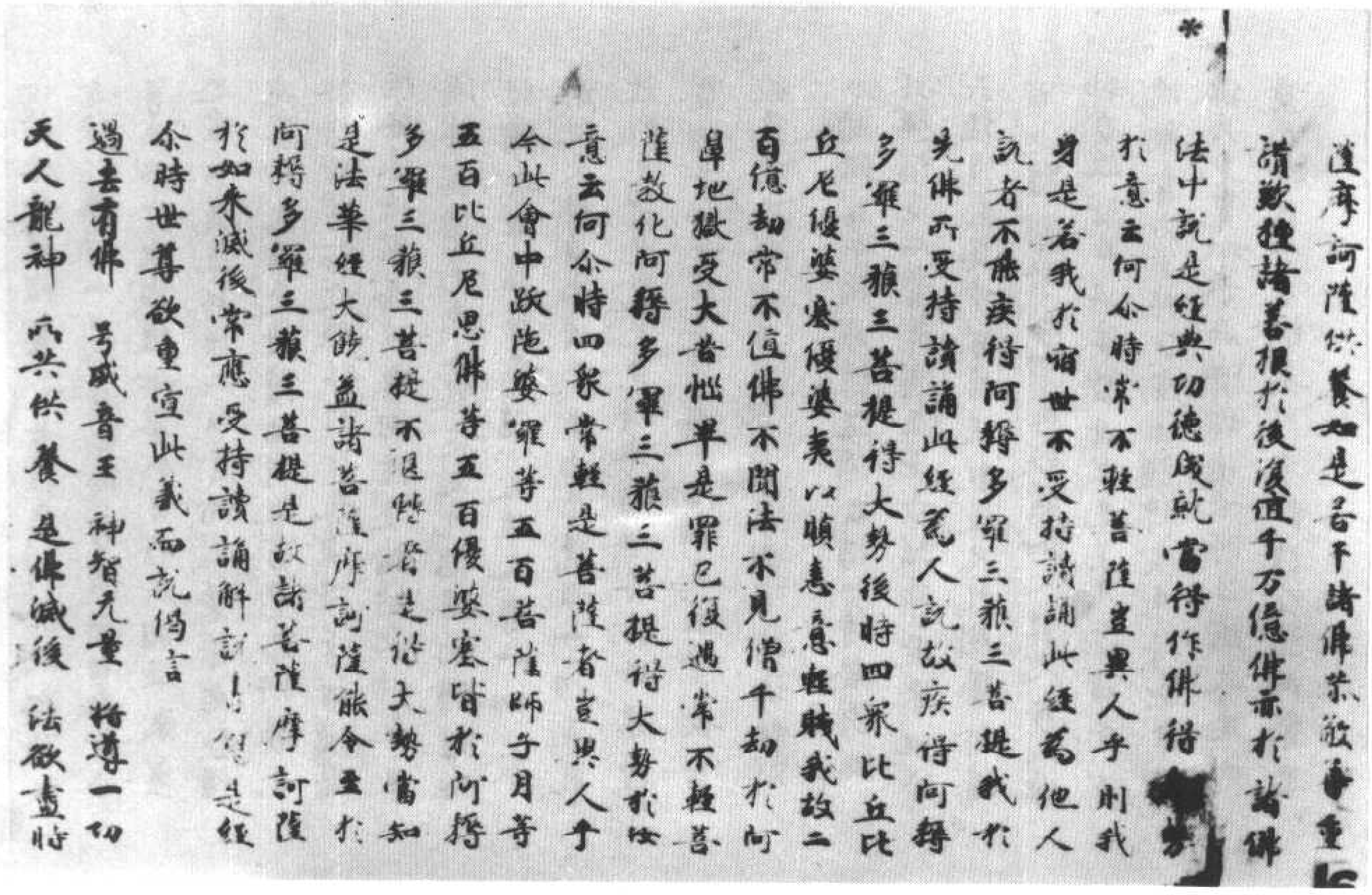
2


其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　爲一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世中
爲天人阿修羅說法爲求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃爲求辟支佛者
說應十二因緣法爲諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙

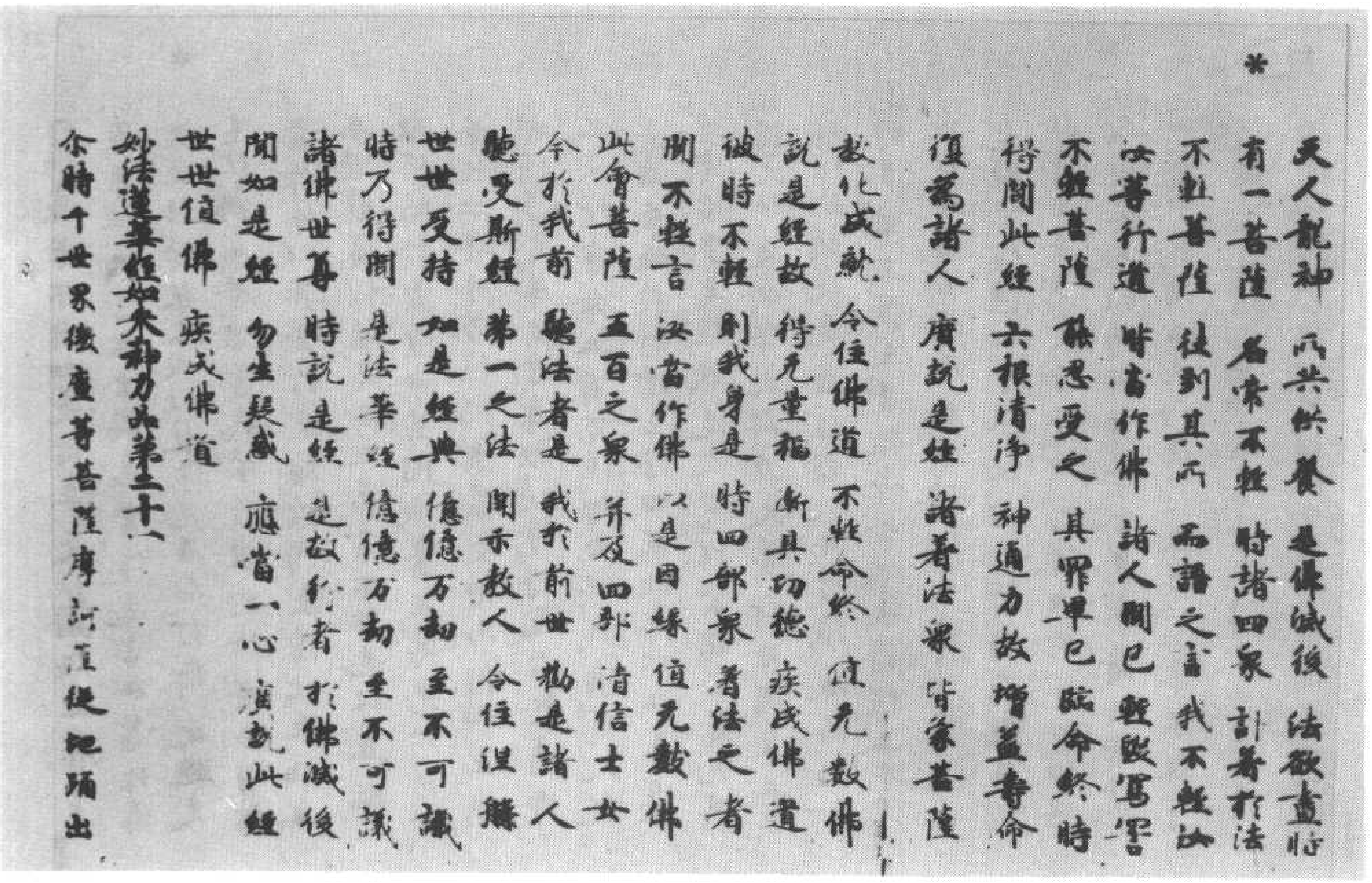

藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上
慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡
有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉
礼拜讃歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢
所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是
比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四
衆亦復故往礼拜讃歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生瞋
恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛



作佛我等不用如是虚妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆
當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘
尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨
欲終時於虚空中具聞威音王佛先所說法
華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼
根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨
已更增壽命二百万億那由他歳廣為人說
是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其
得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說
皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿
耨多羅三藐三菩提命終之後得値二千億
佛皆号日月燈明於其法中說是法華經以
是因緣復値二千億佛同号雲自在燈王於
此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典
故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於
四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩
薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讃歎種諸善根於後復値千万億佛亦於諸佛



薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讃歎種諸善根於後復値千万億佛亦於諸佛
法中說是經典功德成就當得作佛得[illegible]勢
於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我
身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人
說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於
先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨
多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二
百億劫常不値佛不聞法不見僧千劫於阿
鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩
薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝
意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎
今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等
五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨
多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當知
是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於
阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩
於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時

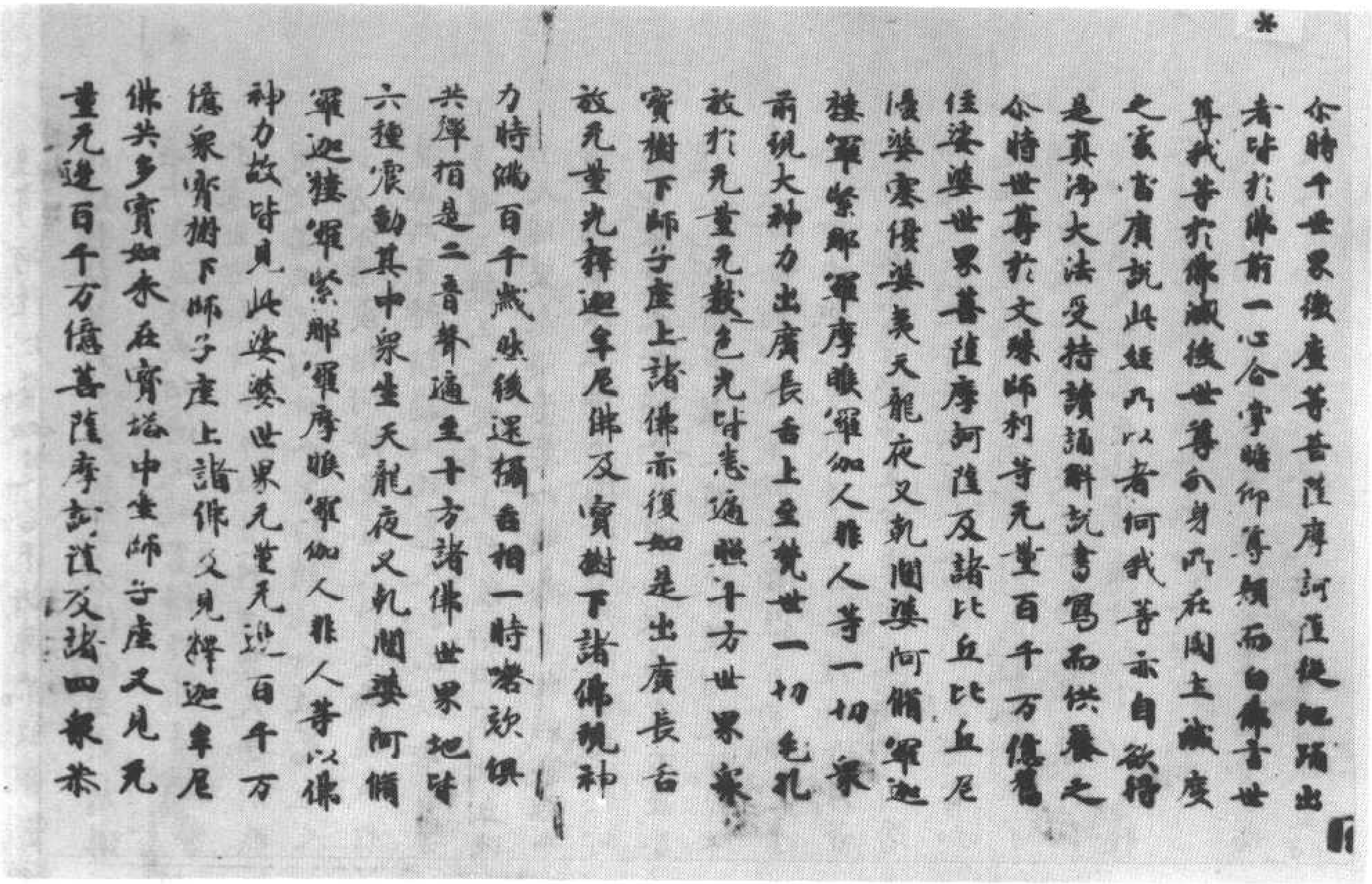


*

天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復爲諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可識
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可識
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

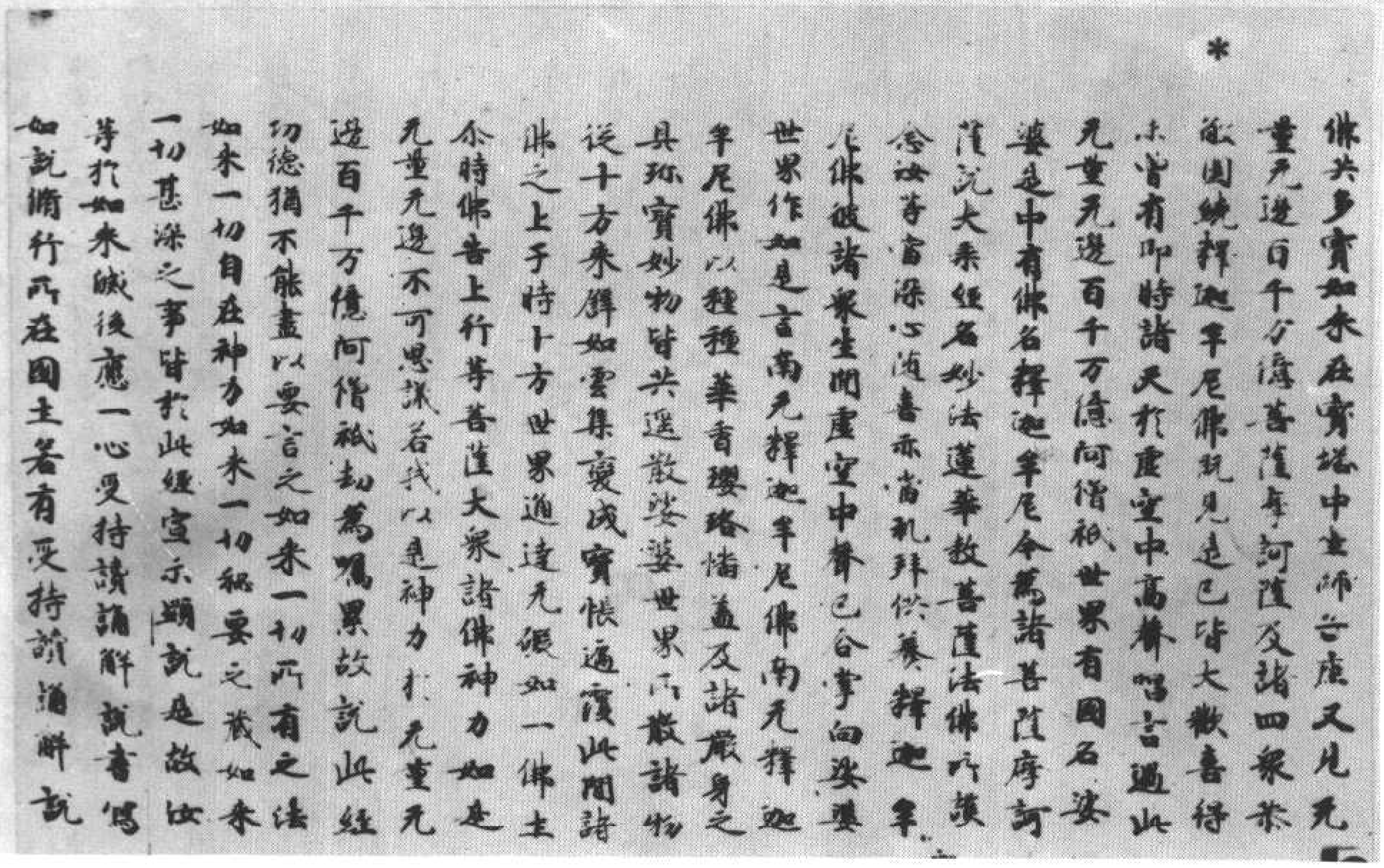
妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出

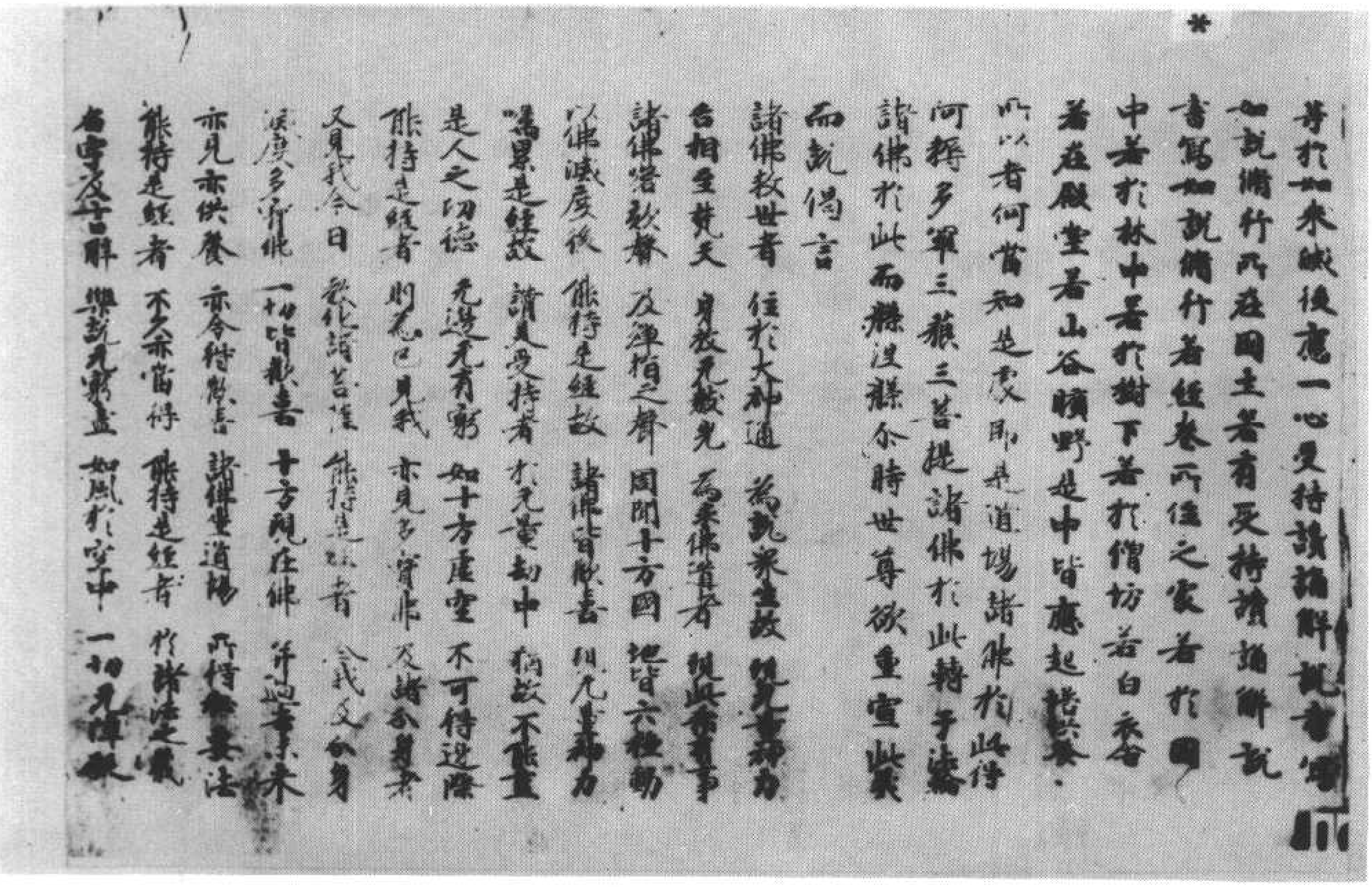


*

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顔而白佛言世
尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度
之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得
是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之
尒時世尊於文殊師利等无量百千万億舊
住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭



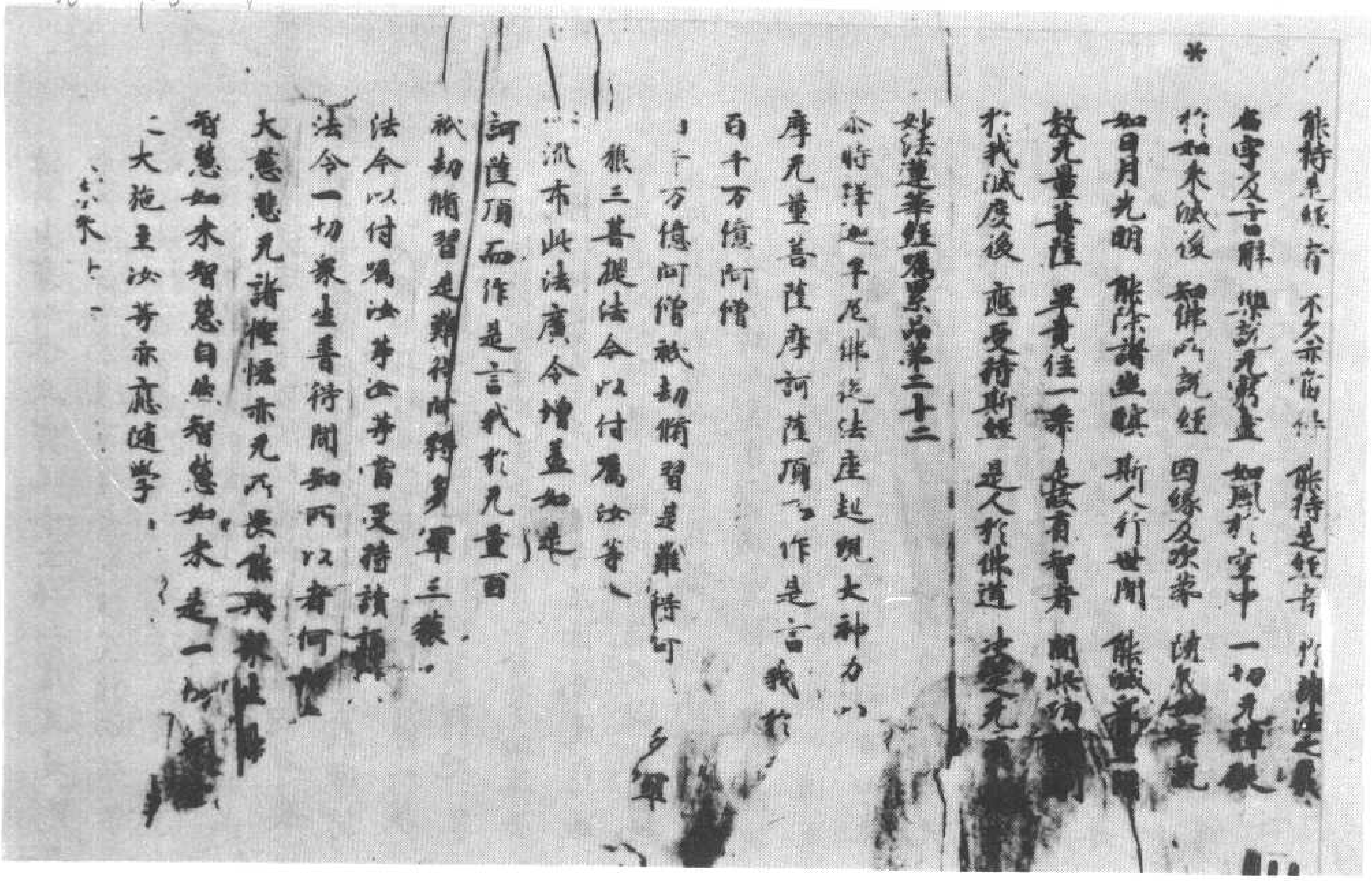
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當禮拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珎寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量无
邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
如來一切自在神力如來一切祕要之藏如來
一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝
等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫
如說脩行所在國土若有受持讀誦解說



等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫
如說脩行所在國土若有受持讀誦解說
書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙

W→T262 9/52c16



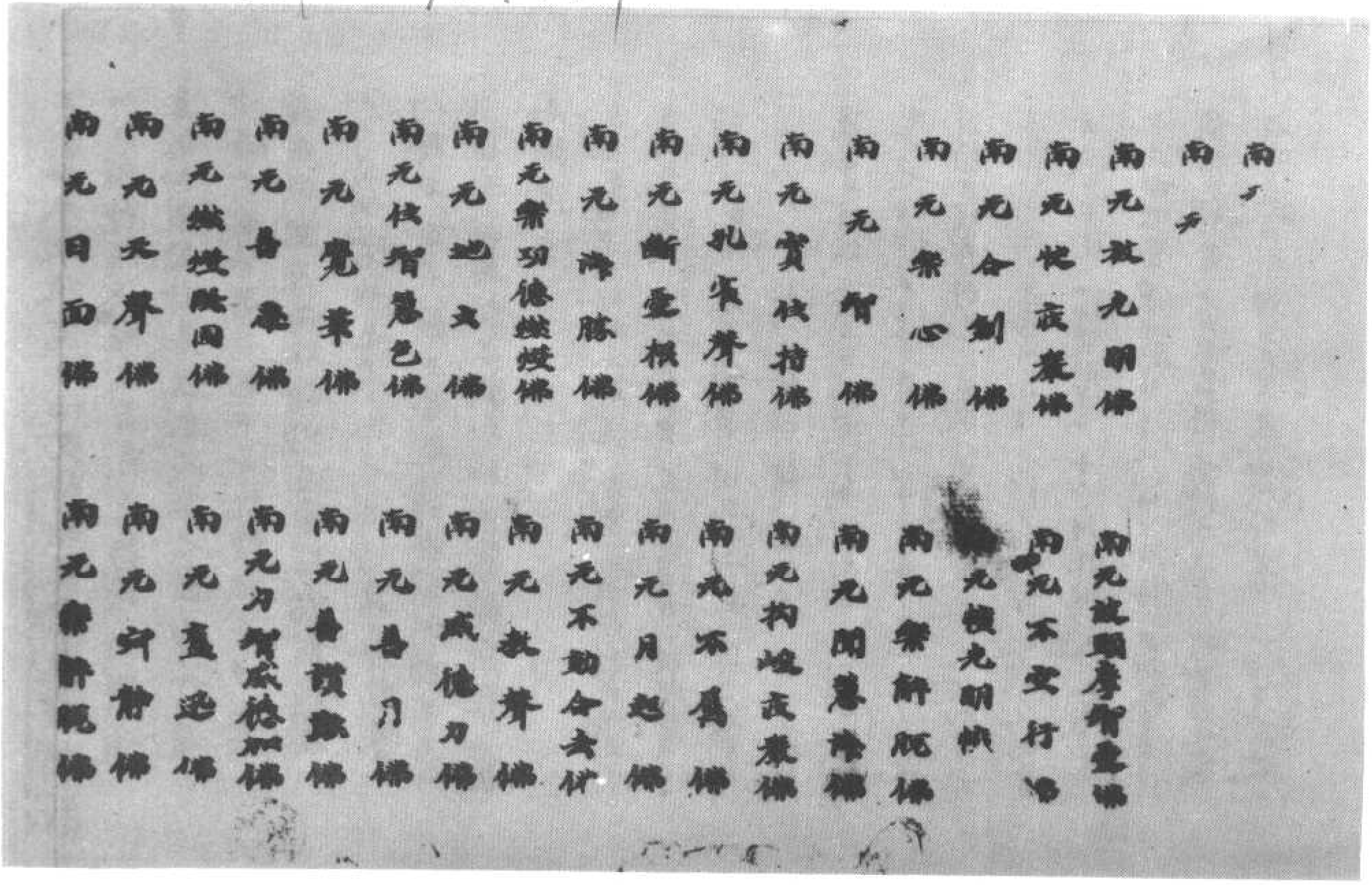
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說無窮盡　如風於空中　一切無障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅眾生闇
教無量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定無

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於
百千万億阿僧
千万億阿僧祇劫脩習是難得阿　多羅
藐三菩提法今以付囑汝等
流布此法廣令增益如是
訶薩頂而作是言我於无量百
祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦
法令一切眾生普得聞知所以者何
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與眾生
智慧如來智慧自然智慧如來是一
之大施主汝等亦應隨學

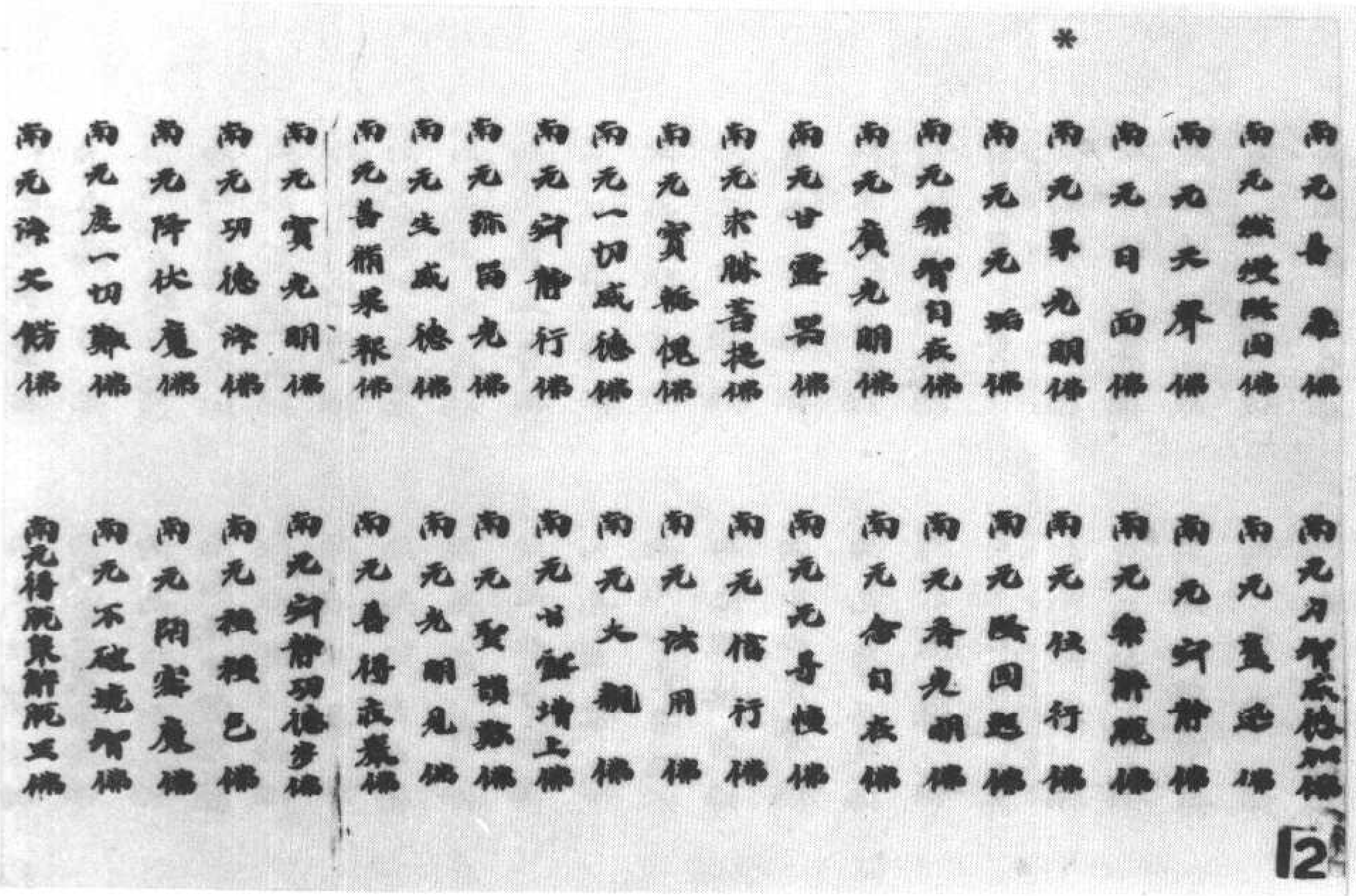
斯一一七五號　佛名經卷第四

S→T440 14/133A25~27



南
南无
南无放光明佛
南无悅夜叉佛
南无合劍佛
南无眾心佛
南无智佛
南无寶杖持佛
南无孔雀聲佛
南无斷愛根佛
南无淨勝佛
南无眾功德燃燈佛
南无杖智慧色佛
南无地文佛
南无寬華佛
南无善愛佛
南无燃燈勝國佛
南无天聲佛
南无日面佛

南无波頭摩智堅佛
南无不變行佛
无饒光明幢
南无眾解脫佛
南无聞慧除佛
南无拘娑夜叉佛
南无不畏佛
南无月起佛
南无不動命衣伏
南无教聲佛
南无威德力佛
南无善月佛
南无善讚歎佛
南无力智威德加佛
南无盡逆佛
南无守靜佛
南无眾靜脫佛

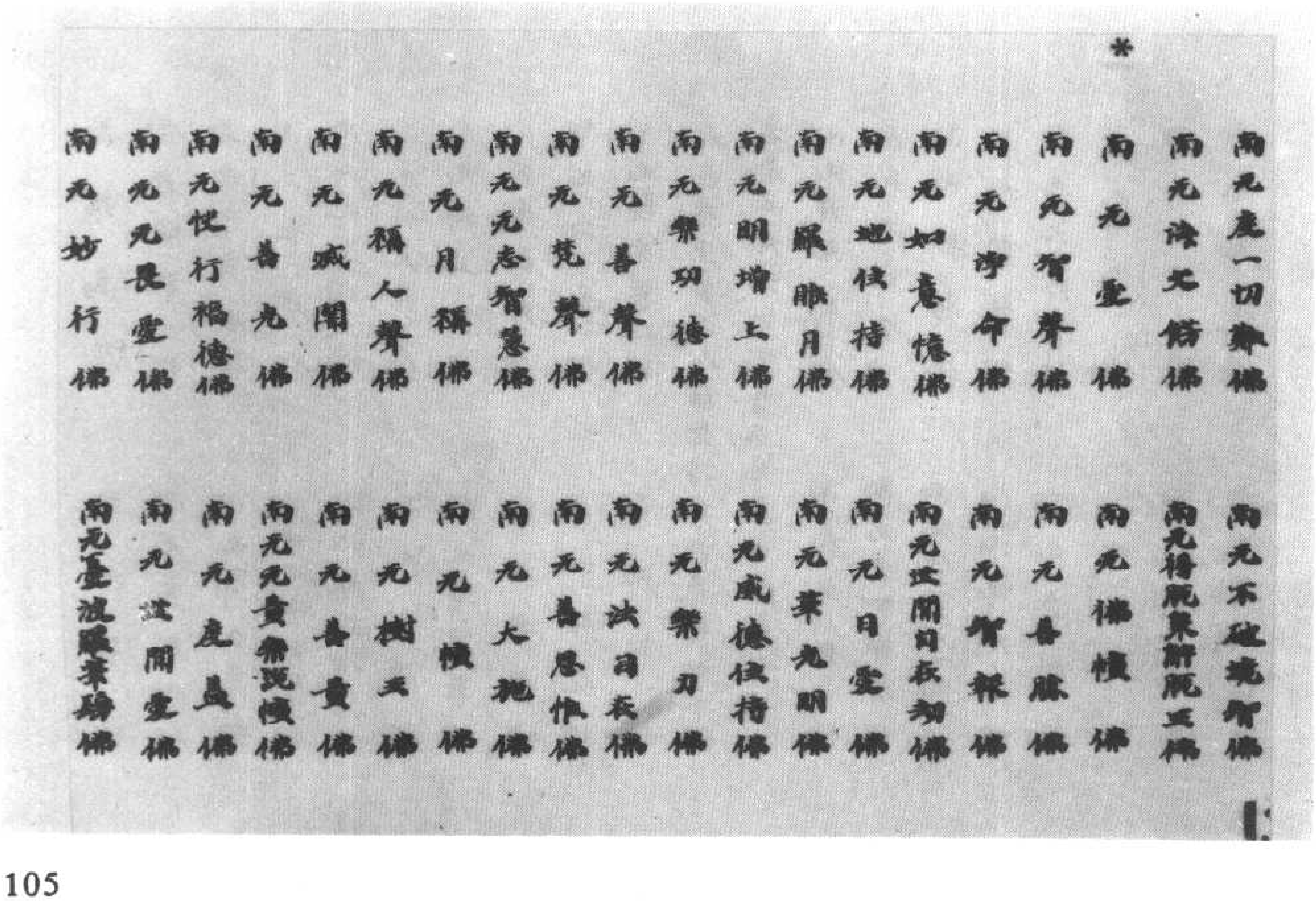


*

南无香象佛
南无無授勝國佛
南无天界佛
南无日面佛
南无畢光明佛
南无无垢佛
南无衆智月衣佛
南无廣光明佛
南无甘露器佛
南无求勝菩提佛
南无寶稱悅佛
南无一切威德佛
南无射智行佛
南无彌留光佛
南无生威德佛
南无善循果報佛
南无寶光明佛
南无功德淨佛
南无降伏魔佛
南无度一切難佛
南无淨文飾佛

南无刀智底校如佛
南无蓋迹佛
南无射智佛
南无樂解脫佛
南无住行佛
南无勝國恩佛
南无香光明佛
南无舍日衣佛
南无无高慢佛
南无信行佛
南无法用佛
南无大龍佛
南无甘露增上佛
南无賢讚歎佛
南无光明見佛
南无善得衣泰佛
南无射智功德步佛
南无種種已佛
南无閑寂度佛
南无不破壞智佛
南无得脫界解脫王佛

2

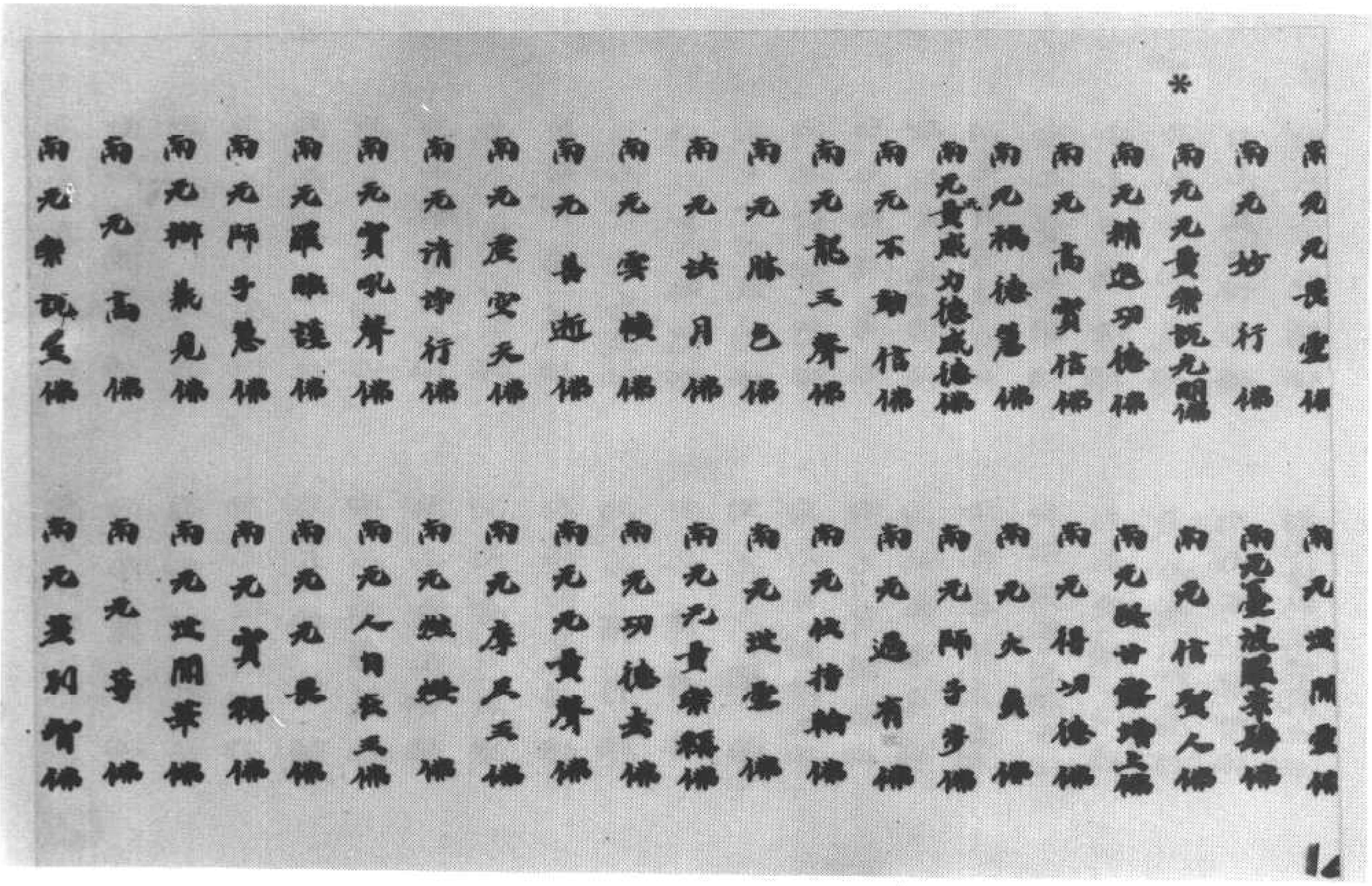


*

南无度一切難佛
南无淨文飾佛
南无愛佛
南无智聲佛
南无淨命佛
南无如意憶佛
南无地住持佛
南无羅睺月佛
南无明增上佛
南无衆功德佛
南无善聲佛
南无梵聲佛
南无无恚智慧佛
南无月稱佛
南无稱人聲佛
南无滅闇佛
南无善光佛
南无悅行福德佛
南无无畏愛佛
南无妙行佛

南无不破壞智佛
南无得脫界解脫王佛
南无佛幢佛
南无善勝佛
南无智舞佛
南无世間月衣翔佛
南无日愛佛
南无華光明佛
南无威德住持佛
南无衆刀佛
南无法月衣佛
南无善思惟佛
南无大施佛
南无幢佛
南无樹王佛
南无善貴佛
南无无貴帶既慢佛
南无度盡佛
南无世間愛佛
南无臺波羅奉勝佛

1

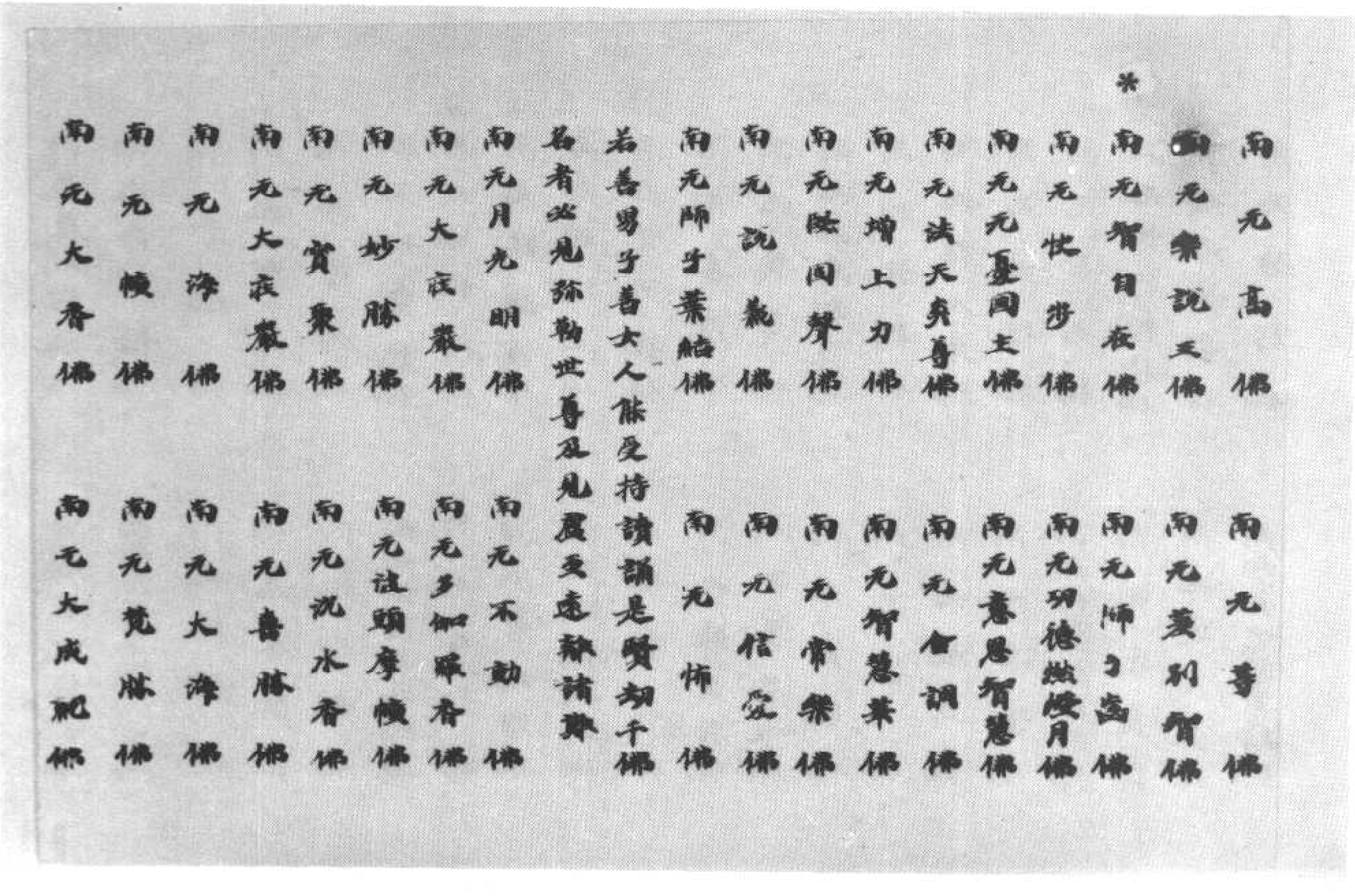


*

南无无長雲佛
南无妙行佛
南无无貴衆說无明佛
南无精進功德佛
南无高貴信佛
南无福德慧佛
南无无貴底力德成德佛
南无不動信佛
南无龍王聲佛
南无勝色佛
南无法月佛
南无雲幢佛
南无善逝佛
南无虚空天佛
南无清淨行佛
南无寶吼聲佛
南无羅睺護佛
南无師子慧佛
南无辯義見佛
南无高佛
南无衆說足佛

南无世間雲佛
南无量流藏蓋勝佛
南无信賢人佛
南无勝世當增上佛
南无得功德佛
南无大勇佛
南无師子步佛
南无過有佛
南无法轉輪佛
南无世雲佛
南无无貴衆稱佛
南无功德去佛
南无无貴聲佛
南无摩尼王佛
南无燃燈佛
南无人自在王佛
南无无長佛
南无寶稱佛
南无世間華佛
南无尊佛
南无差別智佛

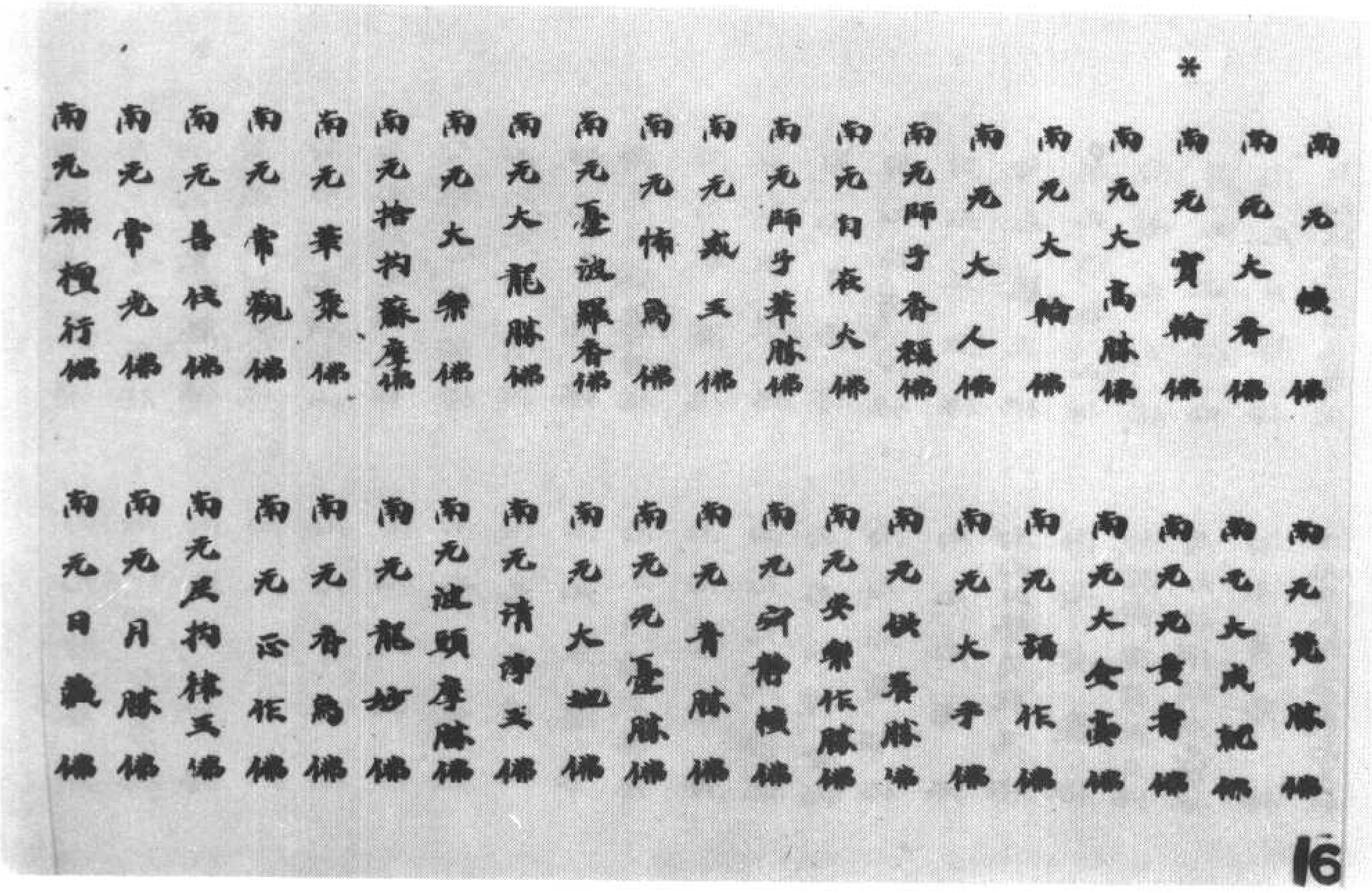
1



*

南无高佛
南无衆說王佛
南无智自在佛
南无快步佛
南无无量國主佛
南无法天敬尊佛
南无增上力佛
南无隨因聲佛
南无說義佛
南无師子業結佛
若善男子善女人能受持讀誦是賢劫千佛
名者必見彌勒世尊及見處處遠離諸難
南无月光明佛
南无大莊嚴佛
南无妙勝佛
南无寶衆佛
南无大莊嚴佛
南无淨佛
南无幢佛
南无大香佛

南无尊佛
南无差別智佛
南无師子高佛
南无功德然燈月佛
南无意思智慧佛
南无會調佛
南无智慧華佛
南无常衆佛
南无信寂佛
南无怖佛
南无不動佛
南无多伽羅香佛
南无波頭摩幢佛
南无沉水香佛
南无善勝佛
南无大淨佛
南无梵勝佛
南无大成就佛

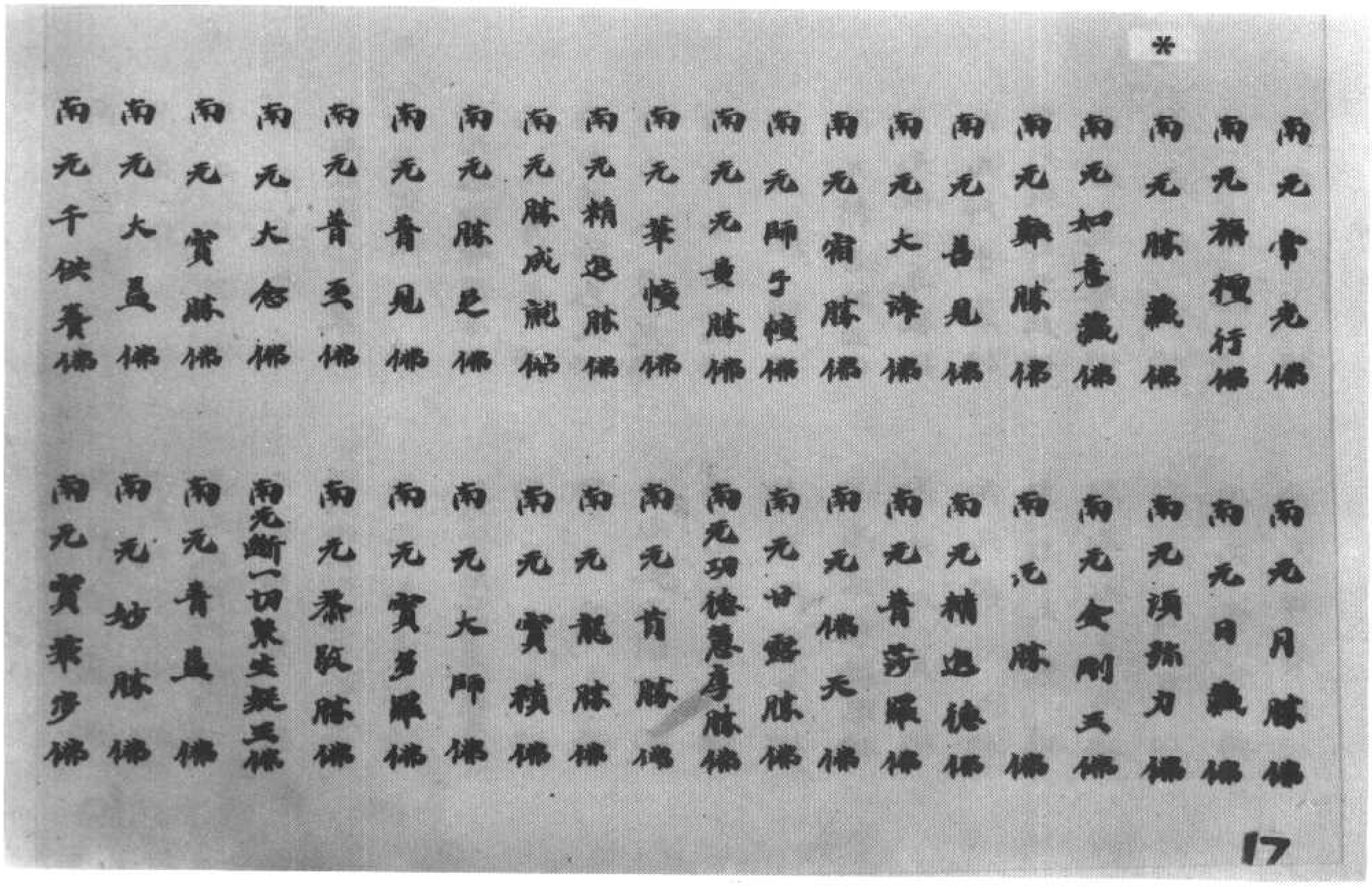


*

南无幢佛
南无大香佛
南无實輪佛
南无大高勝佛
南无大輪佛
南无大人佛
南无師子香福佛
南无自在天佛
南无師子華勝佛
南无威王佛
南无怖爲佛
南无臺波羅香佛
南无大龍勝佛
南无大衆佛
南无拾拘蘇摩佛
南无華衆佛
南无常觀佛
南无善伏佛
南无常光佛
南无稱種行佛

南无覺勝佛
南无大成就佛
南无无貴香佛
南无大金畫佛
南无語作佛
南无大手佛
南无供養勝佛
南无安衆作勝佛
南无河僧幢佛
南无青勝佛
南无无臺勝佛
南无大地佛
南无清淨叉佛
南无波頭摩勝佛
南无龍妙佛
南无香爲佛
南无忑作佛
南无尼拘棘王佛
南无月勝佛
南无日藏佛

16

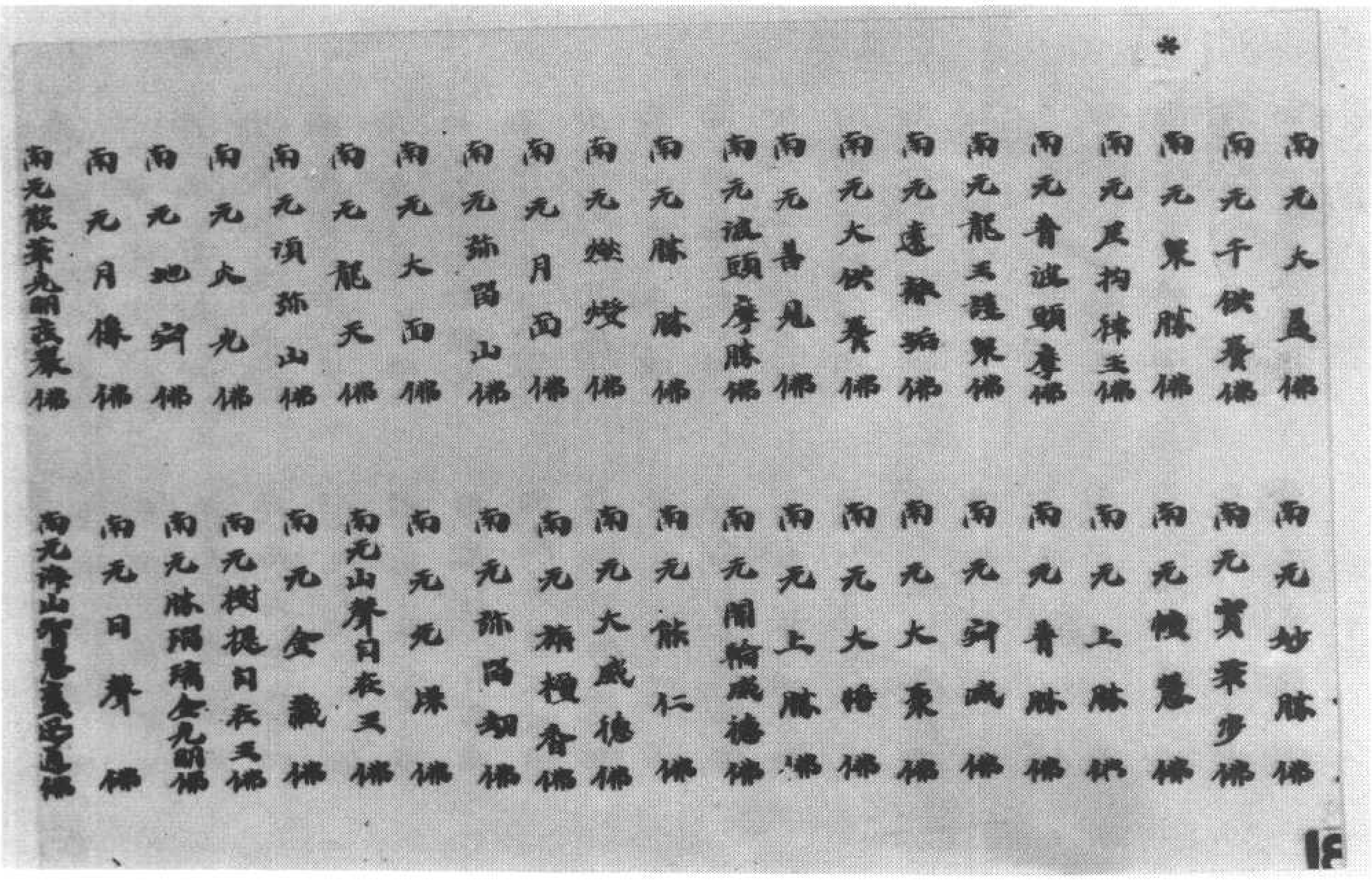


*

南无常光佛
南无稱種行佛
南无勝藏佛
南无如意藏佛
南无難勝佛
南无善見佛
南无大淨佛
南无宿勝佛
南无師子幢佛
南无无貴勝佛
南无華幢佛
南无精進勝佛
南无勝成就佛
南无勝足佛
南无青見佛
南无青至佛
南无大念佛
南无實勝佛
南无大盖佛
南无千供養佛

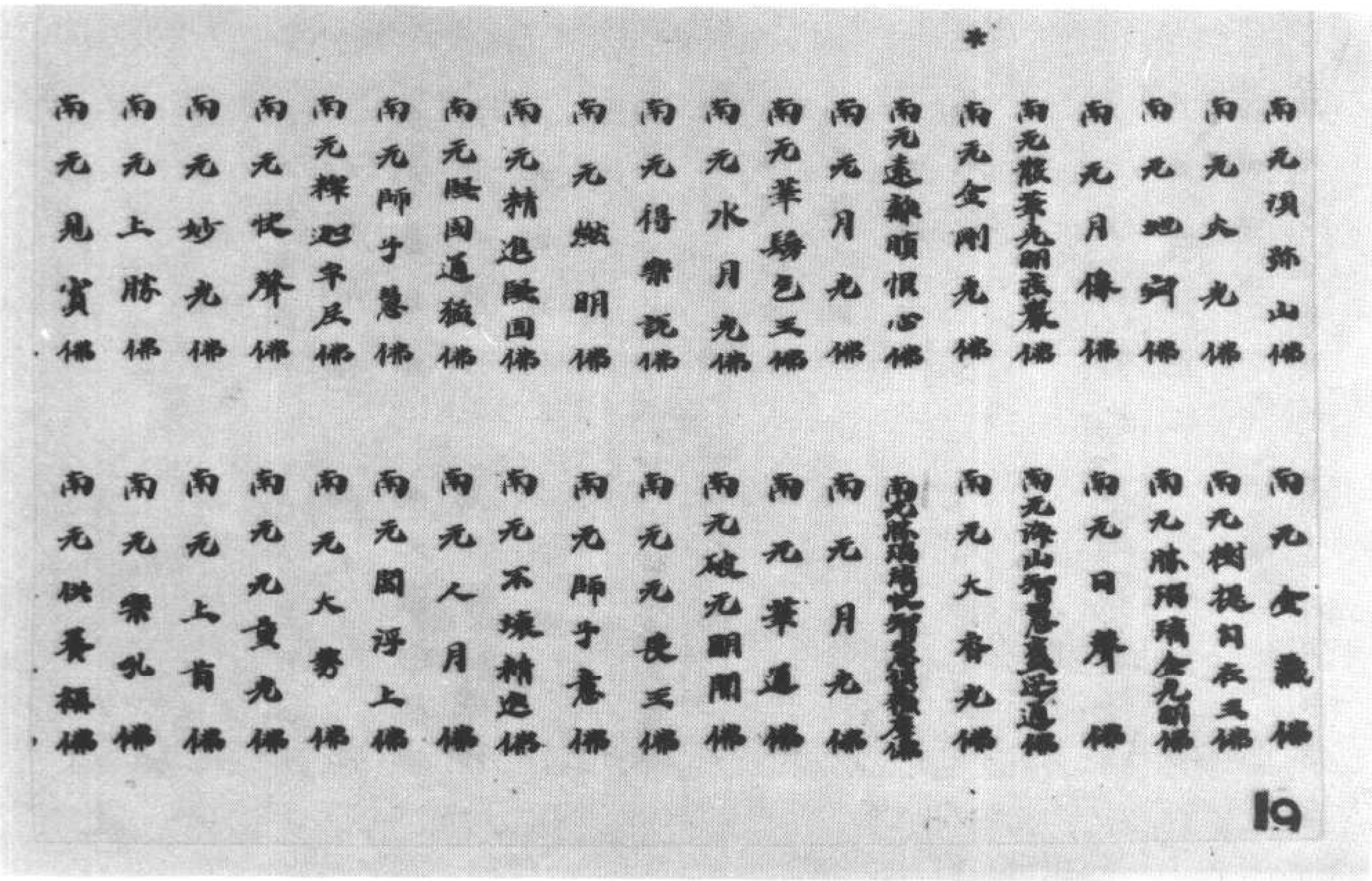
南无月勝佛
南无日藏佛
南无須彌力佛
南无金剛王佛
南无勝佛
南无精進德佛
南无青蓮羅佛
南无佛天佛
南无甘露勝佛
南无功德慧摩勝佛
南无肯勝佛
南无龍勝佛
南无實積佛
南无大師佛
南无實多羅佛
南无恭敬勝佛
南无斷一切衆生疑王佛
南无青盖佛
南无妙勝佛
南无實華步佛

17


南无大足佛
南无千供養佛
南无眾勝佛
南无尼拘律王佛
南无青波頭摩佛
南无龍王護眾佛
南无遠離諂佛
南无大供養佛
南无善見佛
南无波頭摩勝佛
南无勝勝佛
南无燃燈佛
南无月面佛
南无弥留山佛
南无大面佛
南无龍天佛
南无須弥山佛
南无火光佛
南无地阿佛
南无月像佛
南无散華光明莊嚴佛

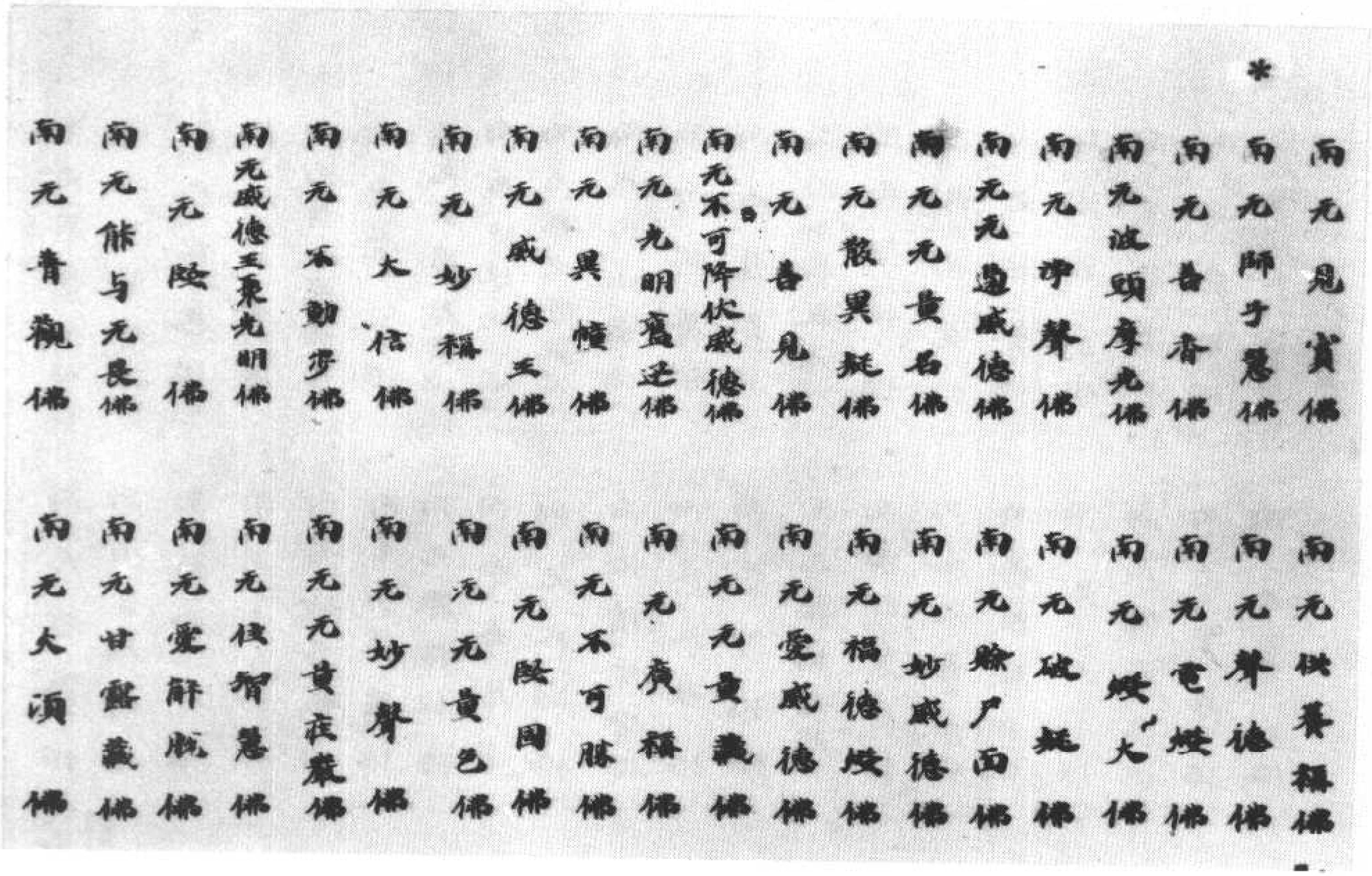
南无妙勝佛
南无寶華步佛
南无徵慧佛
南无上勝佛
南无青勝佛
南无阿咸佛
南无大乘佛
南无大燈佛
南无上勝佛
南无閻輪盛德佛
南无能仁佛
南无大威德佛
南无旃檀香佛
南无弥留智佛
南无无垢佛
南无山聲自在王佛
南无金藏佛
南无樹提自在王佛
南无勝瑠璃金光明佛
南无日聲佛
南无海山智慧奮迅通佛

18


南无須弥山佛
南无火光佛
南无地阿佛
南无月像佛
南无散華光明莊嚴佛
南无金剛光佛
南无遠離瞋恨心佛
南无月光佛
南无華騎色王佛
南无水月光佛
南无得眾說佛
南无燃明佛
南无精進勝圓佛
南无勝因通徹佛
南无師子慧佛
南无釋迦牟尼佛
南无忧聲佛
南无妙光佛
南无上勝佛
南无見寶佛

南无金藏佛
南无樹提自在王佛
南无勝瑠璃金光明佛
南无日聲佛
南无海山智慧奮迅通佛
南无大香光佛
南无勝瑠璃[illegible]佛
南无月光佛
南无華通佛
南无破无明闇佛
南无无長王佛
南无師子意佛
南无不壞精進佛
南无人月佛
南无閻浮上佛
南无大勢佛
南无无貪光佛
南无上首佛
南无衆孔佛
南无供養福佛

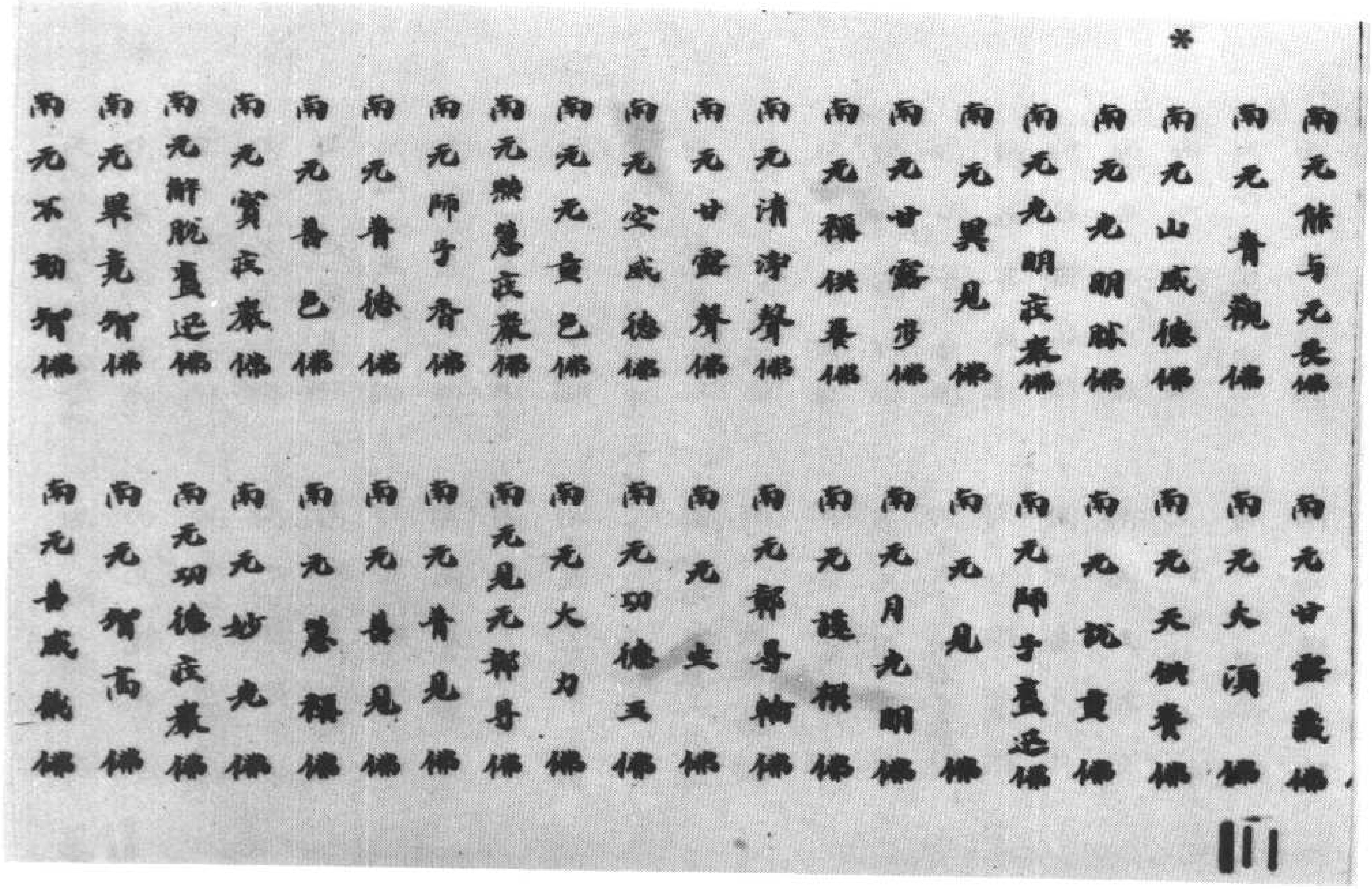
19



*

南无見寳佛
南无師子慧佛
南无善香佛
南无波頭摩光佛
南无淨聲佛
南无无邊威德佛
南无无量名佛
南无散異疑佛
南无善見佛
南无不可降伏威德佛
南无光明寶迹佛
南无異幢佛
南无威德王佛
南无妙稱佛
南无大信佛
南无不動步佛
南无威德王乘光明佛
南无陸佛
南无能與无畏佛
南无青觀佛

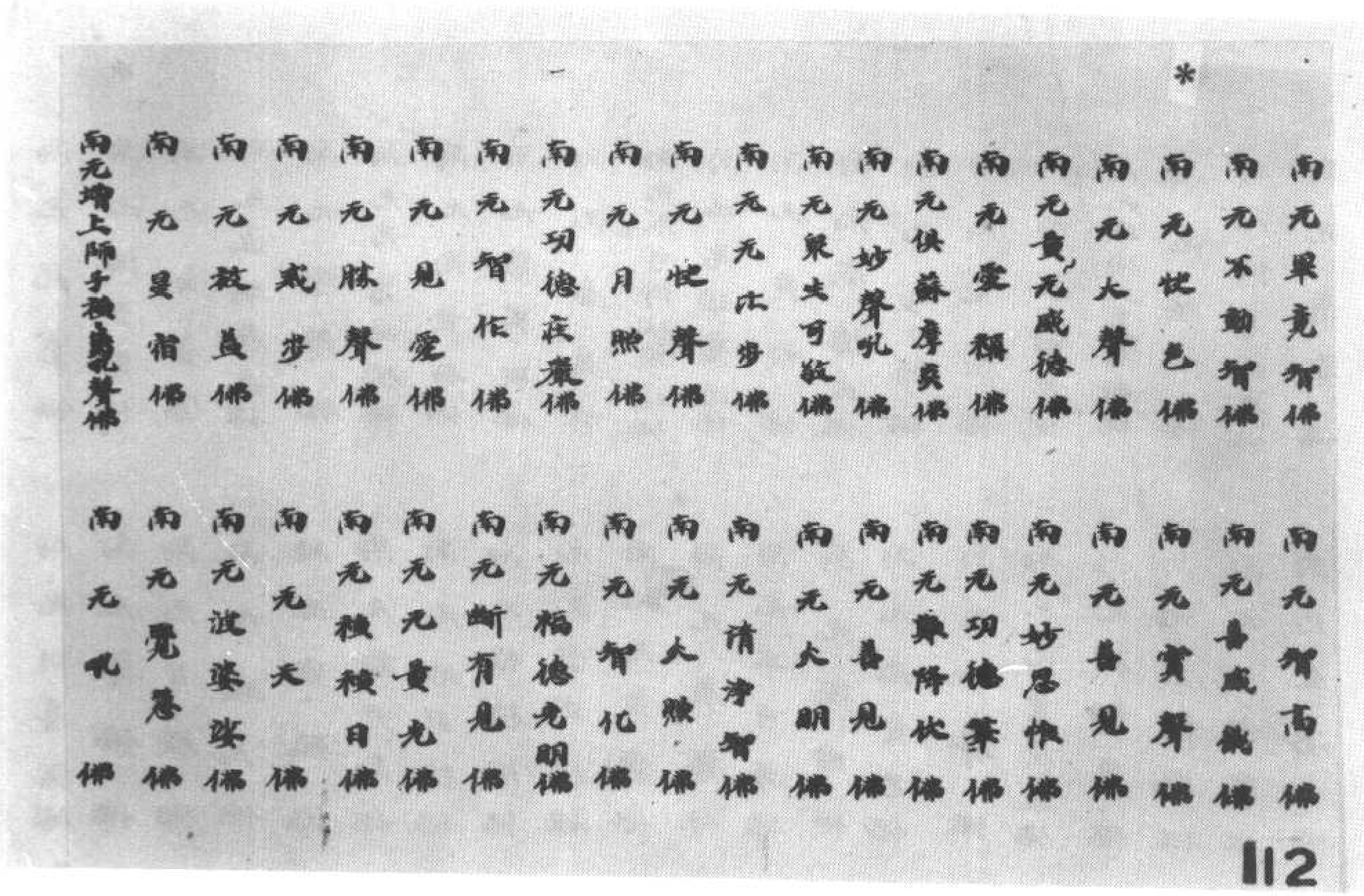
南无供養稱佛
南无聲德佛
南无電燈佛
南无燈大佛
南无破疑佛
南无賒尸面佛
南无妙威德佛
南无福德燈佛
南无愛威德佛
南无无量義佛
南无廣稱佛
南无不可勝佛
南无陸國佛
南无无量色佛
南无妙聲佛
南无无量衣嚴佛
南无伎智慧佛
南无愛解脱佛
南无甘露藏佛
南无大須佛



*

南无能與无畏佛
南无青觀佛
南无山威德佛
南无光明勝佛
南无光明衣嚴佛
南无異見佛
南无甘露步佛
南无稱供養佛
南无清淨聲佛
南无甘露聲佛
南无空威德佛
南无无量色佛
南无然慧衣嚴佛
南无師子香佛
南无青德佛
南无善色佛
南无寶衣嚴佛
南无解脱寶迹佛
南无畢竟智佛
南无不動智佛

南无甘露藏佛
南无大須佛
南无天供養佛
南无說貴佛
南无師子寶迹佛
南无見佛
南无月光明佛
南无護根佛
南无鄣导輪佛
南无虫佛
南无功德王佛
南无大力佛
南无見无鄣导佛
南无青見佛
南无善見佛
南无慧稱佛
南无妙光佛
南无功德衣嚴佛
南无智高佛
南无善威儀佛

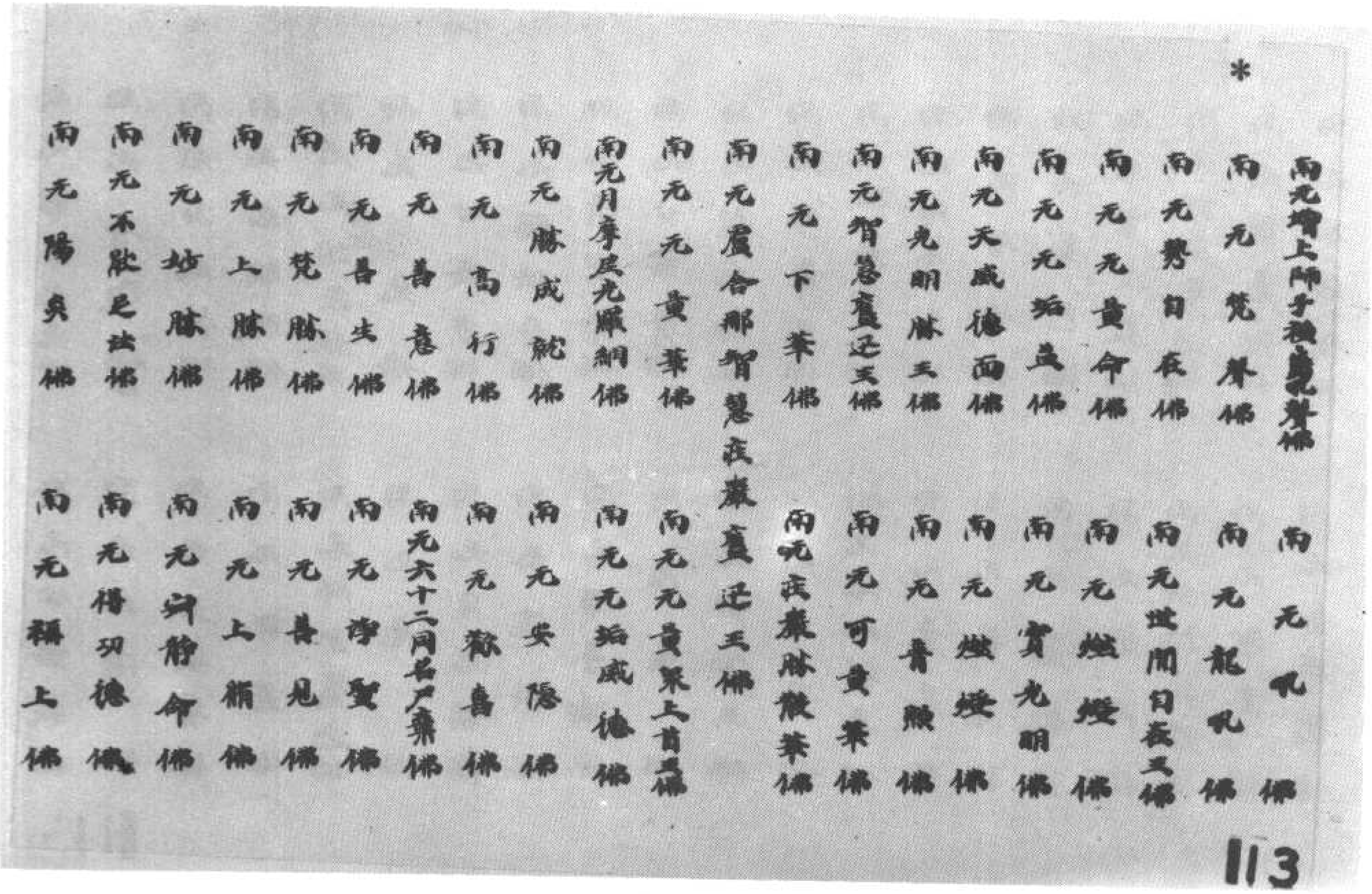


*

南无畢竟智佛 南无不動智佛 南无悅色佛 南无大聲佛 南无貴无威德佛 南无堂稱佛 南无供蘇摩炎佛 南无妙聲吼佛 南无衆生可敬佛 南无无汰步佛 南无悅聲佛 南无月照佛 南无功德莊嚴佛 南无智作佛 南无見愛佛 南无勝聲佛 南无戒步佛 南无救益佛 南无星宿佛 南无增上師子種奮迅聲佛

南无智高佛 南无善威儀佛 南无寶聲佛 南无善見佛 南无妙思惟佛 南无功德華佛 南无難降伏佛 南无善見佛 南无大明佛 南无清淨智佛 南无大勝佛 南无智化佛 南无福德光明佛 南无斷有見佛 南无无量光佛 南无積積日佛 南无天佛 南无波婆婆佛 南无覺慧佛 南无吼佛

112

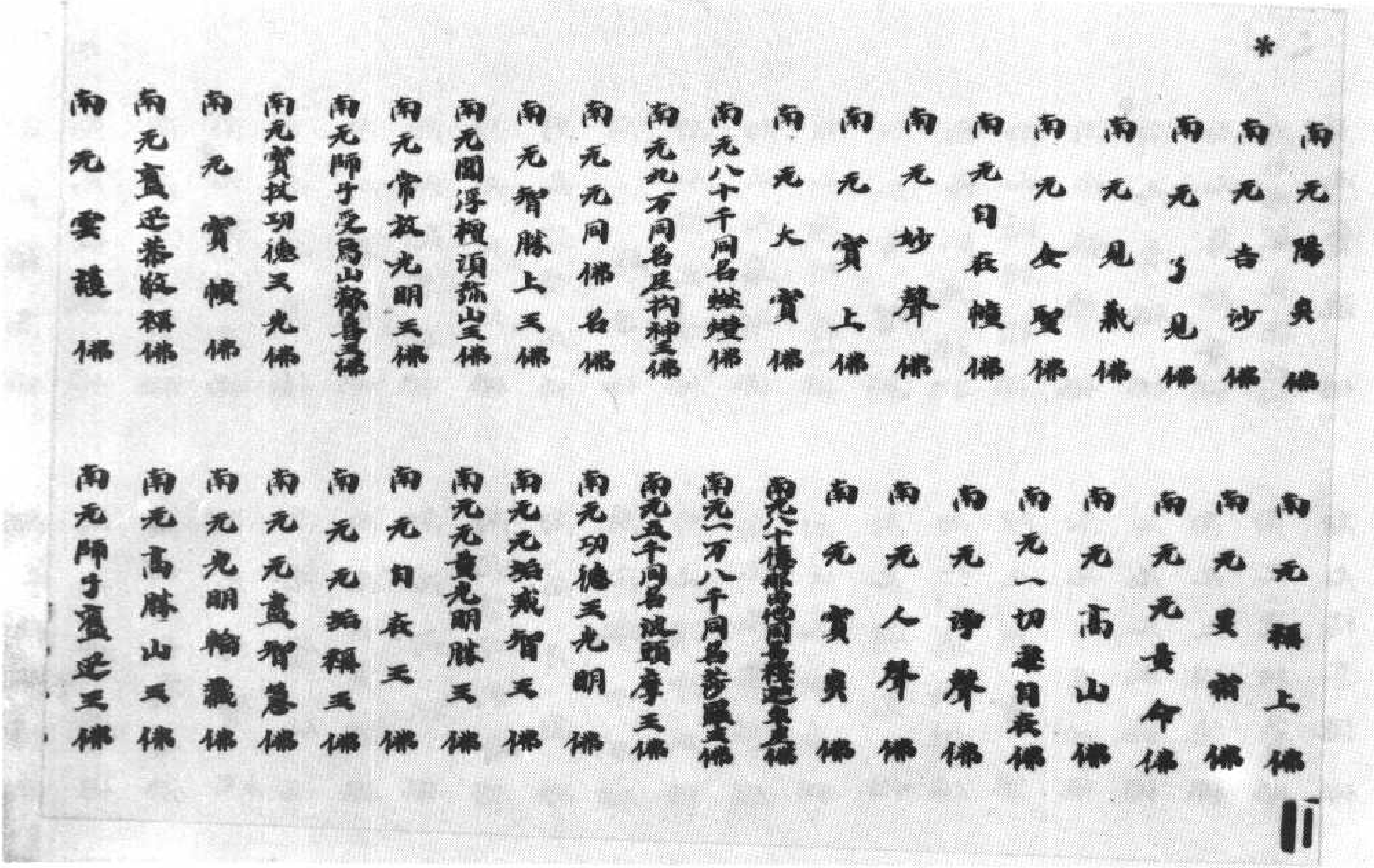


*

南无增上師子種奮迅聲佛 南无梵聲佛 南无勢自在佛 南无无量命佛 南无无垢益佛 南无天威德面佛 南无光明勝王佛 南无智慧奮迅王佛 南无下華佛 南无盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛 南无无量華佛 南无月摩尼光羅網佛 南无勝成就佛 南无高行佛 南无善意佛 南无善生佛 南无梵勝佛 南无上勝佛 南无妙勝佛 南无不欲足法佛 南无陽炎佛

南无吼佛 南无龍吼佛 南无世間自在王佛 南无燃燈佛 南无寶光明佛 南无燃燈佛 南无青勝佛 南无可量華佛 南无莊嚴勝微華佛 南无无量衆上首王佛 南无无垢威德佛 南无安隱佛 南无歡喜佛 南无六十二同名尸棄佛 南无淨聖佛 南无善見佛 南无上稱佛 南无寂靜命佛 南无得功德佛 南无福上佛

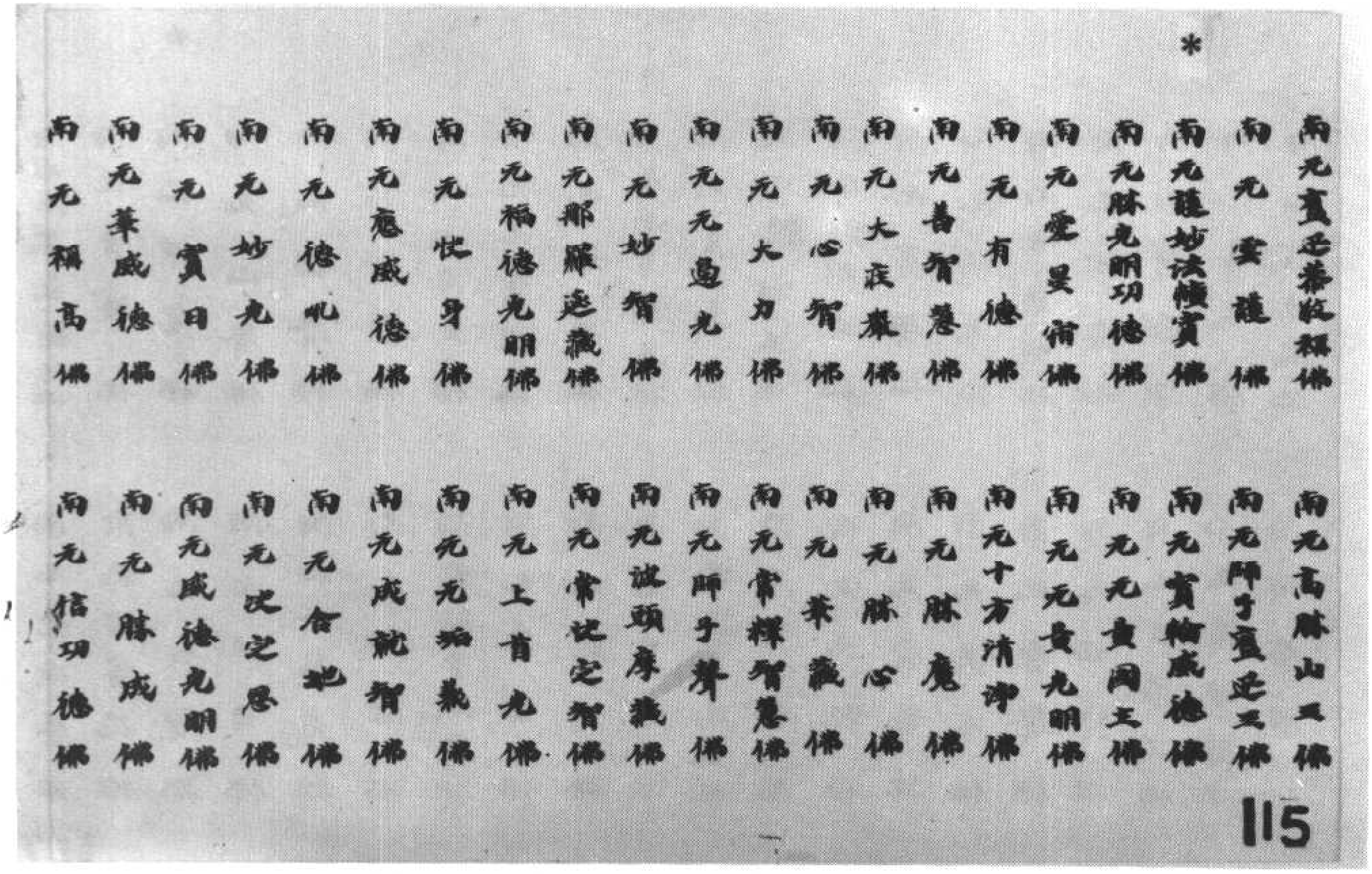
113


*

南无陽炎佛
南无吉沙佛
南无了見佛
南无見義佛
南无女聖佛
南无日衣幢佛
南无妙聲佛
南无寶上佛
南无大寶佛
南无八十千同名燃燈佛
南无九万同名尼拘律王佛
南无无同佛名佛
南无智勝上王佛
南无閻浮檀須弥山王佛
南无常放光明王佛
南无師子受爲山稱善王佛
南无寶杖功德王光佛
南无寶幢佛
南无盧遮那藏稱佛
南无雲護佛

南无稱上佛
南无星宿佛
南无无量命佛
南无高山佛
南无一切華自在佛
南无淨聲佛
南无人聲佛
南无寶炎佛
南无八十億[illegible]同名[illegible]王佛
南无一万八千同名娑羅王佛
南无五千同名波頭摩王佛
南无功德王光明佛
南无无垢藏智王佛
南无无量光明勝王佛
南无日衣王佛
南无无垢稱王佛
南无无盡智慧佛
南无光明輪藏佛
南无高勝山王佛
南无師子盧遮王佛

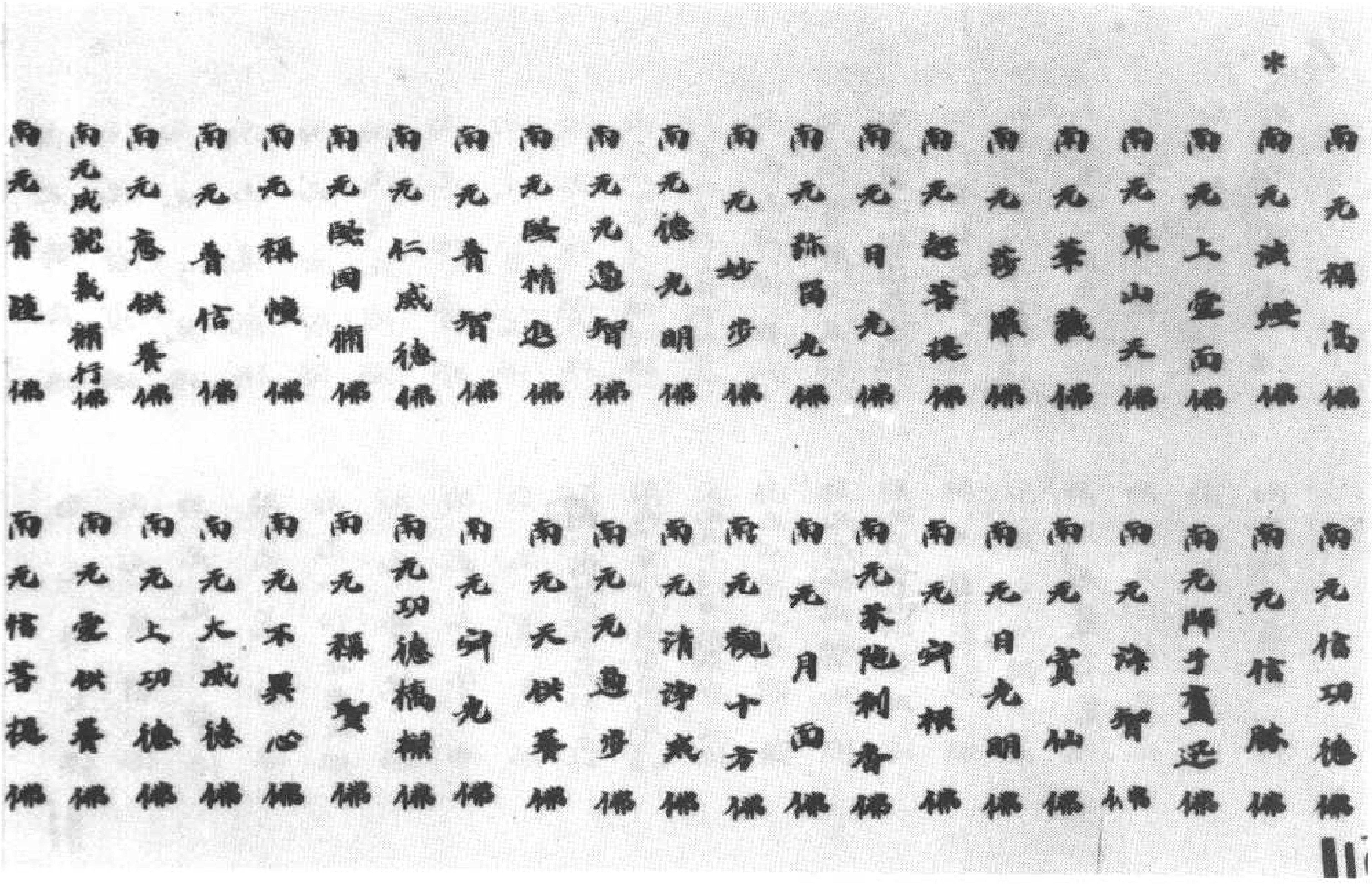
11


*

南无盧遮那藏稱佛
南无雲護佛
南无護妙法幢寶佛
南无勝光明功德佛
南无星宿佛
南无有德佛
南无善智慧佛
南无大莊嚴佛
南无心智佛
南无大力佛
南无无邊光佛
南无妙智佛
南无那羅延藏佛
南无福德光明佛
南无快身佛
南无應威德佛
南无德吼佛
南无妙光佛
南无寶日佛
南无華威德佛
南无稱高佛

南无高勝山王佛
南无師子盧遮王佛
南无寶輪威德佛
南无无量國王佛
南无无量光明佛
南无十方清淨佛
南无勝魔佛
南无勝心佛
南无華藏佛
南无常輝智慧佛
南无師子聲佛
南无波頭摩藏佛
南无常比定智佛
南无上首光佛
南无无垢義佛
南无成就智佛
南无合地佛
南无沈之思佛
南无威德光明佛
南无勝成佛
南无信功德佛

115

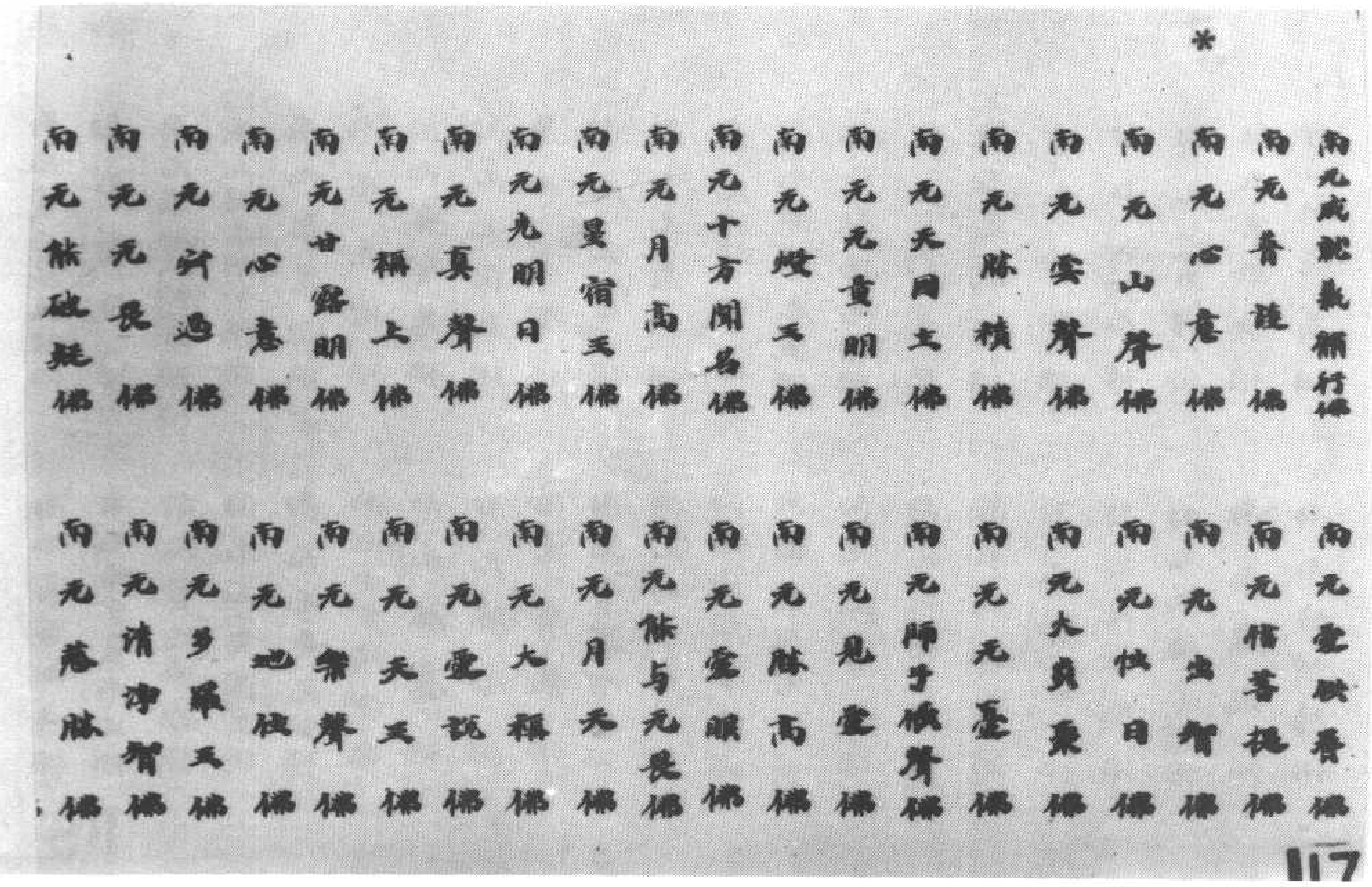


*

南无稱高佛
南无滅燈佛
南无上宝面佛
南无東山天佛
南无華藏佛
南无蘇羅佛
南无超菩提佛
南无日光佛
南无弥留光佛
南无妙步佛
南无德光明佛
南无无邊智佛
南无勝精進佛
南无青智佛
南无仁威德佛
南无勝國稱佛
南无稱幢佛
南无青信佛
南无應供養佛
南无成就義稱行佛
南无青護佛

南无信功德佛
南无信勝佛
南无師子奮迅佛
南无淨智佛
南无寶仙佛
南无日光明佛
南无河根佛
南无芬陀利香佛
南无月面佛
南无觀十方佛
南无清淨炎佛
南无无邊步佛
南无天供養佛
南无河光佛
南无功德橋槃佛
南无稱聲佛
南无不異心佛
南无大威德佛
南无上功德佛
南无宝供養佛
南无信菩提佛

11

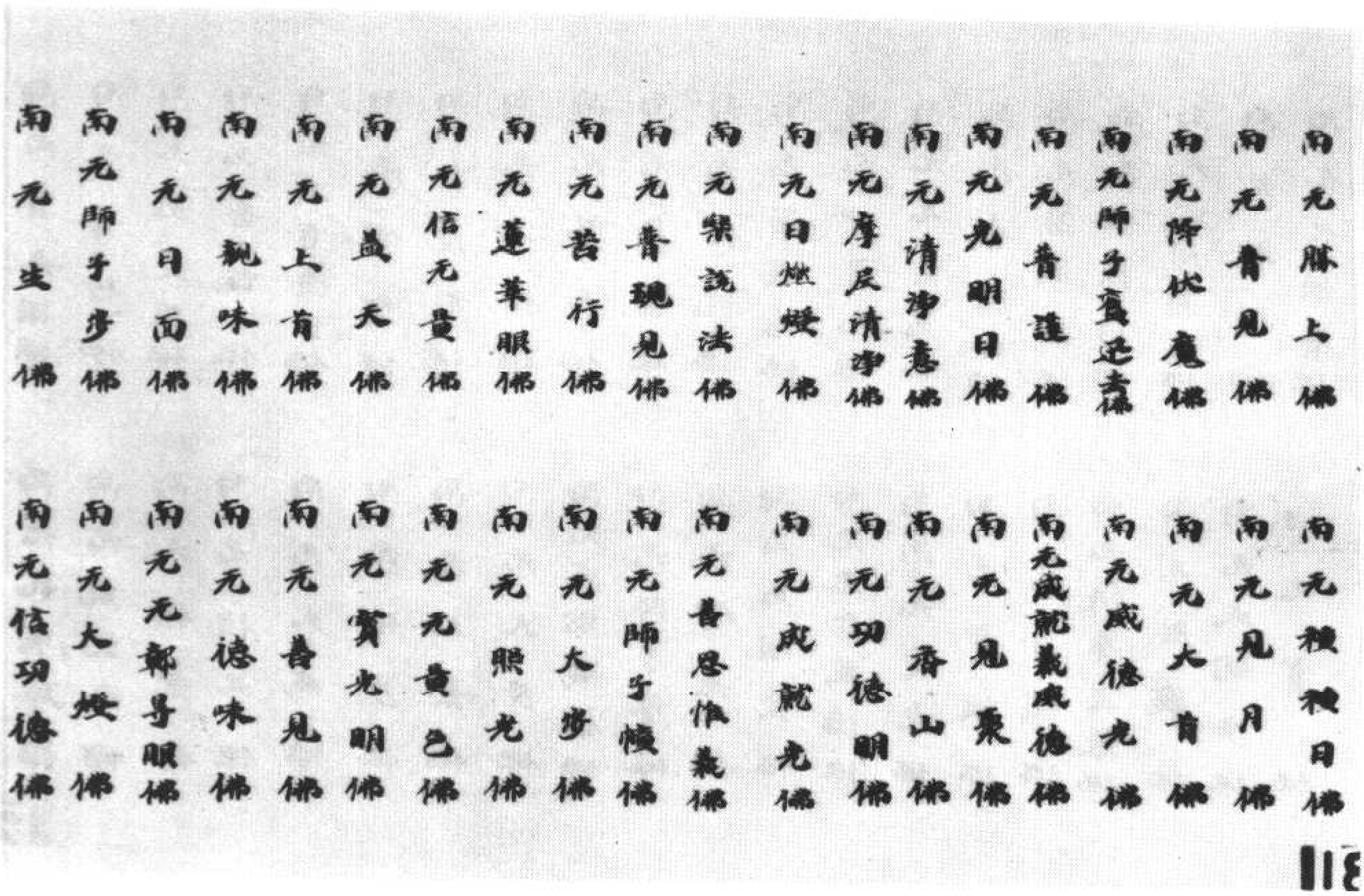


*

南无成就義稱行佛
南无青護佛
南无心意佛
南无山聲佛
南无寶聲佛
南无勝積佛
南无天國土佛
南无无量明佛
南无燈王佛
南无十方聞名佛
南无月高佛
南无星宿王佛
南无光明日佛
南无真聲佛
南无稱上佛
南无甘露明佛
南无心意佛
南无河過佛
南无无畏佛
南无能破疑佛

南无宝供養佛
南无信菩提佛
南无出智佛
南无快日佛
南无大貝乘佛
南无无量佛
南无師子頻聲佛
南无見宝佛
南无勝高佛
南无宝眼佛
南无能与无畏佛
南无月天佛
南无大稱佛
南无宝説佛
南无天王佛
南无衆聲佛
南无地位佛
南无多羅王佛
南无清淨智佛
南无慈勝佛

117

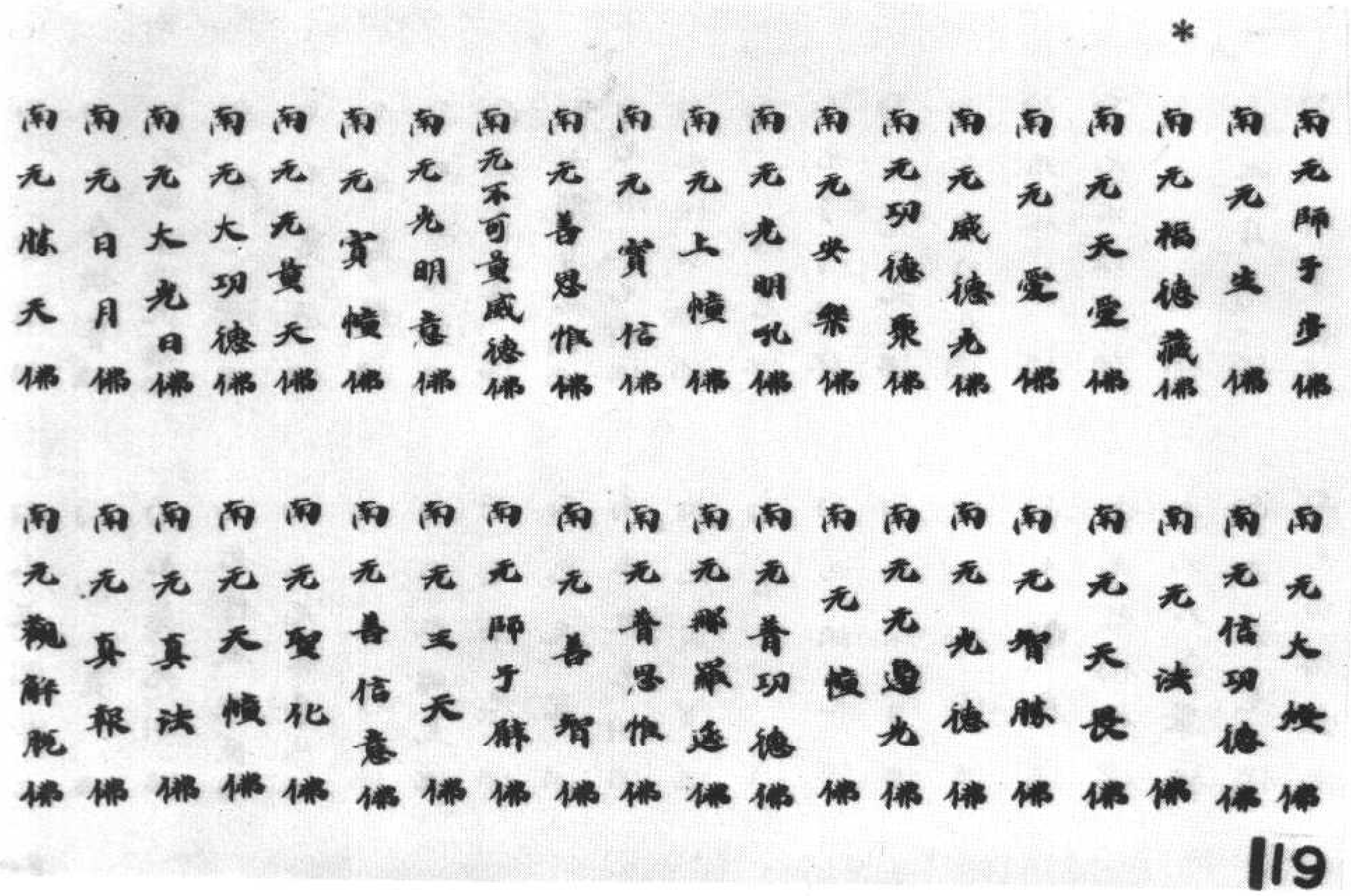


南无勝上佛南无青見佛南无降伏魔佛南无師子奮迅力佛南无青蓮佛南无光明日佛南无清淨意佛南无摩尼清淨佛南无日燃燈佛南无衆説法佛南无普觀見佛南无菩行佛南无蓮華眼佛南无信无量佛南无益天佛南无上首佛南无觀味佛南无日面佛南无師子步佛南无生佛

南无積積日佛南无凡月佛南无大首佛南无威德光佛南无成就義威德佛南无見衆佛南无香山佛南无功德明佛南无成就光佛南无善思惟義佛南无師子幢佛南无大步佛南无照光佛南无无量色佛南无寶光明佛南无善見佛南无德味佛南无无鄣㝵眼佛南无大燈佛南无信功德佛

118

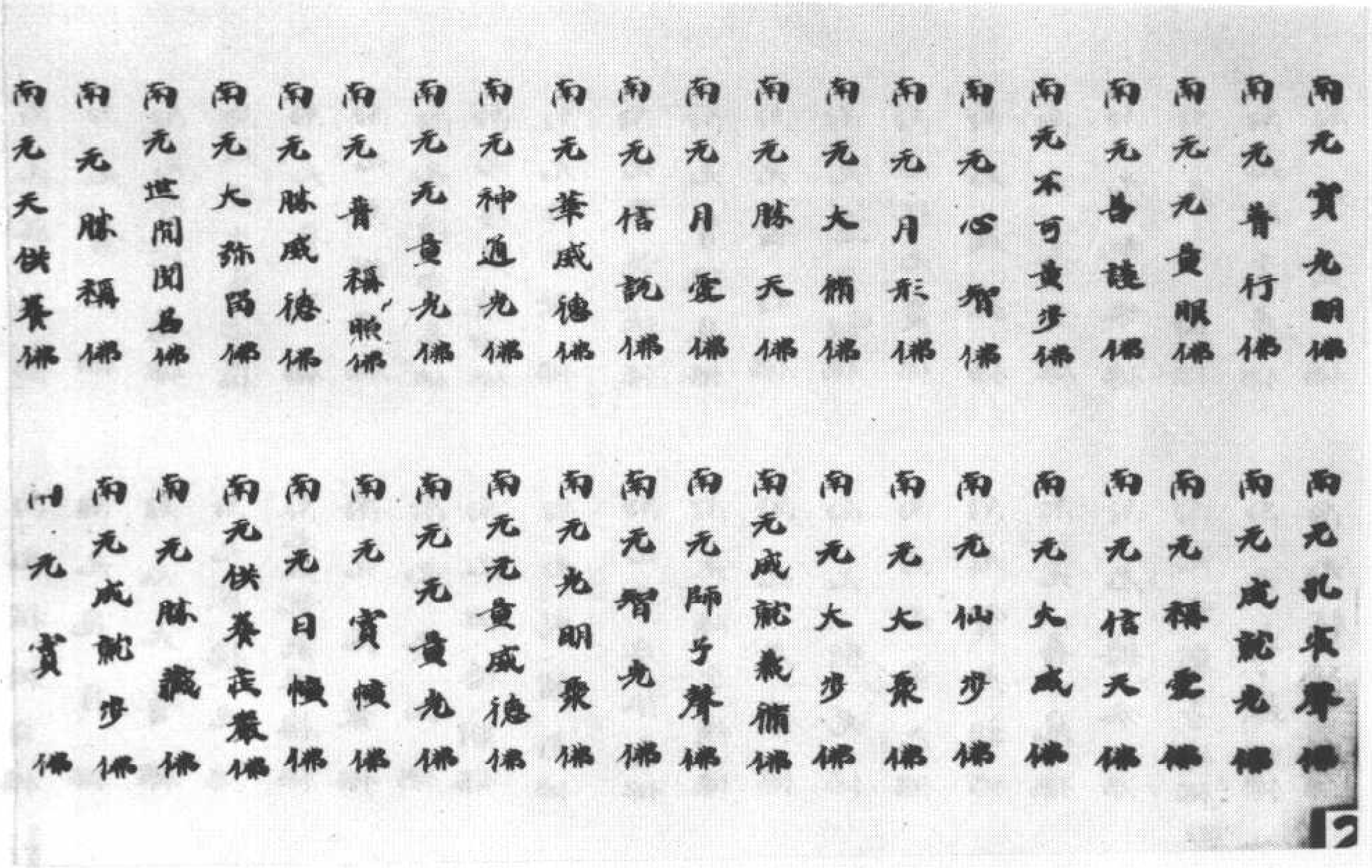
*



南无師子步佛南无生佛南无福德藏佛南无天愛佛南无愛佛南无威德光佛南无功德衆佛南无安樂佛南无光明吼佛南无上幢佛南无寶信佛南无善思惟佛南无不可量威德佛南无光明意佛南无寶幢佛南无无量天佛南无大功德佛南无大光日佛南无日月佛南无勝天佛

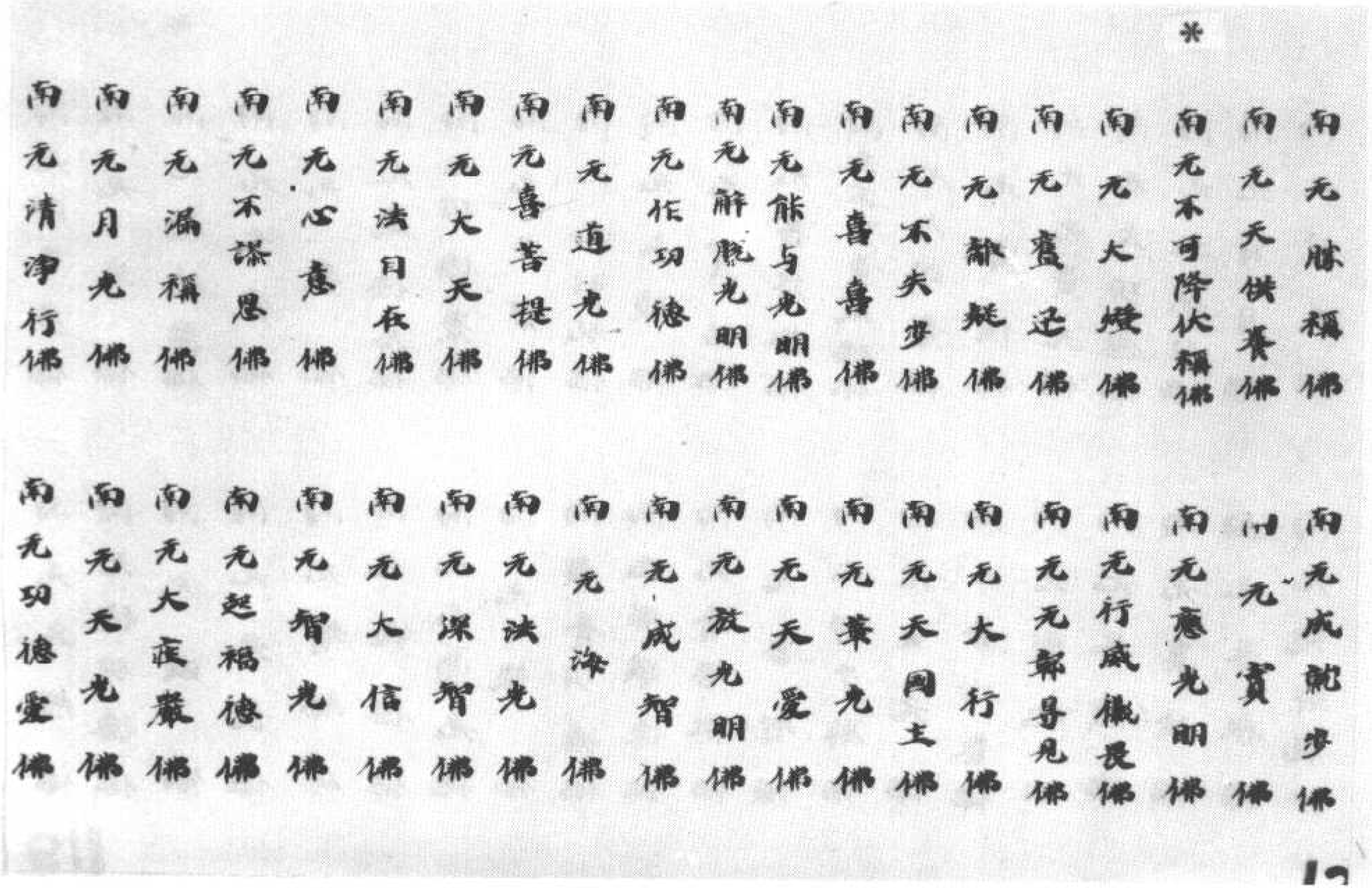
南无大燈佛南无信功德佛南无法佛南无天長佛南无智勝佛南无光德佛南无无邊光佛南无幢佛南无青功德佛南无那羅延佛南无青思惟佛南无善智佛南无師子麟佛南无文天佛南无善信意佛南无聖化佛南无天幢佛南无真法佛南无真報佛南无觀解脫佛

119



南无寳光明佛
南无普行佛
南无无量眼佛
南无善護佛
南无不可量步佛
南无心智佛
南无月形佛
南无大稱佛
南无勝天佛
南无月愛佛
南无信說佛
南无華威德佛
南无神通光佛
南无无量光佛
南无普稱照佛
南无勝威德佛
南无大弥留佛
南无世間聞名佛
南无勝稱佛
南无天供養佛

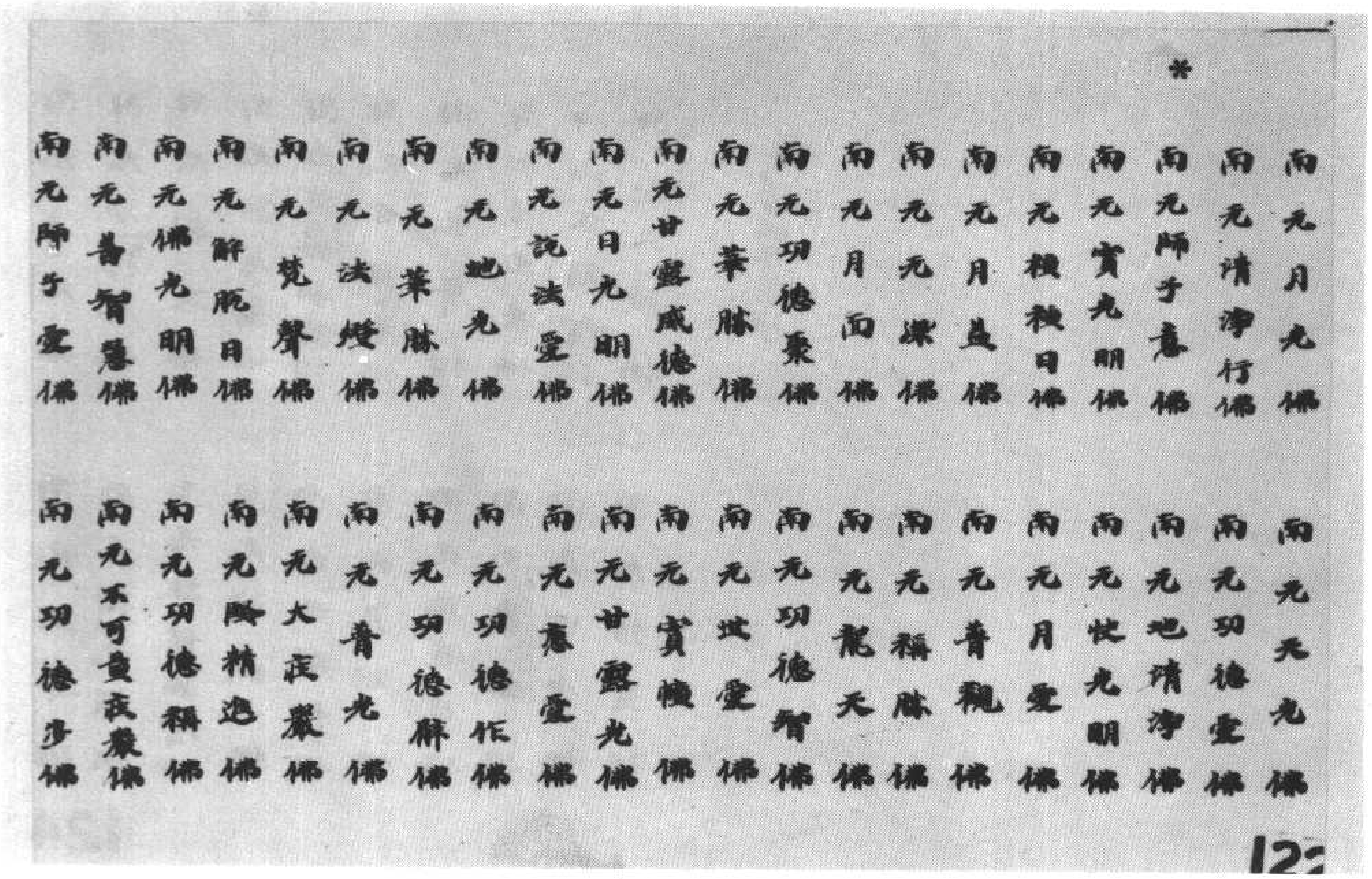
南无孔雀聲佛
南无成就光佛
南无稱愛佛
南无信天佛
南无大威佛
南无仙步佛
南无大乘佛
南无大步佛
南无成就義稱佛
南无師子聲佛
南无智光佛
南无光明衆佛
南无无量威德佛
南无无量光佛
南无寳幢佛
南无日幢佛
南无供養莊嚴佛
南无勝藏佛
南无成就步佛
南无寳佛



*

南无勝稱佛
南无天供養佛
南无不可降伏稱佛
南无大燈佛
南无寳迹佛
南无斷疑佛
南无不失步佛
南无喜喜佛
南无能与光明佛
南无解脫光明佛
南无作功德佛
南无道光佛
南无喜菩提佛
南无大天佛
南无法自在佛
南无心意佛
南无不謀思佛
南无滿稱佛
南无月光佛
南无清淨行佛

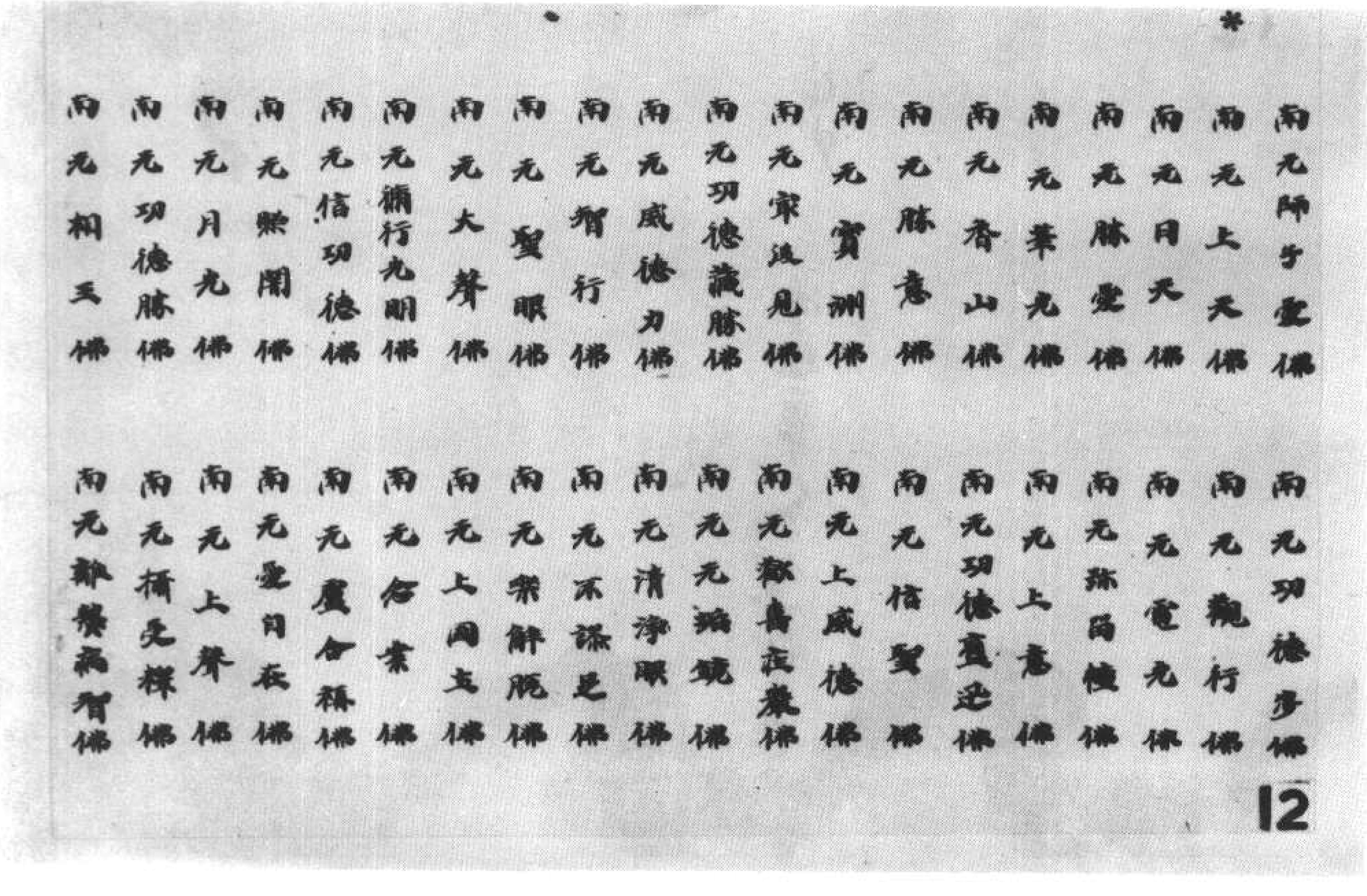
南无成就步佛
南无寳佛
南无意光明佛
南无行威儀長佛
南无无鄣身見佛
南无大行佛
南无天國主佛
南无華光佛
南无天愛佛
南无放光明佛
南无成智佛
南无海佛
南无法光佛
南无深智佛
南无大信佛
南无智光佛
南无起福德佛
南无大莊嚴佛
南无天光佛
南无功德堂佛



南无月光佛
南无清淨行佛
南无師子意佛
南无實光明佛
南无積積日佛
南无月盖佛
南无无潔佛
南无月面佛
南无功德聚佛
南无華勝佛
南无甘露威德佛
南无日光明佛
南无説法愛佛
南无地光佛
南无華勝佛
南无法燈佛
南无梵聲佛
南无解脱日佛
南无佛光明佛
南无善智慧佛
南无師子愛佛

南无天光佛
南无功德愛佛
南无地清淨佛
南无快光明佛
南无月愛佛
南无普觀佛
南无稱勝佛
南无龍天佛
南无功德智佛
南无世愛佛
南无寶幢佛
南无甘露光佛
南无意愛佛
南无功德作佛
南无功德解佛
南无普光佛
南无大莊嚴佛
南无勝精進佛
南无功德稱佛
南无不可量莊嚴佛
南无功德步佛

12

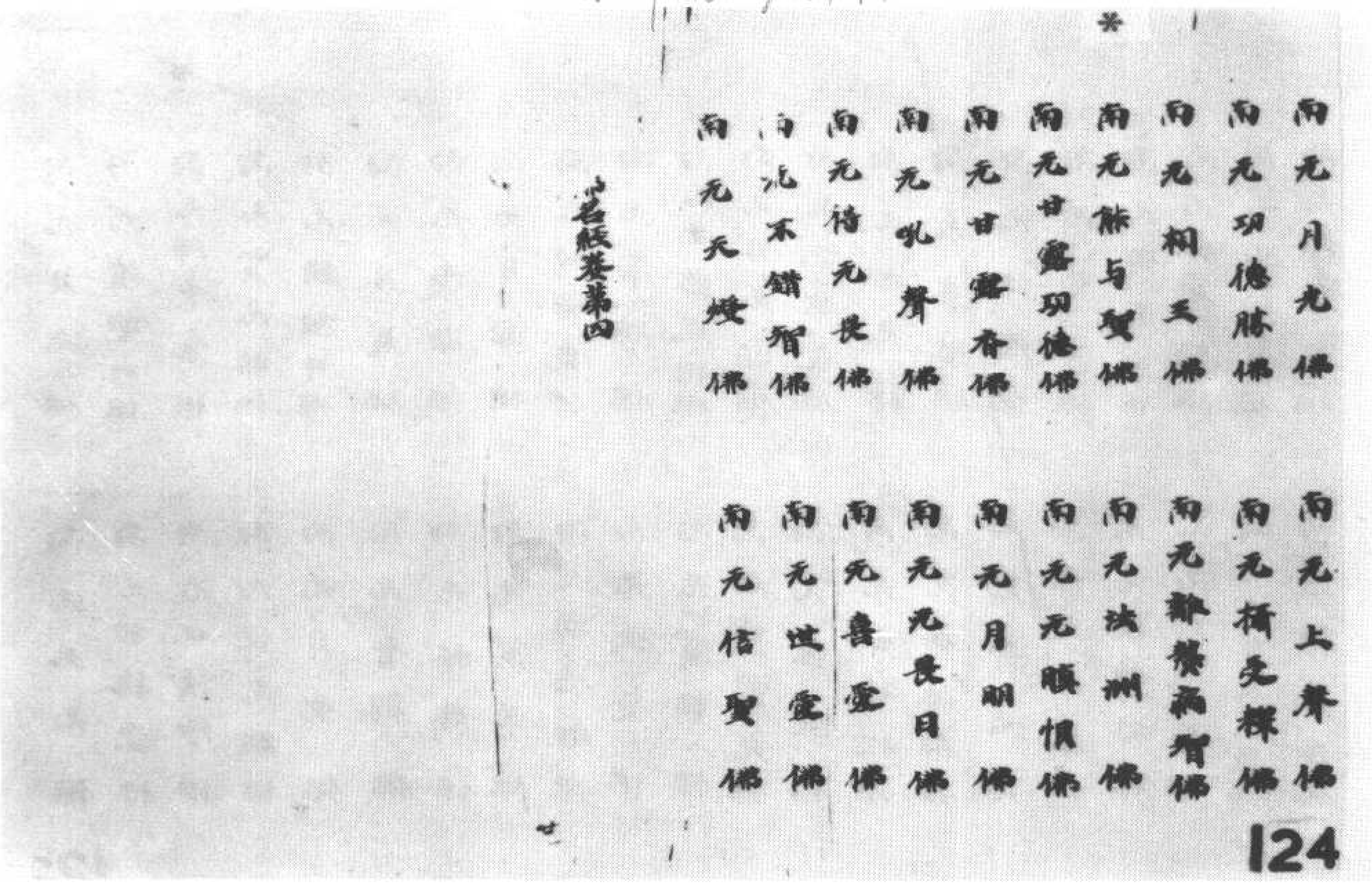


南无師子愛佛
南无上天佛
南无日天佛
南无勝愛佛
南无華光佛
南无香山佛
南无勝意佛
南无寶洲佛
南无寂波見佛
南无功德藏勝佛
南无威德力佛
南无智行佛
南无聖眼佛
南无大聲佛
南无循行光明佛
南无信功德佛
南无然闇佛
南无月光佛
南无功德勝佛
南无相王佛

南无功德步佛
南无觀行佛
南无電光佛
南无珠留幢佛
南无上意佛
南无功德寶迹佛
南无信聖佛
南无上威德佛
南无歡喜莊嚴佛
南无无垢鏡佛
南无清淨眼佛
南无不誑足佛
南无衆解脱佛
南无上國土佛
南无名業佛
南无慶合稱佛
南无愛月衣佛
南无上聲佛
南无稱受釋佛
南无靜發高智佛

12

W→T440 14/137 A11



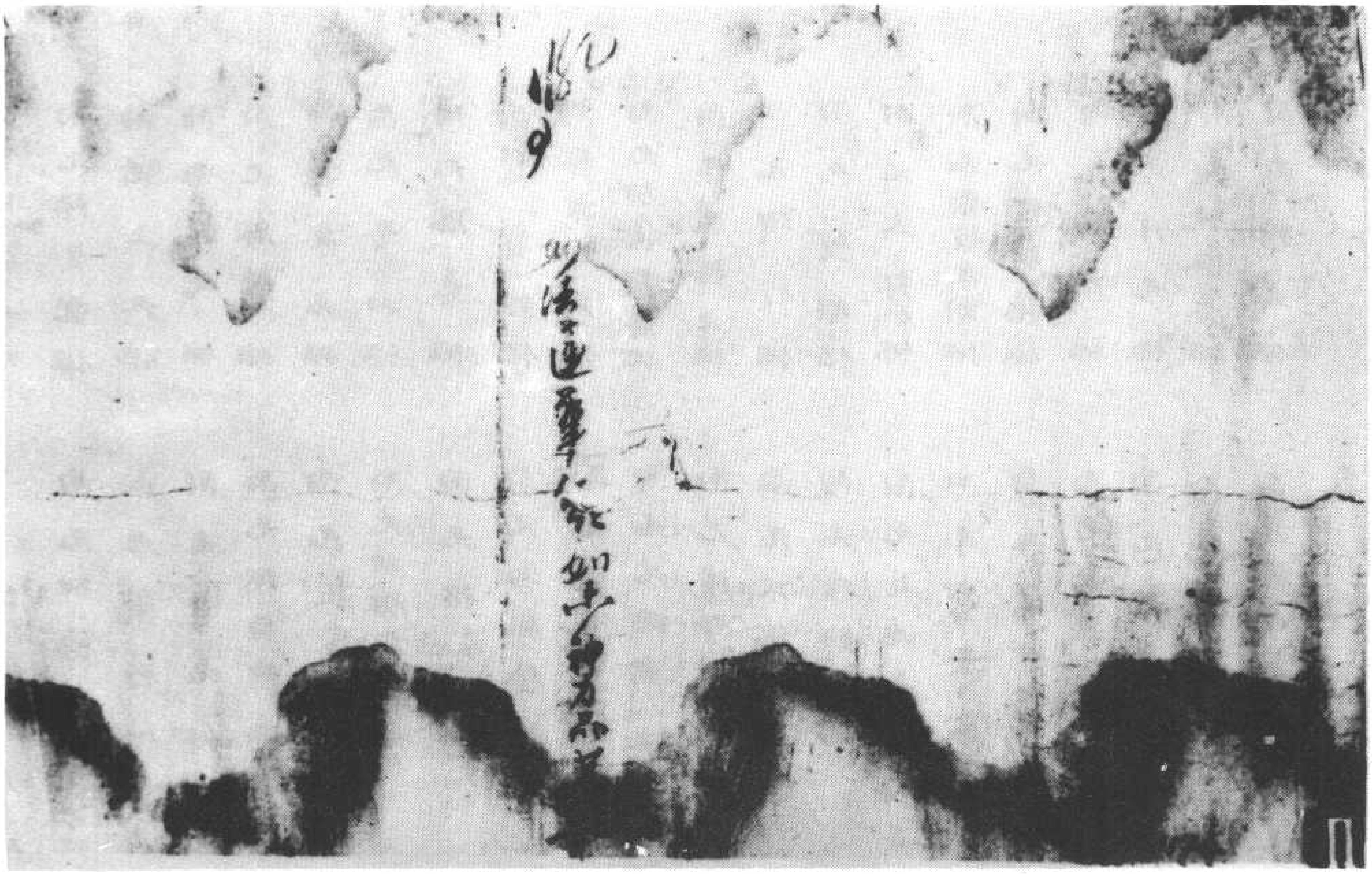
※

南无月光佛
南无功德勝佛
南无桐王佛
南无餘与聖佛
南无甘露功德佛
南无甘露香佛
南无吼聲佛
南无待无長佛
南无不錯智佛
南无天燈佛

南无上聲佛
南无積叉樑佛
南无静覺稱智佛
南无法洲佛
南无无瞋恨佛
南无月明佛
南无无長日佛
南无喜愛佛
南无世愛佛
南无信聖佛

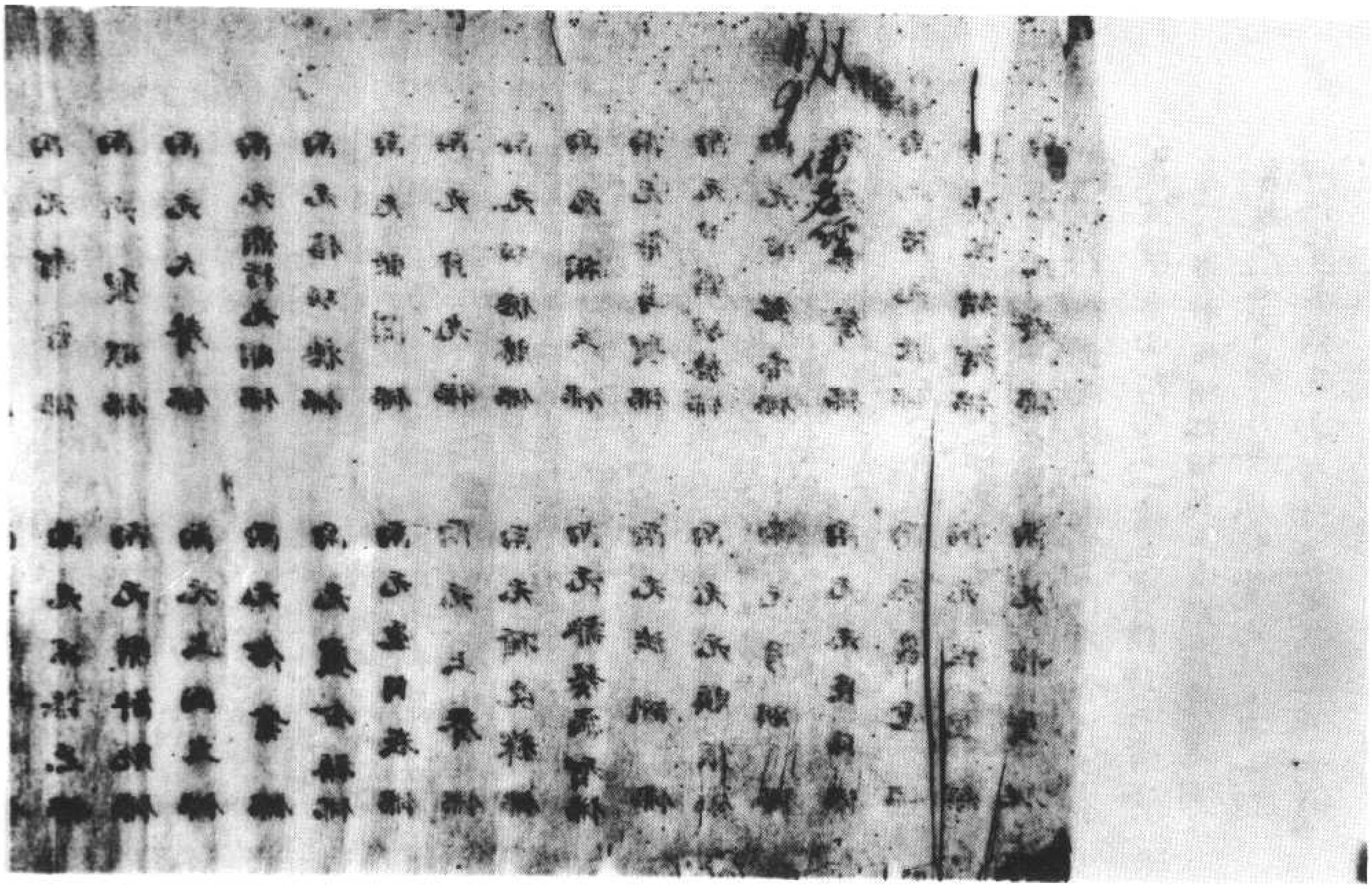
若經卷第四

124



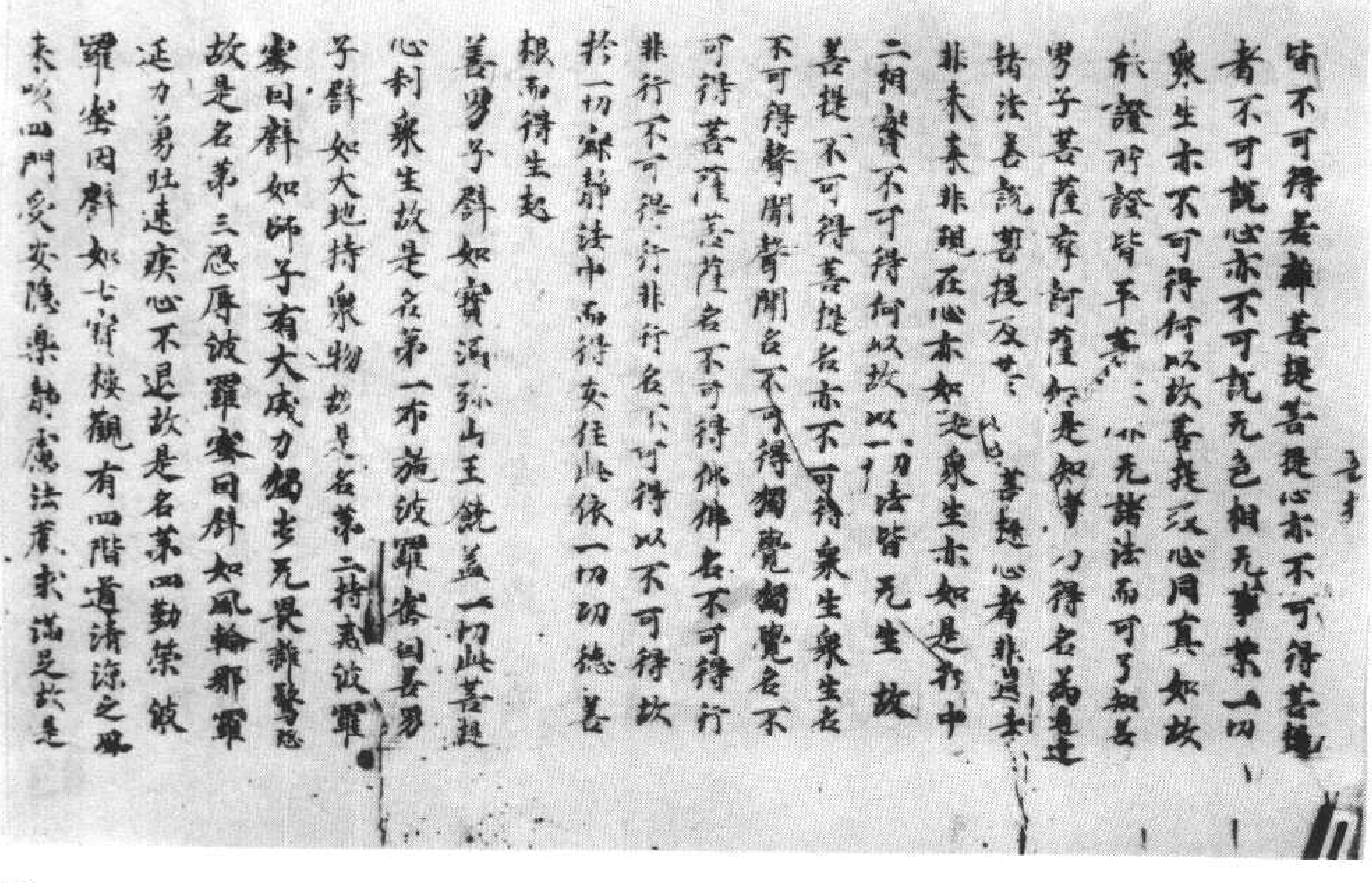
妙法蓮華經如來神力品第

11

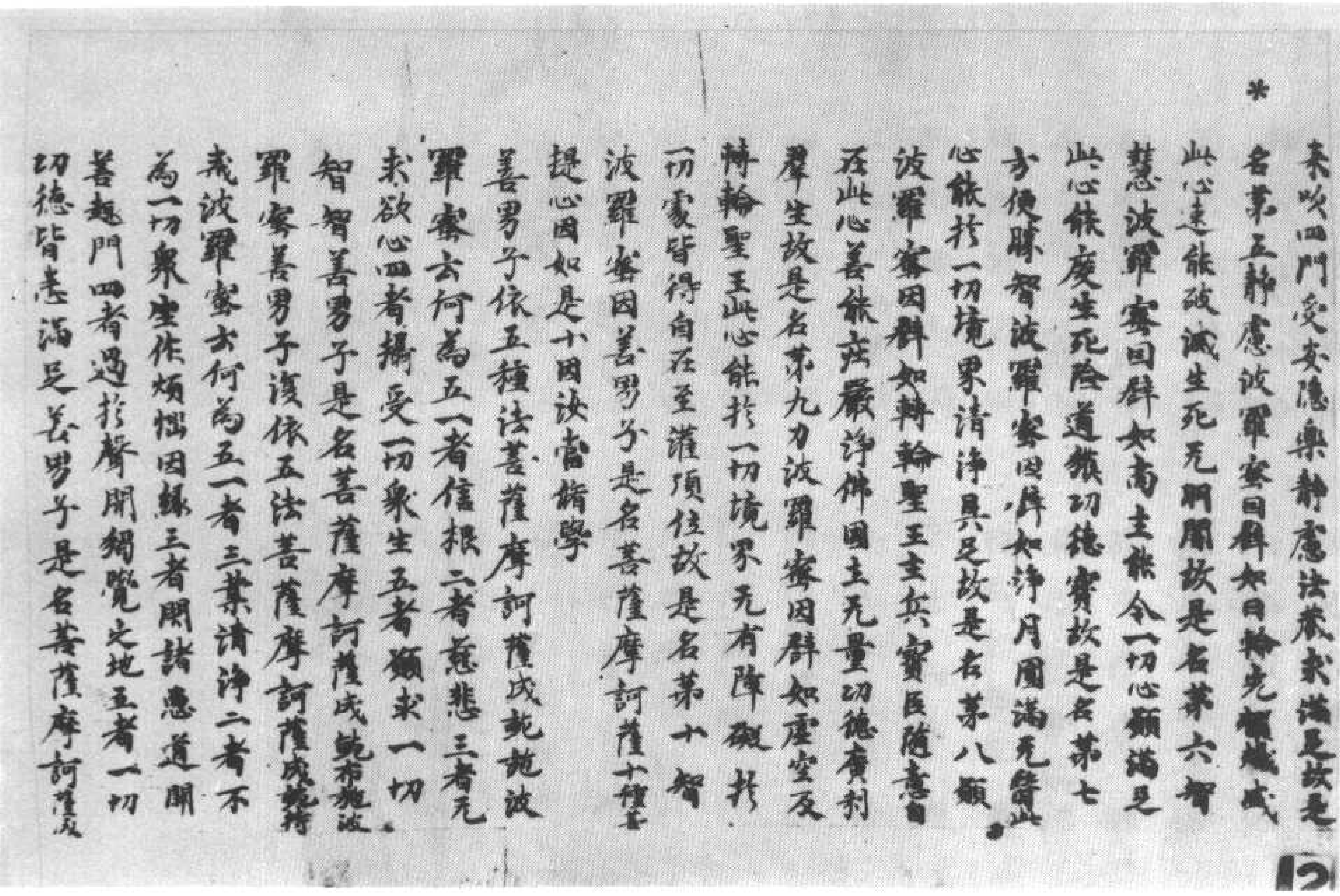


▼斯一一七六號　金光明經卷第四

S→T665 16/418 A5

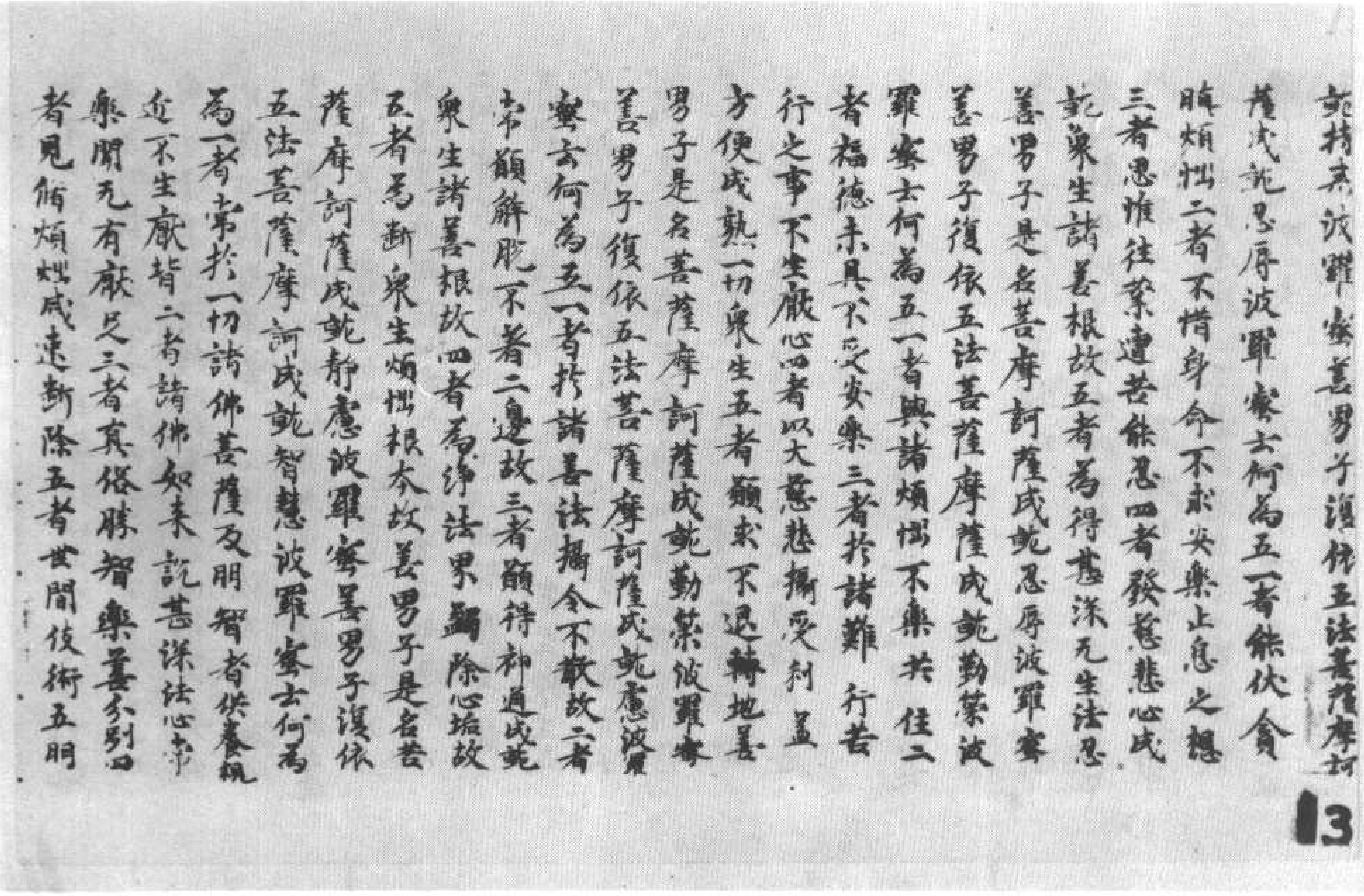


皆不可得若離菩提菩提心亦不可得菩提
者不可說心亦不可說无色相无事業一切
衆生亦不可得何以故菩提及心同真如故
於證所證皆平等、、非无諸法而可了知善
男子菩薩摩訶薩如是知者得名為通達
諸法善說菩提及心、、菩提心者非過去
非未來非現在心亦如是衆生亦如是於中
二相實不可得何以故以一切法皆无生故
菩提不可得菩提名亦不可得衆生衆生名
不可得聲聞聲聞名不可得獨覺獨覺名不
可得菩薩菩薩名不可得佛佛名不可得行
非行不可得行非行名不可得以不可得故
於一切寂靜法中而得安住此依一切功德善
根而得生起
善男子譬如寶須彌山王饒益一切此菩提
心利衆生故是名第一布施波羅蜜因善男
子譬如大地持衆物故是名第二持戒波羅
蜜因譬如師子有大威力獨步无畏離驚恐
故是名第三忍辱波羅蜜因譬如風輪那羅
延力勇壯速疾心不退故是名第四勤策波
羅蜜因譬如七寶樓觀有四階道清涼之風
來吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故是



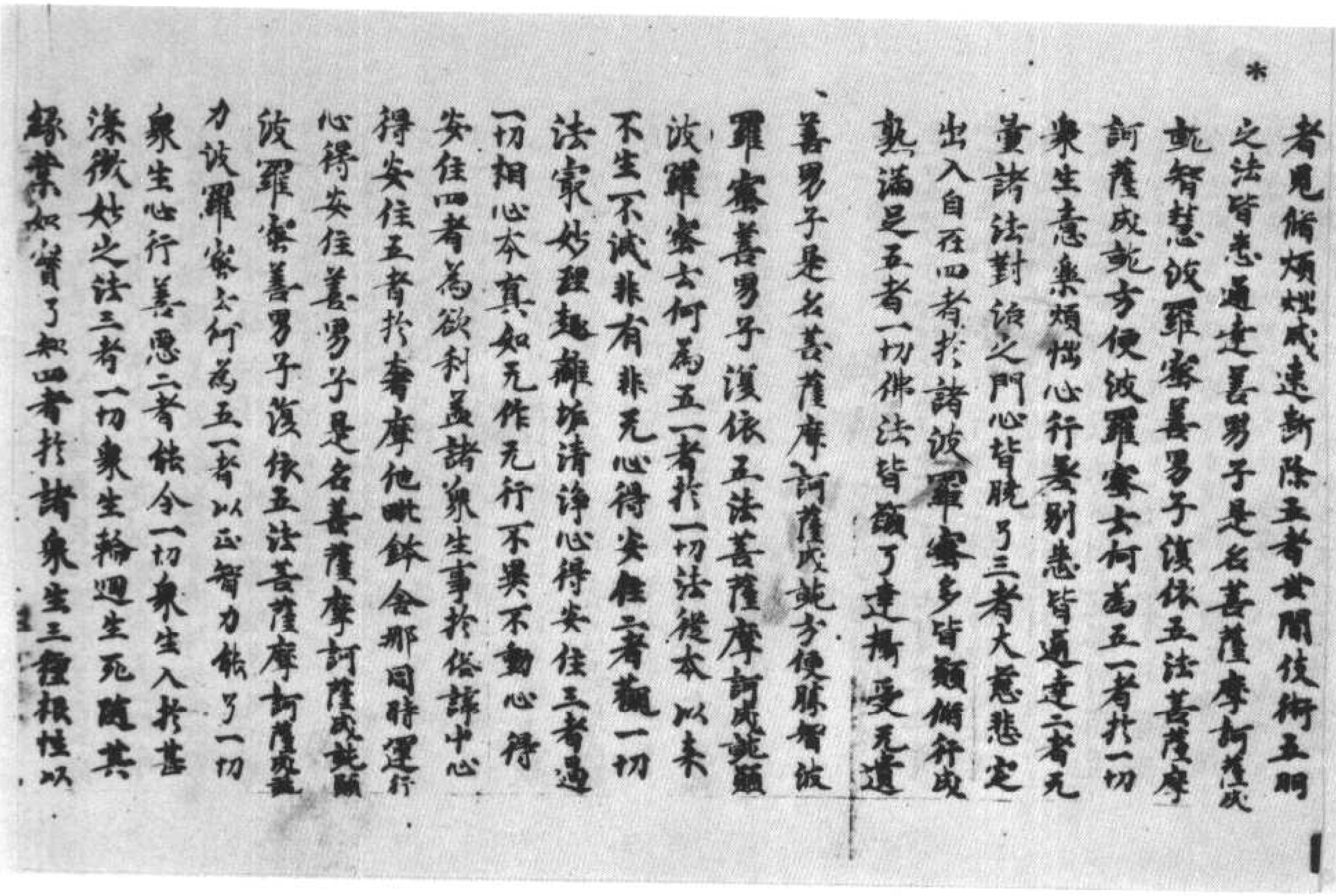
*
求以四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故是
名第五靜慮波羅蜜因辟如日輪光曜盛
此心速能破滅生死无明闇故是名第六智
慧波羅蜜因辟如商主能令一切心願滿足
此心能度生死險道獲功德寶故是名第七
方便勝智波羅蜜因辟如淨月圓滿无翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八願
波羅蜜因辟如轉輪聖王主兵寶臣隨意自
在此心善能莊嚴淨佛國土无量功德廣利
群生故是名第九力波羅蜜因辟如虛空及
轉輪聖王此心能於一切境界无有障礙於
一切處皆得自在至灌頂位故是名第十智
波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十種菩
提心因如是十因汝當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就施波
羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者无
求欲心四者攝受一切眾生五者願求一切
智智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就持
戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者不
為一切眾生作煩惱因緣三者閉諸惡道開
善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切
功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩成

12



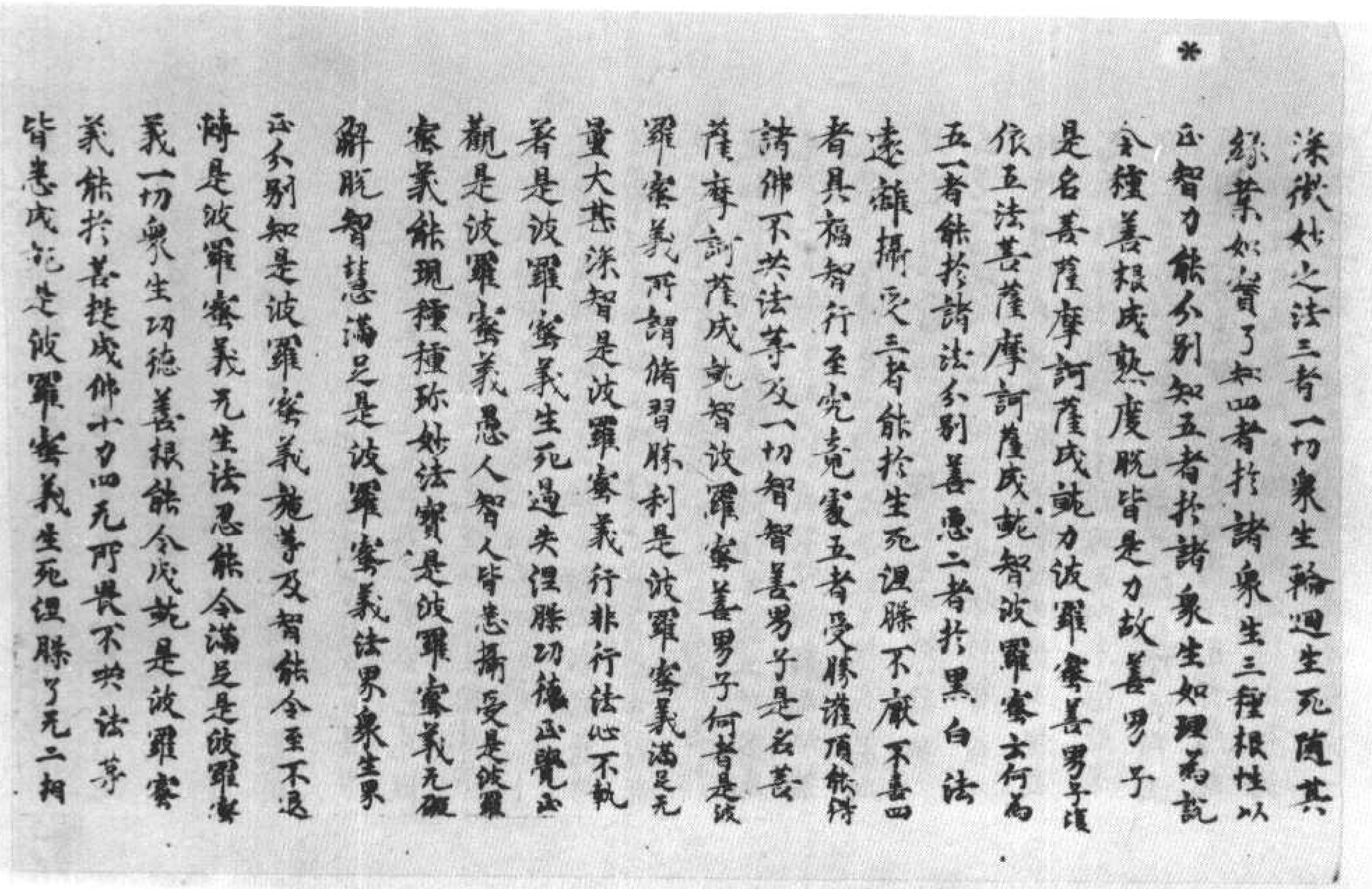
就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶
薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏貪
瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之想
三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心成
就眾生諸善根故五者為得甚深无生法忍
善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤策波
羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共住二
者福德未具不受安樂三者於諸難行苦
行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益
方便成熟一切眾生五者願求不退轉地善
男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅
蜜云何為五一者於諸善法攝令不散故二者
常願解脫不著二邊故三者願得神通成就
眾生諸善根故四者為淨法界蠲除心垢故
五者為斷眾生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶成就智慧波羅蜜云何為
為一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養親
近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心常
樂聞无有厭足三者真俗勝智樂善分別四
者見脩煩惱咸速斷除五者世間伎術五明

13



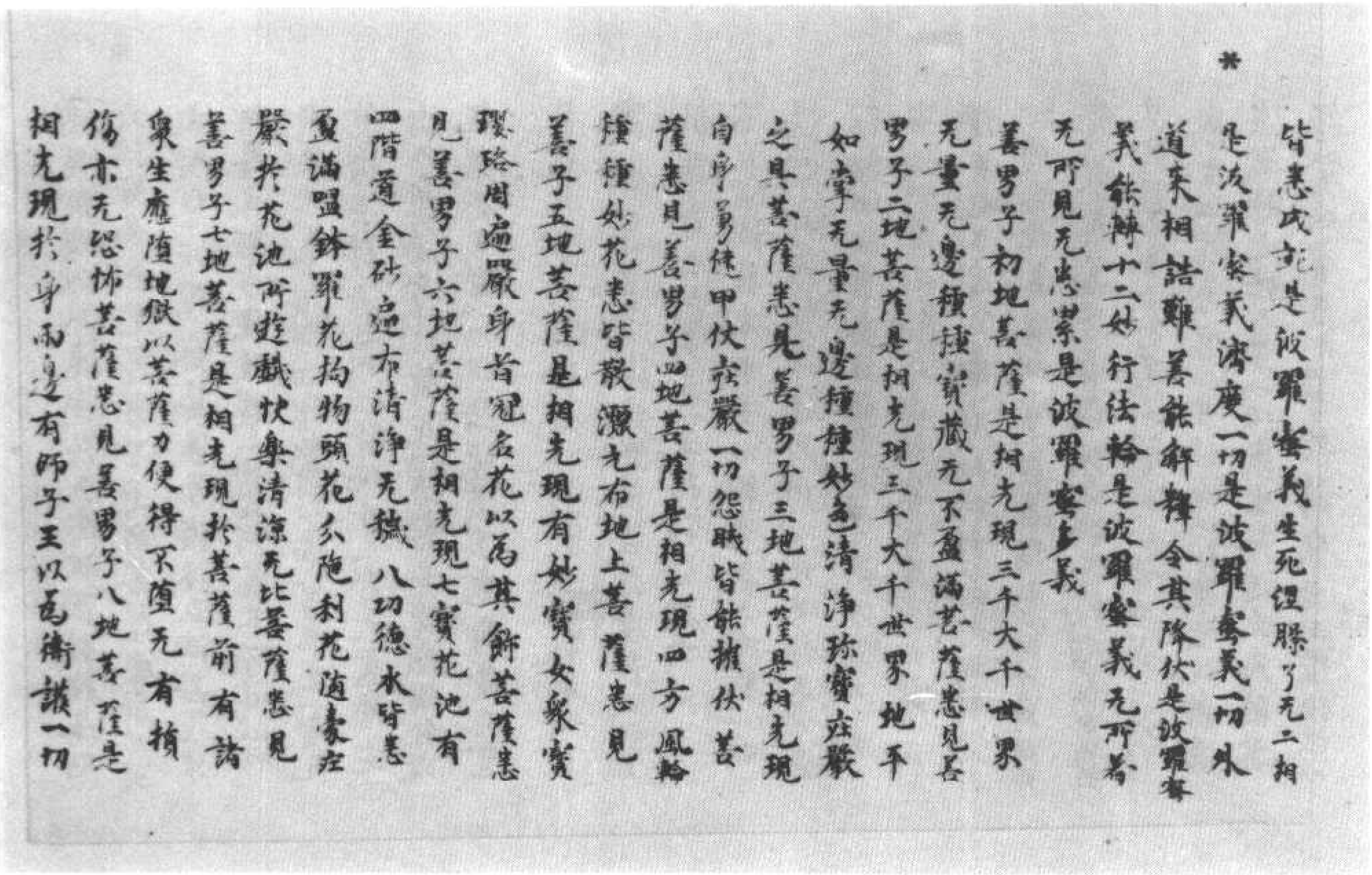
*

者見脩煩惱成遠斷除五者世間伎術五明
之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶薩成
就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩摩
訶薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者无
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定
出入自在四者於諸波羅蜜多皆願脩行成
熟滿足五者一切佛法皆願了達攝受无遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就願
波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非无心得安住二者觀一切
法最妙理趣離垢清淨心得安住三者過
一切相心本真如无作无行不異不動心得
安住四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心
得安住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行
心得安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
力波羅蜜云何為五一者以正智力能了一切
衆生心行善惡二者能令一切衆生入於甚
深微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其
緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以



*

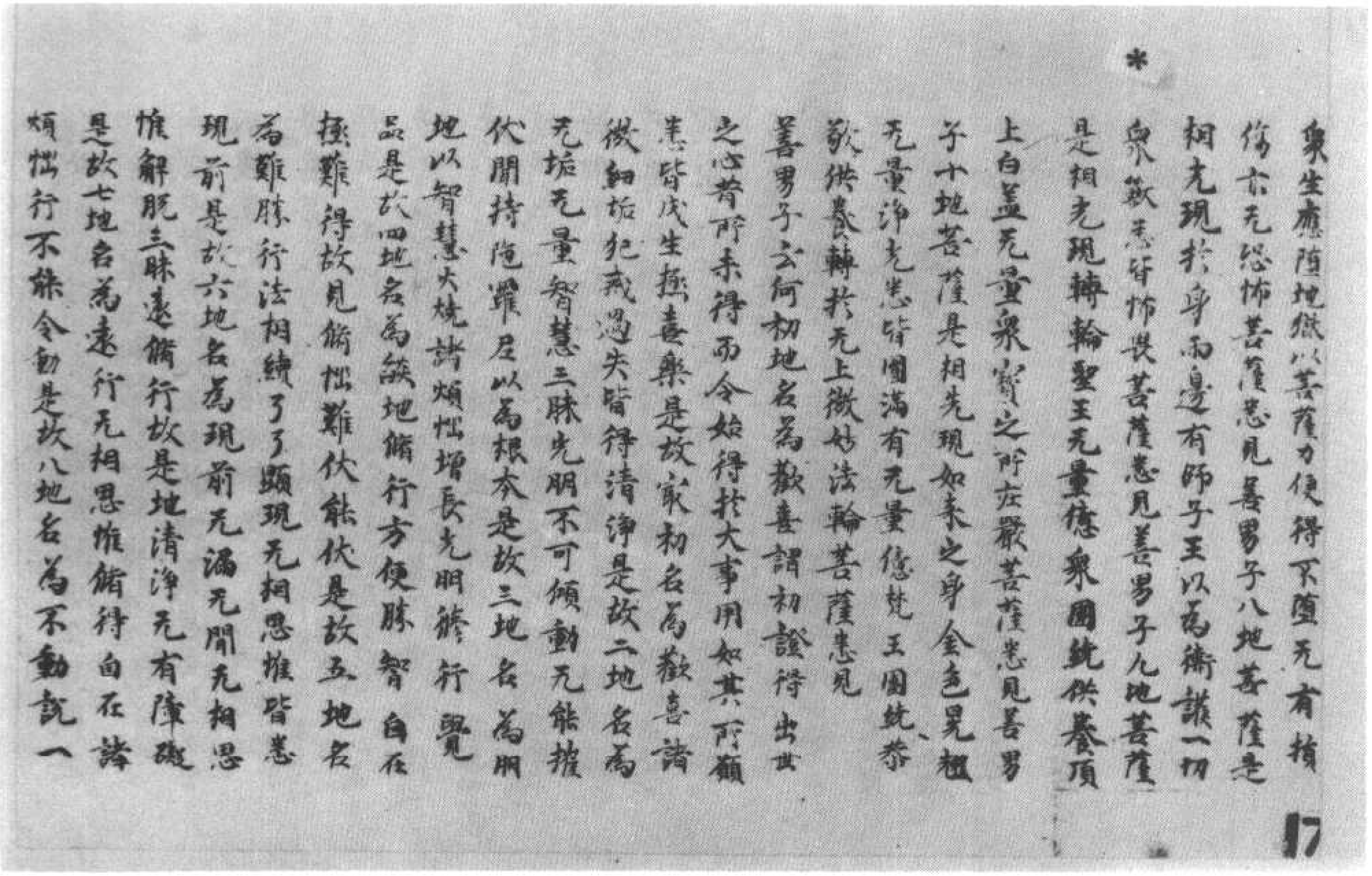
深微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其
緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以
正智力能分別知五者於諸衆生如理為說
令種善根成熟度脫皆是力故善男子
是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復
依五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為
五一者能於諸法分別善惡二者於黑白法
遠離攝受三者能於生死涅槃不厭不喜四
者具福智行至究竟處五者受勝灌頂能得
諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩
薩摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波
羅蜜義所謂脩習勝利是波羅蜜義滿足无
量大甚深智是波羅蜜義行非行法心不執
著是波羅蜜義生死過失涅槃功德正覺正
觀是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅
蜜義能現種種珍妙法寶是波羅蜜義无礙
解脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生界
正分別知是波羅蜜義施等及智能令至不退
轉是波羅蜜義无生法忍能令滿足是波羅蜜
義一切衆生功德善根能令成熟是波羅蜜
義能於菩提成佛十力四无所畏不共法等
皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了无二相



*

皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了无二相是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切外道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜義能轉十二部行法輪是波羅蜜義无所着无所見无患累是波羅蜜多義

善男子初地菩薩是相光現三千大千世界无量无邊種種寶藏无不盈滿菩薩悉見善男子二地菩薩是相光現三千大千世界地平如掌无量无邊種種妙色清淨珍寶莊嚴之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相光現自身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩薩悉見善男子四地菩薩是相光現四方風輪種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見善男子五地菩薩是相光現有妙寶女衆寶瓔珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉見善男子六地菩薩是相光現七寶花池有四階道金沙遍布清淨无穢八功德水皆悉盈滿嗢鉢羅花拘物頭花分陁利花隨處莊嚴於花池所遊戲快樂清涼无比菩薩悉見善男子七地菩薩是相光現於菩薩前有諸衆生應墮地獄以菩薩力便得不墮无有損傷亦无恐怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相光現於身兩邊有師子王以為衛護一切

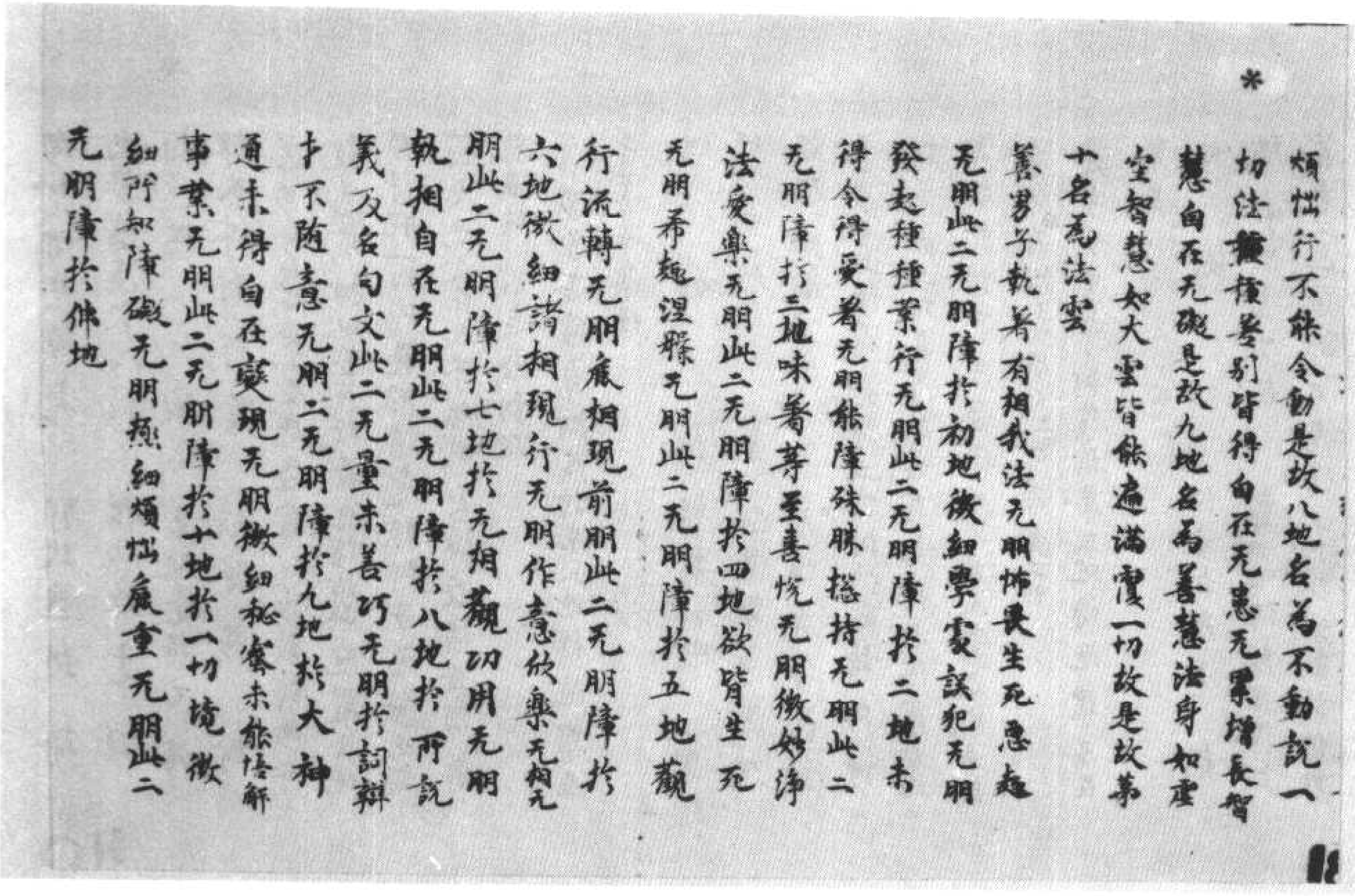


*

衆生應墮地獄以菩薩力便得不墮无有損傷亦无恐怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相光現於身兩邊有師子王以為衛護一切衆獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是相光現轉輪聖王无量億衆圍繞供養頂上白蓋无量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男子十地菩薩是相光現如來之身金色晃耀无量淨光悉皆圓滿有无量億梵王圍繞恭敬供養轉於无上微妙法輪菩薩悉見

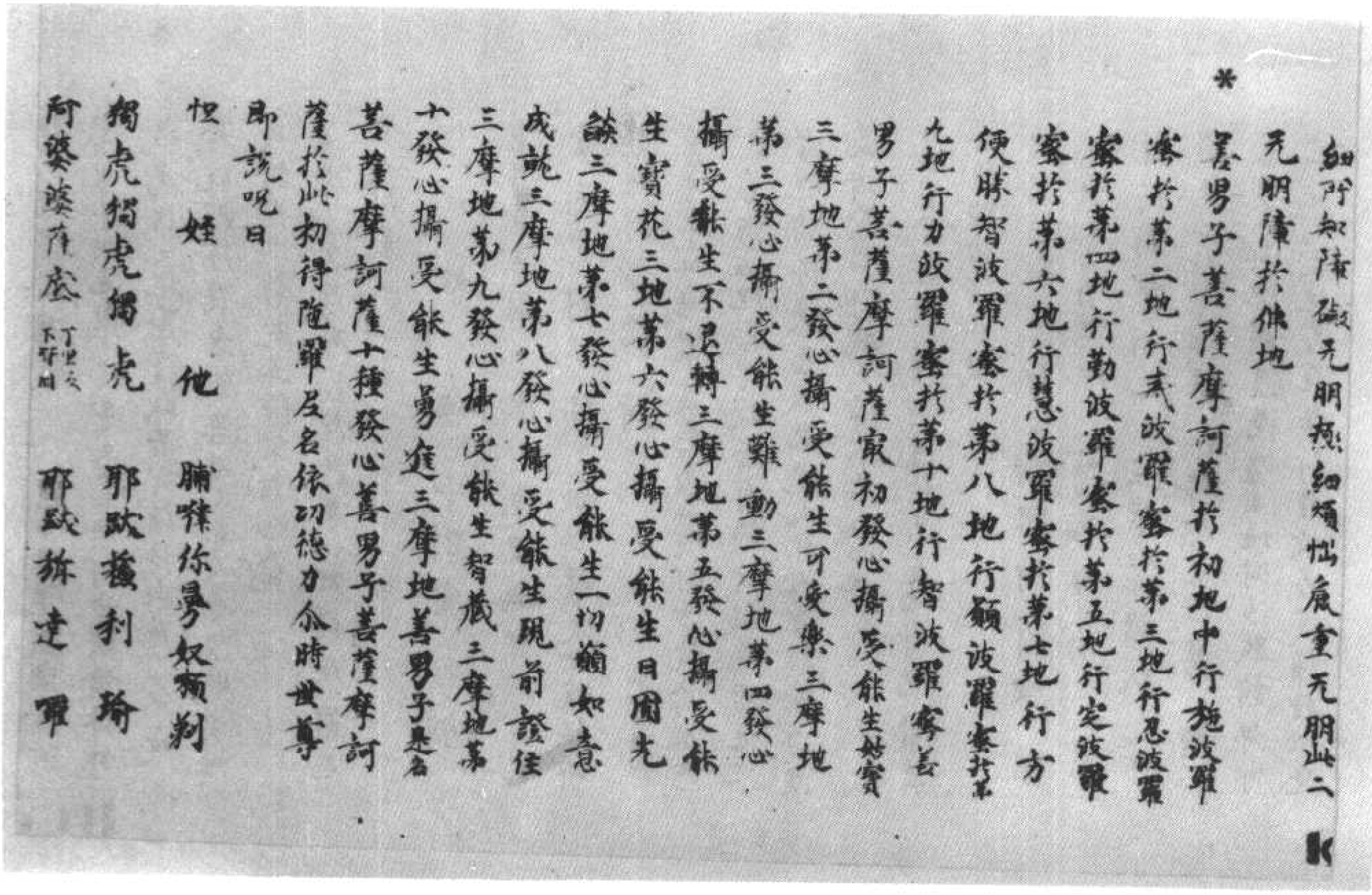
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世之心昔所未得而今始得於大事用如其所願悉皆成生極喜樂是故最初名為歡喜諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名為无垢无量智慧三昧光明不可傾動无能摧伏聞持陁羅尼以為根本是故三地名為明地以智慧火燒諸煩惱增長光明修行覺品是故四地名為燄地修行方便勝智自在極難得故見修煩惱難伏能伏是故五地名為難勝行法相續了了顯現无相思惟皆悉現前是故六地名為現前无漏无間无相思惟解脫三昧遠修行故是地清淨无有障礙是故七地名為遠行无相思惟修得自在諸煩惱行不能令動是故八地名為不動說一

17



煩惱行不能令動是故八地名爲不動說一切法種種差別皆得自在无患无累增長智慧自在无礙是故九地名爲善慧法身如虛空智慧如大雲皆能遍滿覆一切故是故第十名爲法雲

善男子執著有相我法无明怖畏生死惡趣无明此二无明障於初地微細學處誤犯无明發起種種業行无明此二无明障於二地未得令得愛著无明能障殊勝揔持无明此二无明障於三地味著等至喜悅无明微妙淨法愛樂无明此二无明障於四地欲背生死无明希趣涅槃无明此二无明障於五地觀行流轉无明麁相現前无明此二无明障於六地微細諸相現行无明作意欣樂无相无明此二无明障於七地於无相觀功用无明執相自在无明此二无明障於八地於所說義及名句文此二无量未善巧无明於詞辯中不隨意无明此二无明障於九地於大神通未得自在變現无明微細秘密未能悟解事業无明此二无明障於十地於一切境微細所知障礙无明極細煩惱麁重无明此二无明障於佛地



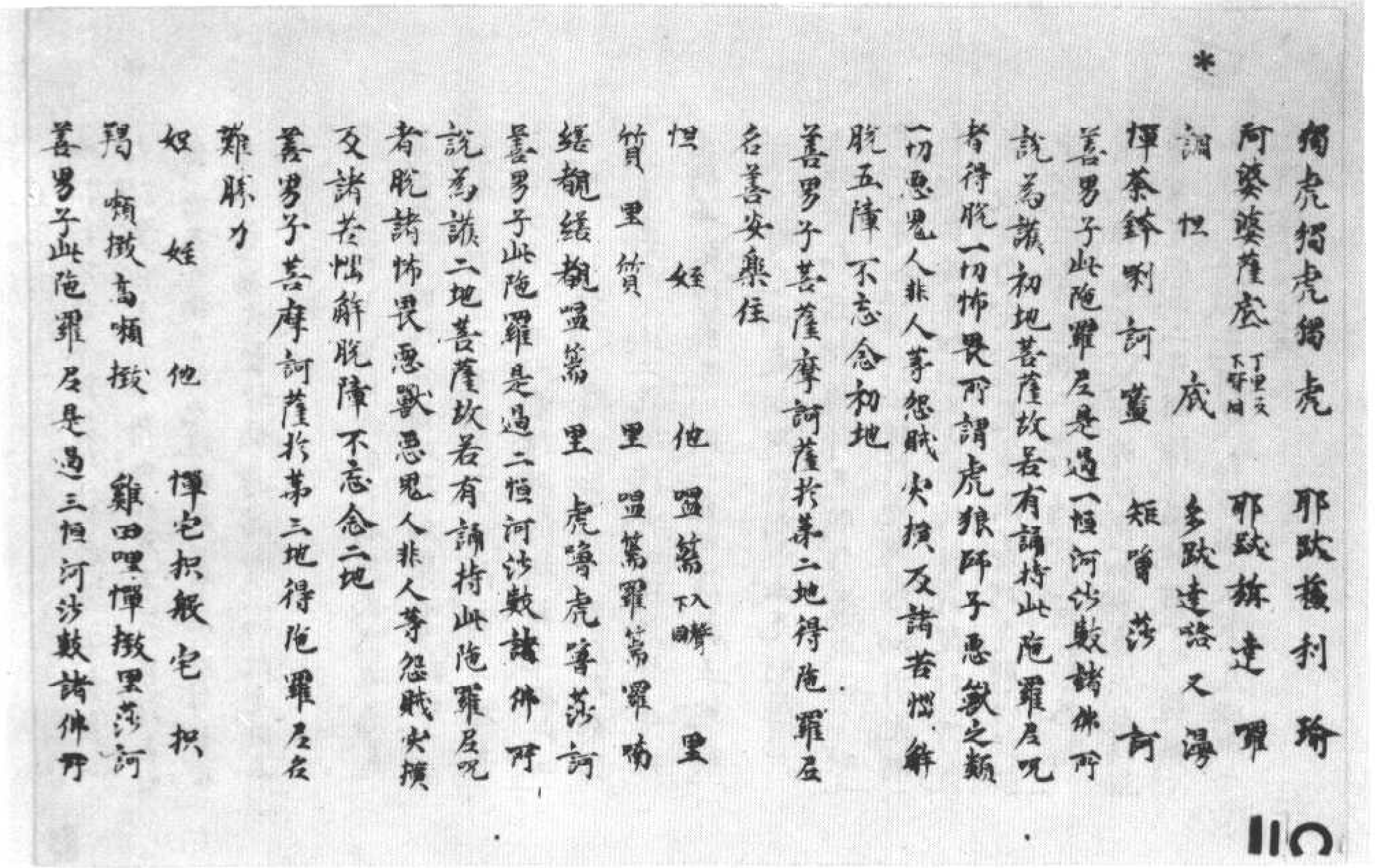
細所知障礙无明極細煩惱麁重无明此二无明障於佛地

善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七地行方便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善男子菩薩摩訶薩最初發心攝受能生妙寶三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地第三發心攝受能生難動三摩地第四發心攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受能生寶花三摩地第六發心攝受能生日圓光焰三摩地第七發心攝受能生一切願如意成就三摩地第八發心攝受能生現前證住三摩地第九發心攝受能生智藏三摩地第十發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩於此初得陀羅尼名依功德力尒時世尊即說呪曰

怛　姪　他　晡㗚你曼奴㗚剃

獨虎獨虎獨　虎　耶跋蘇利瑜

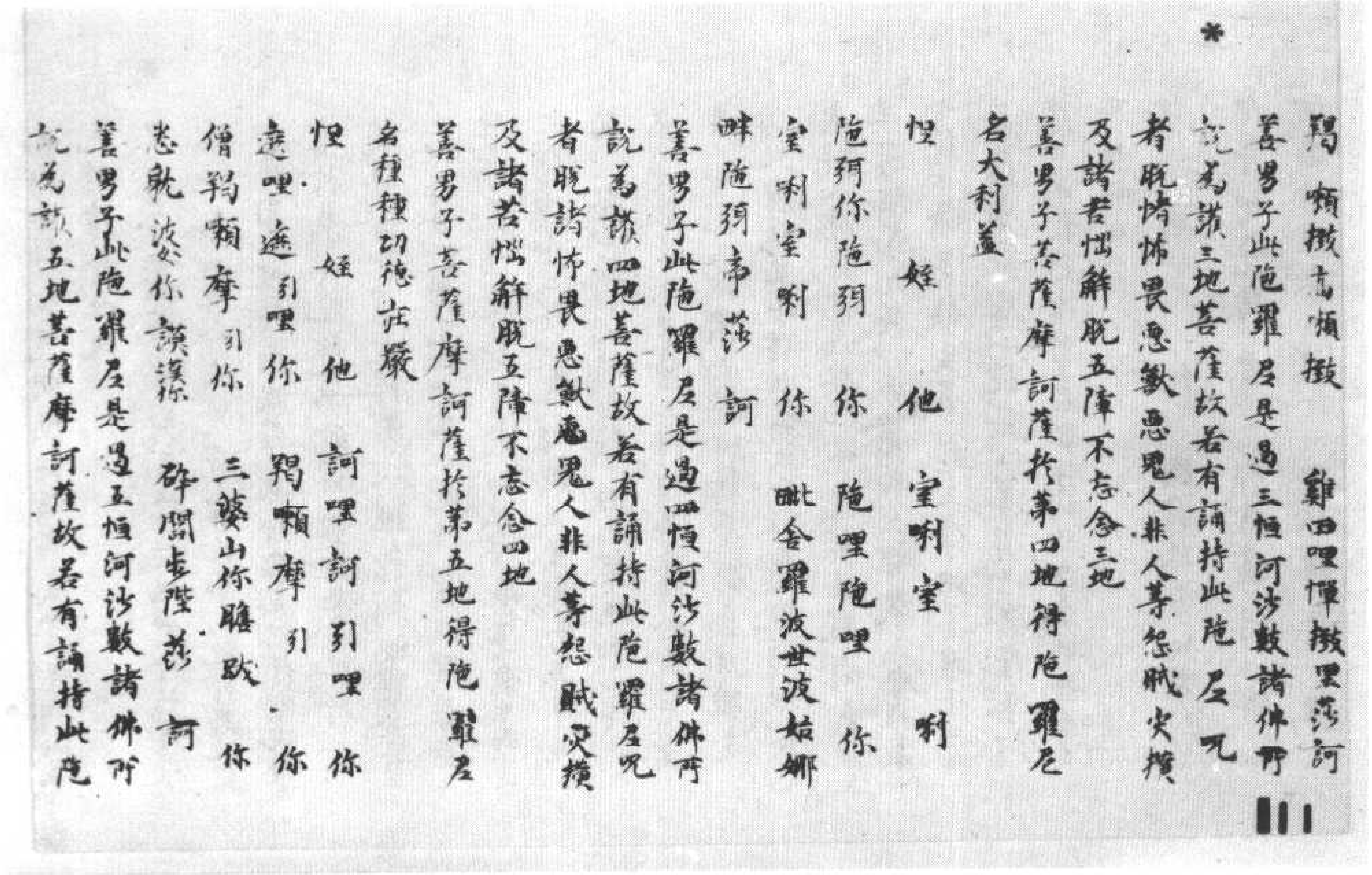
阿婆婆薩底（丁里反下皆同）　耶跋旃達囉



*

獨虎獨虎獨虎　耶歐擮利琦
阿婆婆薩㤥（丁里反下呼同）　耶歐菻逹嚩
詶　怛　底　多歐逹嗒　又湯
撣荼鉢唎訶薑　矩嚕莎訶
善男子此陁羅尼是過一恒河沙數諸佛所
說爲護初地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪
者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類
一切惡鬼人非人等怨賊災横及諸苦惱解
脫五障不忘念初地
善男子菩薩摩訶薩於第二地得陁羅尼
名善安樂住
怛　姪　他　嗢篅（入聲下同）　里
質里質　里　嗢篅羅篅羅喃
緼覩緼覩嗢篅　里　虎嚕虎嚕莎訶
善男子此陁羅尼是過二恒河沙數諸佛所
說爲護二地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陁羅尼名
難勝力
怛　姪　他　憚宅枳般宅　枳
羯　頻撥高頻撥　雞田哩憚撥里莎訶
善男子此陁羅尼是過三恒河沙數諸佛所

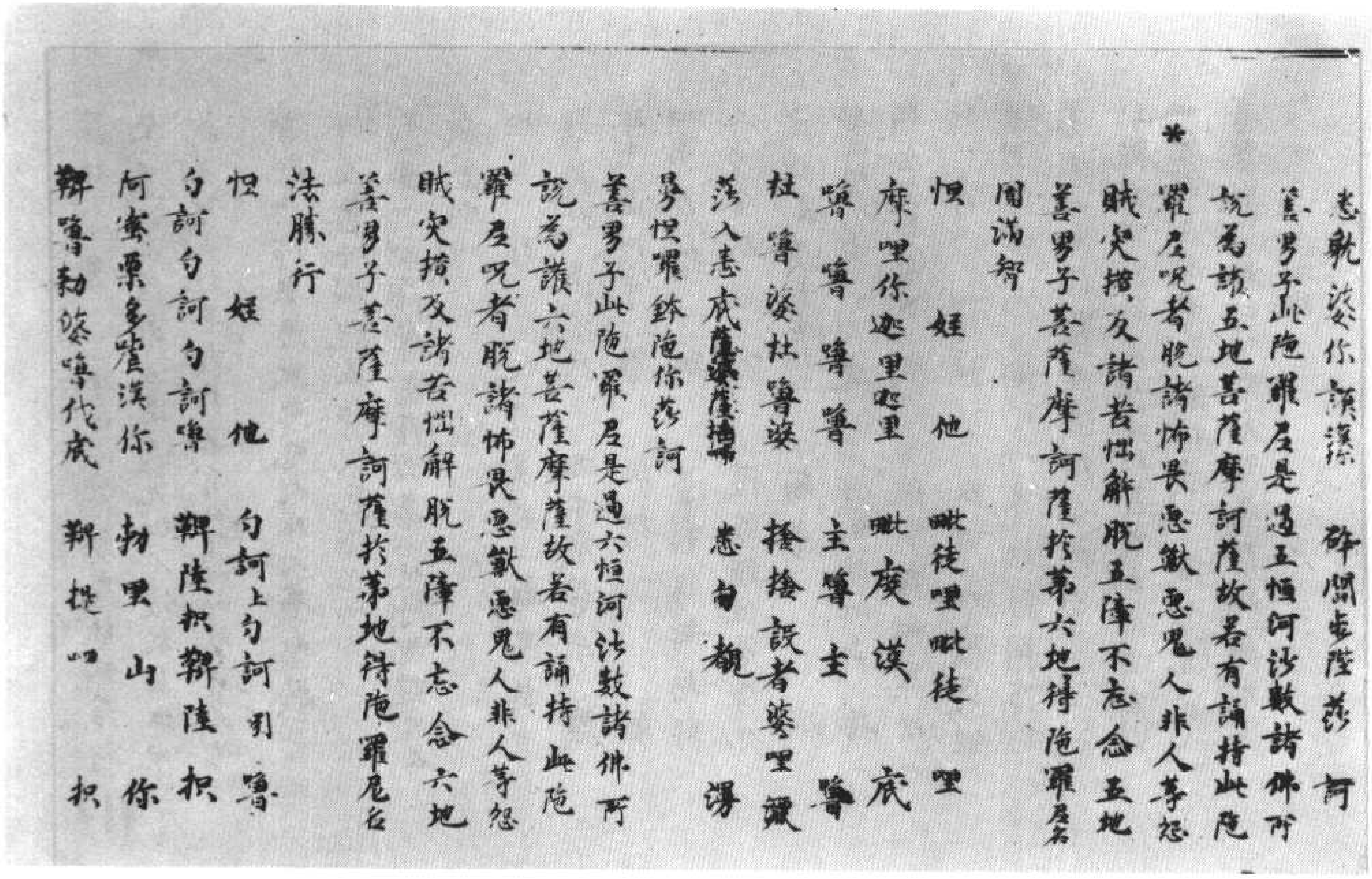
110



*

羯　頻撥高頻撥　雞田哩憚撥里莎訶
善男子此陁羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說爲護三地菩薩故若有誦持此陁　尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陁羅尼
名大利益
怛　姪　他　室唎室　唎
陁弭你陁弭　你　陁哩陁哩　你
室唎室唎　你　毗舍羅波世波姑娜
畔陁弭帝莎訶
善男子此陁羅尼是過四恒河沙數諸佛所
說爲護四地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陁羅尼
名種種功德莊嚴
怛　姪　他　訶哩訶（引）哩　你
遮哩遮（引）哩你　羯喇摩（引）你
僧羯喇摩（引）你　三婆山你瞻跋　你
悉耽婆你謨漢你　斫闍步陛莎訶
善男子此陁羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說爲護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陁

111



悉馱婆你 謨漢 薜闍虛薩莎 訶

善男子此陁羅尼是過五恒河沙數諸佛所

說爲護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陁

羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨

賊災横及諸苦惱解脫五障不忘念五地

善男子菩薩摩訶薩於第六地得陁羅尼名

圓滿智

怛 姪 他 毗徒哩毗徒 哩

摩哩你迦里迦里 毗 度 漢 底

嚕 嚕 嚕 主 嚕 主 嚕

杜 嚕 婆 杜 嚕 婆 捨 捨 設 者 婆 哩 灑

莎入悉底薩婆薩埵喃 悉 甸 覩 漫

多怛囉 鉢陁你莎訶

善男子此陁羅尼是過六恒河沙數諸佛所

說爲護六地菩薩摩薩故若有誦持此陁

羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨

賊災横及諸苦惱解脫五障不忘念六地

善男子菩薩摩訶薩於第七地得陁羅尼名

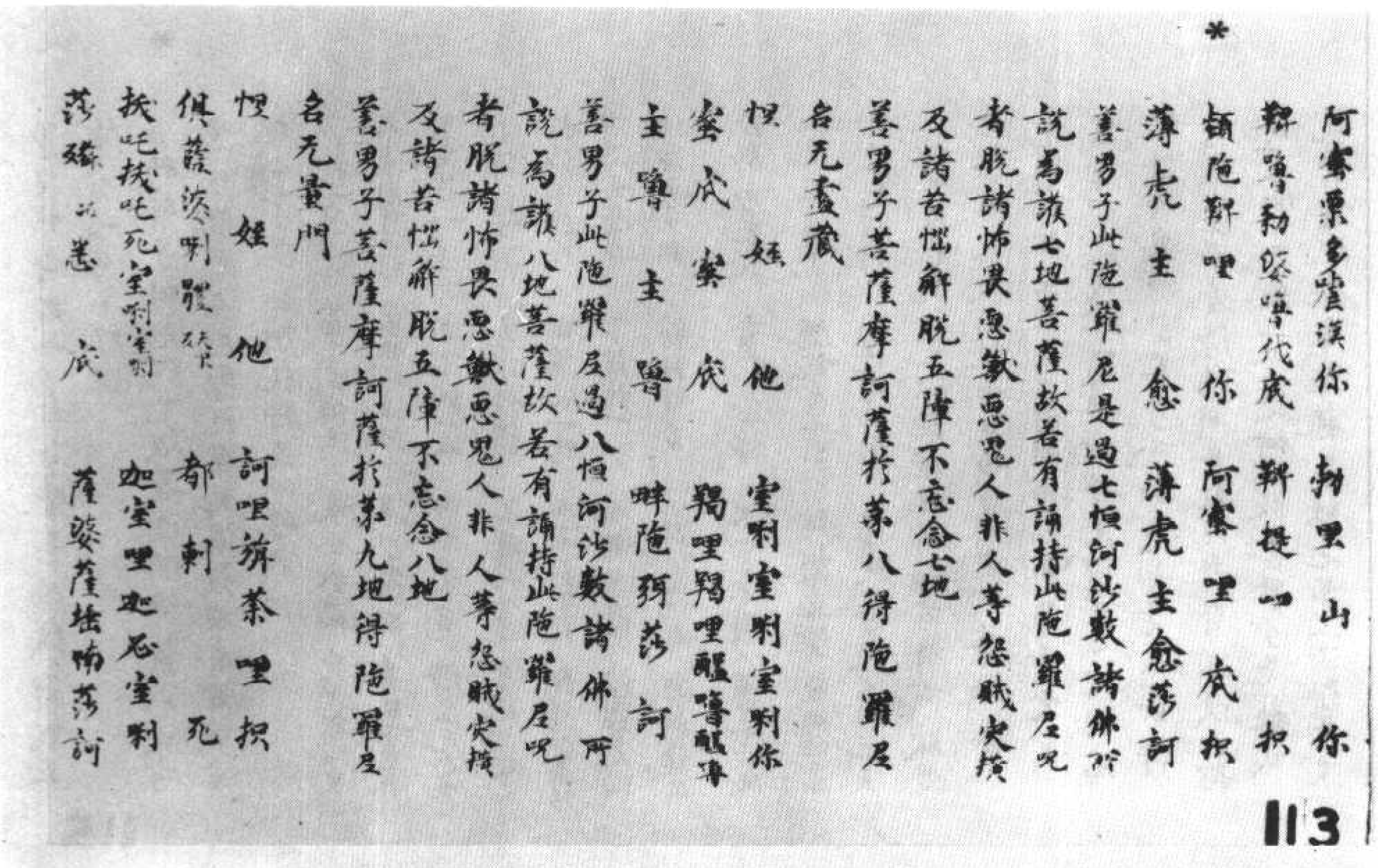
法勝行

怛 姪 他 句訶上句訶 羽 嚕

句訶句訶句訶嚕 鞞薩枳鞞薩 枳

阿蜜栗多羅漢你 勃里 山 你

鞞嚕勃陁嚕代底 鞞提 吅 枳



阿蜜栗多羅漢你 勃里 山 你

鞞嚕勃陁嚕代底 鞞提 吅 枳

頞陁鞞 哩 你 阿蜜 哩 底 枳

薄虎 主 愈 薄虎 主 愈 莎 訶

善男子此陁羅尼是過七恒河沙數諸佛所

說爲護七地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横

及諸苦惱解脫五障不忘念七地

善男子菩薩摩訶薩於第八得陁羅尼

名无盡藏

怛 姪 他 室唎室唎室唎你

蜜 底 蜜 底 羯哩羯哩醯嚕醯準

主 嚕 主 嚕 畔陁弭莎 訶

善男子此陁羅尼過八恒河沙數諸佛所

說爲護八地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横

及諸苦惱解脫五障不忘念八地

善男子菩薩摩訶薩於第九地得陁羅尼

名无量門

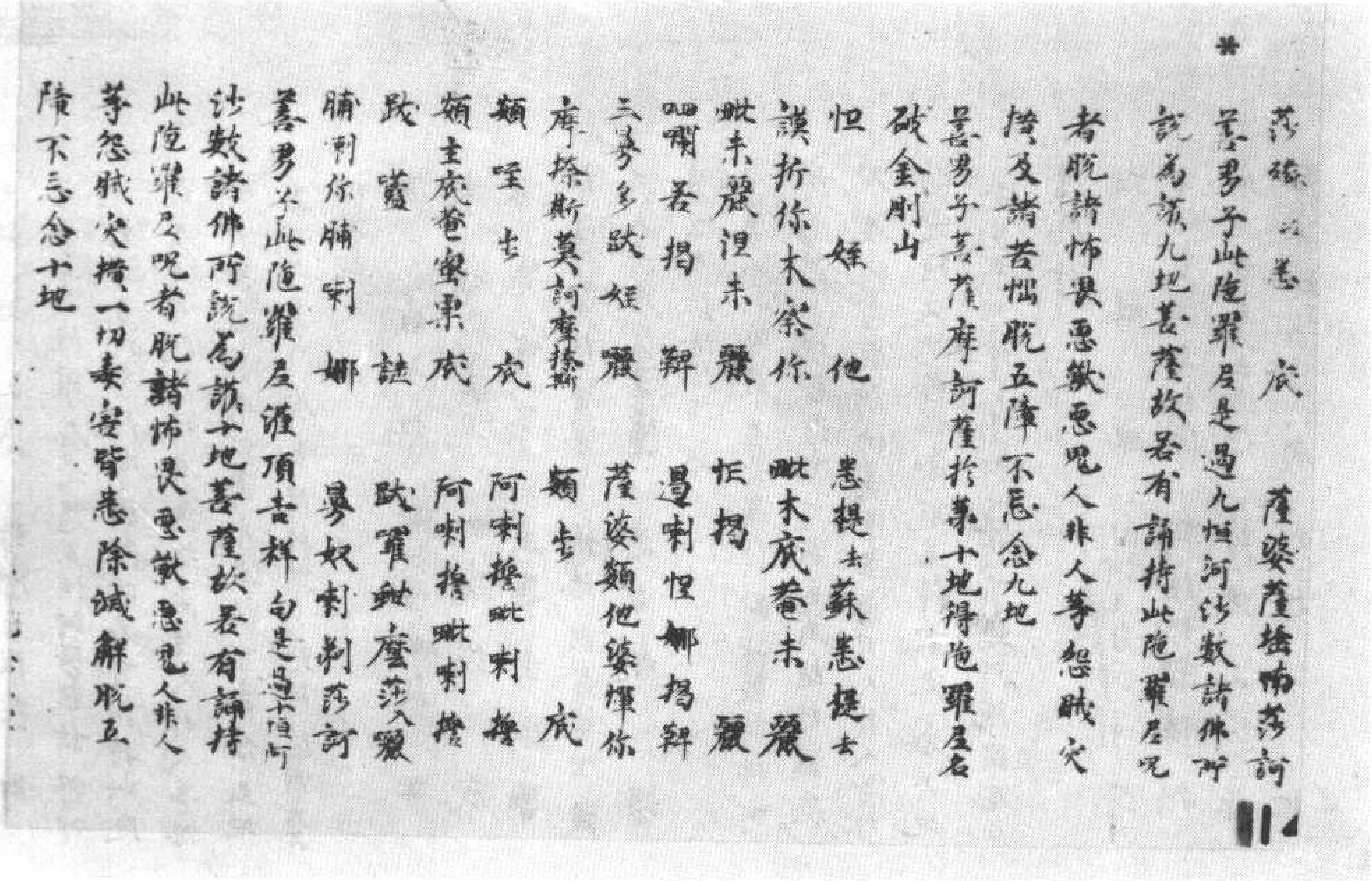
怛 姪 他 訶哩旃荼哩 枳

俱 藍 婆 唎 體 都 刺 死

拔吒拔吒死室唎室唎 迦室哩迦 尼室唎

莎 悉 底 薩婆薩埵喃莎訶

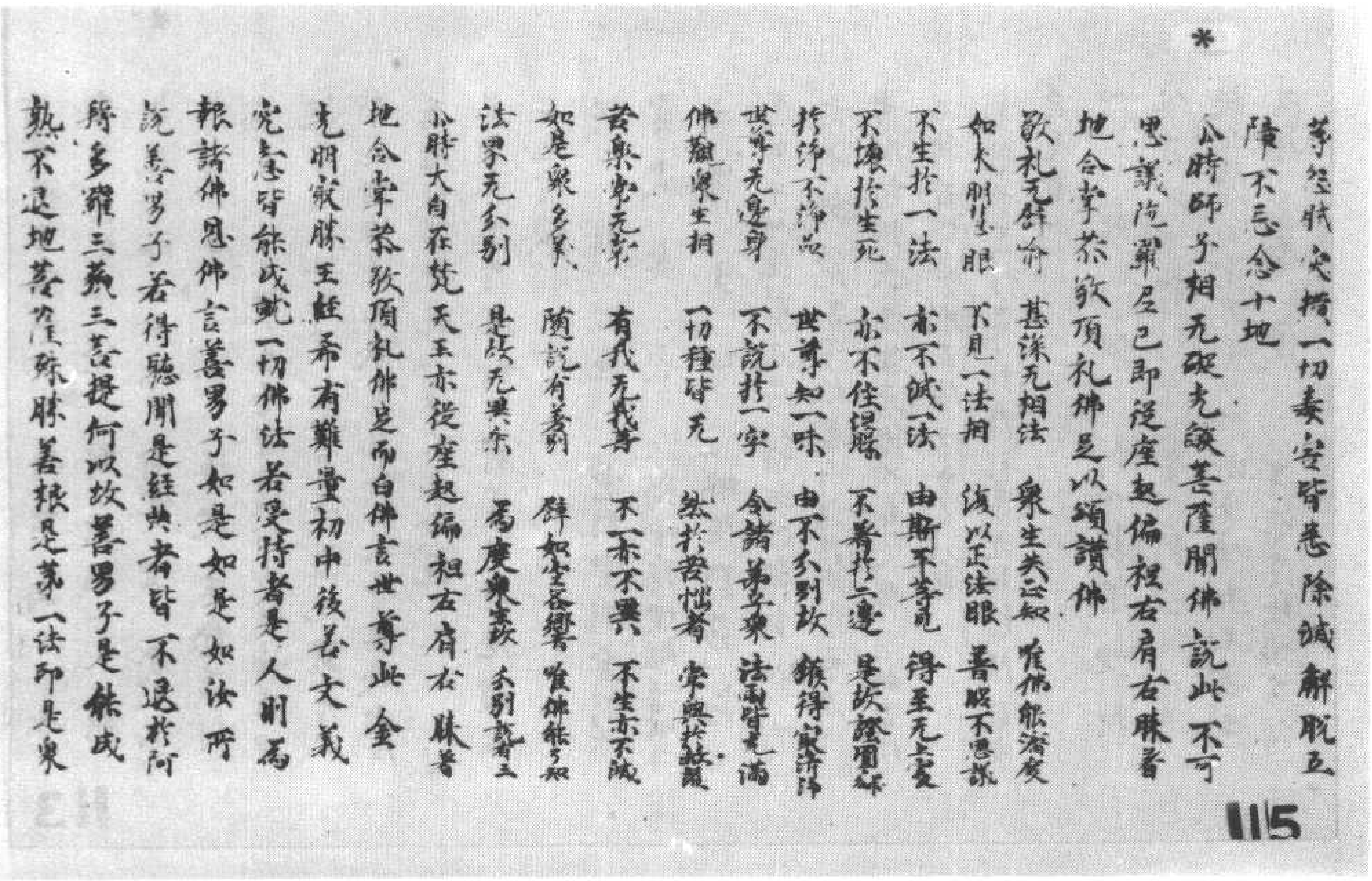
113



*

莎婆（二）悉　底　　薩婆薩埵喃莎訶
善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所
說爲護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
撗及諸苦惱脫五障不忘念九地
善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名
破金剛山
怛　姪　他　　悉提（去）蘇悉提（去）
謨折你木察你　　毗木底菴末麗
毗末麗涅末　麗　　忙揭　麗
四喇若揭　鞞　　曷喇怛娜揭鞞
三曼多跋姪麗　　薩婆頞他娑憚你
摩捺斯莫訶摩捺斯　　頞步　底
頞　窒　步　底　　阿喇誓毗喇誓
頞主底菴蜜栗底　　阿喇誓毗喇誓
跋　嚂　謎　　跋羅甜麼莎（入）麗
晡喇你晡　喇　娜　　曼奴喇剃莎訶
善男子此陀羅尼是灌頂吉祥句是過十恒河
沙數諸佛所說爲護十地菩薩故若有誦持
此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等怨賊災撗一切毒害皆悉除滅解脫五
障不忘念十地

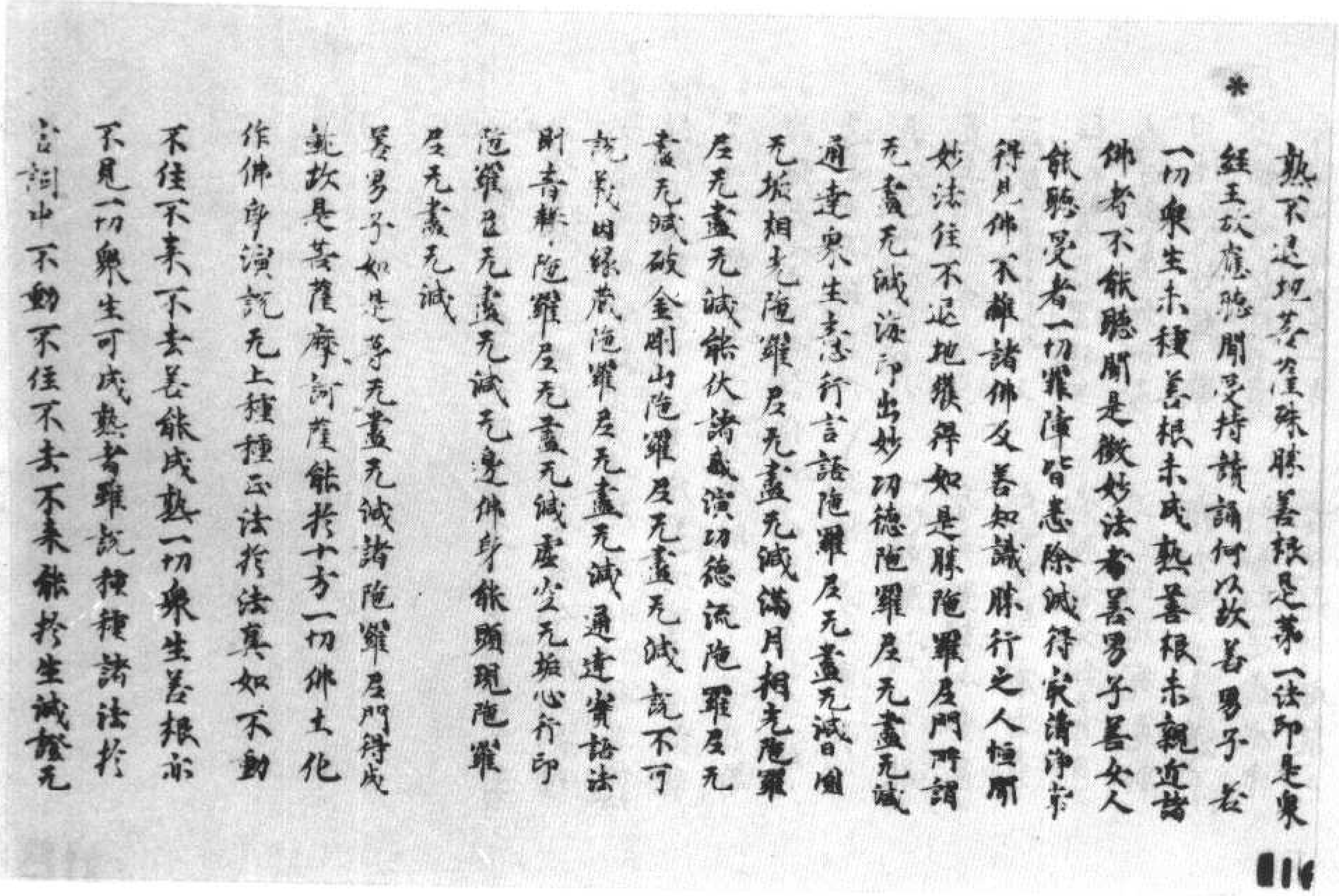
114



*

等怨賊災撗一切毒害皆悉除滅解脫五
障不忘念十地
尒時師子相无礙光焰菩薩聞佛說此不可
思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛
敬礼无譬喻　甚深无相法　衆生失正知　唯佛能濟度
如來鑒慧眼　不見一法相　復以正法眼　普照不思議
不生於一法　亦不滅一法　由斯平等見　得至无上處
不壞於生死　亦不住涅槃　不著於二邊　是故證圓寂
於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　獲得最清淨
世尊无邊身　不說於一字　令諸弟子衆　法雨皆充滿
佛觀衆生相　一切種皆无　然於苦惱者　常興於救護
苦樂常无常　有我无我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆多義　隨說有差別　譬如空谷響　唯佛能了知
法界无分別　是故无異乘　爲度衆生故　分別說有三
尒時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊此金
光明最勝王經希有難量初中後善文義
究竟皆能成就一切佛法若受持者是人則爲
報諸佛恩佛言善男子如是如是如汝所
說善男子若得聽聞是經典者皆不退於阿
耨多羅三藐三菩提何以故善男子是能成
熟不退地菩薩殊勝善根是第一法印是衆

115

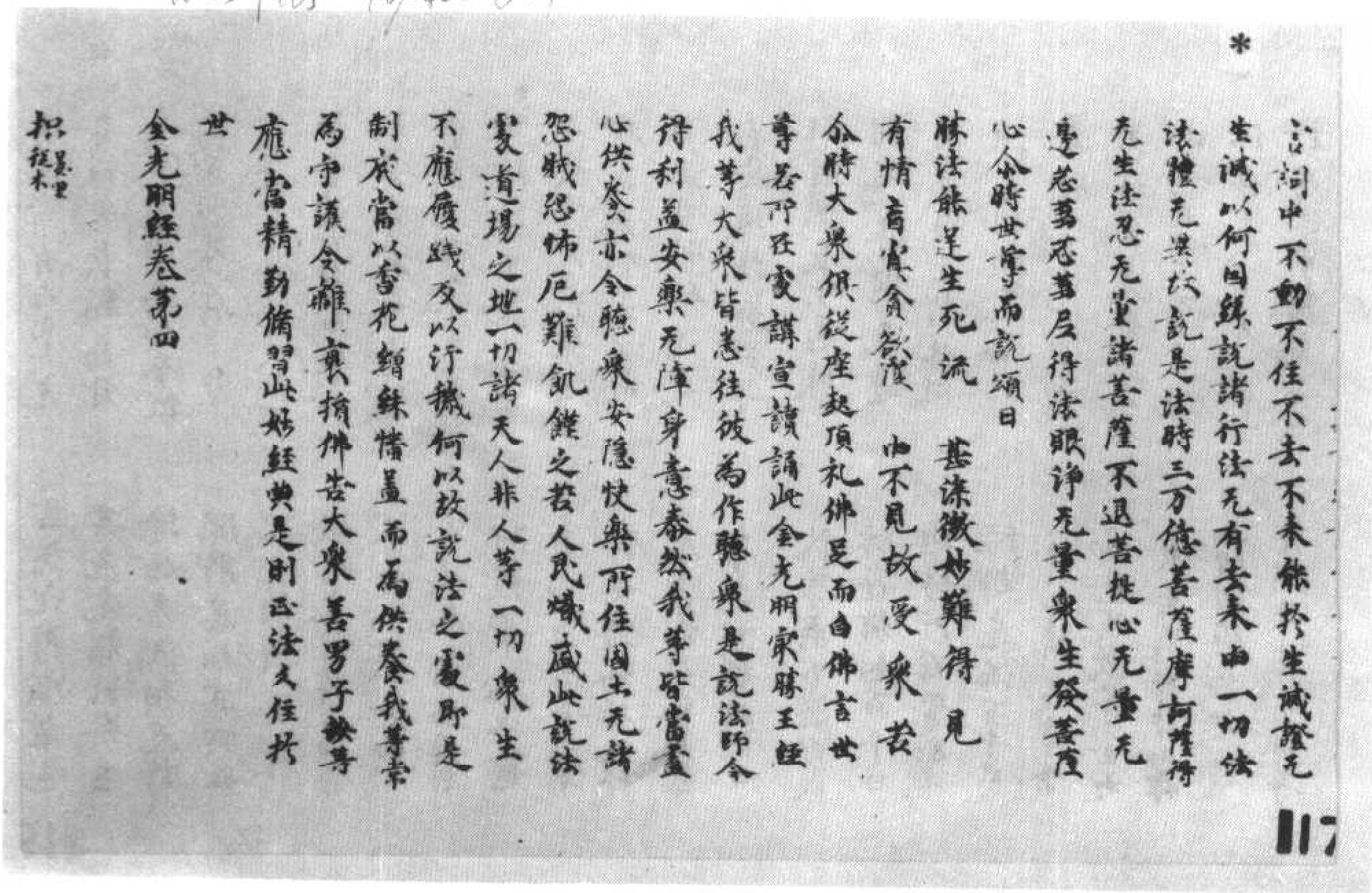


*

熟不退地菩薩殊勝善根是第一法印是衆
經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子若
一切衆生未種善根未成熟善根未親近諸
佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女人
能聽受者一切罪障皆悉除滅得最清淨常
得見佛不離諸佛及善知識勝行之人恒聞
妙法住不退地獲得如是勝陁羅尼門所謂
无盡无減海印出妙功德陁羅尼无盡无減
通達衆生意行言語陁羅尼无盡无減日圓
无垢相光陁羅尼无盡无減滿月相光陁羅
尼无盡无減能伏諸惑演功德流陁羅尼无
盡无減破金剛山陁羅尼无盡无減說不可
說義因緣藏陁羅尼无盡无減通達實語法
則音聲陁羅尼无盡无減虛空无垢心行印
陁羅尼无盡无減无邊佛身能顯現陁羅
尼无盡无減
善男子如是等无盡无減諸陁羅尼門得成
就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身演說无上種種正法於法真如不動
不住不來不去善能成熟一切衆生善根亦
不見一切衆生可成熟者雖說種種諸法於
言詞中不動不住不去不來能於生滅證无

116

W → T665 16/422 B21



*

言詞中不動不住不去不來能於生滅證无
生滅以何因緣說諸行法无有去來由一切法
體无異故說是法時三万億菩薩摩訶薩得
无生法忍无量諸菩薩不退菩提心无量无
邊苾蒭苾蒭尼得法眼淨无量衆生發菩提
心尒時世尊而說頌曰

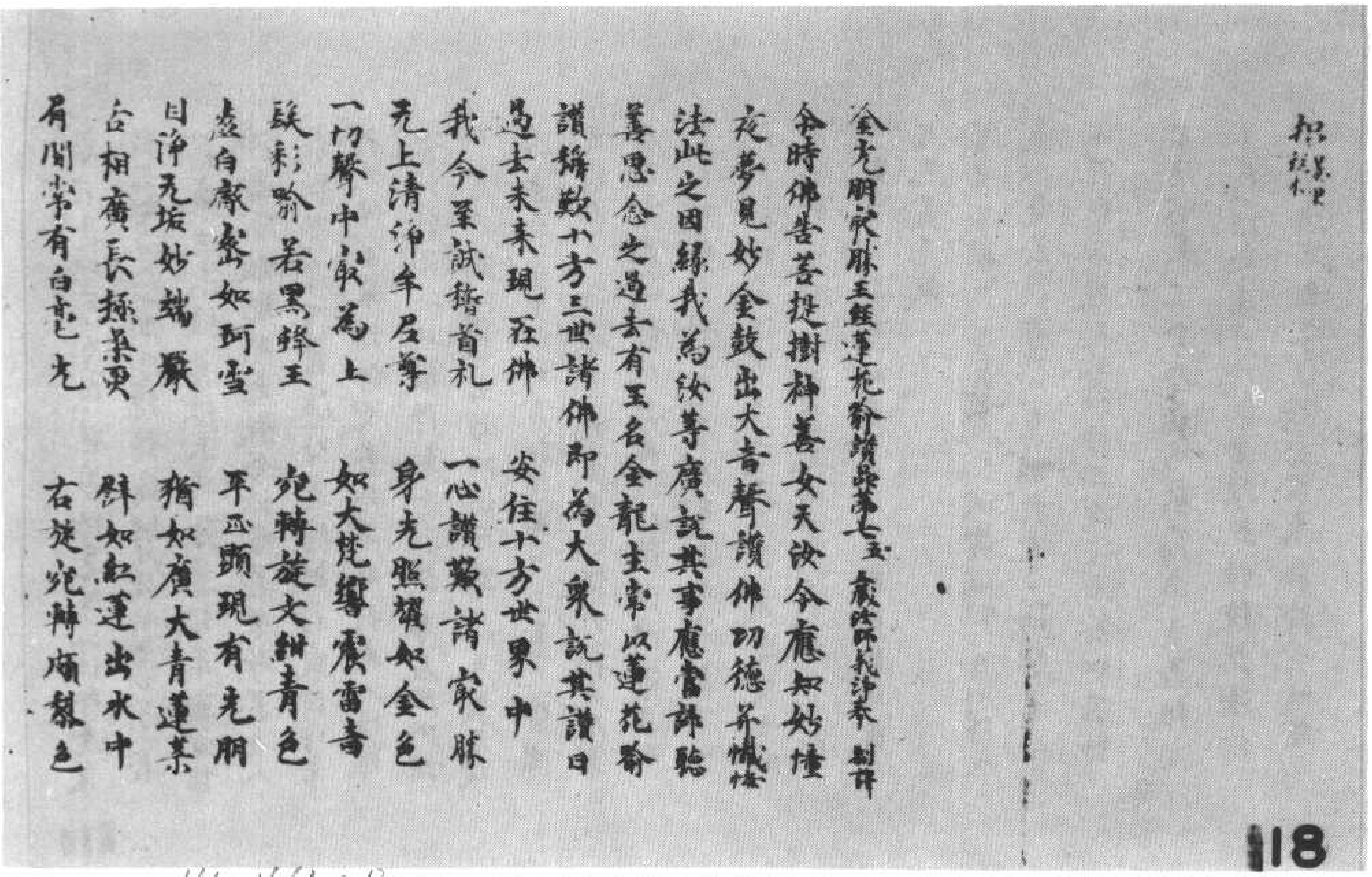
勝法能逆生死流　甚深微妙難得見
有情盲冥貪欲覆　由不見故受衆苦

尒時大衆俱從座起頂礼佛足而白佛言世
尊若所在處講宣讀誦此金光明最勝王經
我等大衆皆悉往彼為作聽衆是說法師令
得利益安樂无障身意泰然我等皆當盡
心供養亦令聽衆安隱快樂所住國土无諸
怨賊恐怖厄難飢饉之苦人民熾盛此說法
處道場之地一切諸天人非人等一切衆生
不應履踐及以汙穢何以故說法之處即是
制底當以香花繒綵幡蓋而為供養我等常
為守護令離衰損佛告大衆善男子汝等
應當精勤脩習此妙經典是則正法久住於
世

金光明經卷第四

扒（蒸里 經木）

117



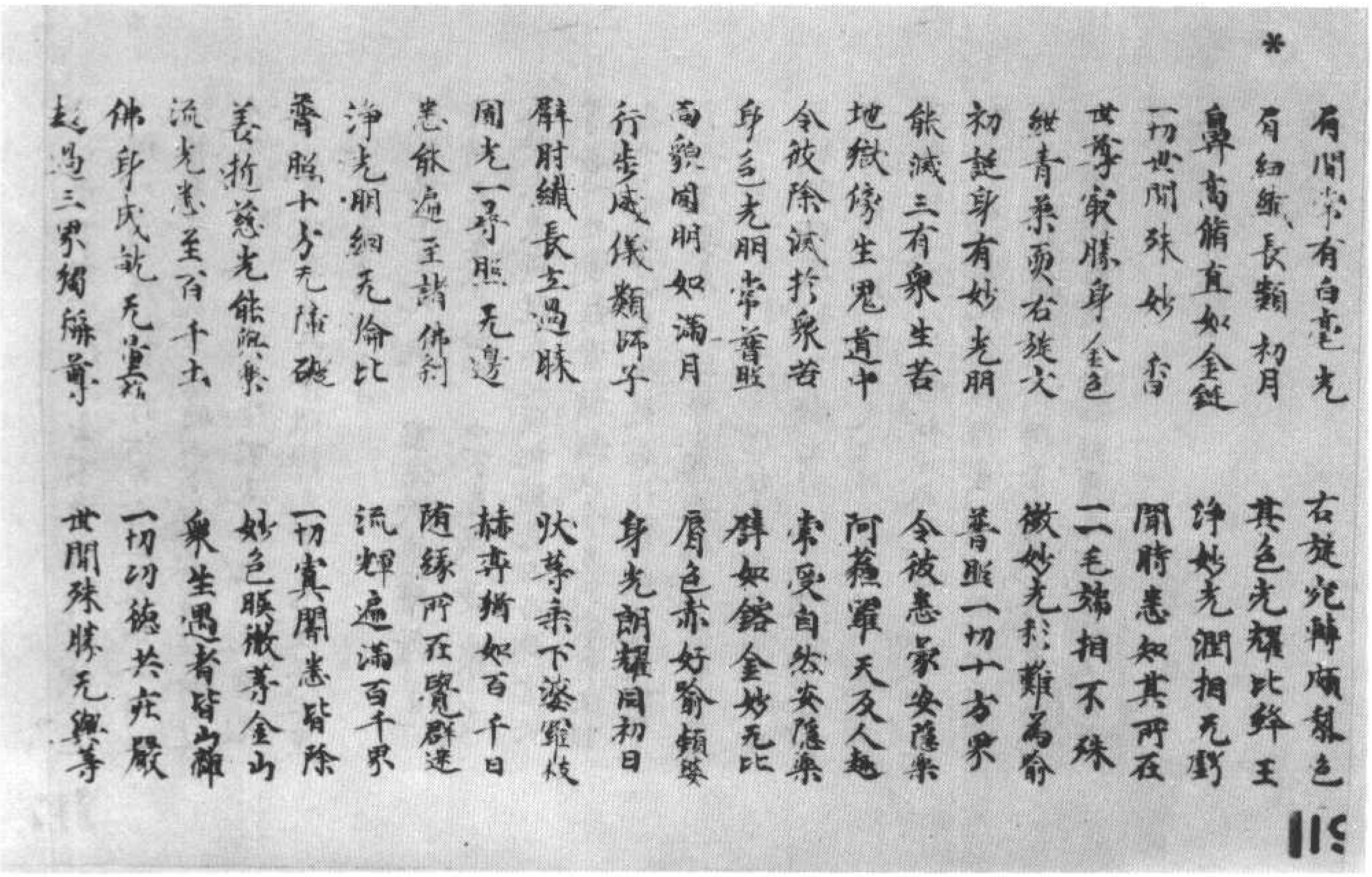
[illegible]

金光明最勝王經蓮花喻讚品第七　五　藏法師義淨奉　制譯
爾時佛告菩提樹神善女天汝今應知妙幢
夜夢見妙金鼓出大音聲讚佛功德并懺悔
法此之因緣我為汝等廣說其事應當諦聽
善思念之過去有王名金龍主常以蓮花喻
讚歎十方三世諸佛即為大眾說其讚曰
過去未來現在佛　安住十方世界中
我今至誠稽首礼　一心讚歎諸最勝
无上清淨牟尼尊　身光照耀如金色
一切聲中最為上　如大梵響震雷音
髮彩喻若黑蜂王　宛轉旋文紺青色
齒白齊密如珂雪　平正顯現有光明
目淨无垢妙端嚴　猶如廣大青蓮葉
舌相廣長極柔軟　譬如紅蓮出水中
眉間常有白毫光　右旋宛轉頗梨色

118

S→T665 16/422/13 22

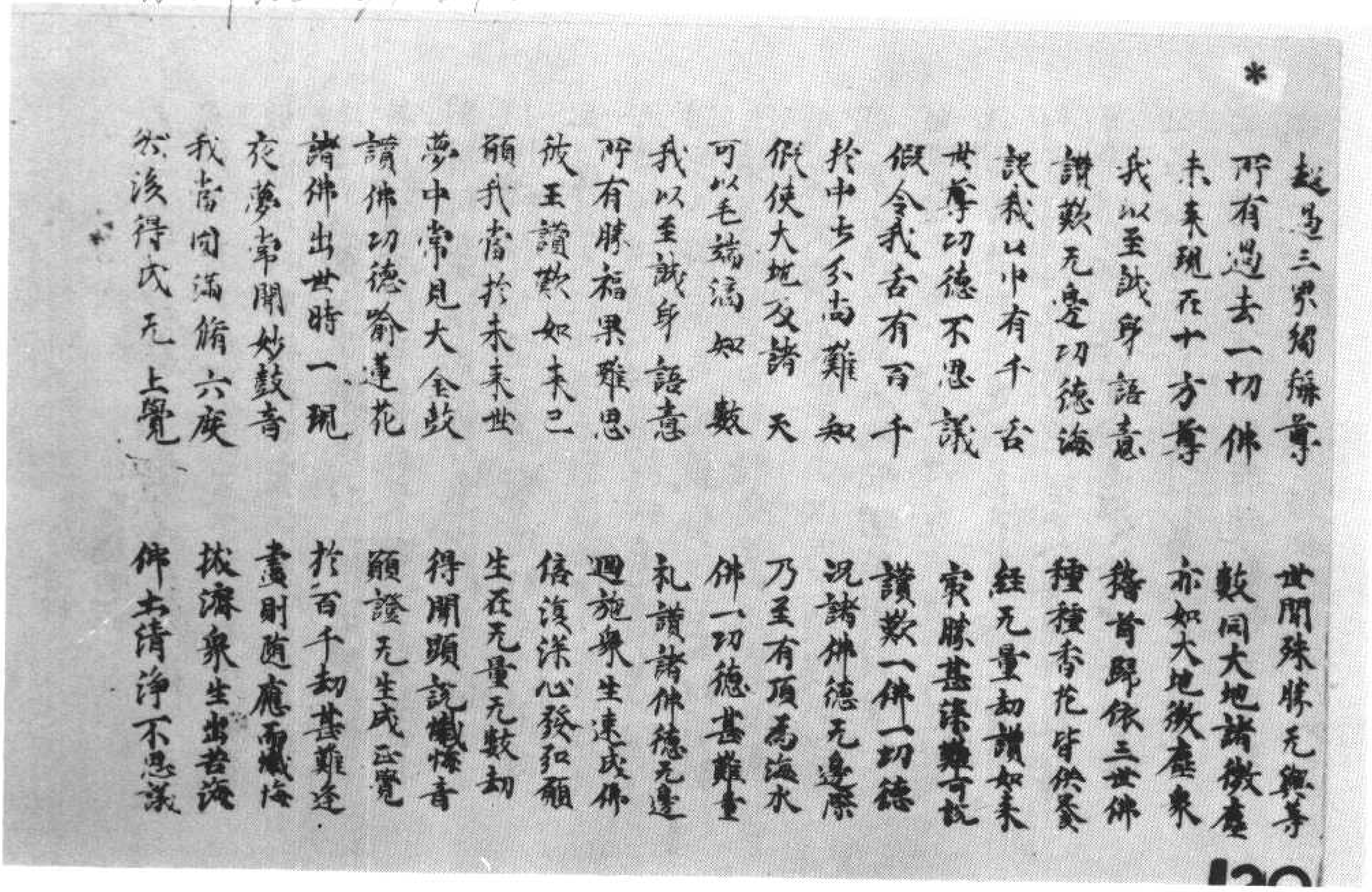
斯一一七六號　金光明最勝王經卷第五蓮花喻讚品第七



眉間常有白毫光　右旋宛轉頗梨色
眉細纖長類初月　其色光耀比蜂王
鼻高脩直如金鋌　淨妙光潤相无虧
一切世間殊妙香　聞時悉知其所在
世尊最勝身金色　一一毛端相不殊
紺青柔軟右旋文　微妙光彩難為喻
初誕身有妙光明　普照一切十方界
能滅三有眾生苦　令彼悉蒙安隱樂
地獄傍生鬼道中　阿蘇羅天及人趣
令彼除滅於眾苦　常受自然安隱樂
身色光明常普照　譬如鎔金妙无比
面貌圓明如滿月　脣色赤好喻頻婆
行步威儀類師子　身光朗耀同初日
臂肘纖長立過膝　狀等垂下娑羅枝
圓光一尋照无邊　赫奕猶如百千日
悉能遍至諸佛剎　隨緣所在覺群迷
淨光明網无倫比　流暉遍滿百千界
普照十方无障礙　一切冥闇悉皆除
善逝慈光能與樂　妙色暉曜等金山
流光悉至百千土　眾生遇者皆出離
佛身成就无量福　一切功德共莊嚴
超過三界獨稱尊　世間殊勝无與等

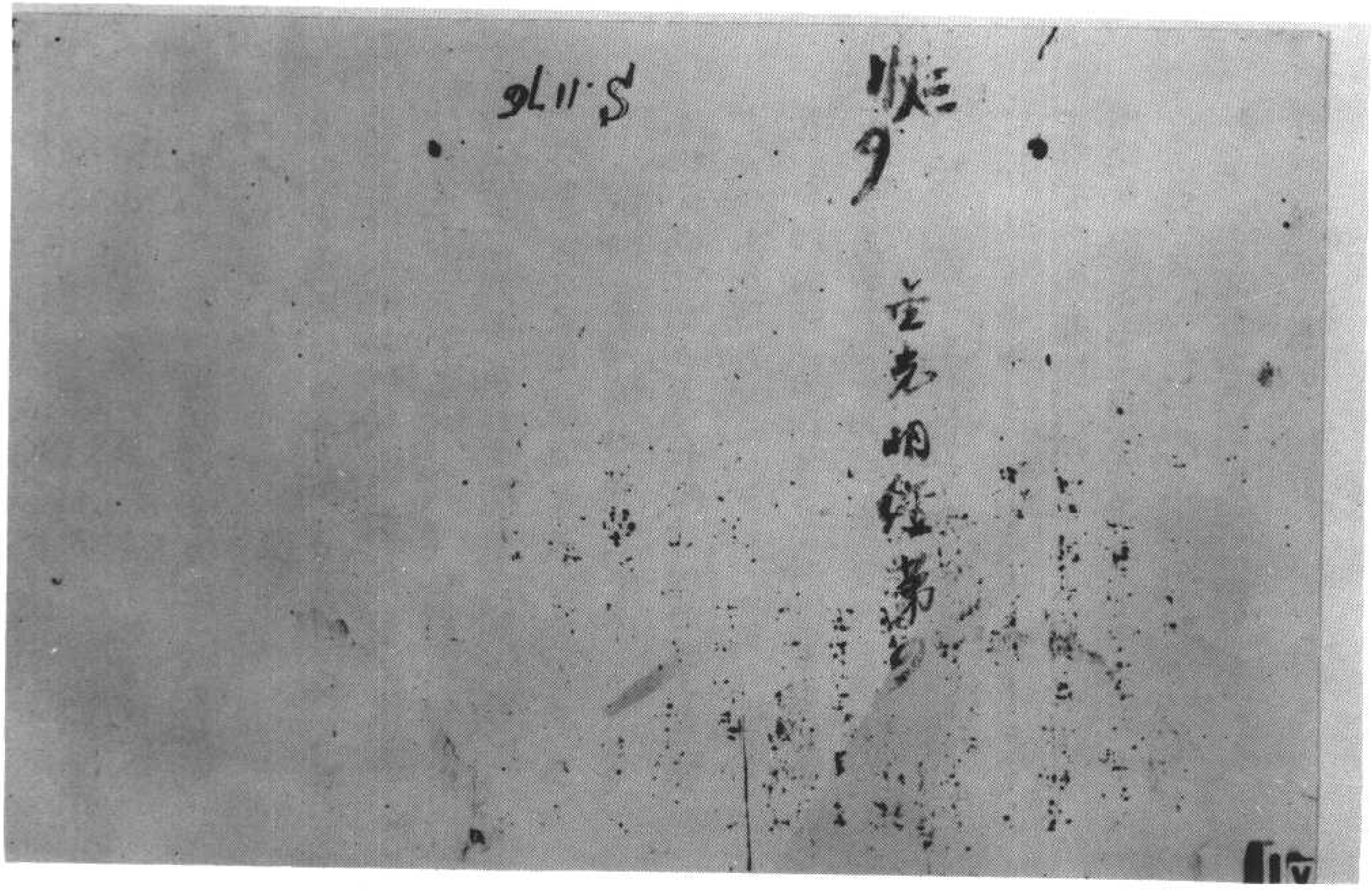
119

W→T665 16/423 A25



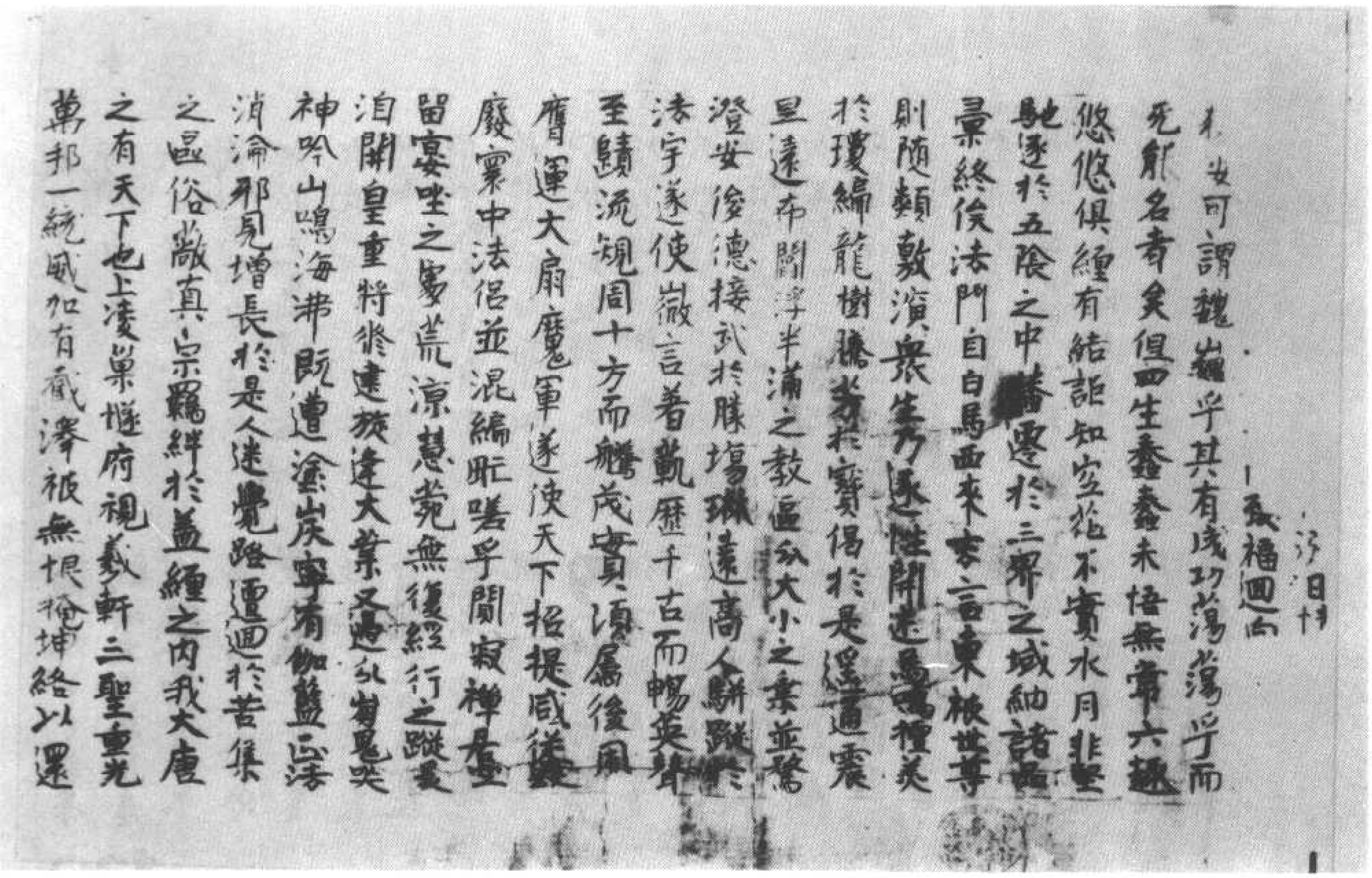
*

超過三界獨稱尊 世間殊勝无與等
所有過去一切佛 數同大地諸微塵
未來現在十方尊 亦如大地微塵衆
我以至誠身語意 稽首歸依三世佛
讚歎无邊功德海 種種香花皆供養
設我口中有千舌 經无量劫讚如來
世尊功德不思議 最勝甚深難可說
假令我舌有百千 讚歎一佛一功德
於中少分尚難知 況諸佛德无邊際
假使大地及諸天 乃至有頂為海水
可以毛端滴知數 佛一功德甚難量
我以至誠身語意 礼讚諸佛德无邊
所有勝福果難思 迴施衆生速成佛
彼王讚歎如來已 倍復深心發弘願
願我當於未來世 生在无量无數劫
夢中常見大金鼓 得聞顯說懺悔音
讚佛功德喻蓮花 願證无生成正覺
諸佛出世時一現 於百千劫甚難逢
夜夢常聞妙鼓音 晝則隨應而懺悔
我當圓滿修六度 拔濟衆生出苦海
然後得成无上覺 佛土清淨不思議



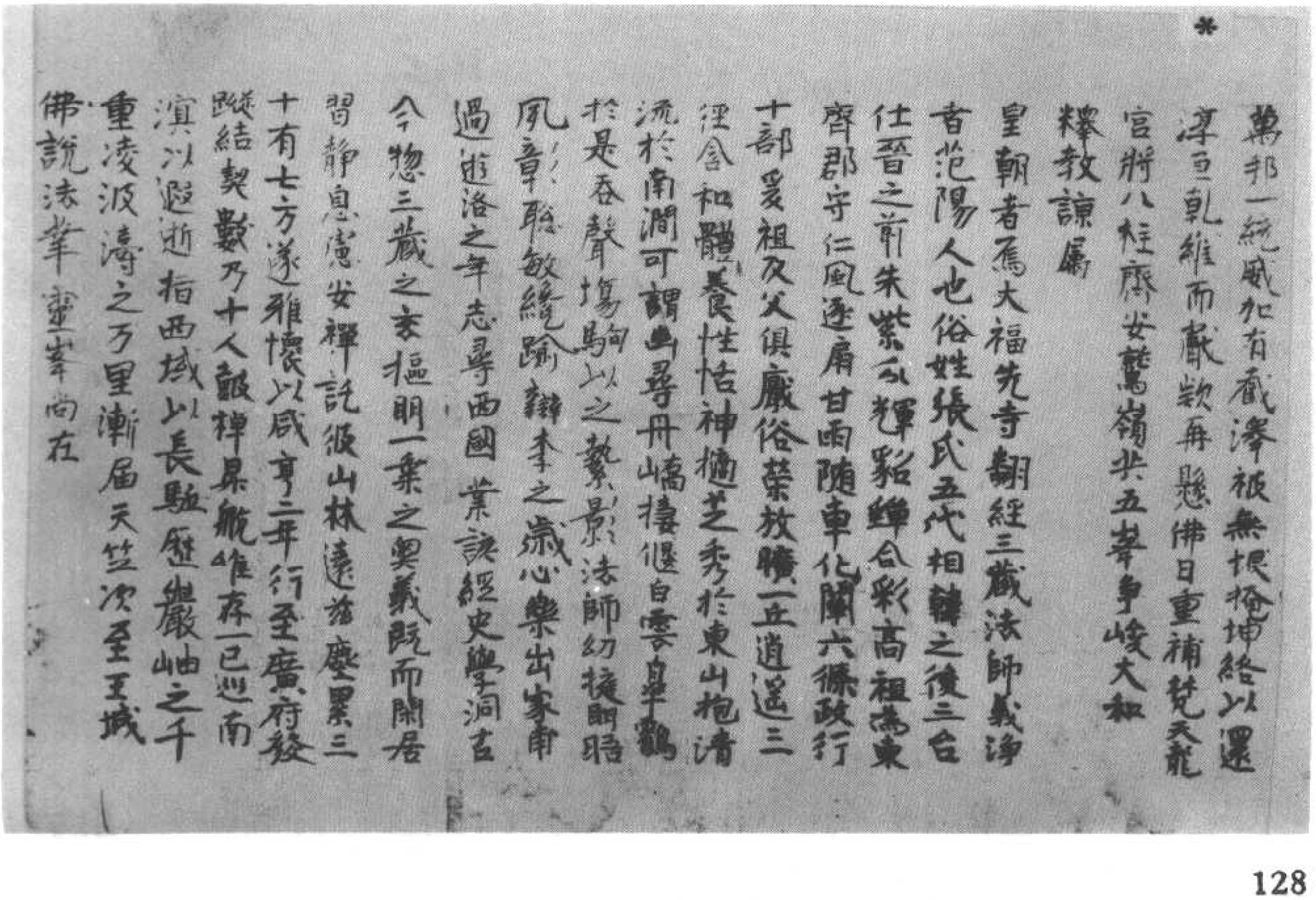
帙 9

金光明經第

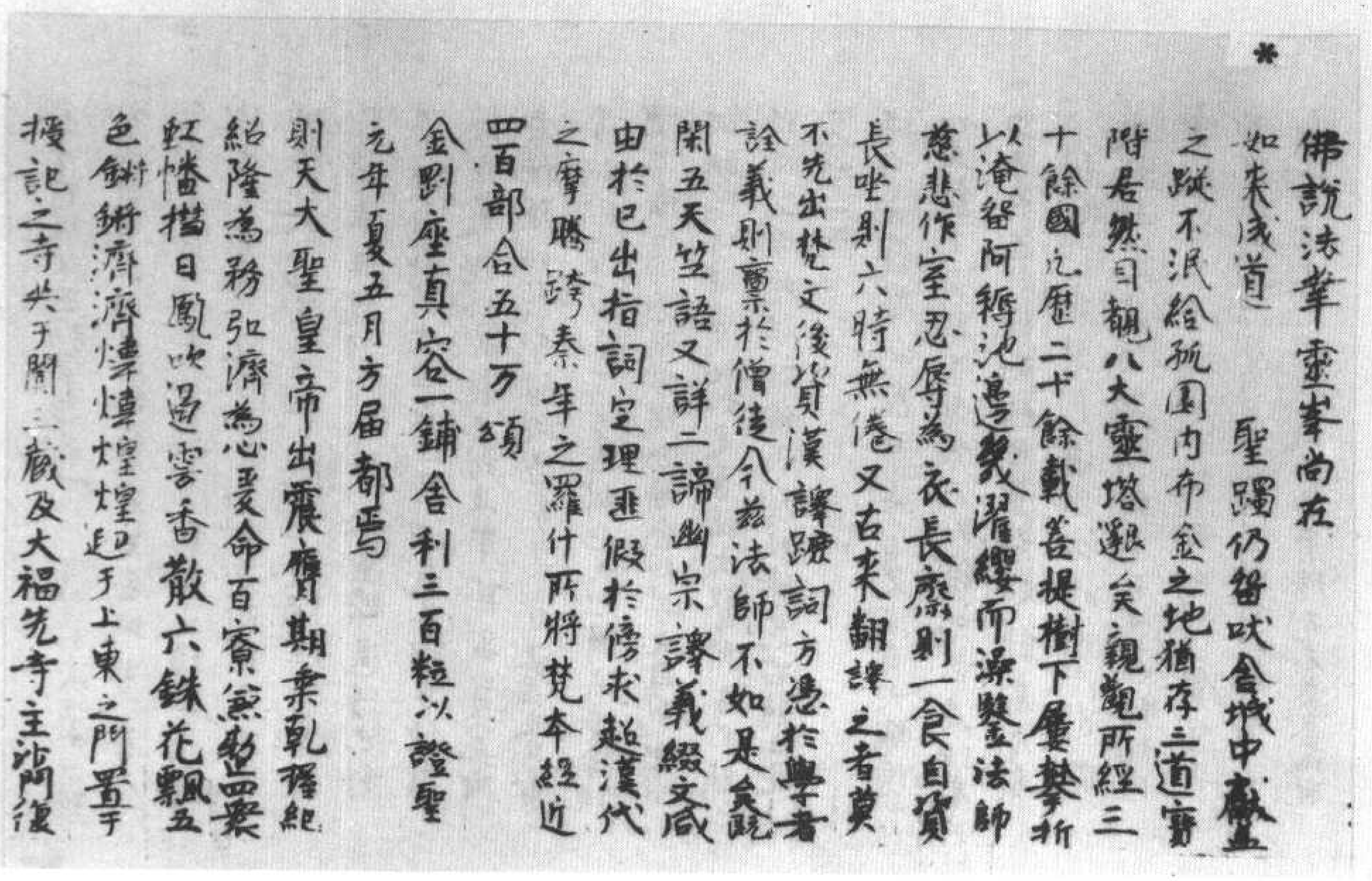


不安可謂魏巍乎其有成功蕩蕩乎而
無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常六趣
悠悠俱纏有結詎知空花不實水月非堅
馳逐於五陰之中輪遷於三界之域紬諸品
景終俟法門自白馬西來華言東被世尊
則隨類敷演衆生方逐性開迷爲權矣
於瓔編龍樹騰芬於寶偈於是遷遺遠震
旦遠布閻浮半滿之教區分大小之乘並驚
澄安後德接武於勝場琳遠高人駢蹤於
法宇遂使微言著歎歷千古而暢英聲
至賾流覩周十方而騰茂實須屬後風
膺運大扇魔軍遂使天下招提咸從講
廢寢中法侶並混編甿嗟乎闡寂禪臺
留宴坐之處荒涼慧苑無復經行之蹤爰
洎開皇重特悠遠旗達大業又過弘道冕奘
神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍區澤
消淪邪見增長於是人迷覺路邅迴於苦集
之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內我大唐
之有天下也上凌巢燧府視羲軒三聖重光
萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤絡以還

斯一一七七號　金光明最勝王經卷第一（附義淨進本經譯本表）

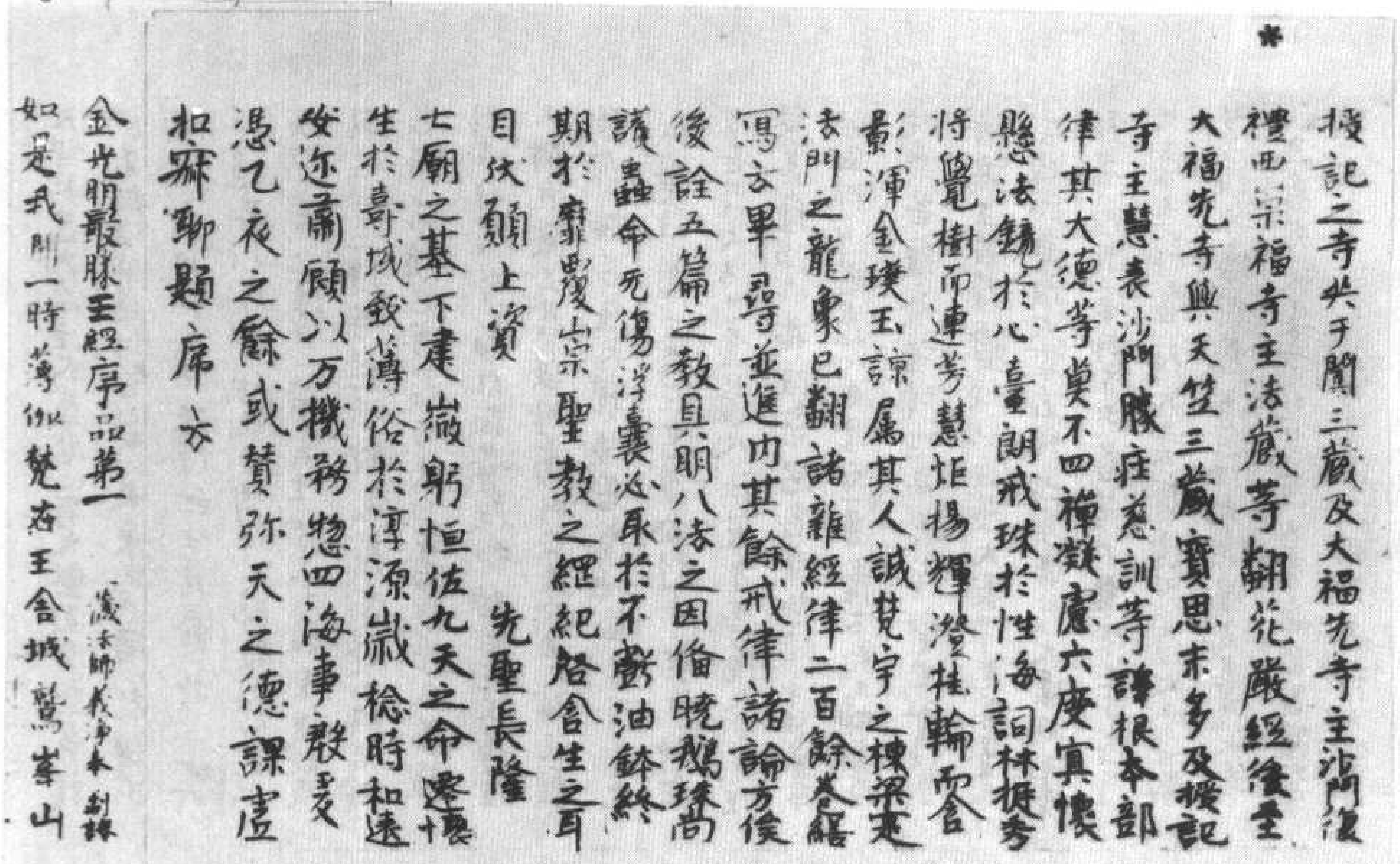


萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤絡以還
浮亘乾維而獻款再懸佛日重補梵天龍
宮將八柱齊安鷲嶺共五峯争峻大和
釋教諫屬
皇朝者為大福先寺翻經三藏法師義淨
者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台
仕晉之前朱紫交輝貂蟬合彩高祖為東
齊郡守仁風遂扇甘雨隨車化闡六條政行
十部爰祖及父俱履俗榮放曠一丘逍遙三
徑含和體養性恬神遁芝秀於東山抱清
流於南澗可謂嶽尋丹嶠接偃白雲皋鶴
於是吞聲場駒以之縶影法師幼挺聰晤
風章聰敏綺踰辯李之歲心樂出家甫
過遊逝洛之年志尋西國業誦經史學洞古
今惣三藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居
習靜息慮安禪託彼山林遠諸塵累三
十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發
蹤結契數乃十人鼓棹杲航唯存一己迴南
溟以避逝指西域以長驅歷巖岫之千
重凌波濤之万里漸届天竺次至王城
佛説法峯靈峯尚在



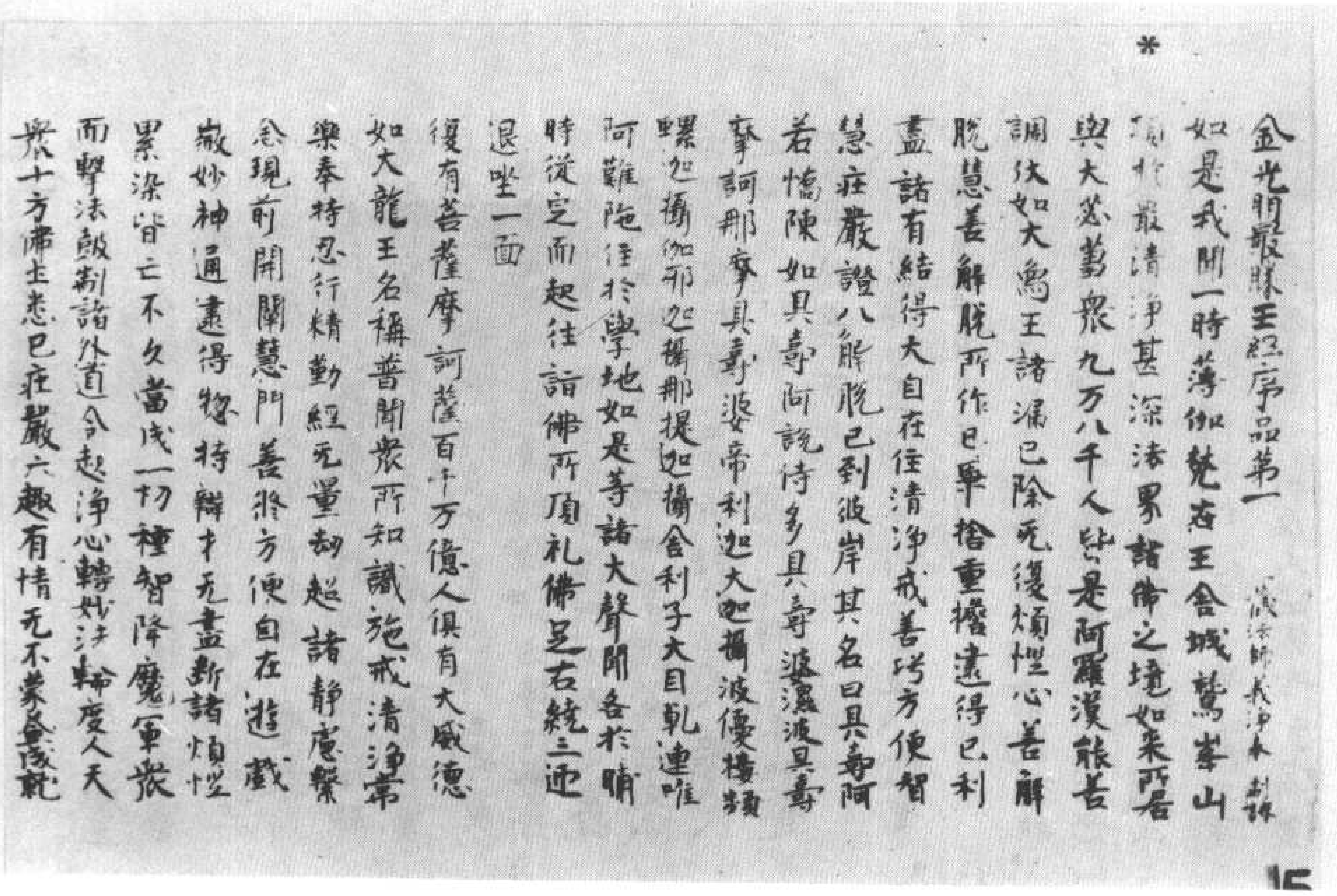
佛說法華靈峯尚在
如來成道　聖躅仍留吠舍城中靈臺
之蹤不泯給孤園內布金之地猶存三道寶
階居然目覩八大靈塔邈矣親觀所經三
十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折
以淹留阿耨池邊數濯纓而澡鑒法師
慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資
長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫
不先出梵文後資漢譯詞方憑於學者
詮義則稟於僧徒今茲法師不如是矣既
閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸
由於己出指詞空理匪假於傍求越漢代
之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近
四百部合五十万頌
金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖
元年夏五月方屆都焉
則天大聖皇帝出震膺期秉乾握紀
紹隆為務弘濟為心爰命百寮盡四衆
紅幡揩日鳳吹遏雲香散六銖花飄五
色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于
授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復

S→T665 16/403A1



授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復
禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至
大福先寺與天竺三藏寶思末多及授記
寺主慧表沙門勝莊慈訓等譯根本部
律其大德等莫不四禪凝慮六度冥懷
懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀
將覺樹而連芳慧炬揚輝澄桂輪霄
影渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁是
法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷緝
寫文畢尋並進內其餘戒律諸論方俟
後詮五篇之教具明八法之因倫曉鵝珠尚
護蟲命充傷浮囊必取於不虧油鉢終
期於靡覆崇聖教之經紀啓含生之耳
目伏願上資　先聖長隆
七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遐懷
生於壽域致溥俗於淳源微稔時和遠
安邇肅顧以万機務惣四海事殷爰
憑乙夜之餘式贊弥天之德課虛
扣寂聊題序方

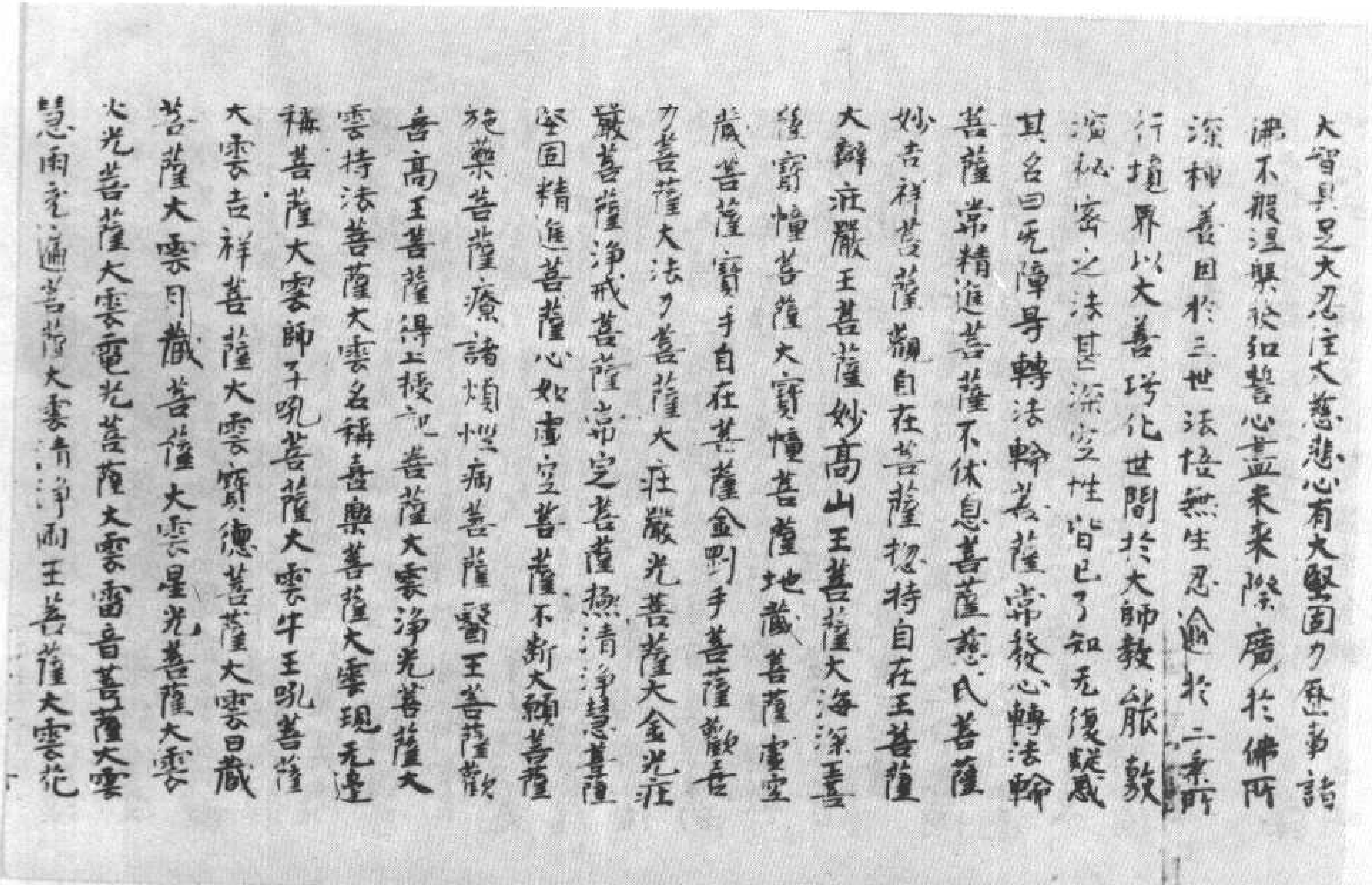
金光明最勝王經序品第一　（大周三藏法師義淨奉　制譯）
如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山



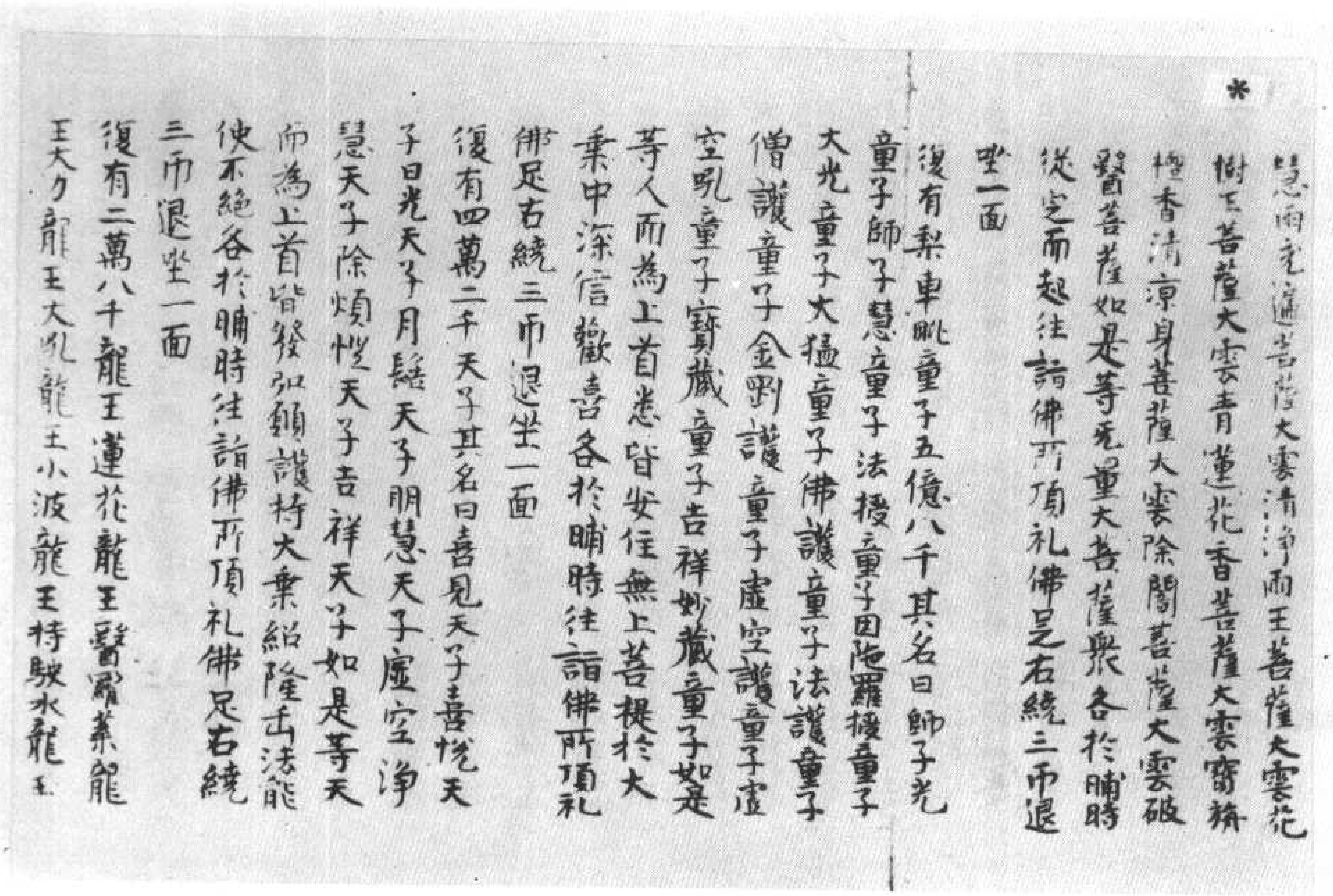
*

金光明最勝王經序品第一　三藏法師義淨奉　制譯
如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山
頂於最清淨甚深法界諸佛之境如來所居
與大苾芻衆九万八千人皆是阿羅漢能善
調伏如大象王諸漏已除无復煩惱心善解
脫慧善解脫所作已畢捨重擔逮得己利
盡諸有結得大自在住清淨戒善巧方便智
慧莊嚴證八解脫已到彼岸其名曰具壽阿
若憍陳如具壽阿說侍多具壽婆濕波具壽
摩訶那摩具壽婆帝利迦大迦攝波優樓頻
螺迦攝波伽耶迦攝波那提迦攝波舍利子大目乾連唯
阿難陀住於學地如是等諸大聲聞各於晡
時從定而起往詣佛所頂礼佛足右繞三匝
退坐一面
復有菩薩摩訶薩百千万億人俱有大威德
如大龍王名稱普聞衆所知識施戒清淨常
樂奉持忍行精勤經无量劫超諸靜慮繫
念現前開闡慧門善修方便自在遊戲
獲妙神通逮得惣持辯才无盡斷諸煩惱
累染皆亡不久當成一切種智降魔軍衆
而擊法鼓制諸外道令起淨心轉妙法輪度人天
衆十方佛土悉已莊嚴六趣有情无不蒙益成就

15

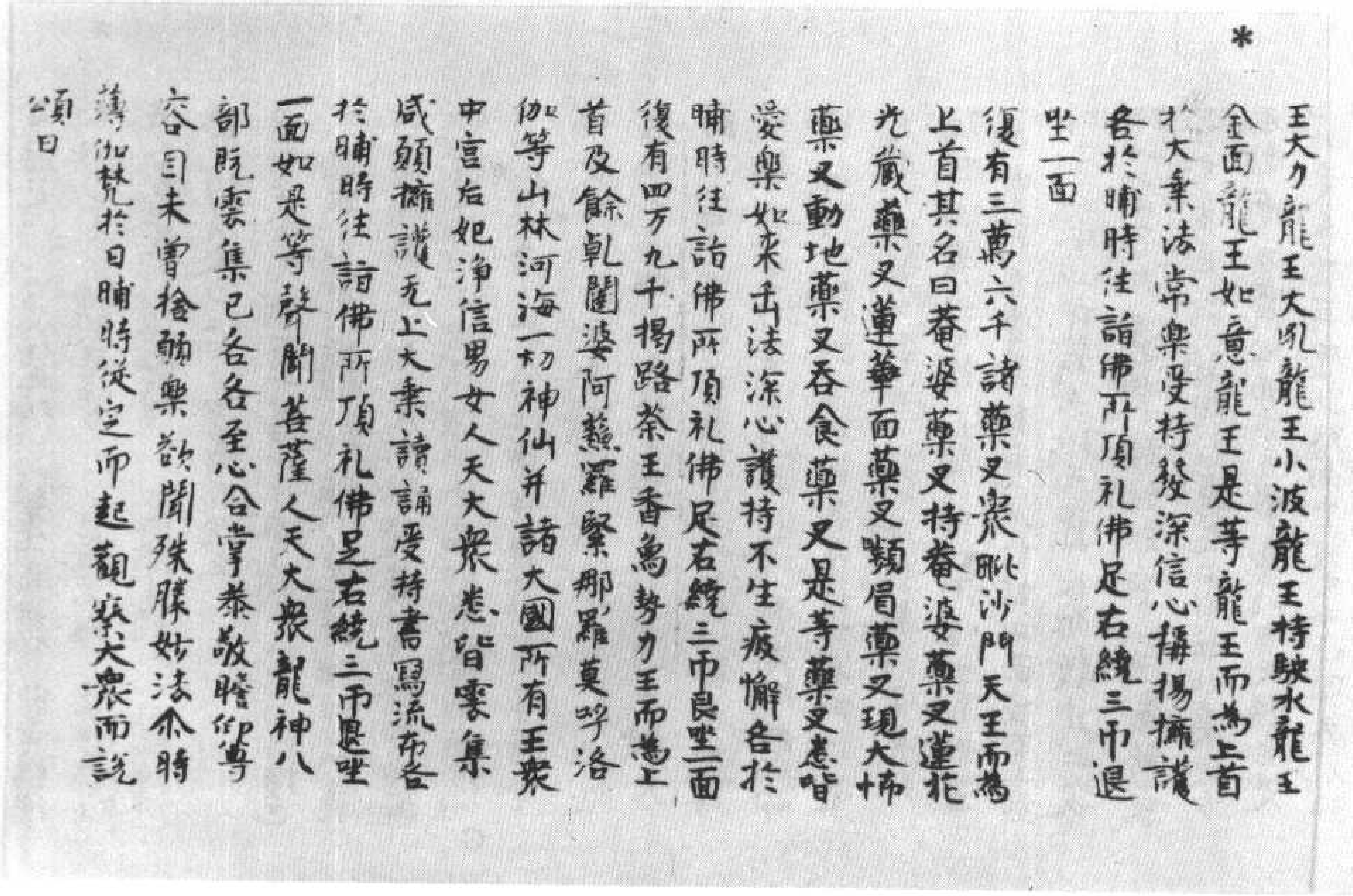


大智具足大忍住大慈悲心有大堅固力歷事諸
佛不般涅槃發弘誓心盡未來際廣於佛所
深種善因於三世法悟無生忍逾於二乘所
行境界以大善巧化世間於大師教能敷
演祕密之法甚深空性皆已了知无復疑惑
其名曰无障礙轉法輪菩薩常發心轉法輪
菩薩常精進菩薩不休息菩薩慈氏菩薩
妙吉祥菩薩觀自在菩薩惣持自在王菩薩
大辯莊嚴王菩薩妙高山王菩薩大海深王菩
薩寶幢菩薩大寶幢菩薩地藏菩薩虛空
藏菩薩寶手自在菩薩金剛手菩薩歡喜
力菩薩大法力菩薩大莊嚴光菩薩大金光莊
嚴菩薩淨戒菩薩常定菩薩極清淨慧菩薩
堅固精進菩薩心如虛空菩薩不斷大願菩薩
施藥菩薩療諸煩惱病菩薩醫王菩薩歡
喜高王菩薩得上授記菩薩大雲淨光菩薩大
雲持法菩薩大雲名稱喜樂菩薩大雲現无邊
稱菩薩大雲師子吼菩薩大雲牛王吼菩薩
大雲吉祥菩薩大雲寶德菩薩大雲日藏
菩薩大雲月藏菩薩大雲星光菩薩大雲
火光菩薩大雲電光菩薩大雲雷音菩薩大雲
慧雨充遍菩薩大雲清淨雨王菩薩大雲花



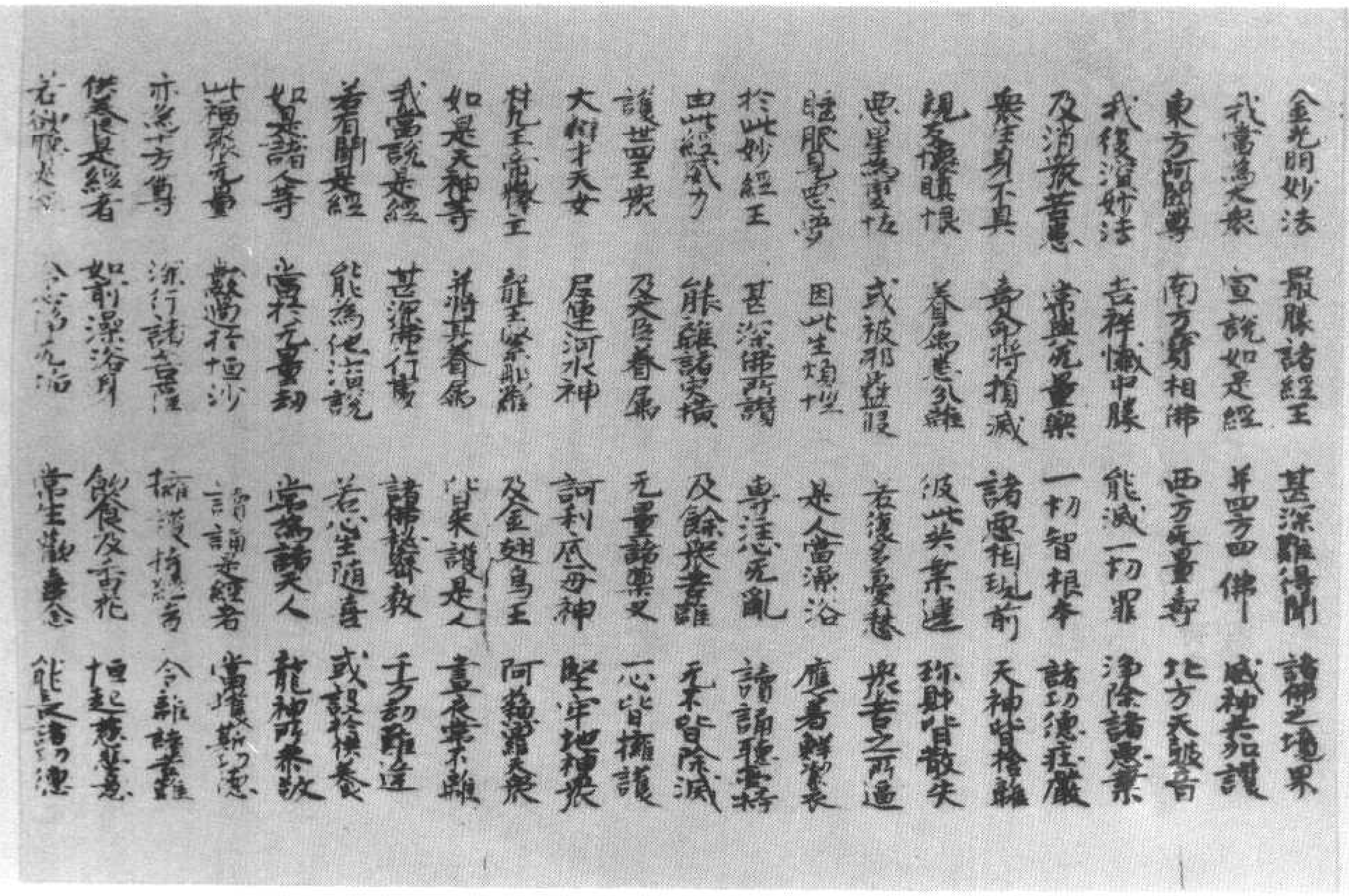
*

慧雨充遍菩薩大雲清淨雨王菩薩大雲花
樹王菩薩大雲青蓮花香菩薩大雲寶旃
檀香清涼身菩薩大雲除闇菩薩大雲破
翳菩薩如是等无量大菩薩衆各於晡時
從定而起往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退
坐一面
復有梨車毗童子五億八千其名曰師子光
童子師子慧童子法授童子因陁羅授童子
大光童子大猛童子佛護童子法護童子
僧護童子金剛護童子虛空護童子虛
空吼童子寶藏童子吉祥妙藏童子如是
等人而為上首悉皆安住無上菩提於大
乘中深信歡喜各於晡時往詣佛所頂礼
佛足右繞三帀退坐一面
復有四萬二千天子其名曰喜見天子喜悅天
子日光天子月髻天子明慧天子虛空淨
慧天子除煩惱天子吉祥天子如是等天
而為上首皆發弘願護持大乘紹隆正法能
使不絕各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞
三帀退坐一面
復有二萬八千龍王蓮花龍王翳羅葉龍
王大力龍王大吼龍王小波龍王持駃水龍王

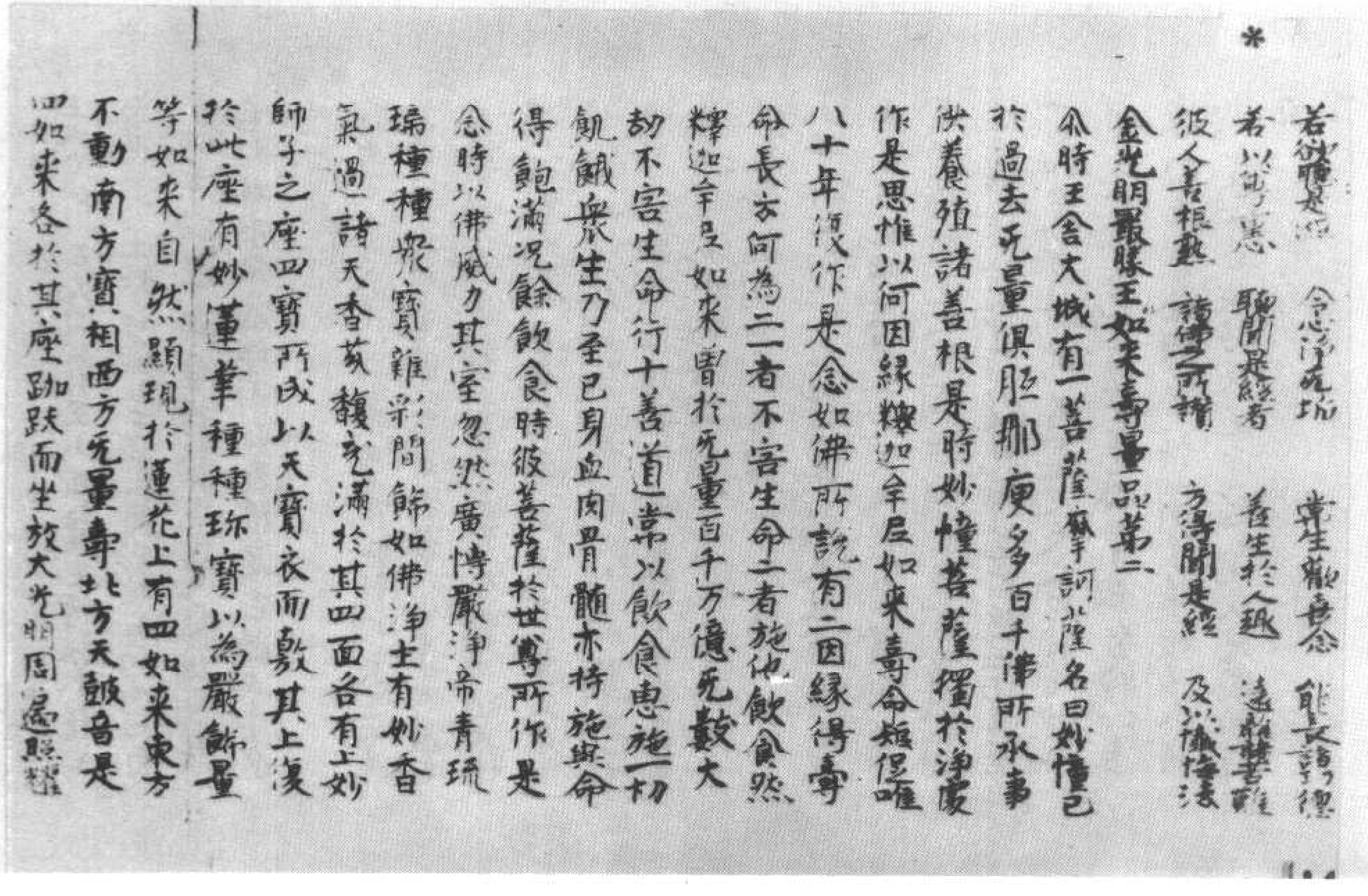


*

王大力龍王大吼龍王小波龍王持駃水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而為上首
於大乘法常樂受持發深信心稱揚擁護
各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退
坐一面
復有三萬六千諸藥叉衆毗沙門天王而為
上首其名曰菴婆藥叉持菴婆藥叉蓮花
光藏藥叉蓮華面藥叉顰眉藥叉現大怖
藥叉動地藥叉吞食藥叉是等藥叉悉皆
愛樂如來正法深心護持不生疲懈各於
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一面
復有四万九千揭路荼王香象勢力王而為上
首及餘乾闥婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛
伽等山林河海一切神仙并諸大國所有王衆
中宮后妃淨信男女人天大衆悉皆雲集
咸願擁護无上大乘讀誦受持書寫流布各
於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐
一面如是等聲聞菩薩人天大衆龍神八
部既雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊
容目未曾捨願樂欲聞殊勝妙法尒時
薄伽梵於日晡時從定而起觀察大衆而說
頌曰



金光明妙法　最勝諸經王　甚深難得聞　諸佛之境界
我當為大眾　宣說如是經　并四方四佛　威神共加護
東方阿閦尊　南方寶相佛　西方无量壽　北方天鼓音
我復演妙法　吉祥懺中勝　能滅一切罪　淨除諸惡業
及消眾苦患　常與无量樂　一切智根本　諸功德莊嚴
眾生身不具　壽命將損減　諸惡相現前　天神皆捨離
親友懷瞋恨　眷屬悉分離　彼此共乖違　珍財皆散失
惡星為變怪　或被邪蠱侵　若復多憂愁　眾苦之所逼
睡眠見惡夢　因此生煩惱　是人當澡浴　應著鮮潔衣
於此妙經王　甚深佛所讚　專注心无亂　讀誦聽受持
由此經威力　能離諸災橫　及餘眾苦難　无不皆除滅
護世四王眾　及大臣眷屬　无量諸藥叉　一心皆擁護
大辯才天女　尼連河水神　訶利底母神　堅牢地神眾
梵王帝釋主　龍王緊那羅　及金翅鳥王　阿蘇羅天眾
如是天神等　并將其眷屬　皆來護是人　晝夜常不離
我當說是經　甚深佛行處　諸佛秘密教　千萬劫難逢
若有聞是經　能為他演說　若心生隨喜　或設於供養
如是諸人等　當於无量劫　常為諸天人　龍神所恭敬
此福聚无量　數過於恒沙　讀誦是經者　當獲斯功德
亦為十方尊　深行諸菩薩　擁護持經者　令離諸苦難
供養是經者　如前澡浴身　飲食及香花　恒起慈悲意
若欲聽是經　令心淨无垢　常生歡喜念　能長諸功德

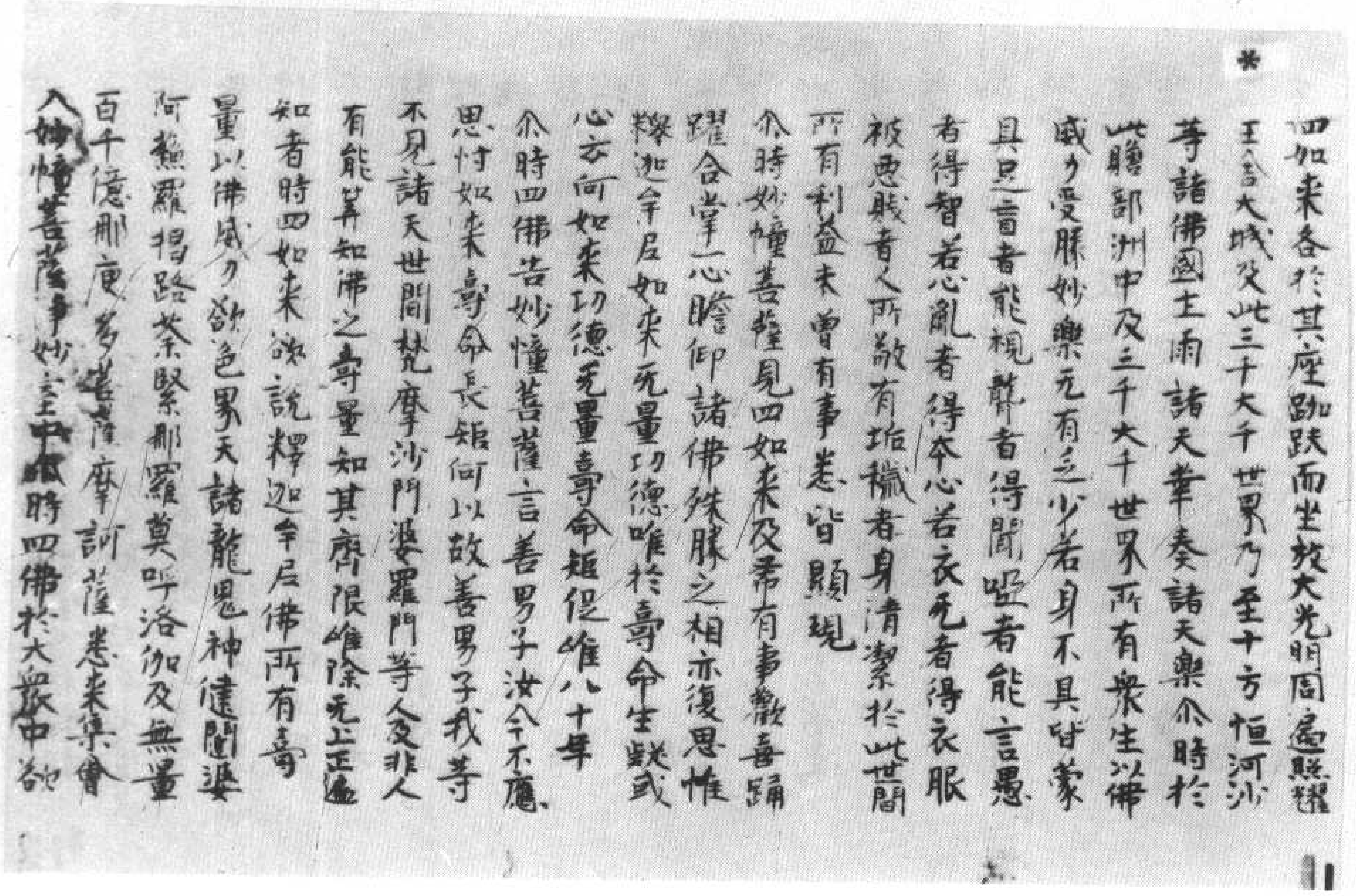


*

若欲聽是經　令心淨无垢　常生歡喜念　能長諸功德
若以至誠心　聽聞是經者　善生於人趣　遠離諸苦難
彼人善根熟　諸佛之所讚　方得聞是經　及以懺悔法

金光明最勝王經如來壽量品第二

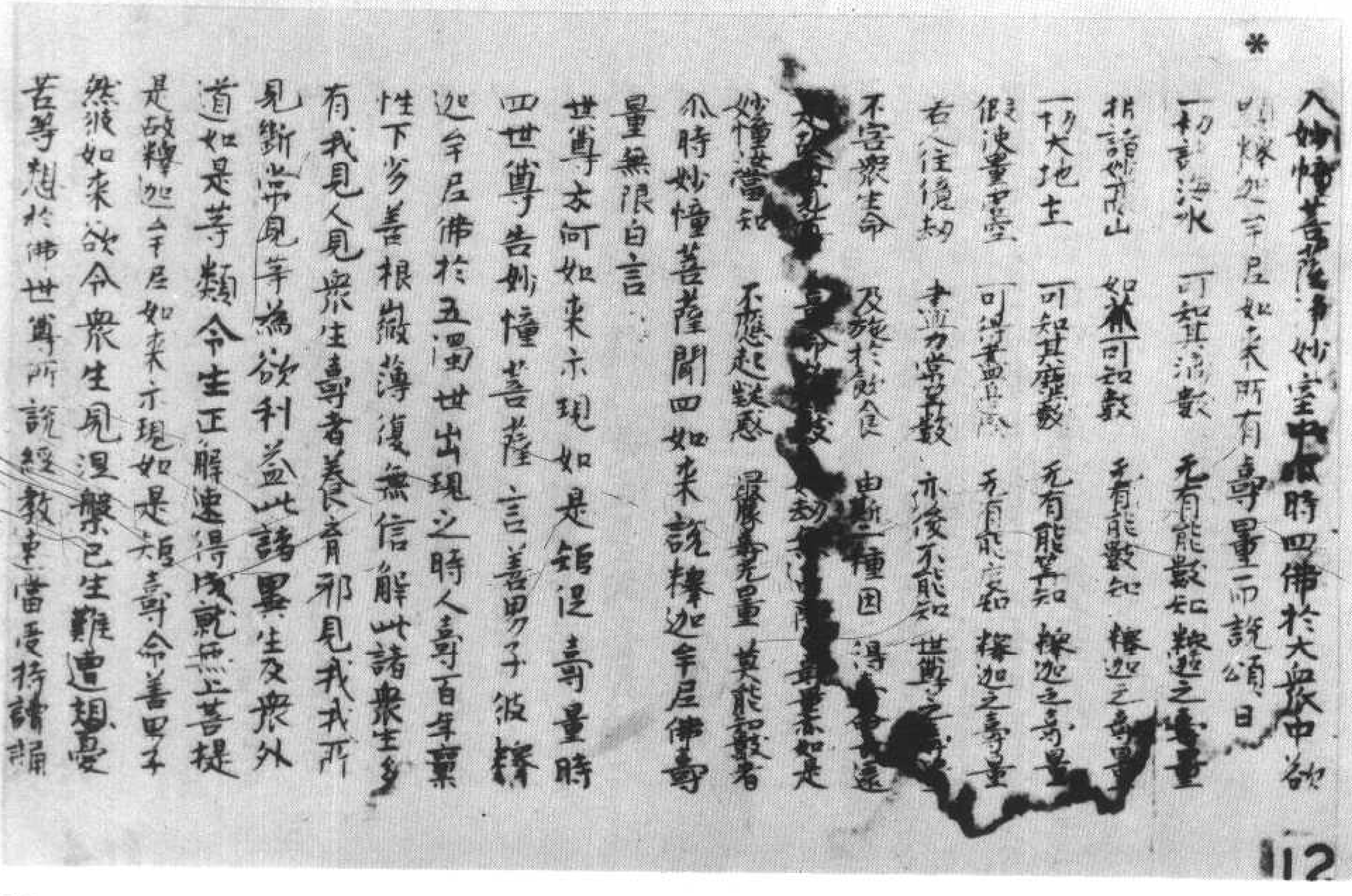
尒時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢已於過去无量俱胝那庾多百千佛所承事供養殖諸善根是時妙幢菩薩獨於淨處作是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促唯八十年復作是念如佛所說有二因緣得壽命長云何為二一者不害生命二者施他飲食然釋迦牟尼如來曾於无量百千万億无數大劫不害生命行十善道常以飲食惠施一切飢餓眾生乃至己身血肉骨髓亦持施與令得飽滿況餘飲食時彼菩薩於世尊所作是念時以佛威力其室忽然廣博嚴淨帝青琉璃種種眾寶雜彩間飾如佛淨土有妙香氣過諸天香芬馥充滿於其四面各有上妙師子之座四寶所成以天寶衣而敷其上復於此座有妙蓮華種種珍寶以為嚴飾量等如來自然顯現於蓮花上有四如來東方不動南方寶相西方无量壽北方天鼓音是四如來各於其座跏趺而坐放大光明周遍照耀



＊

四如来各於其座跏趺而坐放大光明周遍照耀
王舍大城及此三千大千世界乃至十方恒河沙
等諸佛國土雨諸天華奏諸天樂尒時於
此贍部洲中及三千大千世界所有衆生以佛
威力受勝妙樂无有乏少若身不具皆蒙
具足盲者能視聾者得聞瘂者能言愚
者得智若心亂者得本心若衣无者得衣服
被惡賤者人所敬有垢穢者身清潔於此世間
所有利益未曾有事悉皆顯現
尒時妙幢菩薩見四如来及希有事歡喜踊
躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟
釋迦牟尼如来无量功德唯於壽命生疑惑
心云何如来功德无量壽命短促唯八十年
尒時四佛告妙幢菩薩言善男子汝今不應
思忖如来壽命長短何以故善男子我等
不見諸天世間梵摩沙門婆羅門等人及非人
有能筭知佛之壽量知其齊限唯除无上正遍
知者時四如来欲說釋迦牟尼佛所有壽
量以佛威力欲色界天諸龍鬼神揵闥婆
阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽及無量
百千億那庾多菩薩摩訶薩悉来集會
入妙幢菩薩淨妙室中尒時四佛於大衆中欲

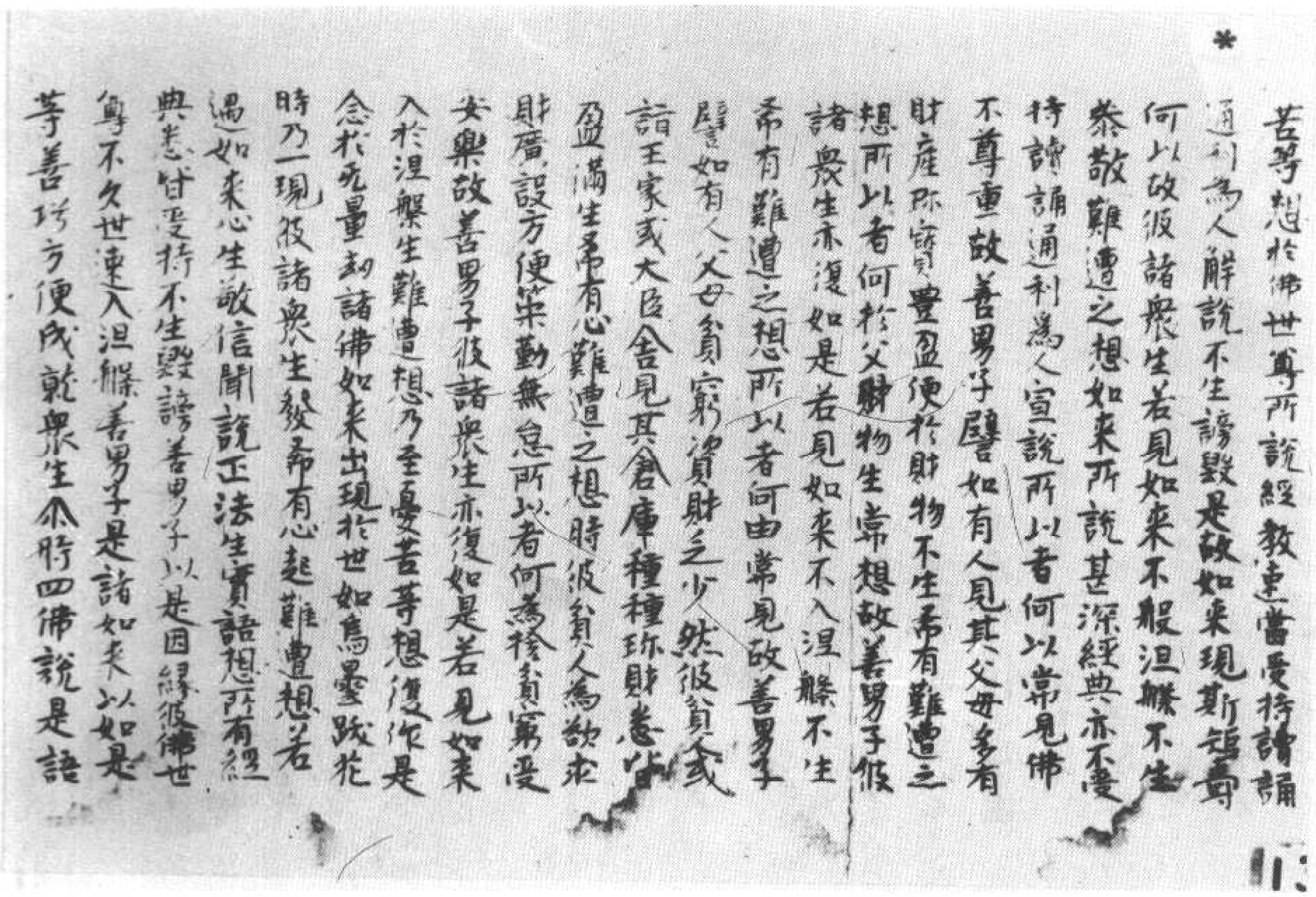
11



＊

入妙幢菩薩淨妙室中尒時四佛於大衆中欲
略説釋迦牟尼如来所有壽量而說頌曰
一切諸海水　可知其滴數　无有能數知　釋迦之壽量
折諸妙高山　如芥可知數　无有能數知　釋迦之壽量
一切大地土　可知其塵數　无有能筭知　釋迦之壽量
假使量虛空　可得盡邊際　无有能度知　釋迦之壽量
若人住億劫　盡力常筭數　亦復不能知　世尊之壽量
不害衆生命　及施於飲食　由斯二種因　得壽命長遠
是故大覺尊　壽命難知數　如劫無邊際　壽量亦如是
妙幢汝當知　不應起疑惑　最勝壽无量　莫能知數者
尒時妙幢菩薩聞四如来說釋迦牟尼佛壽
量無限白言
世尊云何如来示現如是短促壽量時
四世尊告妙幢菩薩言善男子彼釋
迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟
性下劣善根微薄復無信解此諸衆生多
有我見人見衆生壽者養育邪見我我所
見斷常見等為欲利益此諸異生及衆外
道如是等類令生正解速得成就無上菩提
是故釋迦牟尼如来示現如是短壽命善男子
然彼如来欲令衆生見涅槃已生難遭想憂
苦等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦

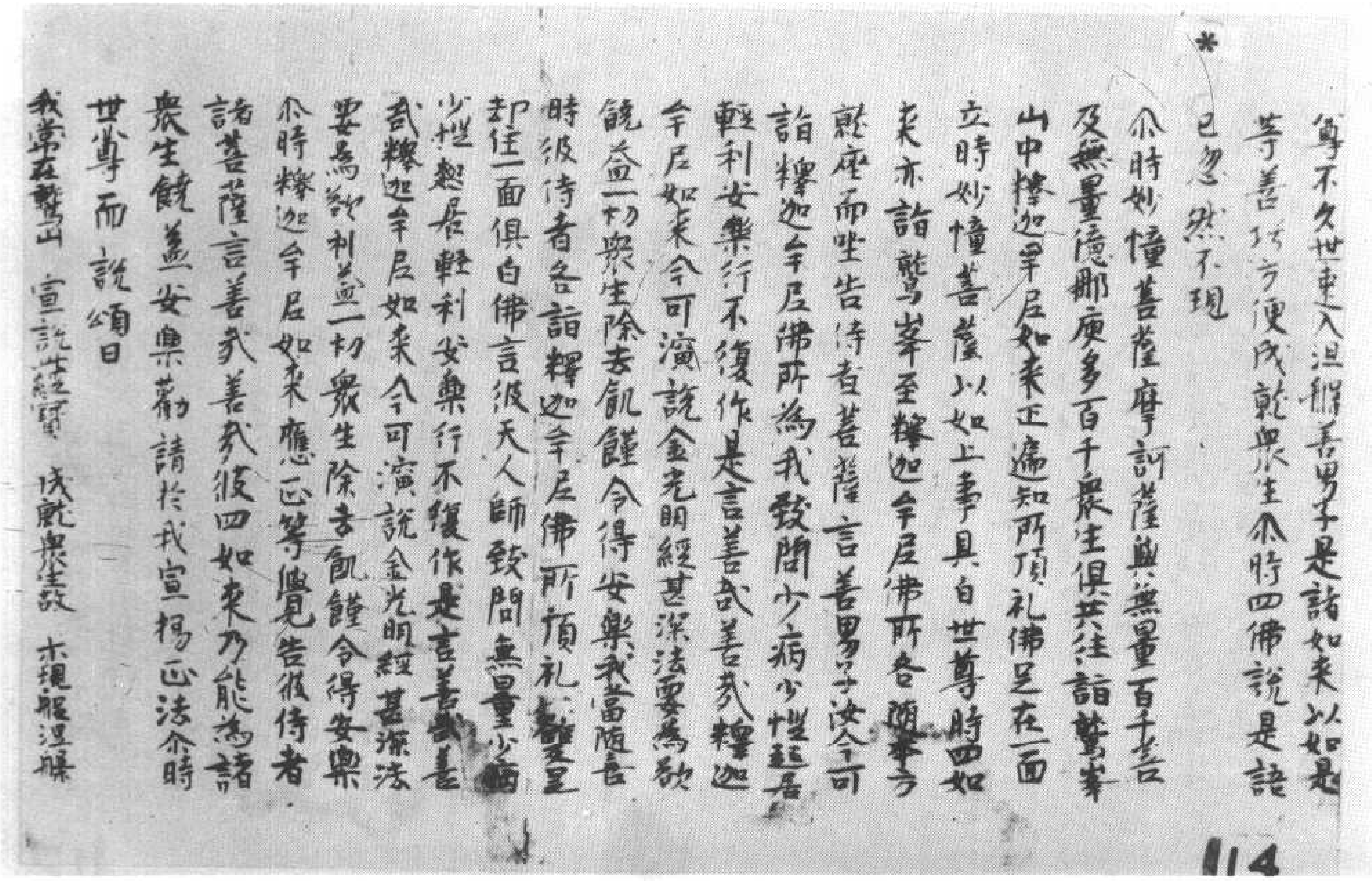
12



*

苦等想於佛世尊所說經教違當受持讀誦
通利為人解說不生謗毀是故如来現斯短壽
何以故彼諸衆生若見如来不般涅槃不生
恭敬難遭之想如来所說甚深經典亦不受
持讀誦通利為人宣說所以者何以常見佛
不尊重故善男子譬如有人見其父母多有
財產珎寶豐盈便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼
諸衆生亦復如是若見如来不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故善男子
譬如有人父母貧窮資財乏少然彼貧人或
詣王家或大臣舍見其倉庫種種珎財悉皆
盈滿生希有心難遭之想時彼貧人為欲求
財廣設方便策勤無怠所以者何為捨貧窮受
安樂故善男子彼諸衆生亦復如是若見如来
入於涅槃生難遭想乃至憂苦等想復作是
念於無量劫諸佛如来出現於世如烏曇跋花
時乃一現彼諸衆生發希有心起難遭想若
遇如来心生敬信聞說正法生實語想所有經
典悉皆受持不生毀謗善男子以是因緣彼佛世
尊不久世速入涅槃善男子是諸如来以如是
等善巧方便成就衆生尒時四佛說是語

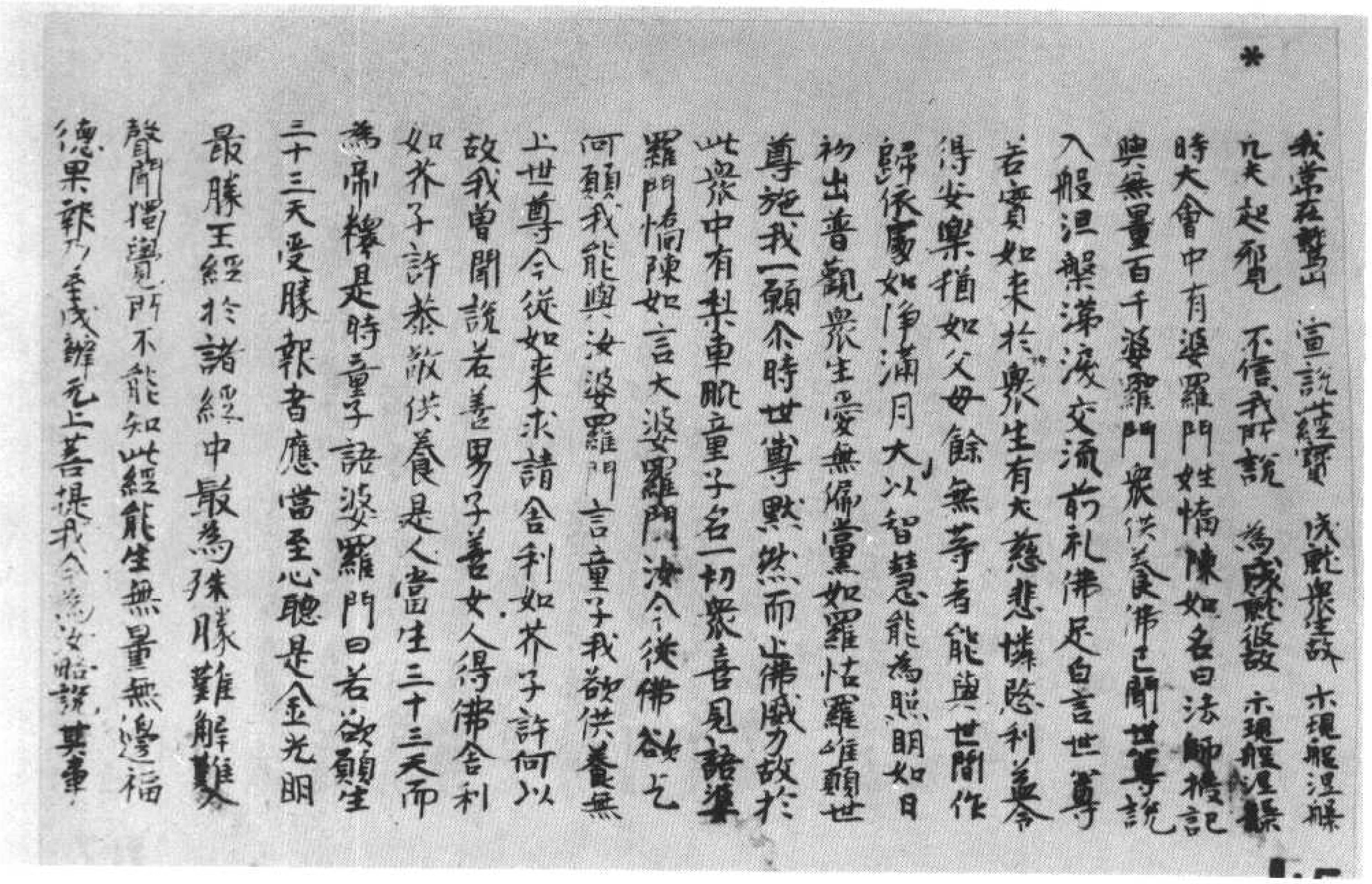
11



*

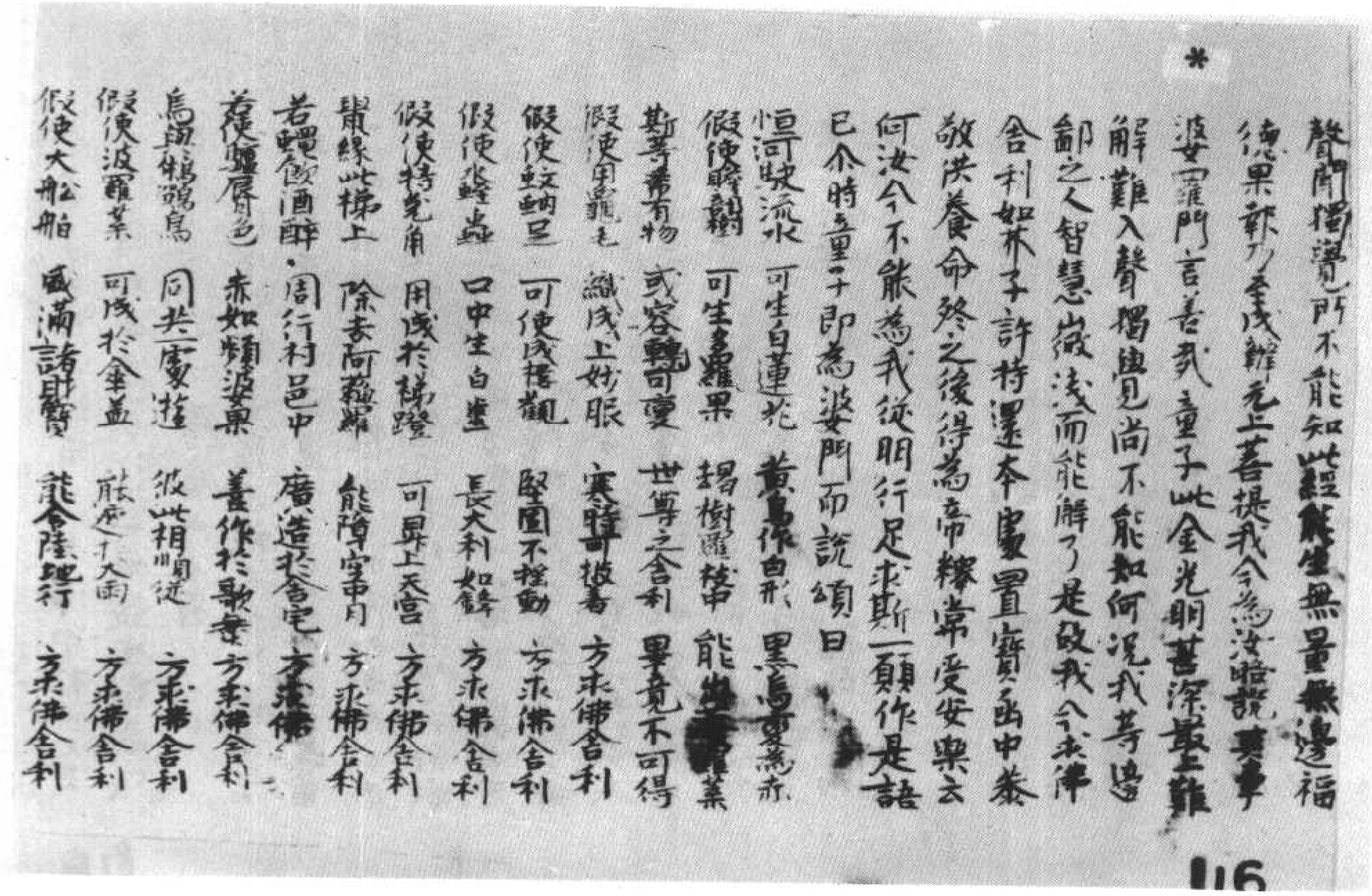
尊不久世速入涅槃善男子是諸如来以如是
等善巧方便成就衆生尒時四佛說是語
已忽然不現
尒時妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩
及無量億那庾多百千衆生俱共往詣鷲峯
山中釋迦牟尼如来正遍知所頂礼佛足在一面
立時妙幢菩薩以如上事具白世尊時四如
来亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所各隨本方
就座而坐告侍者菩薩言善男子汝今可
詣釋迦牟尼佛所為我致問少病少惱起居
輕利安樂行不復作是言善哉善哉釋迦
牟尼如来今可演說金光明經甚深法要為欲
饒益一切衆生除去飢饉令得安樂我當隨喜
時彼侍者各詣釋迦牟尼佛所頂礼雙足
却住一面俱白佛言彼天人師致問無量少病
少惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善
哉釋迦牟尼如来今可演說金光明經甚深法
要為欲利益一切衆生除去飢饉令得安樂
尒時釋迦牟尼如来應正等覺告彼侍者
諸菩薩言善哉善哉彼四如来乃能為諸
衆生饒益安樂勸請於我宣揚正法尒時
世尊而說頌曰
我常在鷲山　宣說此經寶　成就衆生故　示現般涅槃

114



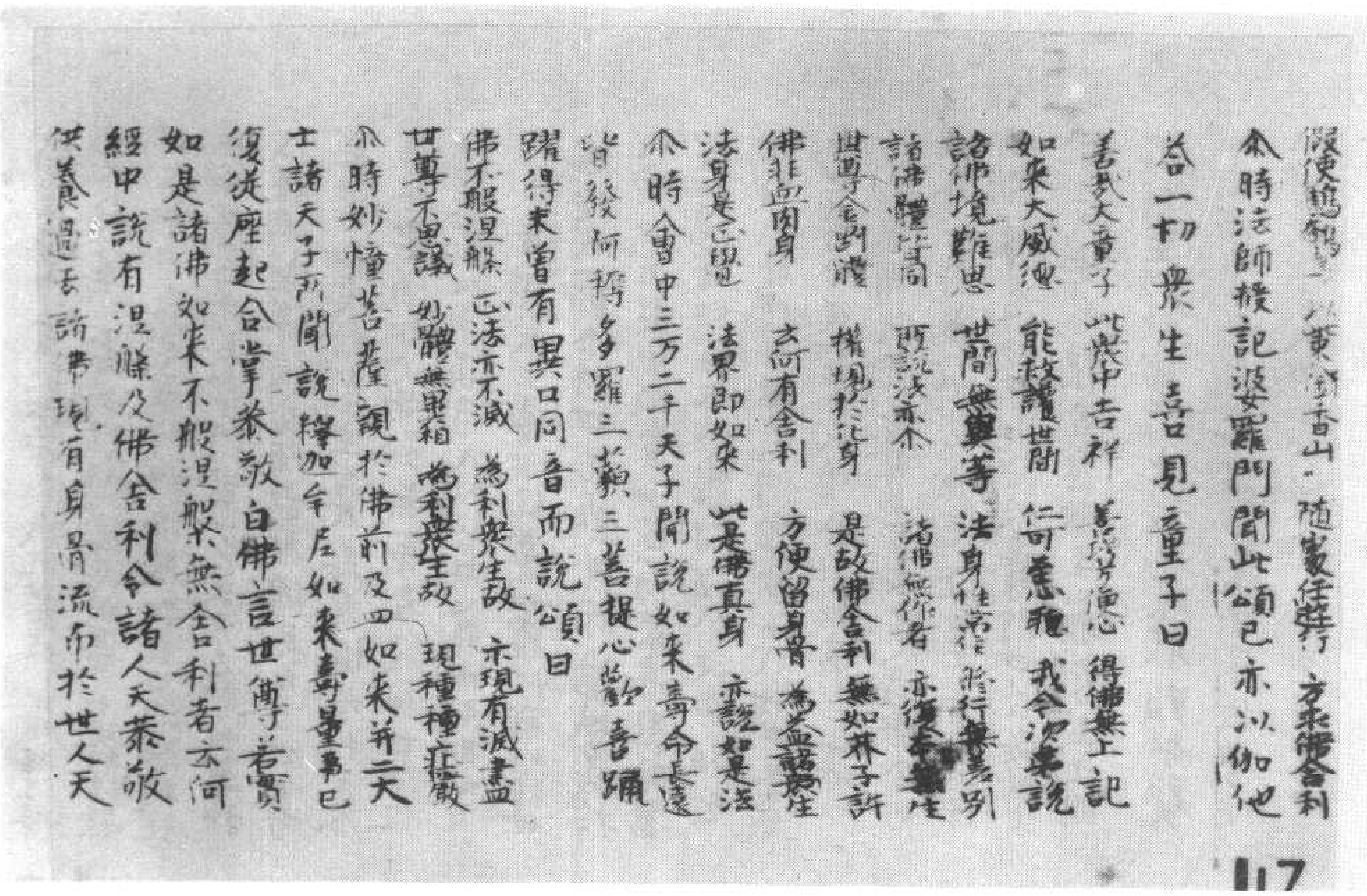
我常在鷲山　宣說是經寶　成就衆生故　示現般涅槃
凡夫起邪見　不信我所說　為成就彼故　示現般涅槃
時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師授記
與無量百千婆羅門衆供養佛已聞世尊說
入般涅槃涕淚交流前礼佛足白言世尊
若實如來於衆生有大慈悲憐愍利益令
得安樂猶如父母餘無等者能與世間作
歸依處如淨滿月大以智慧能為照明如日
初出普觀衆生愛無偏黨如羅怙羅唯願世
尊施我一願尒時世尊默然而止佛威力故於
此衆中有梨車毗童子名一切衆喜見語婆
羅門憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞
何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養無
上世尊今從如來求請舍利如芥子許何以
故我曾聞說若善男子善女人得佛舍利
如芥子許恭敬供養是人當生三十三天而
為帝釋是時童子語婆羅門曰若欲願生
三十三天受勝報者應當至心聽是金光明
最勝王經於諸經中最為殊勝難解難入
聲聞獨覺所不能知此經能生無量無邊福
德果報乃至成辦無上菩提我今為汝略說其事

115



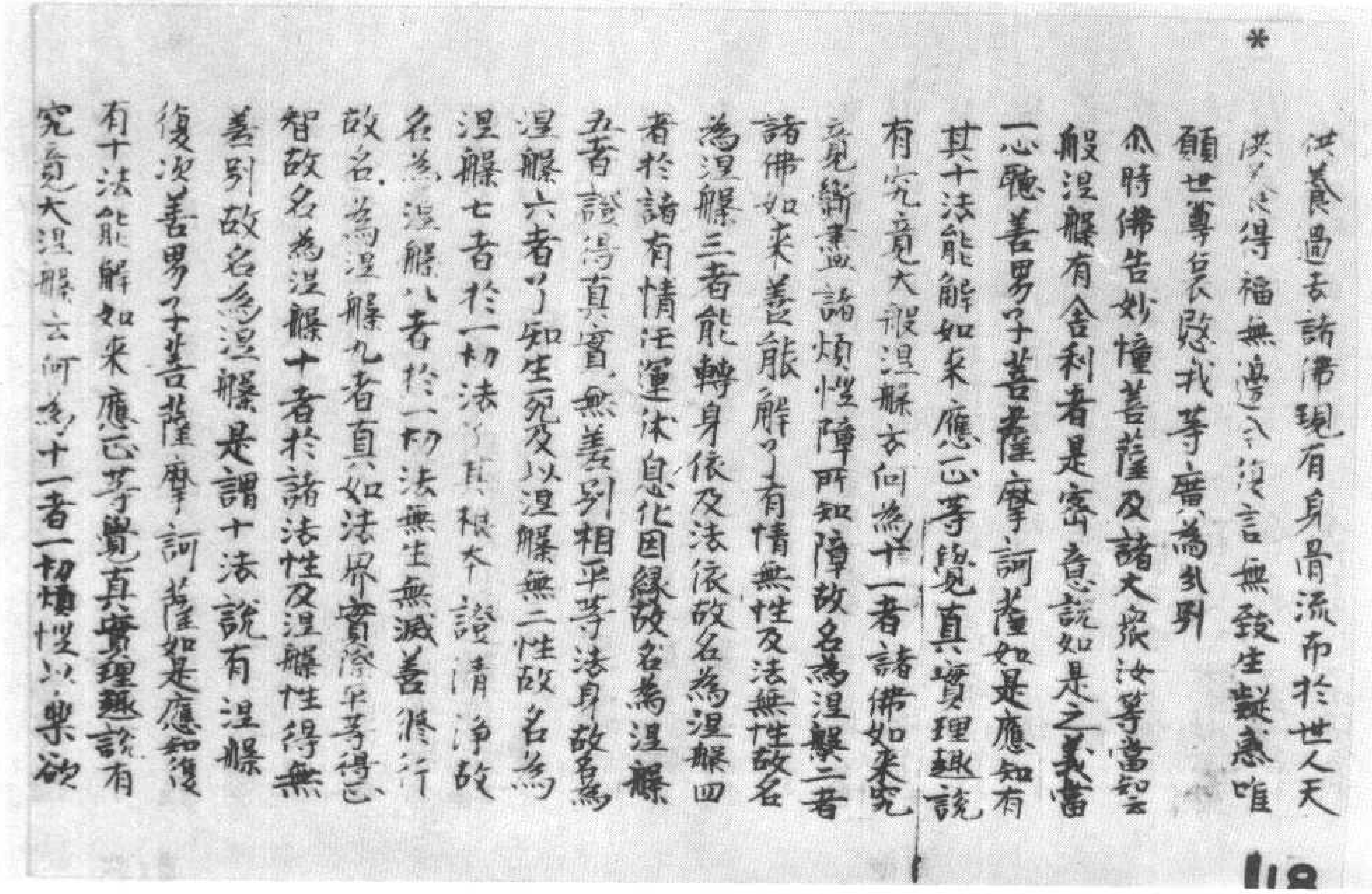
聲聞獨覺所不能知此經能生無量無邊福
德果報乃至成辦無上菩提我今為汝略說其事
婆羅門言善哉童子此金光明甚深最上難
解難入聲聞獨覺尚不能知何況我等邊
鄙之人智慧微淺而能解了是故我今求佛
舍利如芥子許持還本處置寶函中恭
敬供養命終之後得為帝釋常受安樂云
何汝今不能為我從明行足求斯一願作是語
已尒時童子即為婆羅門而說頌曰
恒河駛流水　可生白蓮花　黃鳥作白形　黑鳥變為赤
假使贍部樹　可生多羅果　朅樹羅枝中　能[illegible]葉
斯等希有物　或容轉可變　世尊之舍利　畢竟不可得
假使用龜毛　織成上妙服　寒時可披著　方求佛舍利
假使蚊蚋足　可使成樓觀　堅固不搖動　方求佛舍利
假使水蛭蟲　口中生白齒　長大利如鋒　方求佛舍利
假使持兔角　用成於梯蹬　可昇上天宮　方求佛舍利
鼠緣此梯上　除去阿蘇羅　能障空中月　方求佛舍利
若蠅飲酒醉　周行村邑中　廣造於舍宅　方求佛
若使驢脣色　赤如頻婆果　善作於歌舞　方求佛舍利
烏與鵂鶹鳥　同共一處遊　彼此相順從　方求佛舍利
假使波羅葉　可成於傘蓋　能遮於大雨　方求佛舍利
假使大船舶　盛滿諸財寶　能令陸地行　方求佛舍利

116



假使鵄鴞、以黄金香山、隨處任遊行　方求佛舍利
尒時法師授記婆羅門聞此頌已亦以伽他
答一切眾生喜見童子曰
善哉大童子　此眾中吉祥　善男子德心　得佛無上記
如來大威德　能救護世間　仁可意聽　我今次第說
諸佛境難思　世間無與等　法身性常住　修行無差別
諸佛體皆同　所說法亦尒　諸佛無作者　亦復本無生
世尊金剛體　權現於化身　是故佛舍利　無如芥子許
佛非血肉身　云何有舍利　方便留身骨　為益諸眾生
法身是正覺　法界即如來　此是佛真身　亦說如是法
尒時會中三万二千天子聞說如來壽命長遠
皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊
躍得未曾有異口同音而說頌曰
佛不般涅槃　正法亦不滅　為利眾生故　示現有滅盡
世尊不思議　妙體無異相　為利眾生故　現種種莊嚴
尒時妙幢菩薩親於佛前及四如來并二天
士諸天子所聞說釋加牟尼如來壽量事已
復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實
如是諸佛如來不般涅槃無舍利者云何
經中說有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬
供養過去諸佛現有身骨流布於世人天

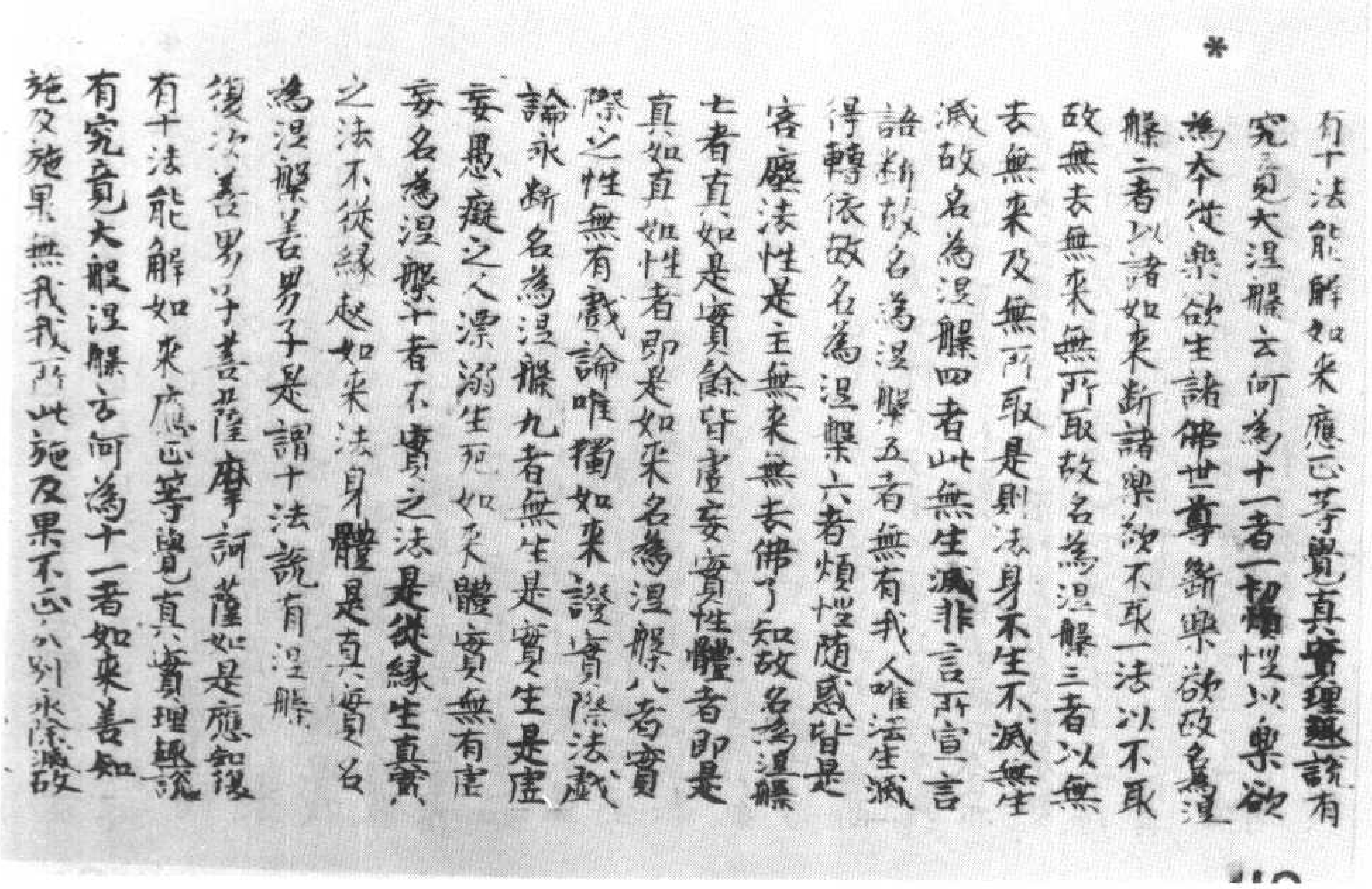
117



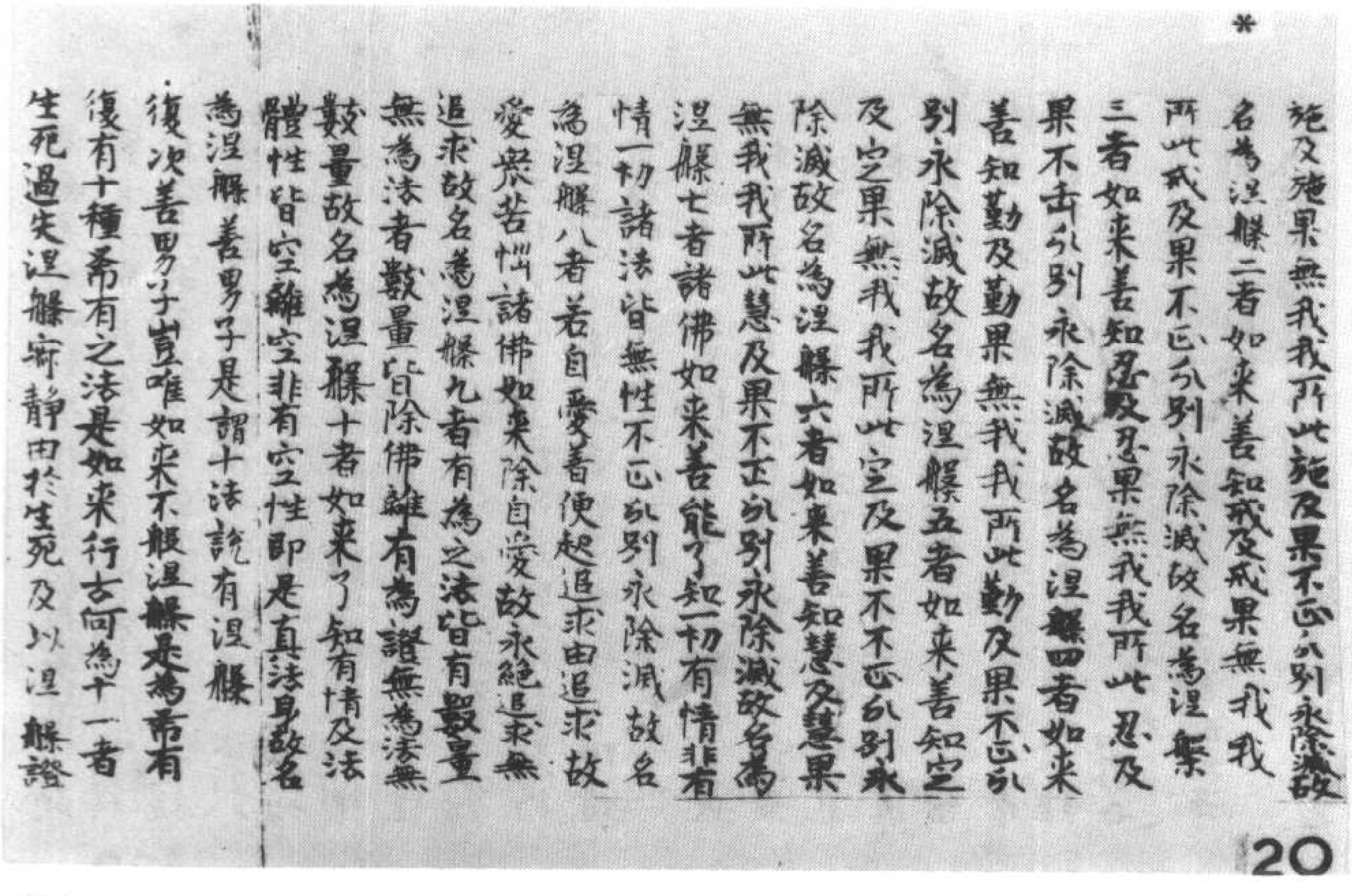
*

供養過去諸佛現有身骨流布於世人天
供〻得福無邊、今復言無致生疑惑唯
願世尊哀愍我等廣為分別
尒時佛告妙幢菩薩及諸大眾汝等當知云
般涅槃有舍利者是密意說如是之義當
一心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有
其十法能解如來應正等覺真實理趣說
有究竟大般涅槃云何為十一者諸佛如來究
竟斷盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者
諸佛如來善能解了有情無性及法無性故名
為涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情任運休息化因緣故名為涅槃
五者證得真實無差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名為
涅槃七者於一切法了其根本證清淨故
名為涅槃八者於一切法無生無滅善修行
故名為涅槃九者真如法界實際平等得正
智故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得無
差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復
有十法能解如來應正等覺真實理趣說有
究竟大涅槃云何為十一者一切煩惱以樂欲

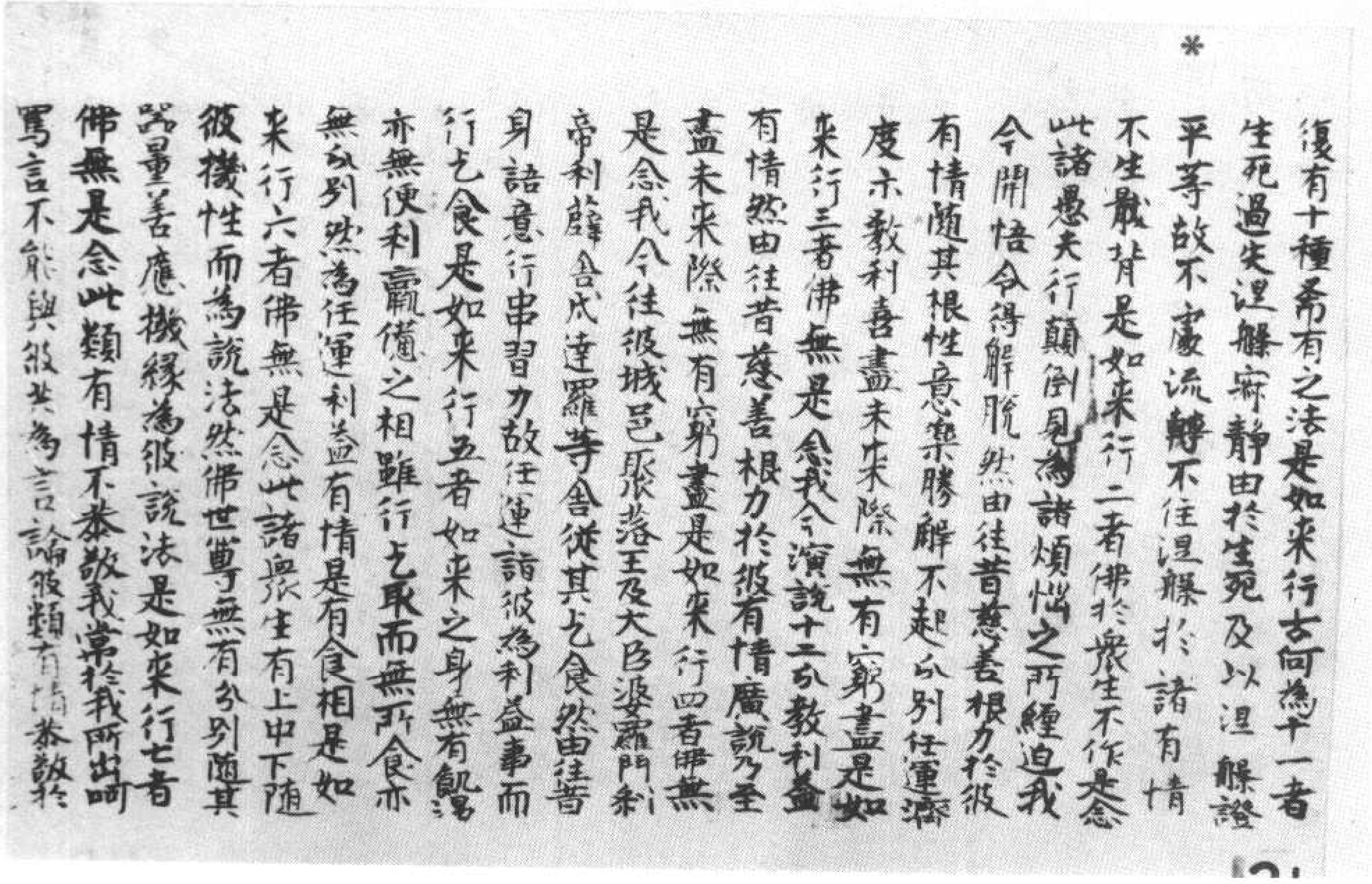
118



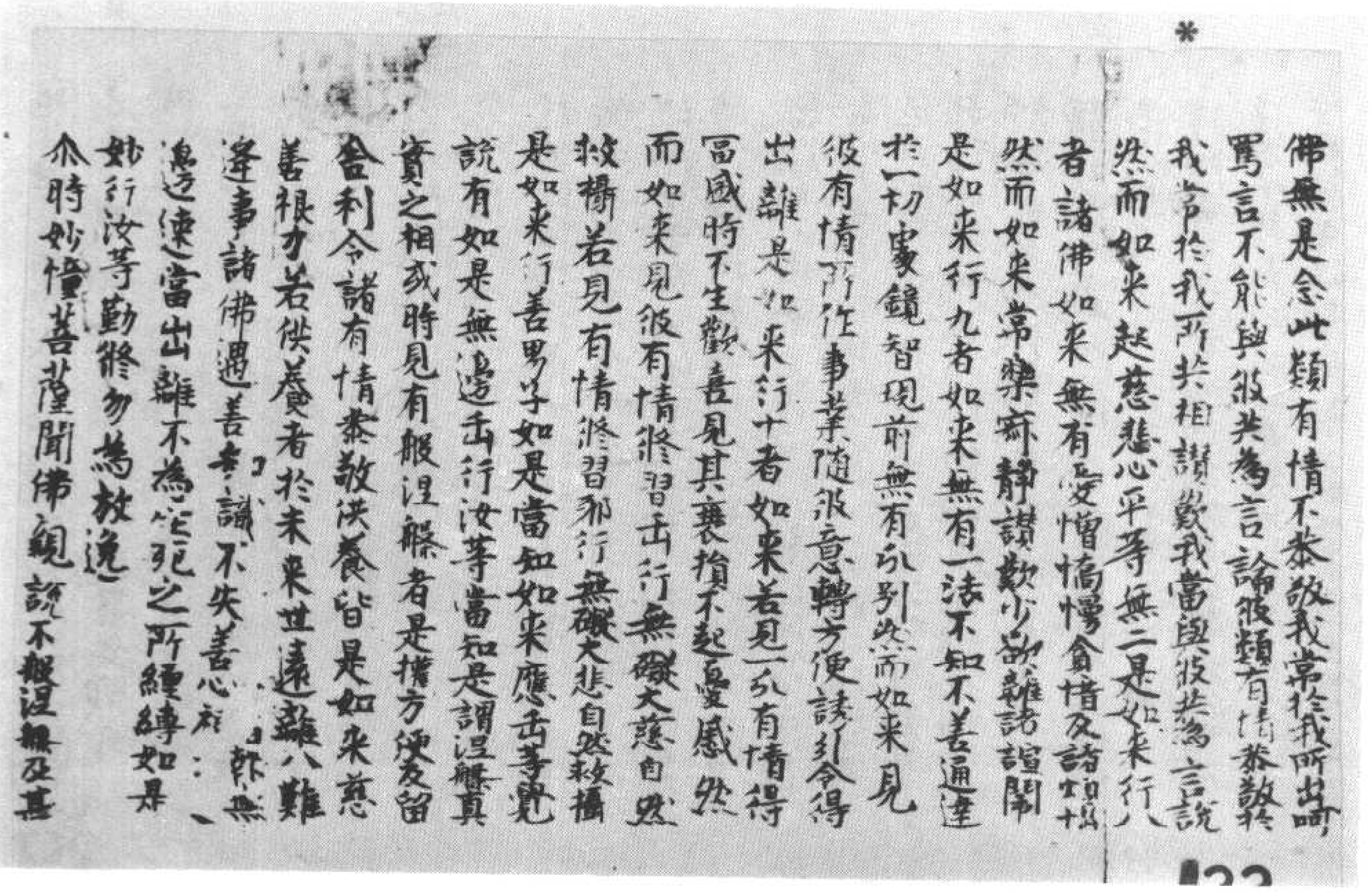
有十法能解如來應正等覺真實理趣說有
究竟大涅槃云何為十一者一切煩惱以樂欲
為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不取
故無去無來無所取故名為涅槃三者以無
去無來及無所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者此無生滅非言所宣言
語斷故名為涅槃五者無有我人唯法生滅
得轉依故名為涅槃六者煩惱隨惑皆是
客塵法性是主無來無去佛了知故名為涅槃
七者真如是實餘皆虛妄實性體者即是
真如真如性者即是如來名為涅槃八者實
際之性無有戲論唯獨如來證實際法戲
論永斷名為涅槃九者無生是實生是虛
妄愚癡之人漂溺生死如來體實無有虛
妄名為涅槃十者不實之法是從緣生真實
之法不從緣起如來法身體是真實名
為涅槃善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復
有十法能解如來應正等覺真實理趣說
有究竟大般涅槃云何為十一者如來善知
施及施果無我我所此施及果不正分別永除滅故



施及施果無我我所此施及果不正分別永除滅故
名為涅槃二者如來善知戒及戒果無我我
所此戒及果不正分別永除滅故名為涅槃
三者如來善知忍及忍果無我我所此忍及
果不正分別永除滅故名為涅槃四者如來
善知勤及勤果無我我所此勤及果不正分
別永除滅故名為涅槃五者如來善知定
及定果無我我所此定及果不不正分別永
除滅故名為涅槃六者如來善知慧及慧果
無我我所此慧及果不正分別永除滅故名為
涅槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有
情一切諸法皆無性不正分別永除滅故名
為涅槃八者若自愛著便起追求由追求故
愛樂苦惱諸佛如來除自愛故永絕追求無
追求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
無為法者數量皆除佛離有為證無為法無
數量故名為涅槃十者如來了知有情及法
體性皆空離空非有空性即是真法身故名
為涅槃善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子豈唯如來不般涅槃是為希有
復有十種希有之法是如來行云何為十一者
生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃證

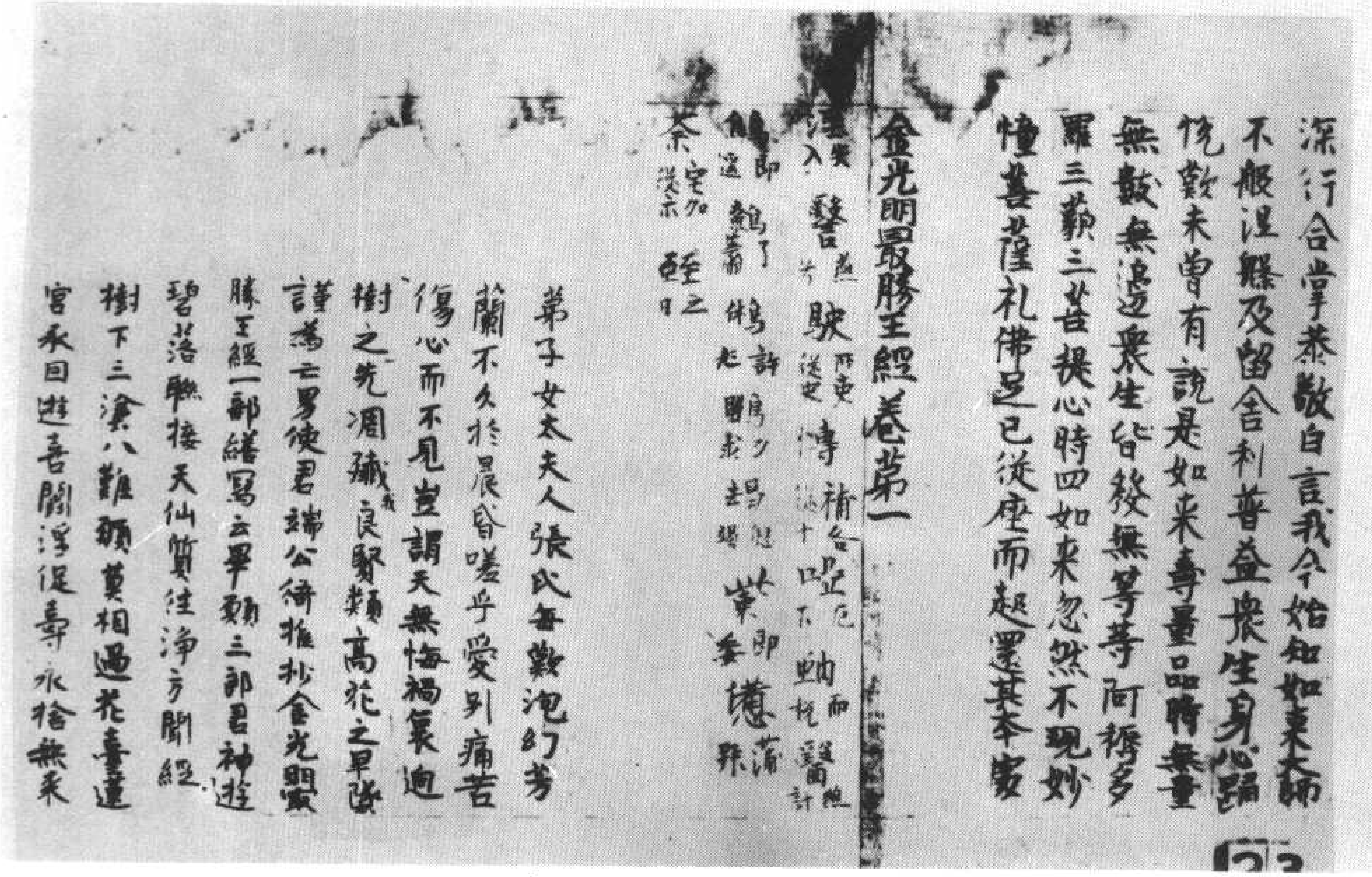


復有十種希有之法是如来行云何為十一者
生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃證
平等故不處流轉不住涅槃於諸有情
不生厭背是如来行二者佛於衆生不作是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏迫我
令開悟令得解脫然由往昔慈善根力於彼
有情隨其根性意樂勝解不起分別任運濟
度示教利喜盡未來際無有窮盡是如
来行三者佛無是念我今演說十二分教利益
有情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至
盡未來際無有窮盡是如来行四者佛無
是念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹
帝利薜舍戍達羅等舍從其乞食然由往昔
身語意行串習力故任運詣彼為利益事而
行乞食是如来行五者如来之身無有飢渴
亦無便利羸憊之相雖行乞取而無所食亦
無分別然為任運利益有情是有食相是如
来行六者佛無是念此諸衆生有上中下隨
彼機性而為說法然佛世尊無有分別隨其
器量善應機緣為彼說法是如来行七者
佛無是念此類有情不恭敬我常於我所出呵
罵言不能與彼共為言論彼類有情恭敬於



佛無是念此類有情不恭敬我常於我所出呵
罵言不能與彼共為言論彼類有情恭敬於
我常於我所共相讚歎我當與彼共為言說
然而如来起慈悲心平等無二是如来行八
者諸佛如来無有愛憎憍慢貪惜及諸煩惱
然而如来常樂寂靜讚歎少欲離諸諠鬧
是如来行九者如来無有一法不知不善通達
於一切處鏡智現前無有分別然而如来見
彼有情所作事業隨彼意轉方便誘引令得
出離是如来行十者如来若見一分有情得
富盛時不生歡喜見其衰損不起憂感然
而如来見彼有情修習正行無礙大慈自然
救攝若見有情修習邪行無礙大悲自然救攝
是如来行善男子如是當知如来應正等覺
說有如是無邊正行汝等當知是謂涅槃真
實之相或時見有般涅槃者是權方便及留
舍利令諸有情恭敬供養皆是如来慈
善根力若供養者於未来世遠離八難
逢事諸佛遇善知識不失善心福報無
邊速當出離不為生死之所纏縛如是
妙行汝等勤修勿為放逸
爾時妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚

W→ T665 16/1208 A28



深行合掌恭敬白言我今始知如來大師
不般涅槃及留舍利普益衆生身心踊
悅歎未曾有說是如來壽量品時無量
無數無邊衆生皆發無等等阿耨多
羅三藐三菩提心時四如來忽然不現妙
幢菩薩礼佛足已從座而起還其本處

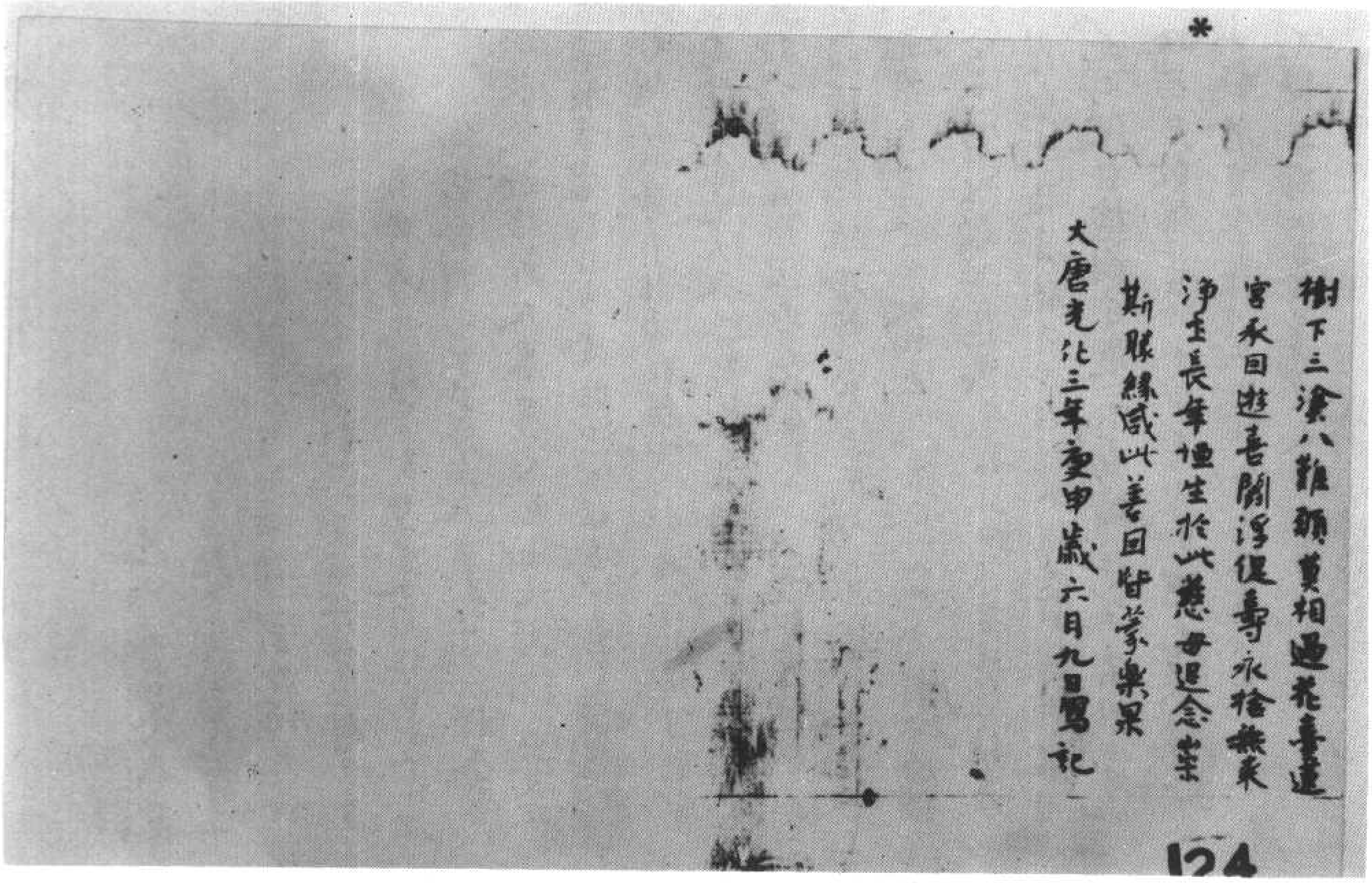
金光明最勝王經卷第一

瀑（[illegible]入）醫（於其）駛（所吏 從史）博（補各）啞（烏下）蚋（而銳）翳（於計）
鵄（即遙）鴞 鵂（許尤）鶹 [illegible] 葉 憊（蒲拜）
荼（宅加 從示）經

弟子女太夫人張氏每歎泡幻芳
蘭不久於晨昏嗟乎愛別痛苦
傷心而不見豈謂天無悔禍袁迴
樹之先凋殲良賢類高花之早墜
謹為亡男使君端公衙推抄金光明最
勝王經一部繕寫云畢願三郎君神遊
碧落騁接天仙質往淨方闕經
樹下三塗八難願莫相過花臺蓮
宮承回遊喜闕浮促壽永捨無來

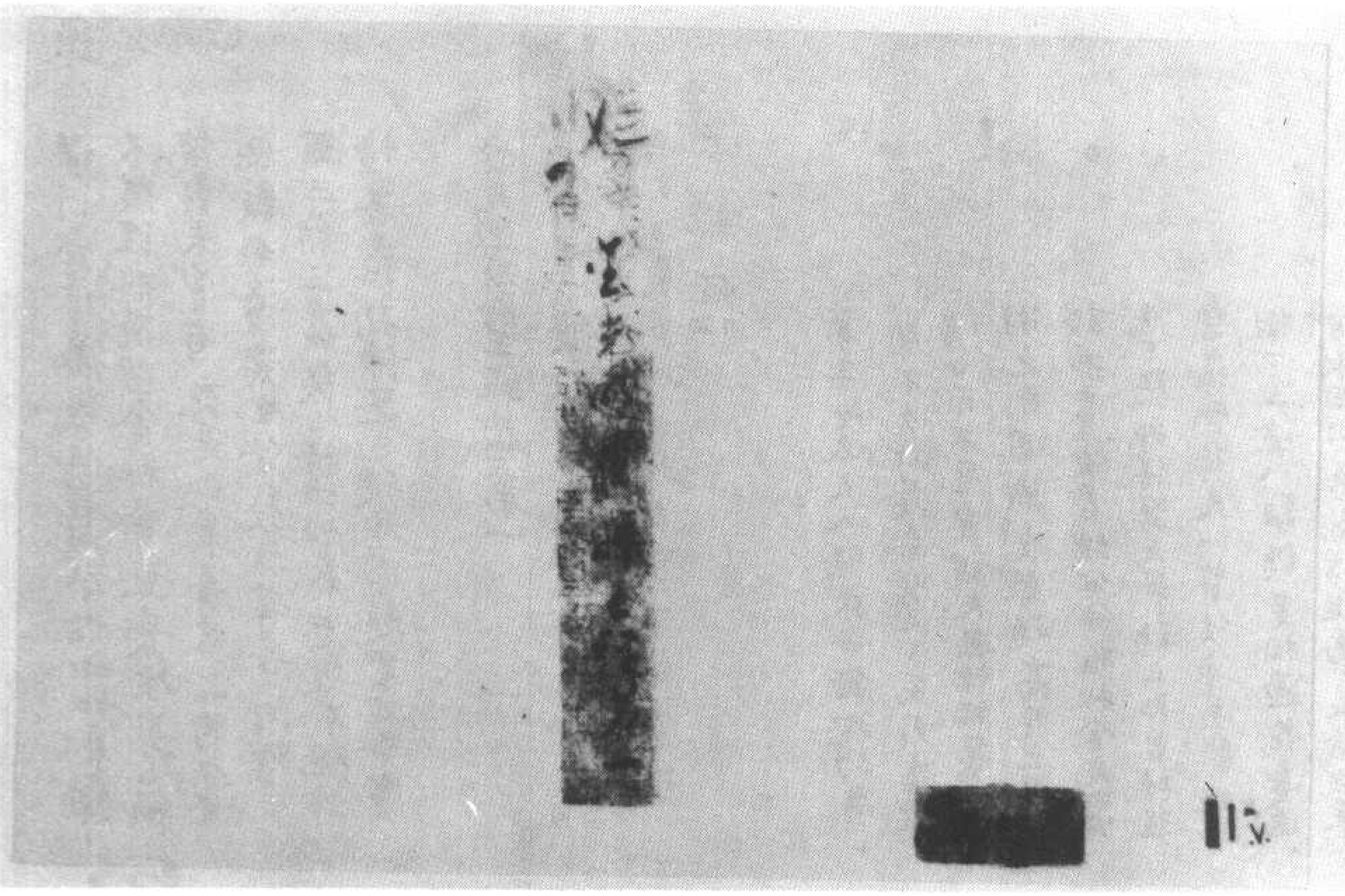
123

*

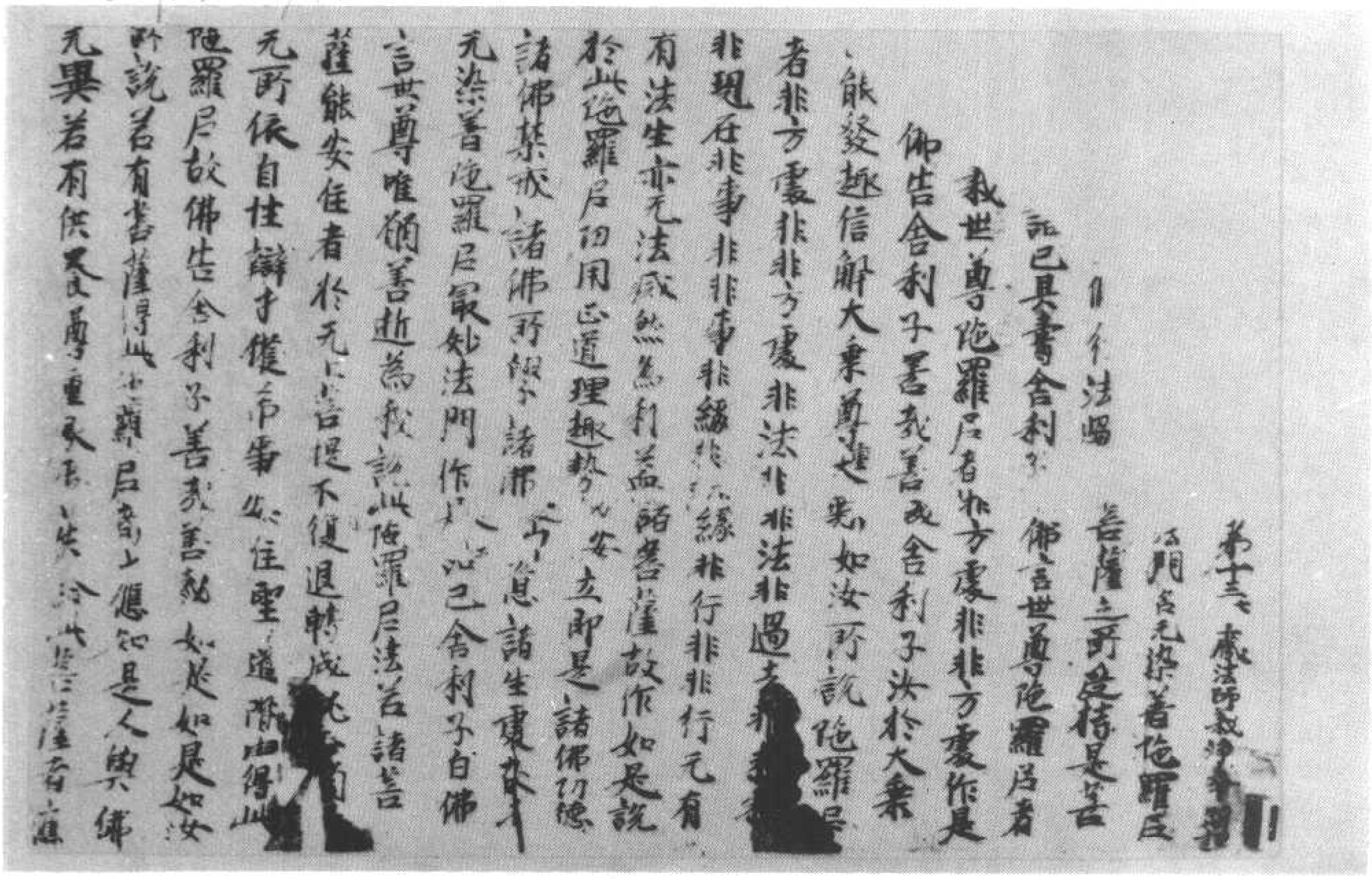


樹下三塗八難願莫相過花臺蓮
宮承回遊喜闕浮促壽永捨無來
淨土長年恒生於此慈母退念常
斯勝緣咸此善回皆蒙樂果
大唐光化三年庚申歲六月九日寫記

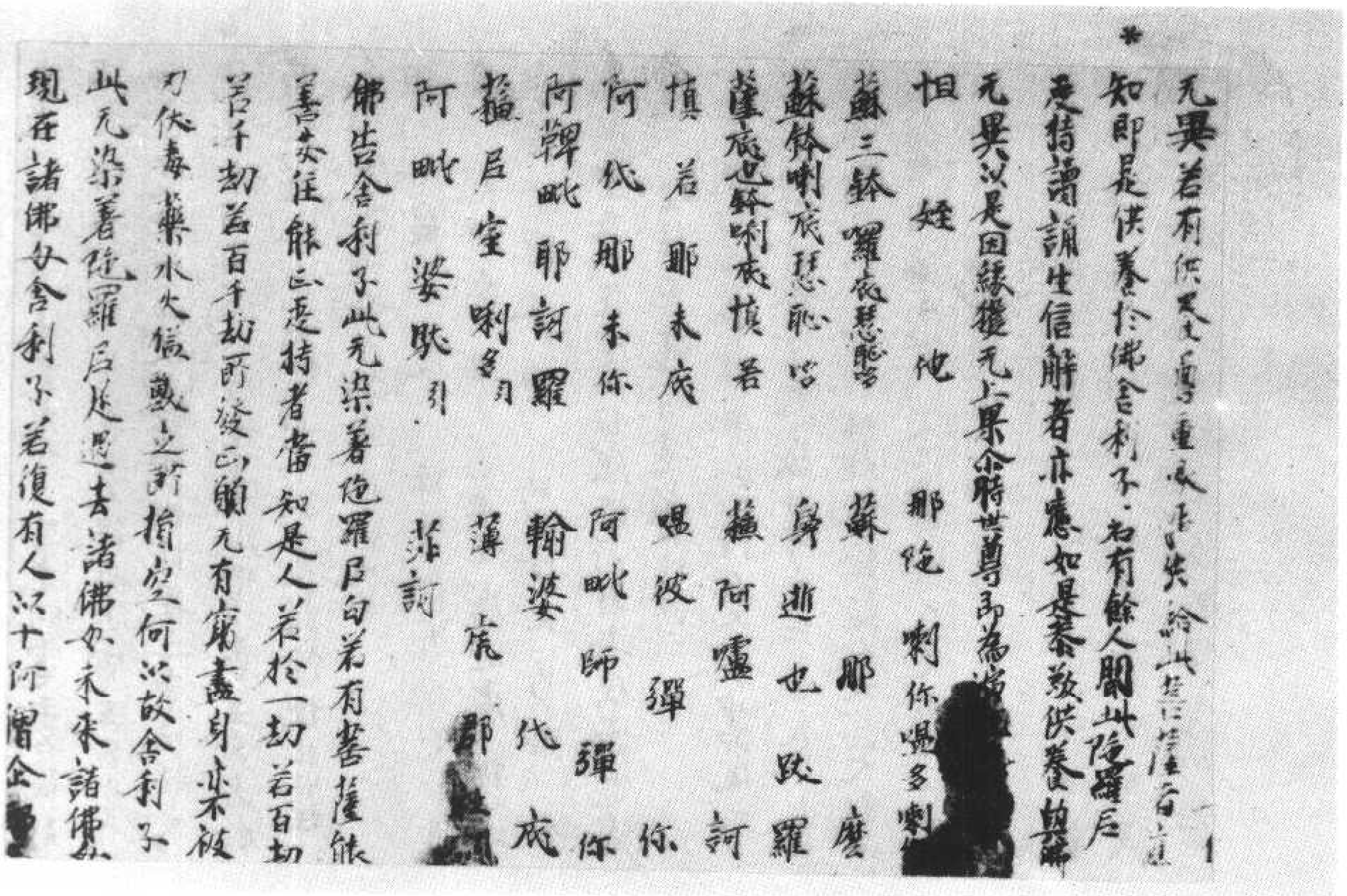
124



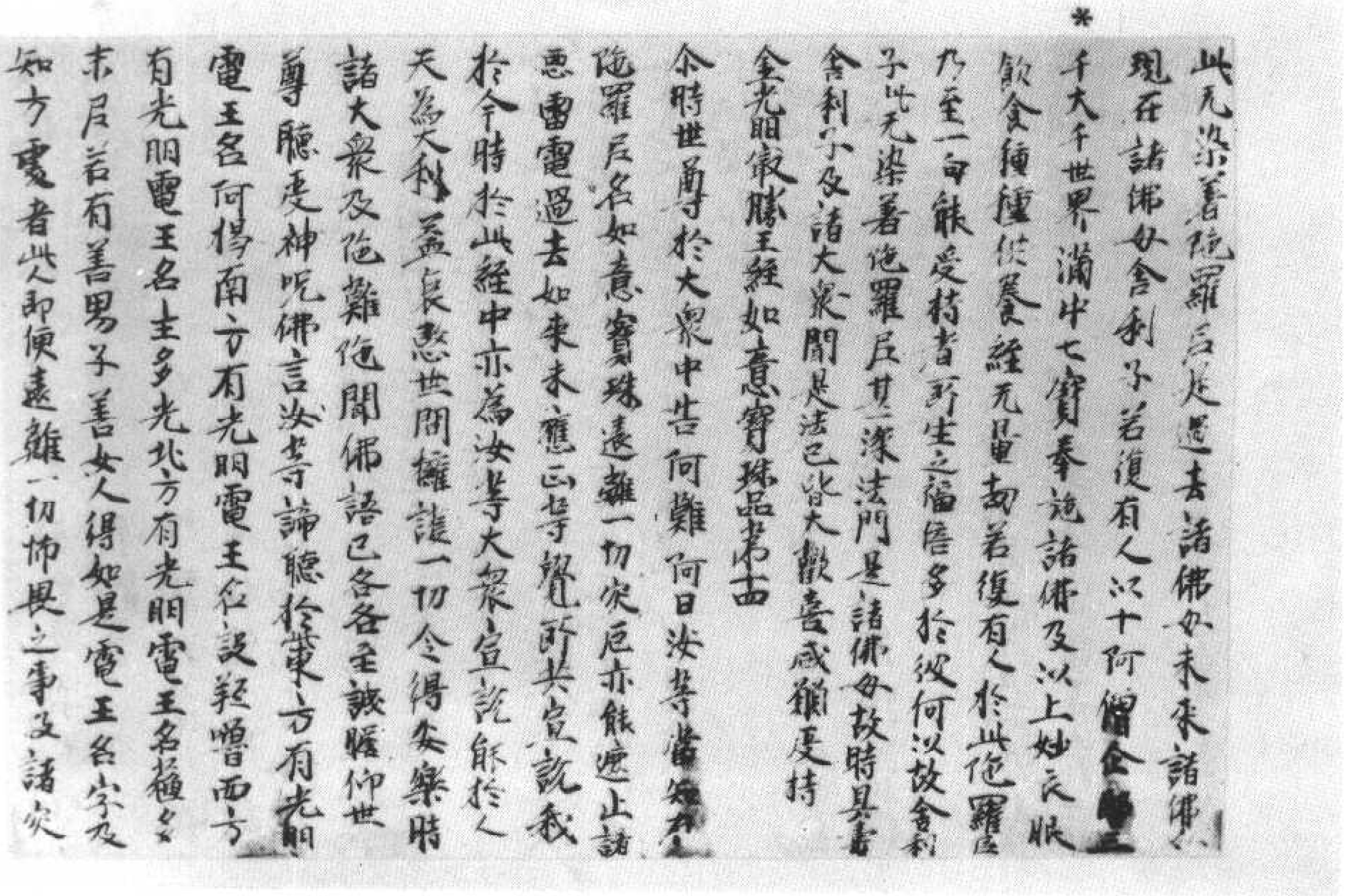
S-T665 16/432c12~20



第十三　處法師教沙[illegible]
法門名无染著陀羅尼
自行法過　菩薩之所受持是菩
說已具壽舍利子　佛言世尊陀羅尼者
我世尊陀羅尼者非方處非非方處作是
佛告舍利子善哉善哉舍利子汝於大乘
能發趣信解大乘尊重之如是如汝所說陀羅尼
者非方處非非方處非法非非法非過去[illegible]
非現在非事非非事非緣非非緣非行非非行无有
有法生亦无法滅然為利益諸菩薩故作如是說
於此陀羅尼功用正道理趣勢力安立即是諸佛功德
諸佛禁戒諸佛所學諸佛密意諸生處故
无染著陀羅尼最妙法門作是語已舍利子白佛
言世尊唯願善逝為我說此陀羅尼法若諸菩
薩能安住者於无上菩提不復退轉成[illegible]
无所依自性辯才獲希有事安住聖道皆由得此
陀羅尼故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝
所說若有菩薩得此陀羅尼者應知是人與佛
无異若有供養尊重承事供養於此菩薩者應

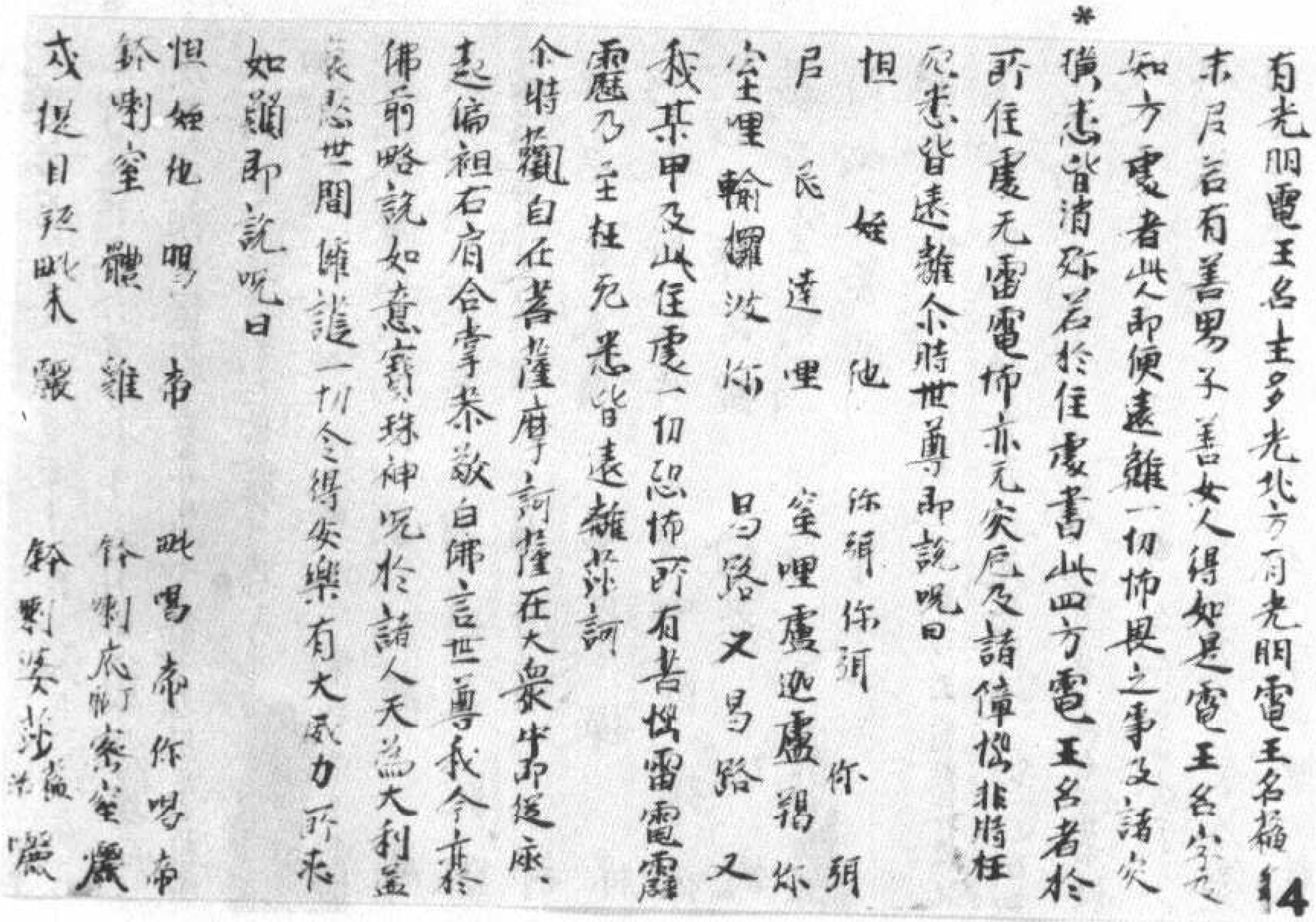


无異若有供養尊重承事供給此陁羅尼者
知即是供養於佛舍利子、若有餘人聞此陁羅尼
受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供養與佛
无異以是因緣獲无上果尒時世尊即為說
怛　姪　他　那陁喇你喝多喇
蘇三鉢囉底瑟恥　蘇　耶　麼
蘇鉢喇底瑟恥　毘逝也跋羅
薩底也鉢喇底慎若　蘊阿盧訶
慎若耶末底　嗢波彈你
阿伐耶末你　阿毗師彈你
阿鞞毗耶訶羅　輸婆伐底
蘊尼室喇多　薄底耶
阿毗婆馱　莎訶
佛告舍利子此无染著陁羅尼句若有菩薩能
善安住能正受持者當知是人若於一劫若百劫
若千劫若百千劫所發正願无有窮盡身亦不被
刀伏毒藥水火猛獸之所損害何以故舍利子
此无染著陁羅尼是過去諸佛母未來諸佛母
現在諸佛母舍利子若復有人以十阿僧企[illegible]



此无染著陁羅尼是過去諸佛母未來諸佛母
現在諸佛母舍利子若復有人以十阿僧企[illegible]
千大千世界滿中七寶奉施諸佛及以上妙衣服
飲食種種供養經无量劫若復有人於此陁羅尼
乃至一句能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染著陁羅尼甚深法門是諸佛母故時具壽
舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡喜咸願受持
金光明㝡勝王經如意寶珠品第十四
尒時世尊於大衆中告阿難陁曰汝等當知有
陁羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能遮止諸
惡雷電過去如來應正等覺所共宣說我
於今時於此經中亦為汝等大衆宣說能於人
天為大利益哀愍世間擁護一切令得安樂時
諸大衆及阿難陁聞佛語已各各至誠瞻仰世
尊聽受神呪佛言汝等諦聽於東方有光明
電王名阿揭多南方有光明電王名設羝嚕西方
有光明電王名主多光北方有光明電王名蘇多
末尼若有善男子善女人得聞如是電王名字及
知方處者此人即便遠離一切怖畏之事及諸災

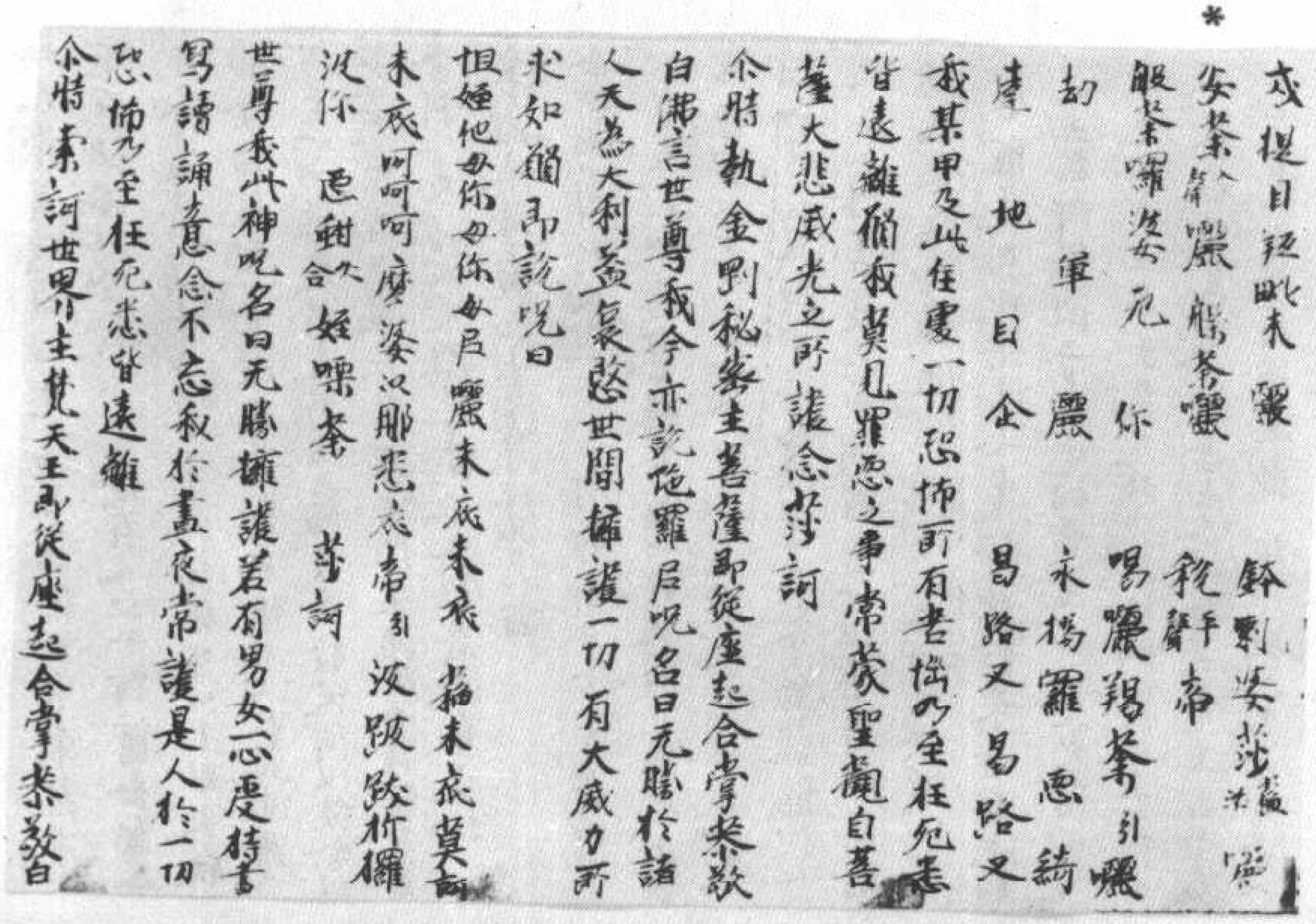
*



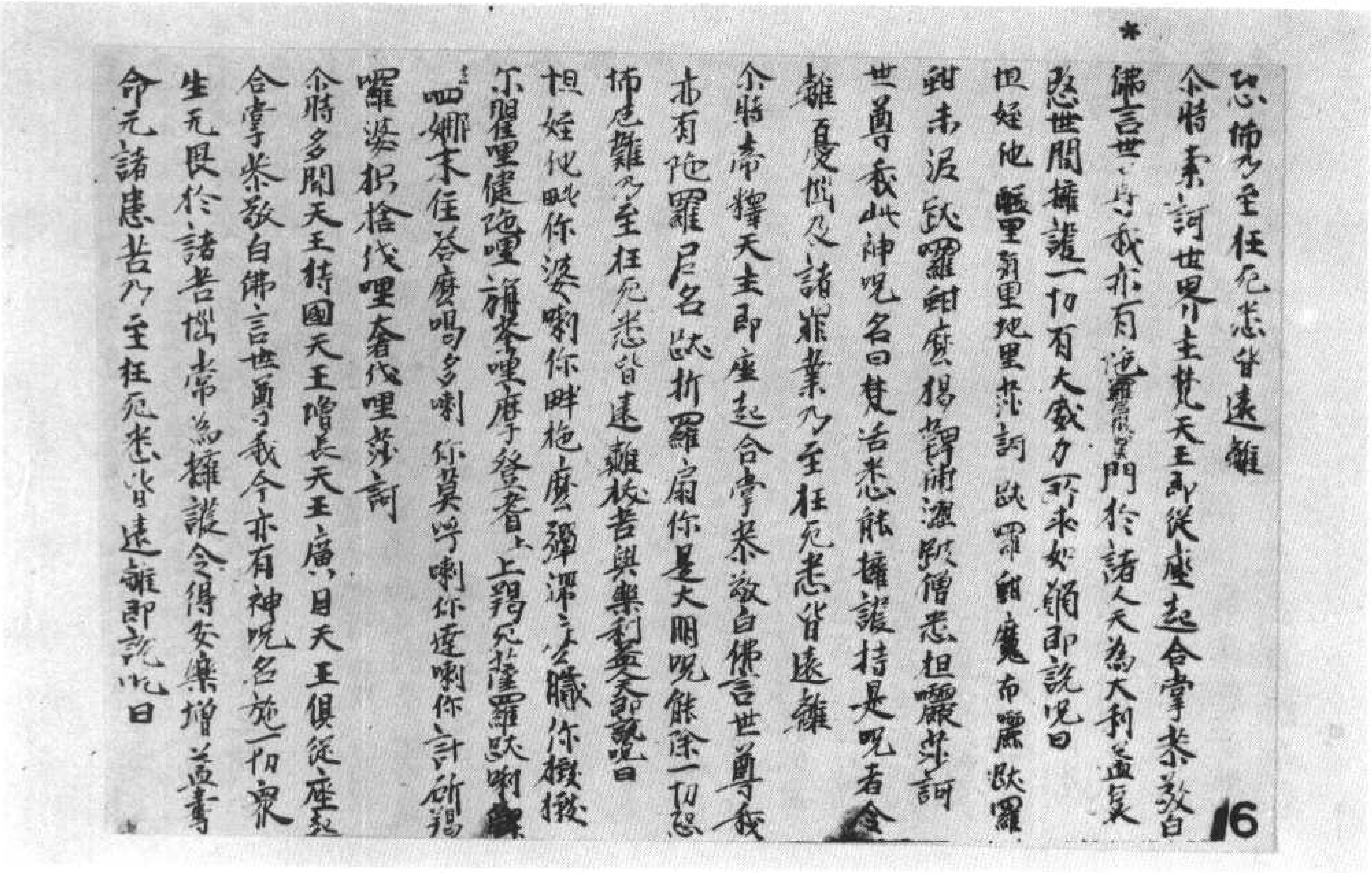
14

有光明電王名主多光北方有光明電王名稱
末尼若有善男子善女人得如是電王名字
知方電者此人即便遠離一切怖畏之事及諸災
横悉皆消殄若於住處書此四方電王名者於
所住處无雷電怖亦无災厄及諸障㝵非時枉
死悉皆遠離尒時世尊即說呪曰
怛　姪　他　祢須你須　你　須
尼　民　達　哩　室哩盧迦盧　羯　你
室哩　輸　攞　波　你　曷　路　叉　曷　路　叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷電霹
靂乃至枉死悉皆遠離莎訶
尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦於
佛前略說如意寶珠神呪於諸人天爲大利益
哀愍世間擁護一切令得安樂有大威力所求
如願即說呪曰
怛　姪　他　喝　帝　毗　喝　帝　你　喝　帝
鉢　剌　室　體　雞　鉢　剌　底（丁）　窒　囇
戍　提　目　訖　毗　木　囇　鉢　剌　婆　莎（洡薩）　囇

*

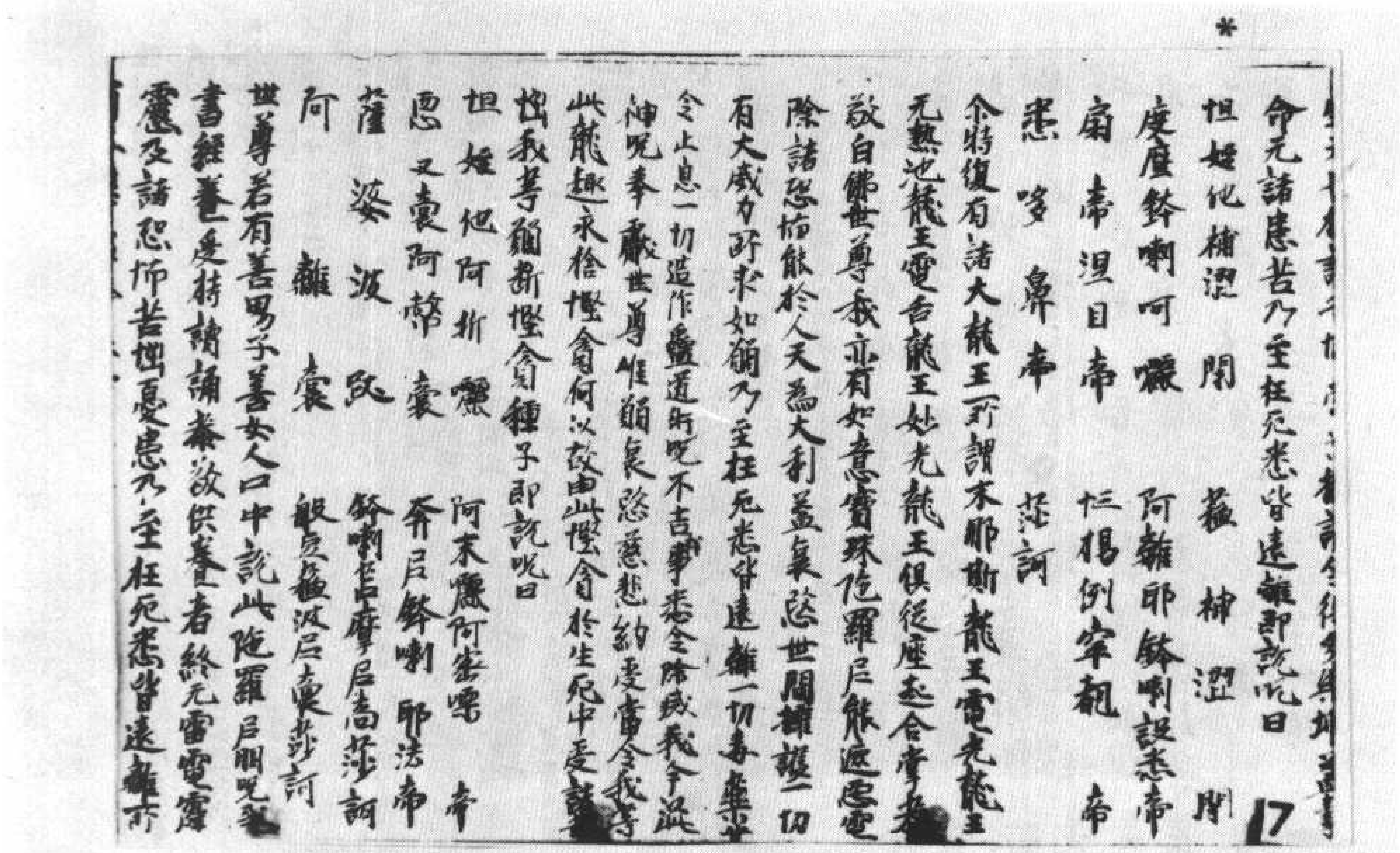


戍提目訖毗木囇　鉢剌婆莎（洡薩）囇
安荼（上聲）囇　般荼囇　鞞（平聲）帝
般（上聲）荼囇婆尼　你　喝囇　羯荼（引）囇
劫　畢　囇　永　揭　羅　惡　綺
達　地　目　企　曷　路　叉　曷　路　叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃至枉死悉
皆遠離猶我莫見罪惡之事常蒙聖觀自在
菩薩大悲威光之所護念莎訶
尒時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭敬
白佛言世尊我今亦說陁羅尼呪名曰无勝於諸
人天爲大利益哀愍世間擁護一切有大威力所
求如願即說呪曰
怛姪他　母你母你　母尼　囇　末　底　末　底　蘇　末　底　莫　訶
末　底　呵呵呵　摩　婆　以　那　悉　底　帝（引）　波　跛　跋　折　攞
波你　惡　鉗（二合）　始　嚩　荼　莎　訶
世尊我此神呪名曰无勝擁護若有男女一心受持書
寫讀誦意念不忘我於晝夜常護是人於一切
恐怖乃至枉死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵天王亦從座起合掌恭敬白



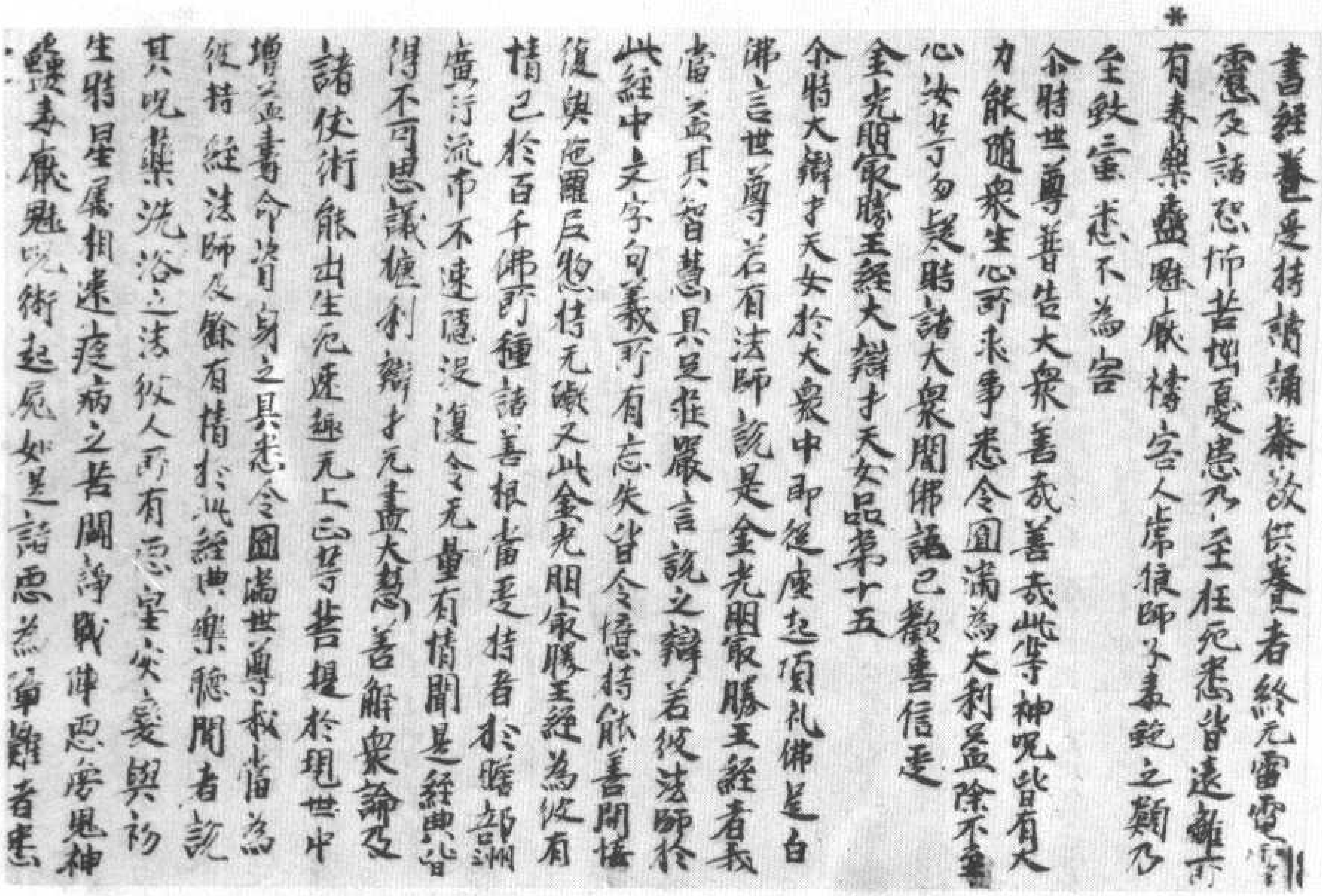
16

怨怖乃至枉死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭敬白
佛言世尊我亦有陀羅尼門於諸人天為大利益哀
愍世間擁護一切有大威力所求如願即說呪曰
怛姪他 醯里弭里地里莎訶 跋囉蚶麼布囉跋羅
蚶末泥 跋囉蚶麼揭鞞補澀跋僧悉怛囉莎訶
世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪者令
離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
尒時帝釋天主即座起合掌恭敬白佛言世尊我
亦有陀羅尼名跋折羅扇你是大明呪能除一切怨
怖厄難乃至枉死悉皆遠離苦者與樂利益天人即說呪曰
怛姪他 毗你婆喇你畔柂麼彈澤〻〻瞰你擬擬
尒瞿哩健陀哩旃荼哩摩登耆上 上羯死薩羅跋喇[illegible]
呬哪末任荅麼嗢多喇 你莫呼喇你遮喇你許所羯
囉婆枳捨伐哩奢伐哩莎訶
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天王俱從座起
合掌恭敬白佛言世尊我今亦有神呪名施一切衆
生無畏於諸苦惱常為擁護令得安樂增益壽
命無諸患苦乃至枉死悉皆遠離即說呪曰

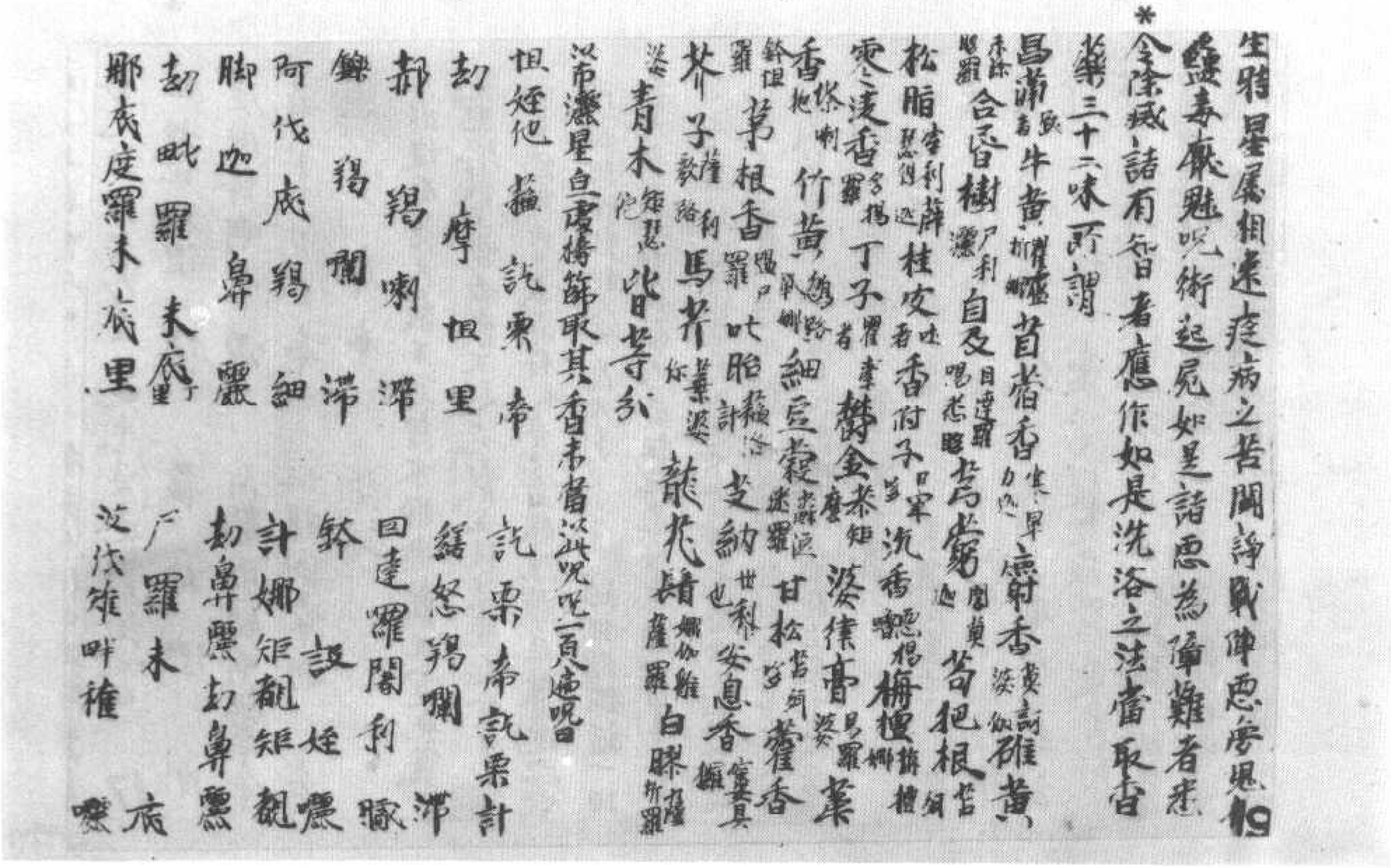


17

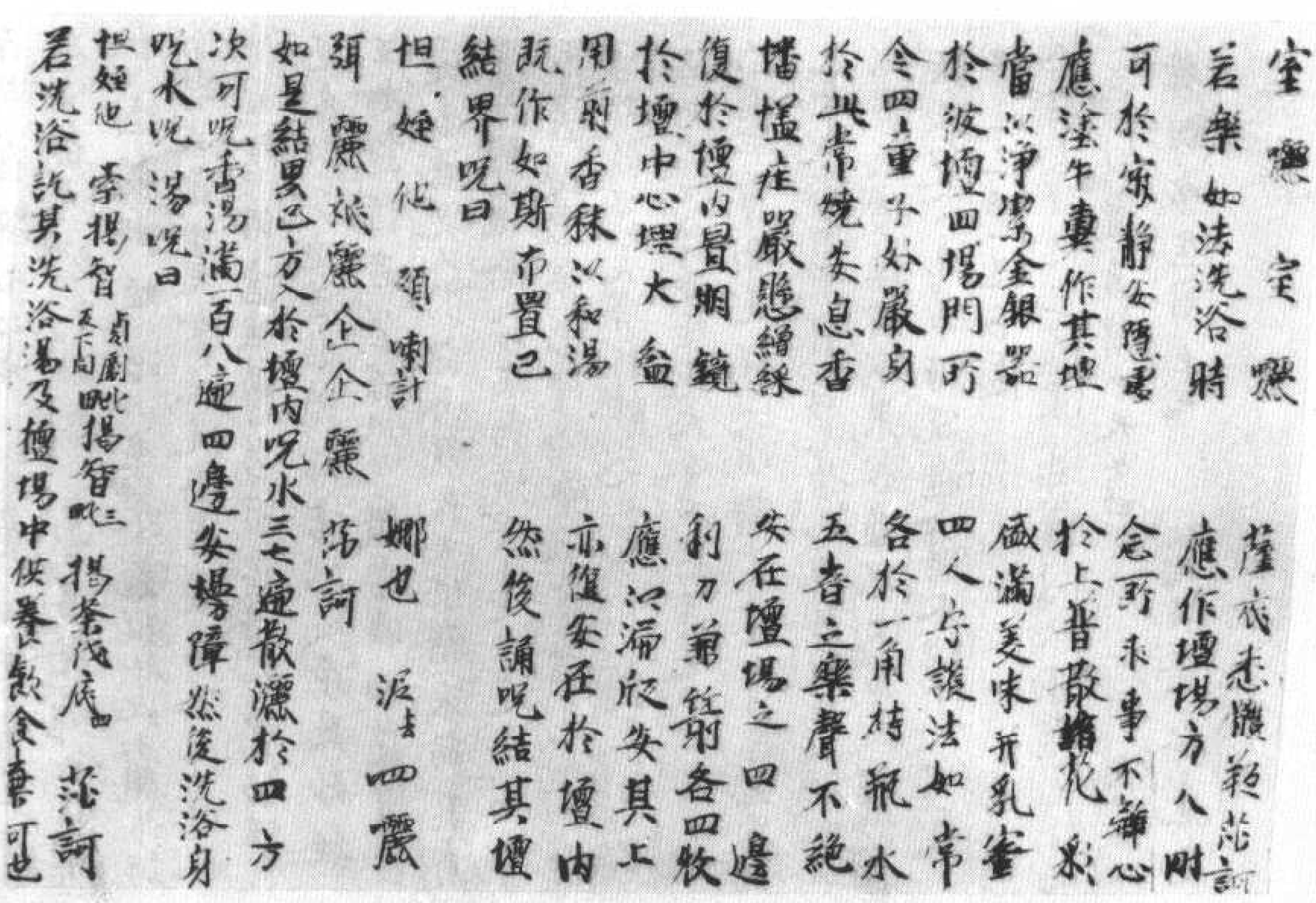
命無諸患苦乃至枉死悉皆遠離即說呪曰
怛姪他補澀 閉 蘊補澀 閉
度麼鉢喇可癜 阿離耶鉢喇設悉帝
扇帝涅目帝 忙揭例窣覩 帝
悉哆鼻帝 莎訶
尒時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光龍王
無熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從座起合掌恭
敬白佛世尊我亦有如意寶珠陀羅尼能遮惡電
除諸恐怖能於人天為大利益哀愍世間擁護一切
有大威力所求如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥
令止息一切造作蠱道術呪不吉事悉令除殄我今以
神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納受當令我等
此龍趣永捨慳貪何以故由此慳貪於生死中受諸
惱我等願斷慳貪種子即說呪曰
怛姪他 阿折㘑 阿末㘑阿蜜嘌 帝
惡叉衰 阿幕衰 斧尼鉢喇 耶法帝
薩婆波跋 鉢喇苫摩尼高揭莎訶
阿離衰 般度蘊波尼衰莎訶
世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼明呪或
書經卷受持讀誦恭敬供養者終無雷電霹
靂及諸怨怖苦惱憂患乃至枉死悉皆遠離所



書經卷受持讀誦恭敬供養者終无雷電霹
靂及諸怨怖苦惱憂患乃至枉死悉皆遠離所
*有毒藥蠱魅厭禱害人虎狼師子毒蛇之類乃
至蚊虻悉不為害
尒時世尊告大眾善哉善哉此等神呪皆有大
力能隨眾生心所求事悉令圓滿為大利益除不至
心汝等勿疑時諸大眾聞佛語已歡喜信受
金光明最勝王經大辯才天女品第十五
尒時大辯才天女於大眾中即從座起頂礼佛足白
佛言世尊若有法師說是金光明最勝王經者我
當益其智慧具足莊嚴言說之辯若彼法師於
此經中文字句義所有忘失皆令憶持能善開悟
復與陁羅尼總持无礙又此金光明最勝王經為彼有
情已於百千佛所種諸善根當受持者於贍部洲
廣行流布不速隱沒復令无量有情聞是經典皆
得不可思議捷利辯才无盡大慧善解眾論及
諸伎術能出生死速趣无上正等菩提於現世中
增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我當為
彼持經法師及餘有情於此經典樂聽聞者說
其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災變與初
生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣惡夢鬼神
蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為障難者悉



生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣惡夢鬼神
蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為障難者悉
*令除滅諸有智者應作如是洗浴之法當取香
藥三十二味所謂
菖蒲（跋者）牛黃（瞿盧折娜）苜蓿香（塞畢力迦）麝香（莫訶婆伽）雄黃
（末捺眵羅）合昏樹（尸利灑）白及（因達囉喝悉哆）芎藭（闍莫迦）狗杞根（苫弭）
松脂（室利薜瑟得迦）桂皮（咄者）香附子（目窣哆）沈香（惡揭嚕）栴檀（旃檀娜）
零淩香（多揭羅）丁子（索瞿者）鬱金（茶矩麼）婆律膏（揭羅婆）葦
香（捺剌柁）竹黃（路戰娜）細豆蔻（蘇泣迷羅）甘松（苫弭哆）藿香
（缽怛羅）茅根香（嗢尸羅）叱脂（薩洛計）艾納（世黎也）安息香（窶具攞）
芥子（薩利殺跛）馬芹（葉婆你）龍花鬚（那伽雞薩羅）白膠（薩折羅
婆）青木（矩瑟侘）皆等分
以布灑星日一處擣篩取其香末當以此呪呪一百八遍呪曰
怛姪他　蘇訖栗帝　訖栗帝訖栗計
劫摩怛里　繕怒羯囒滯
郝羯喇滯　因達羅闍利膩
鑠羯囒滯　鉢設姪囇
阿伐底羯細　計娜矩覩矩覩
脚迦鼻麗　劫鼻麗劫鼻麗
劫毗羅末底　尸羅末底
娜底度羅末底里　波伐雉畔稚囇



室𠼝　室𠼝　薩衣恣𠼝莎訶

若樂如法洗浴時　應作壇場方八肘

可於寂靜安隱處　念所求事不離心

應塗牛糞作其壇　於上普散諸花彩

當以淨潔金銀器　盛滿美味并乳蜜

於彼壇場四門所　四人守護法如常

令四童子好嚴身　各於一角持瓶水

於此常燒安息香　五音之樂聲不絕

幡蓋莊嚴懸繒綵　安在壇場之四邊

復於壇內置明鏡　利刀兼箭各四枚

於壇中心埋大盆　應以漏版安其上

用前香末以和湯　亦復安在於壇內

既作如斯布置已　然後誦呪結其壇

結界呪曰

怛姪他　頞喇計　娜也　泥（去）四𠼝

頡𠼝旎𠼝企企𠼝　莎訶

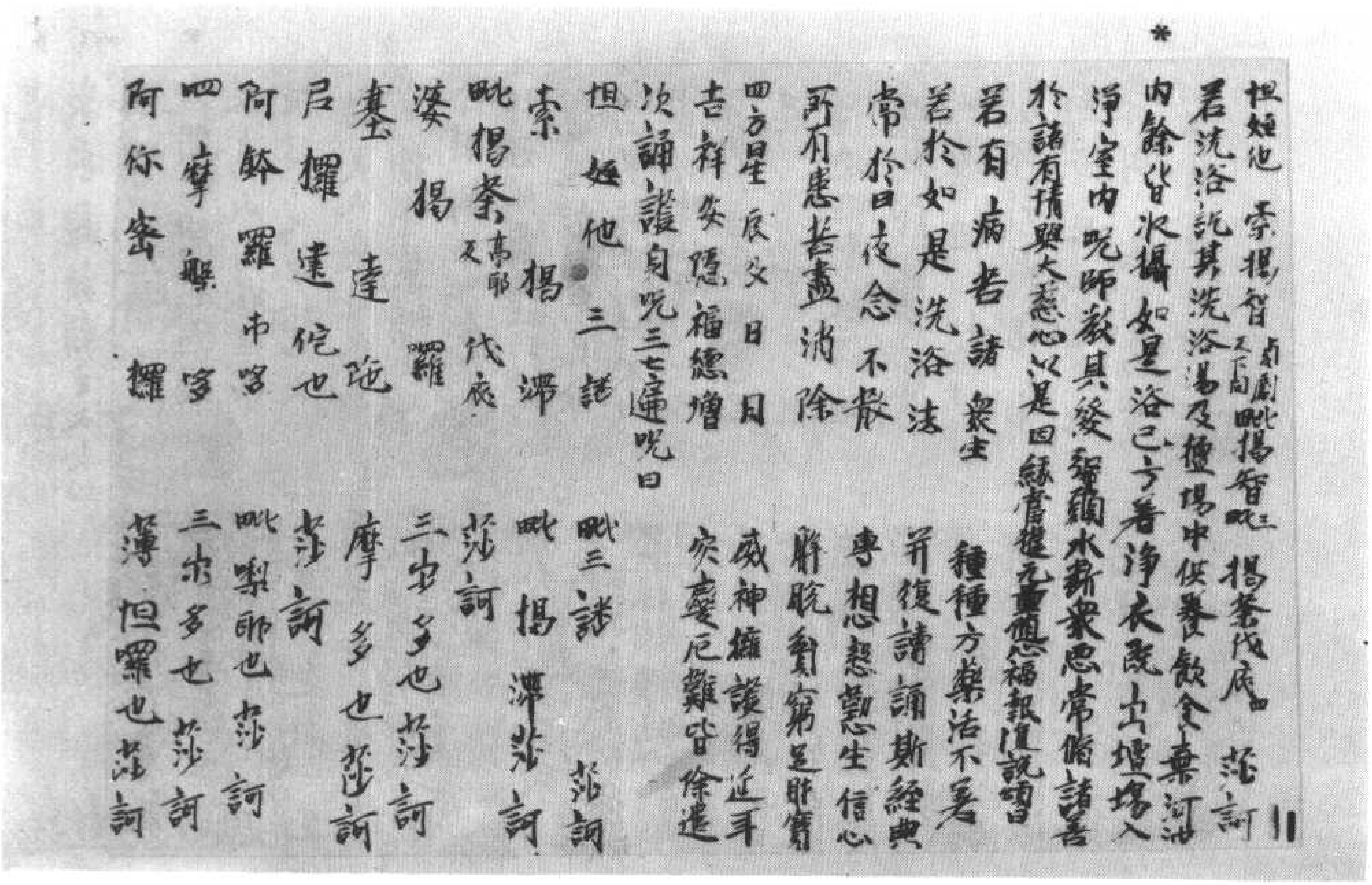
如是結界已方入於壇內呪水三七遍散灑於四方

次可呪香湯滿一百八遍四邊安幔障然後洗浴身

呪水呪湯呪曰

怛姪他　索揭智（貞劌反下同）毗揭智（三）　揭荼伐底（四）　莎訶

若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄可也



怛姪他　索揭智（貞劌反下同）毗揭智（三）　揭荼伐底（四）　莎訶

若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄河池

內餘皆收攝　如是浴已方著淨衣既出壇場入

淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆惡常修諸善

於諸有情興大悲心以是因緣當獲無量隨心福報復說頌曰

若有病苦諸衆生　種種方藥治不差

若於如是洗浴法　并復讀誦斯經典

常於日夜念不散　專想慇懃生信心

所有患苦盡消除　解脫貧窮足財寶

四方星辰及日月　威神擁護得延年

吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣

次誦護身呪三七遍呪曰

怛姪他　三謎　毗三謎　莎訶

索揭滯　毗揭滯　莎訶

毗揭荼（高耶反）伐底　莎訶

娑揭羅　三步多也　莎訶

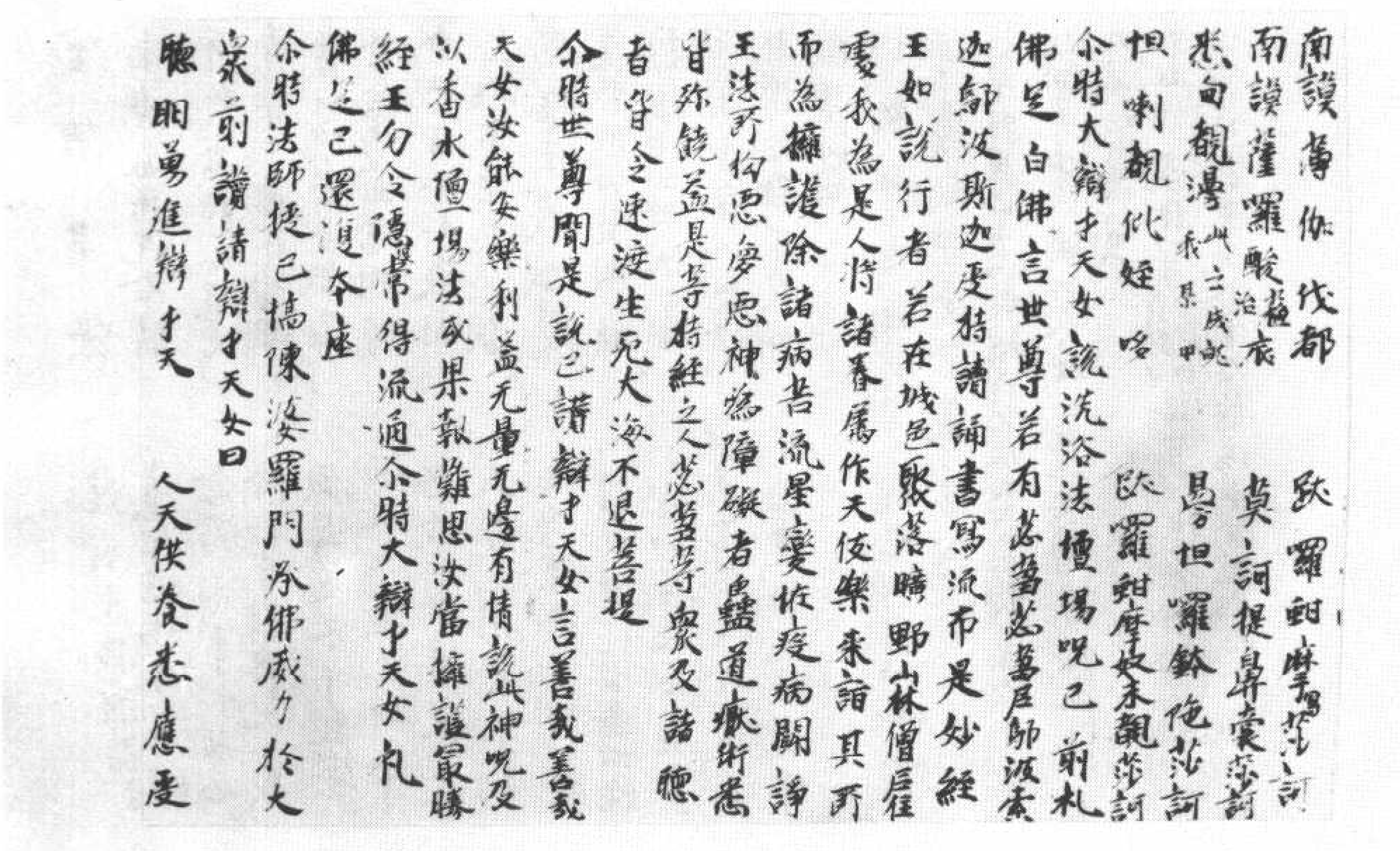
塞建陀　摩多也　莎訶

尼攞建佗也　莎訶

阿鉢羅市多　毗喇耶也　莎訶

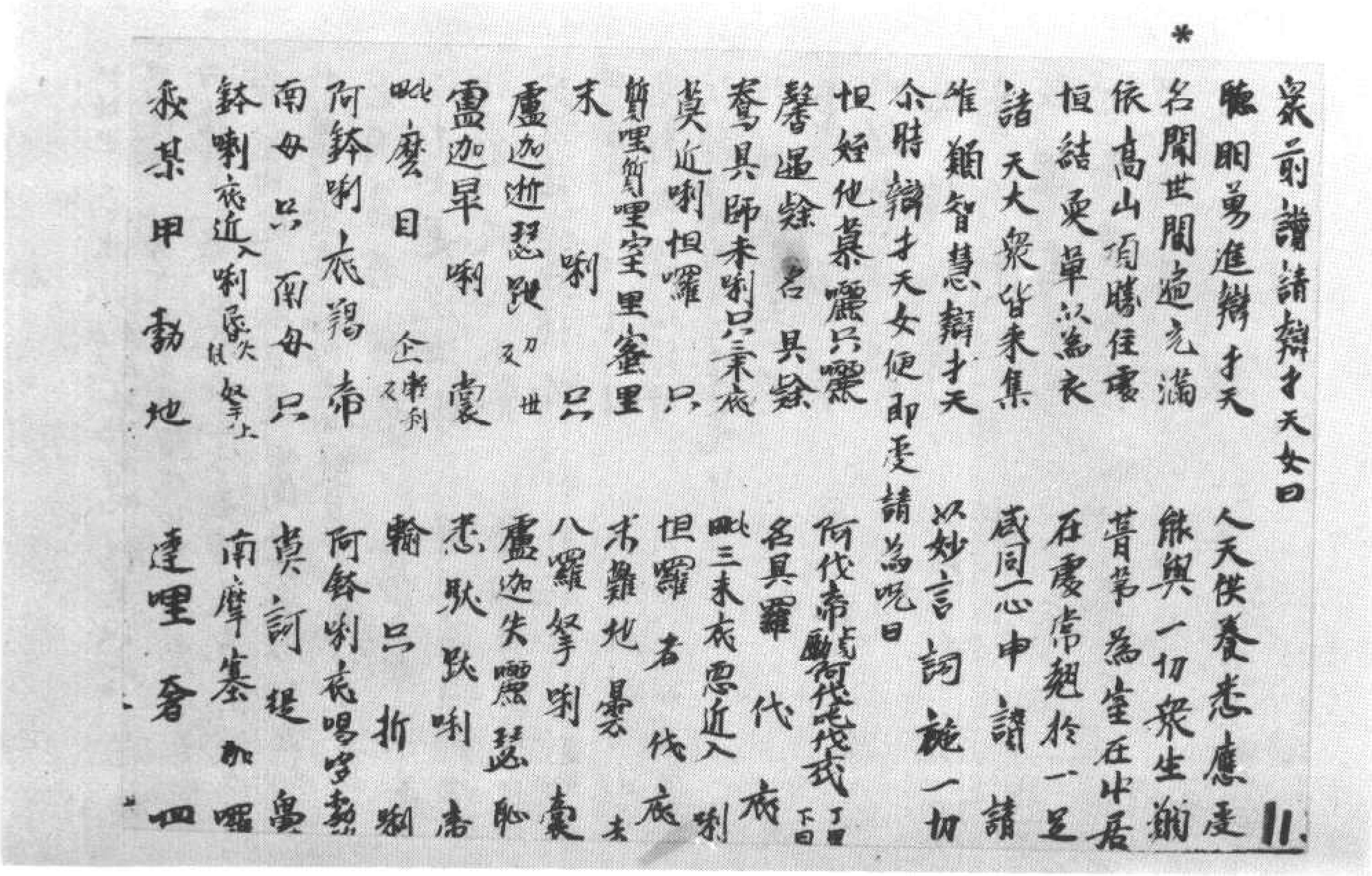
呬摩槃多　三步多也　莎訶

阿你蜜攞　薄怛羅也　莎訶

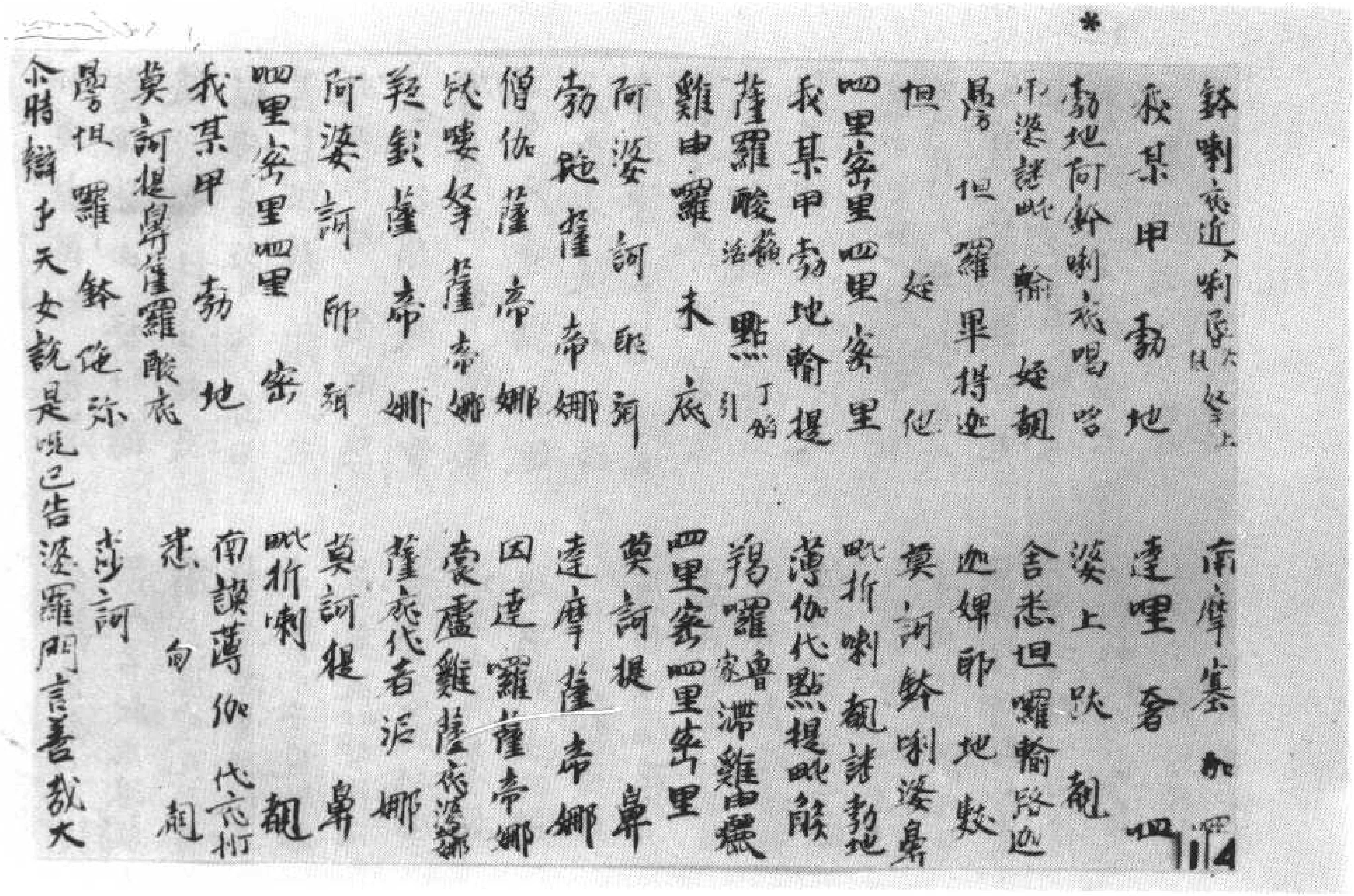


南謨薄伽伐都　跋羅甜摩寫莎訶
南謨薩羅酸（蕯治）衣　莫訶提鼻裔莎訶
悉甸覩漫（此云成就　我某甲）　曷怛羅鉢陀莎訶
怛喇覩化姪喑　跋羅甜摩奴末覩莎訶
尒時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前禮
佛足白佛言世尊若有苾芻苾芻尼鄔波索
迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經
王如說行者若在城邑聚落曠野山林僧居
處我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疫病鬪諍
王法所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術悉
皆殄饒益是等持經之人苾芻等衆及諸聽
者皆令速渡生死大海不退菩提
尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善哉
天女汝能安樂利益无量无邊有情說此神呪及
以香水壇場法式果報難思汝當擁護最勝
經王勿令隱沒常得流通尒時大辯才天女禮
佛足已還復本座
尒時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於大
衆前讚請辯才天女曰　人天供養悉應受
聰明勇進辯才天

*



衆前讚請辯才天女曰　11.
聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　葺第為堂在中居
恒結耎草以為衣　在處常翹於一足
諸天大衆皆來集　咸同一心申讚請
唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切
尒時辯才天女便即受請為呪曰
怛姪他慕囉只囉　阿伐帝（上）阿伐哆伐底（丁里　下同）
馨遏鎵名具鎵　名具羅　代　衣
奢具師末唎只三末衣　毗三末衣惡近入　唎
莫近唎怛囉　只　怛囉者　伐　底
鄭哩鄭哩室里蜜里　末難地　曇　太
末　唎　只　八羅拏唎　褱
盧迦逝瑟姪（刀世反）　盧迦失囉瑟恥
盧迦畢唎褱　悉馱跋唎帝
毗麼目企（常利反）　輸只折唎
阿鉢唎衣喝帝　阿鉢唎衣喝哆勢
南母只南母只　莫訶提鼻
鉢喇衣近（入）唎（艮欠）拏（上）　南摩塞迦囉
我某甲勃地　達哩奢四



*

鉢喇（底近入）喇（聲大日聲上） 南摩塞加 114

我某甲勃地 達哩奢四

勃地阿鉢喇（底）唱哈 婆上䟦覩

（下）婆謎毗輸姪覩 舍悉怛囉輸（路迦）

學怛羅畢得迦 迦娌那地數

怛　姪　他 莫訶鉢喇婆鼻

四里密里四里密里 毗折喇覩諸勃地

我某甲勃地輸提 薄伽代黠提毗飯

薩羅酸（浩薇）黠（丁煩）（引） 羯囉魯（家）滯雞由嚦

雞由囉末底 四里密四里密里

阿婆訶（眤）訶 莫訶提鼻

勃跑薩帝娜 達摩薩帝娜

僧伽薩帝娜 因達囉薩帝娜

飫嘍弩薩（帝）娜 褒盧雞薩（底婆娜）

㲹釤薩帝娜 薩底代者泥娜

阿婆訶郍（頞） 莫訶健鼻

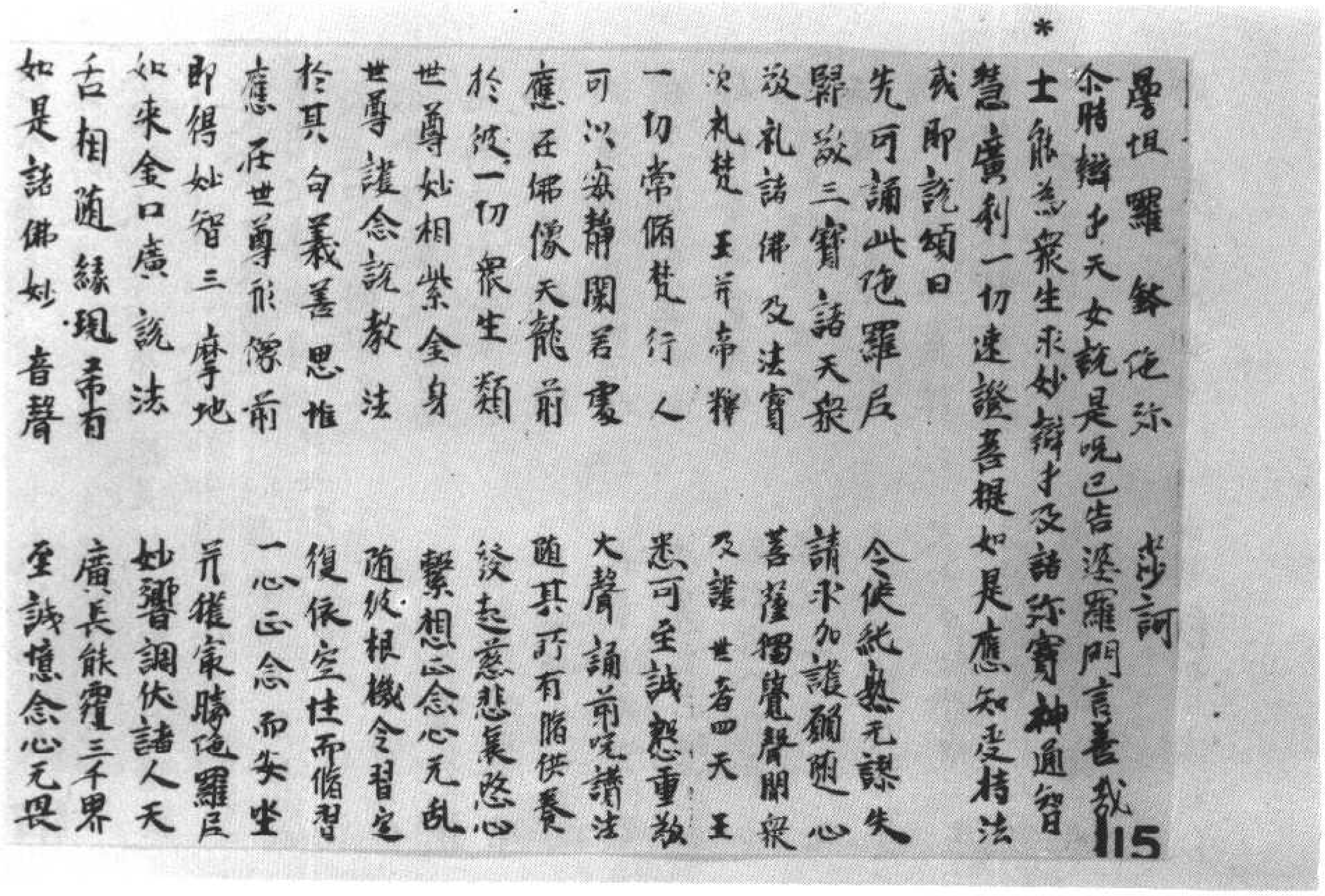
四里密里四里密 毗折喇覩

我某甲勃地 南謨薄伽代（底打）

莫訶提鼻薩羅酸底 悲　白　覩

學怛羅鉢俺弥 莎訶

尒時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉大



*

學怛羅　鉢俺弥　莎訶

尒時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉 115

士能為衆生求妙辯才及諸珍寶神通智

慧廣利一切速證菩提如是應知受持法

式　即說頌曰

先可誦此陀羅尼　令使純熟无謬失

歸敬三寶諸天衆　請求加護願隨心

敬礼諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆

次礼梵王并帝釋　及護世者四天王

一切常脩梵行人　悉可至誠慇重敬

可以寂靜蘭若處　大聲誦前呪讃法

應在佛像天龍前　隨其所有脩供養

於彼一切衆生類　發起慈悲哀愍心

世尊妙相紫金身　繫想正念心无乱

世尊護念說教法　隨彼根機令習定

於其句義善思惟　復依空性而脩習

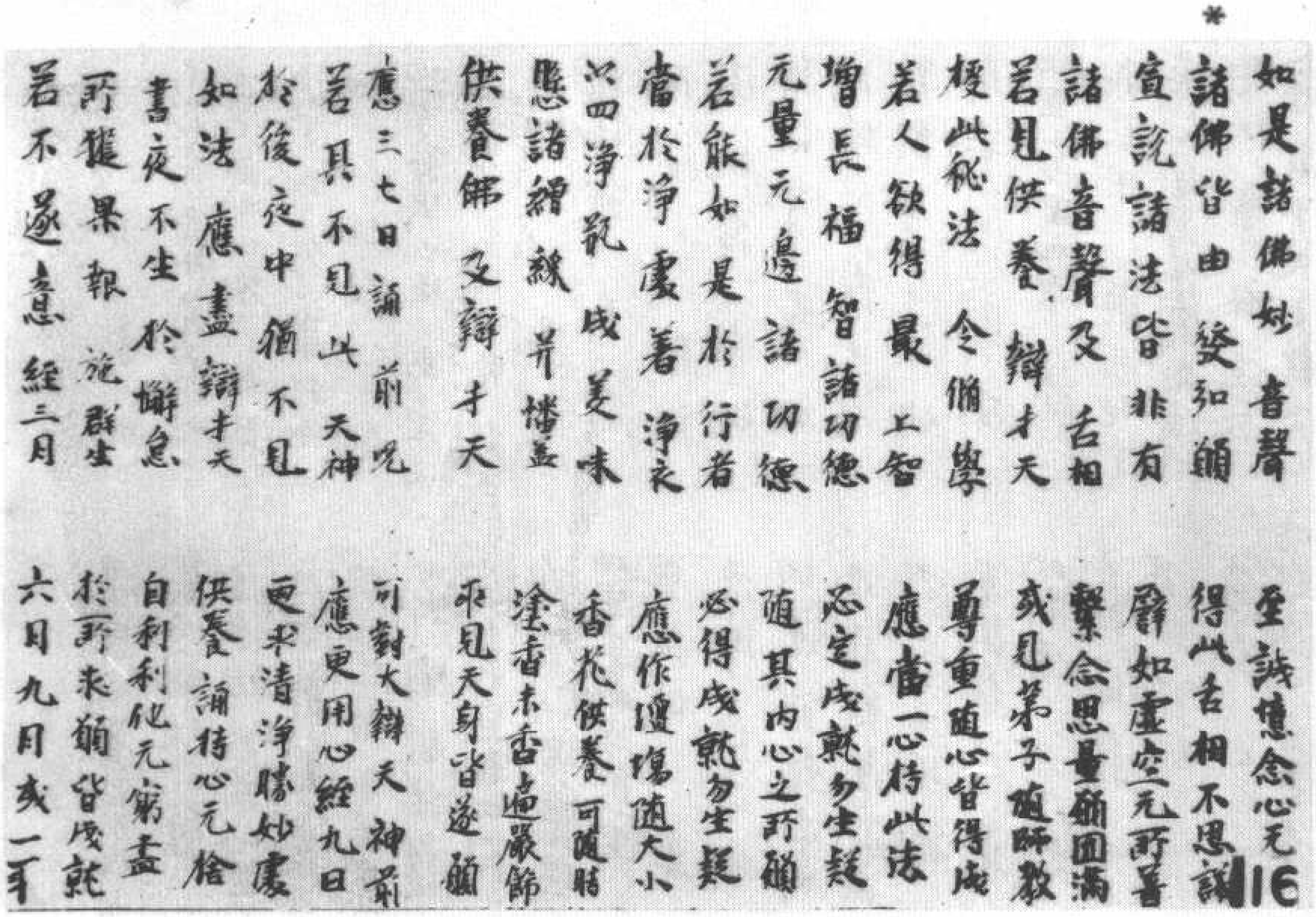
應在世尊形像前　一心正念而安坐

即得妙智三摩地　并獲最勝陀羅尼

如來金口廣說法　妙響調伏諸人天

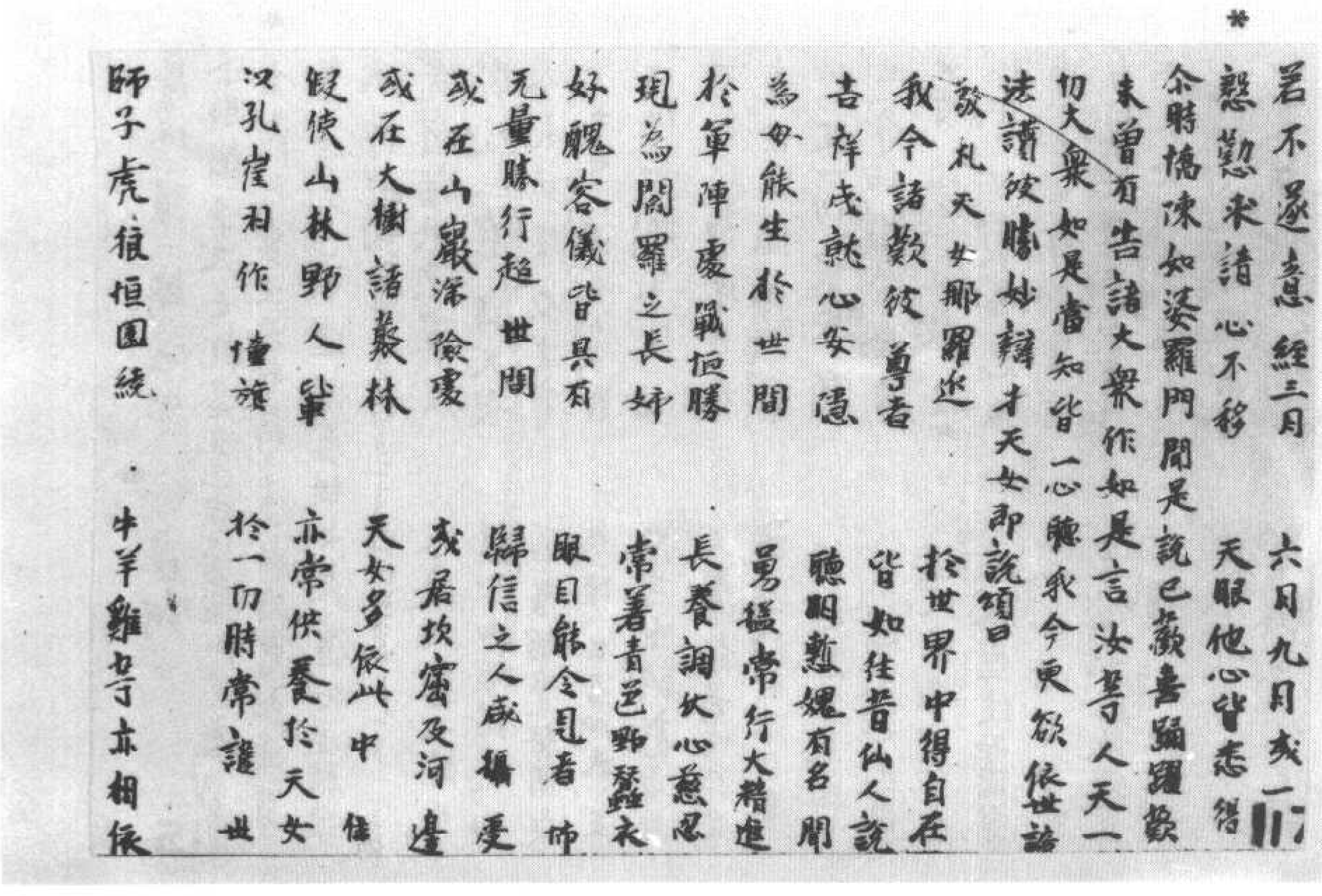
舌相隨緣現希有　廣長能覆三千界

如是諸佛妙音聲　至誠憶念心无畏



16

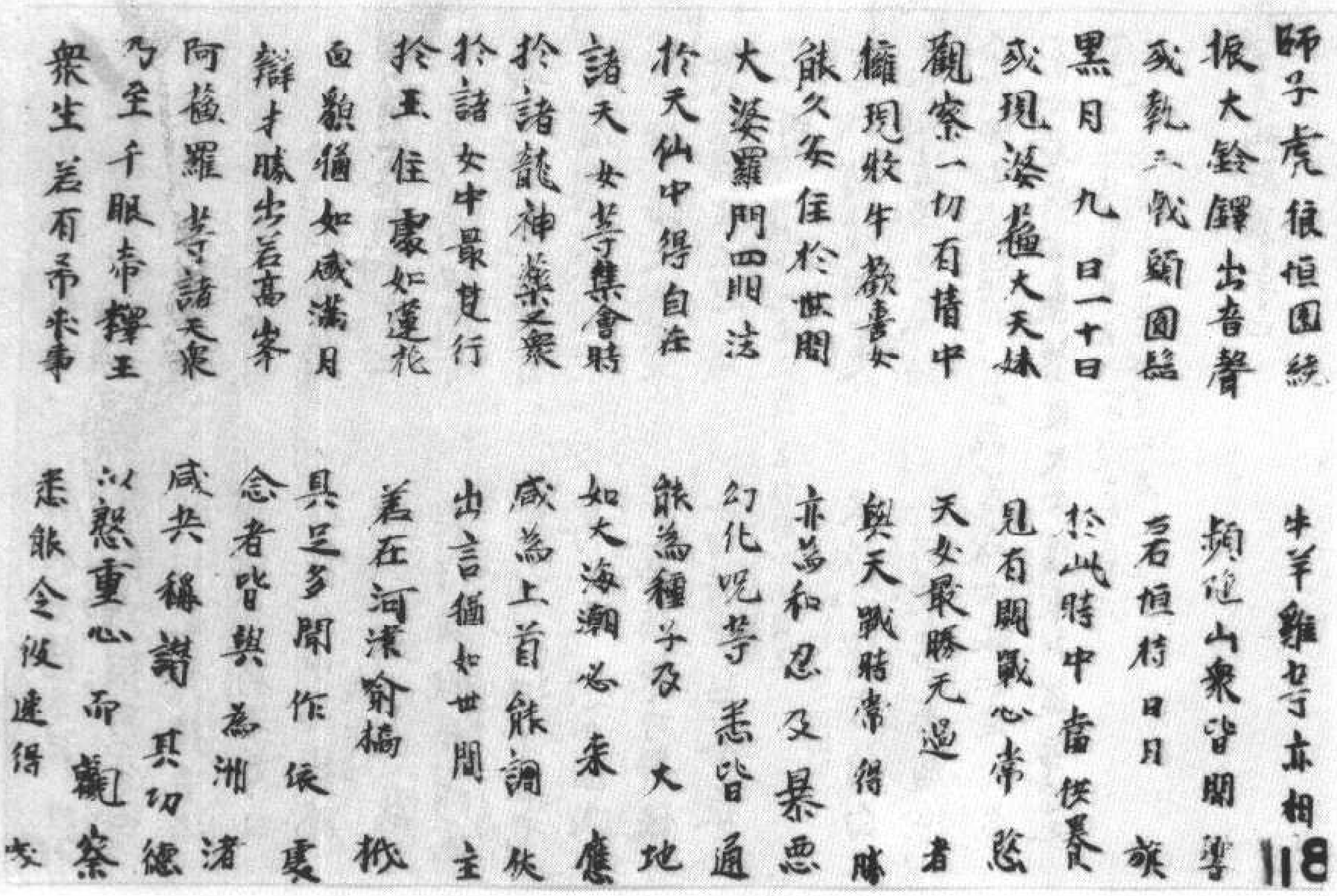
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心无
諸佛皆由發弘願　得此舌相不思議
宣說諸法皆非有　譬如虛空无所著
諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿
若見供養辯才天　或見弟子隨師教
授此秘法令備學　尊重隨心皆得成
若人欲得最上智　應當一心持此法
增長福智諸功德　必定成就勿生疑
无量无邊諸功德　隨其內心之所願
若能如是於行者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小
以四淨瓶盛美味　香花供養可隨時
懸諸繒綵并幡蓋　塗香末香遍嚴飾
供養佛及辯才天　求見天身皆遂願
應三七日誦前呪　可對大辯天神前
若其不見此天神　應更用心經九日
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處
如法應盡辯才天　供養誦持心无捨
晝夜不生於懈怠　自利利他无窮盡
所獲果報施群生　於所求願皆成就
若不遂意經三月　六月九月或一年



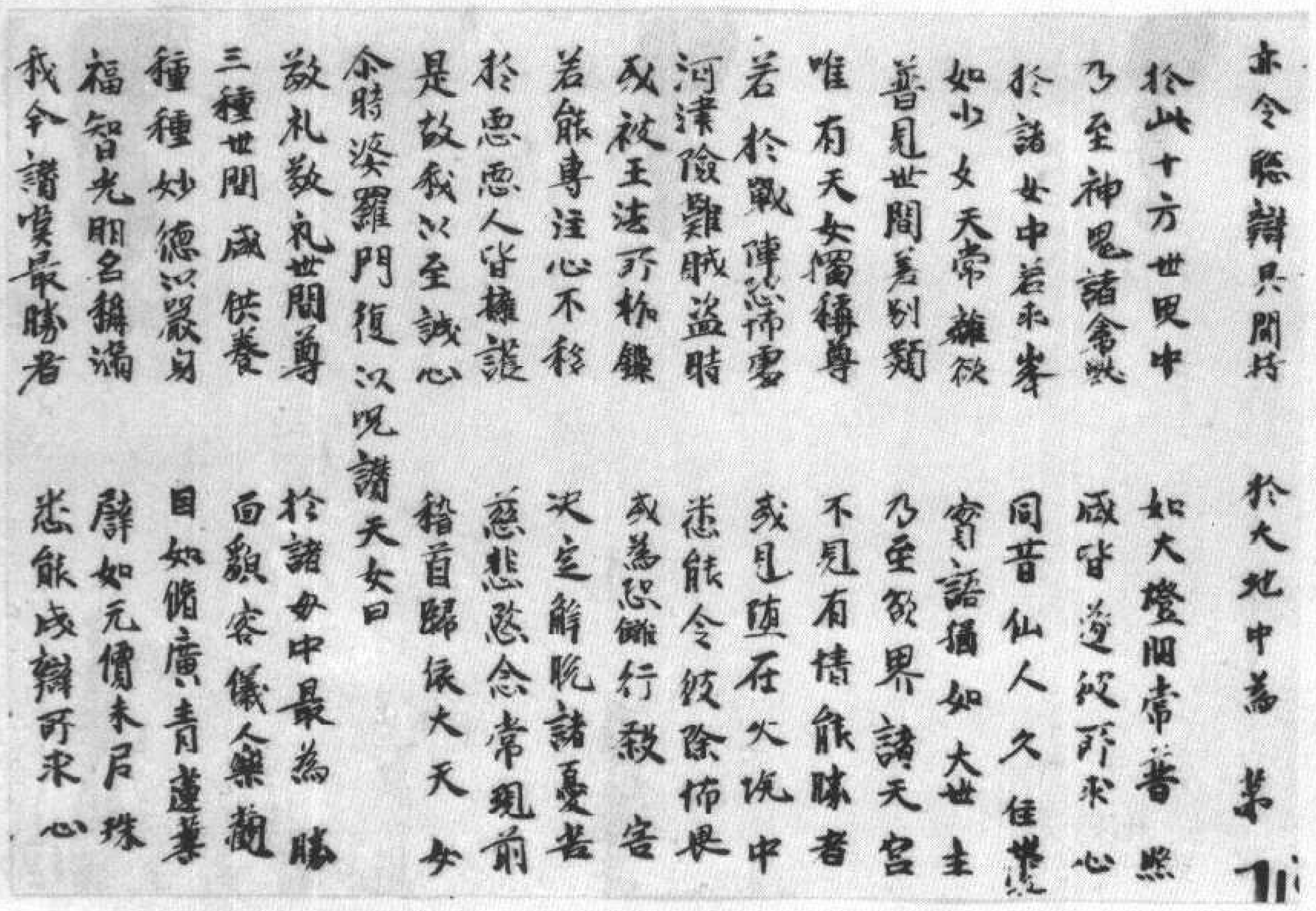
17

若不遂意經三月　六月九月或一年
慇懃求請心不移　天眼他心皆悉得
尒時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一
切大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延　於世界中得自在
我今諸數彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慙愧有名聞
為母能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣處戰恒勝　長養調伏心慈忍
現為閻羅之長姉　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
无量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險處　或居坎窟及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世
師子虎狼恒圍繞　牛羊雞等亦相依

*

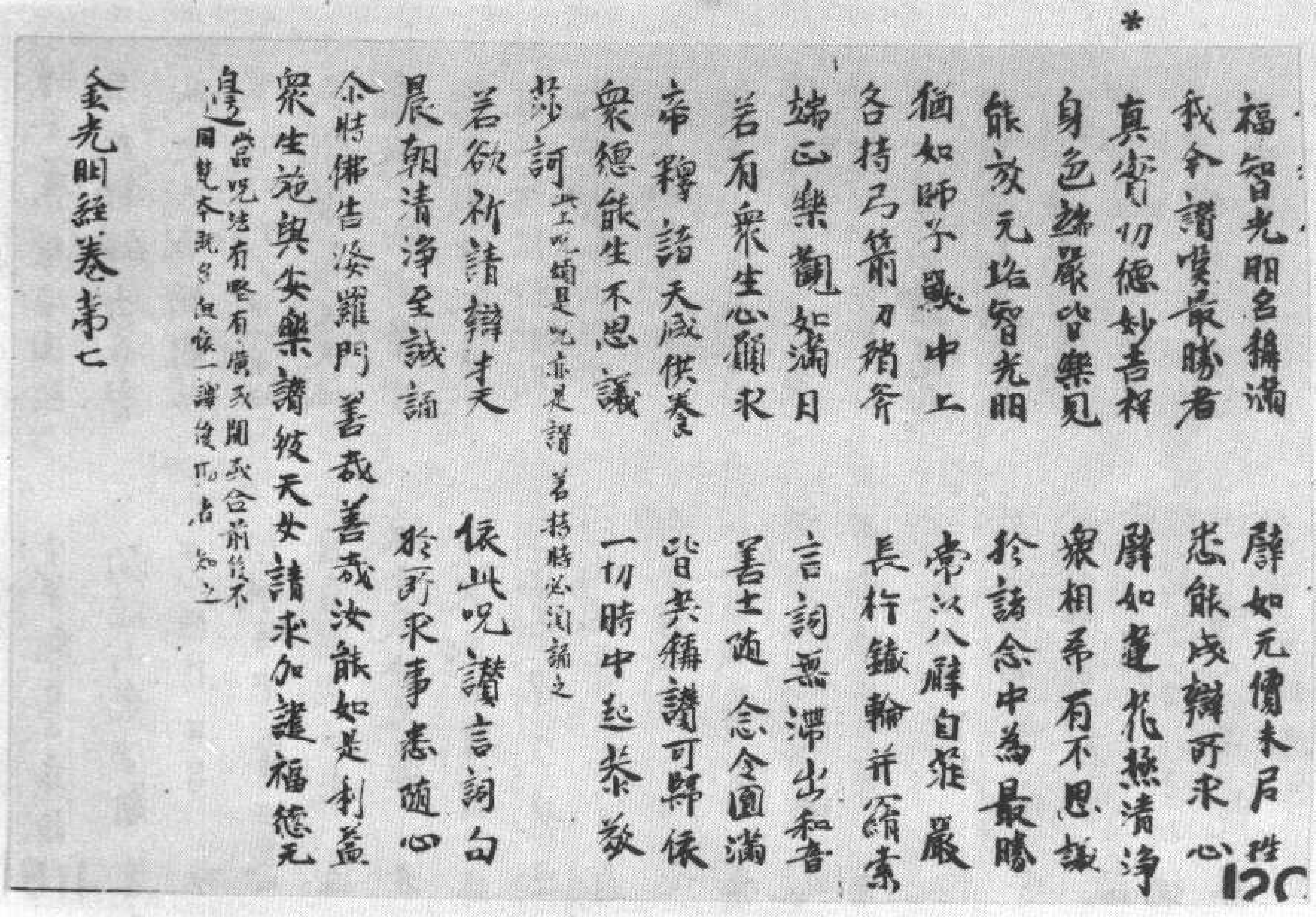


師子虎狼恒圍繞 牛羊雞等亦相 118
振大鈴鐸出音聲 頻陁山眾皆聞響
或執三戟頭圓髻 若恒持日月旗
黑月九日一十日 於此時中當供養
或現婆藪大天妹 見有鬪戰心常愍
觀察一切有情中 天女最勝无過者
纖現牧牛歡喜女 與天戰時常得勝
能久安住於世間 亦為和忍及暴惡
大婆羅門四明法 幻化呪等悉皆通
於天仙中得自在 能為種子及大地
諸天女等集會時 如大海潮必來應
於諸龍神藥叉眾 咸為上首能調伏
於諸女中最梵行 出言猶如世間主
於王住處如蓮花 若在河津喻橋栰
面貌猶如盛滿月 具足多聞作依處
辯才勝出若高峯 念者皆與為洲渚
阿蘇羅等諸天眾 咸共稱讚其功德
乃至千眼帝釋主 以慇重心而觀察
眾生若有希求事 悉能令彼速得交



亦令聡辯具聞持 於大地中為第 11
於此十方世界中 如大燈明常普照
乃至神鬼諸禽獸 咸皆遂彼所求心
於諸女中若山峯 同昔仙人久住世
如少女天常離欲 實語猶如大世主
普見世間差別類 乃至欲界諸天宮
唯有天女獨稱尊 不見有情能勝者
若於戰陣恐怖處 或見墮在火坑中
河津險難賊盜時 悉能令彼除怖畏
或被王法所枷鎖 或為怨讎行殺害
若能專注心不移 決定解脫諸憂苦
於惡惡人皆擁護 慈悲愍念常現前
是故我以至誠心 稽首歸依大天女
尒時婆羅門復以呪讚天女曰
敬禮敬禮世間尊 於諸母中最為勝
三種世間咸供養 面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身 目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿 譬如无價末尼珠
我今讚嘆最勝者 悉能成辦所求心

W → T665 16/437 c13

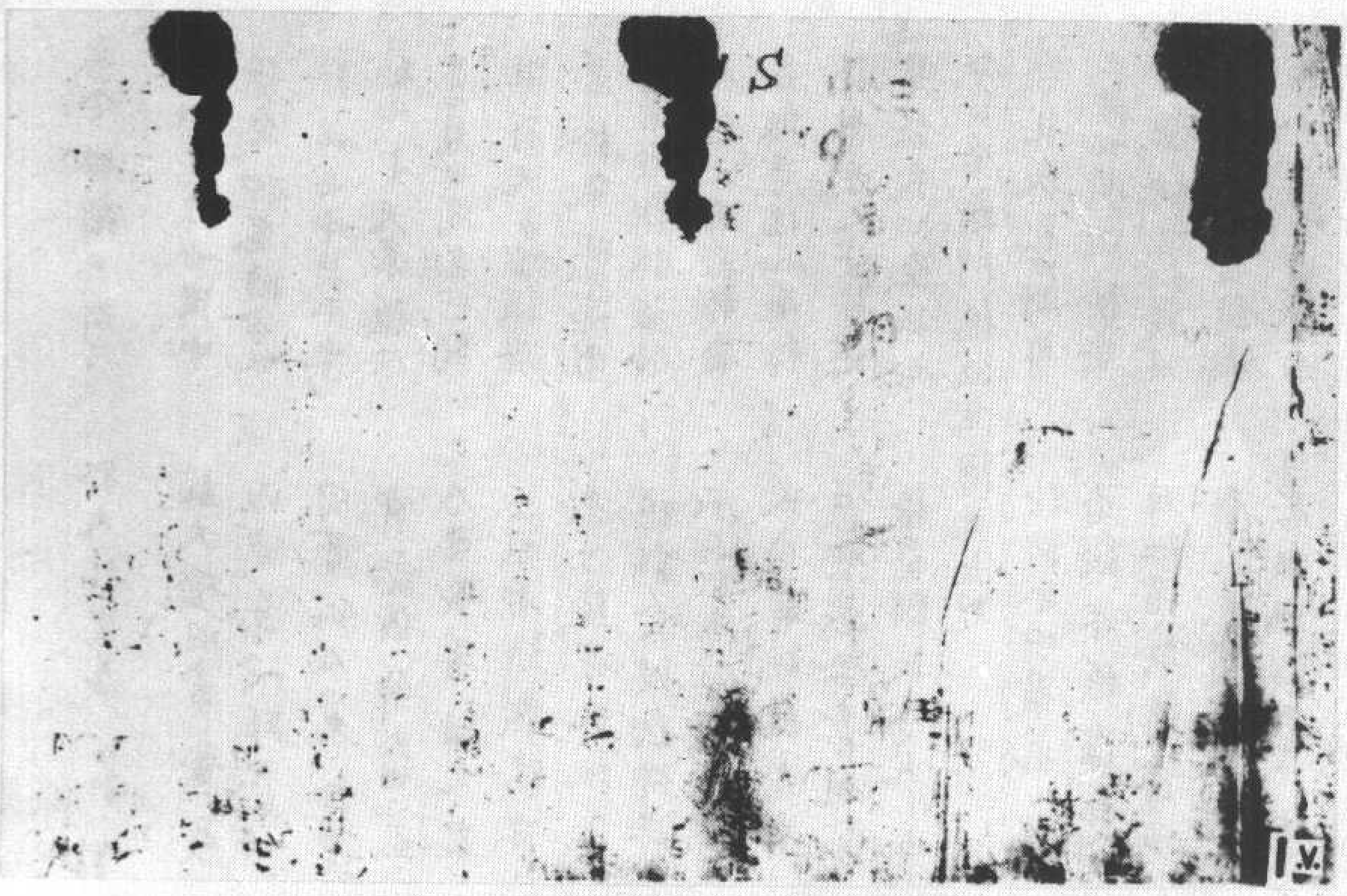


福智光明名稱滿　譬如无價末尼珠
我今讚嘆最勝者　悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥　譬如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　衆相希有不思議
能放无垢智光明　於諸念中為最勝
猶如師子獸中上　常以八臂自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪并羂索
端正樂觀如滿月　言詞惡滯出和音
若有衆生心願求　善士隨念令圓滿
帝釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依
衆德能生不思議　一切時中起恭敬
莎訶（此呪頌是呪亦是讚　若持時必須誦之）
若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句
晨朝清淨至誠誦　於所求事悉隨心
尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利益
衆生施與安樂讚彼天女請求加護福德无
邊（當呪讚有略有廣或開或合前後不同見本既爾但依一譯後行者知之）

金光明經卷第七

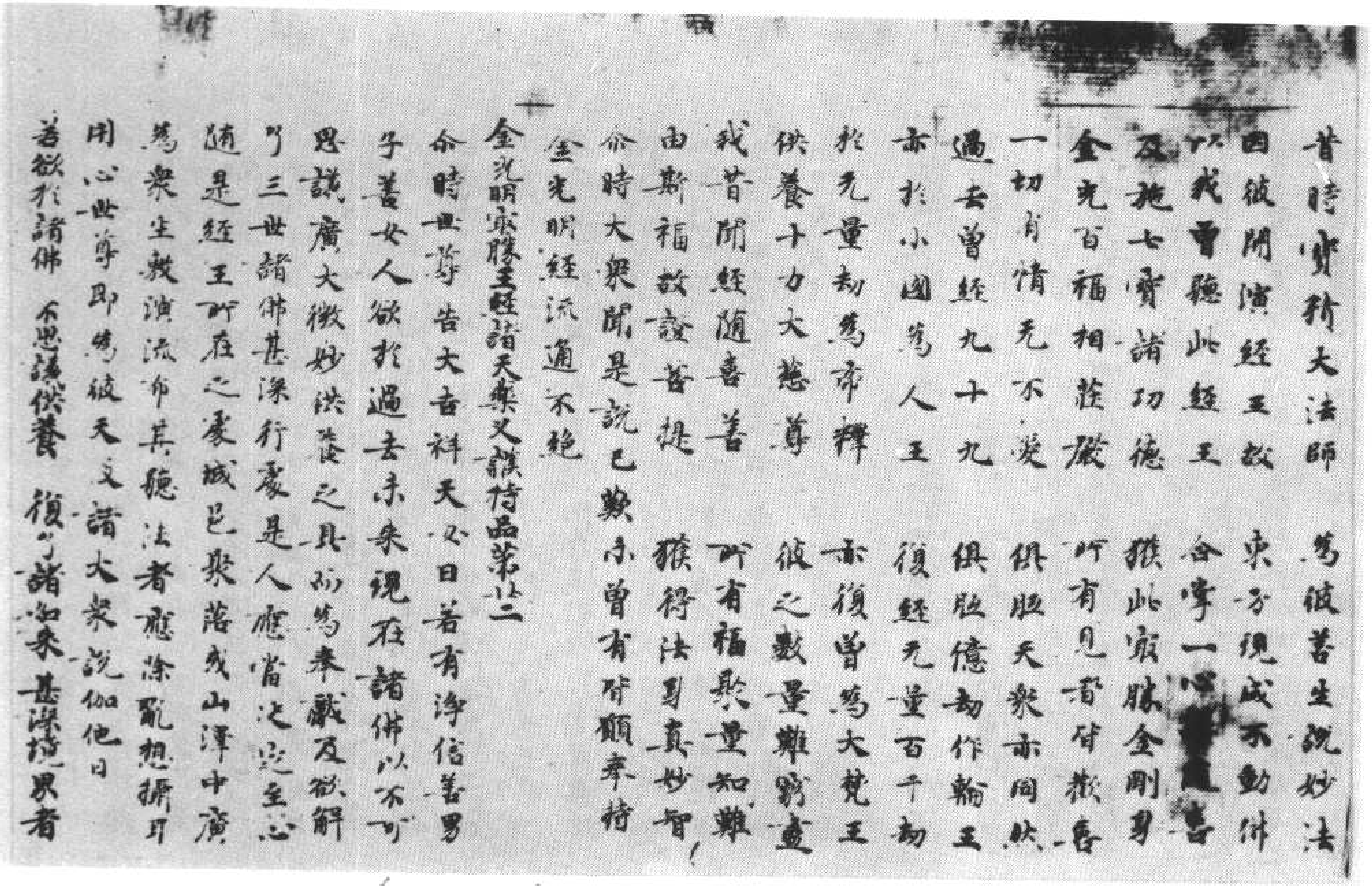
*

120



S

IV



昔時寶積大法師　為彼善生說妙法
因彼開演經王故　東方現成不動佛
以我曾聽此經王　合掌一心[illegible]喜
及施七寶諸功德　獲此最勝金剛身
金光百福相莊嚴　所有見者皆歡喜
一切有情无不愛　俱胝天眾亦同然
過去曾經九十九　俱胝億劫作輪王
亦於小國為人王　復經无量百千劫
於无量劫為帝釋　亦復曾為大梵王
供養十力大慈尊　彼之數量難窮盡
我昔聞經隨喜善　所有福聚量難知
由斯福故證菩提　獲得法身真妙智
爾時大眾聞是說已歎未曾有皆願奉持
金光明經流通不絕

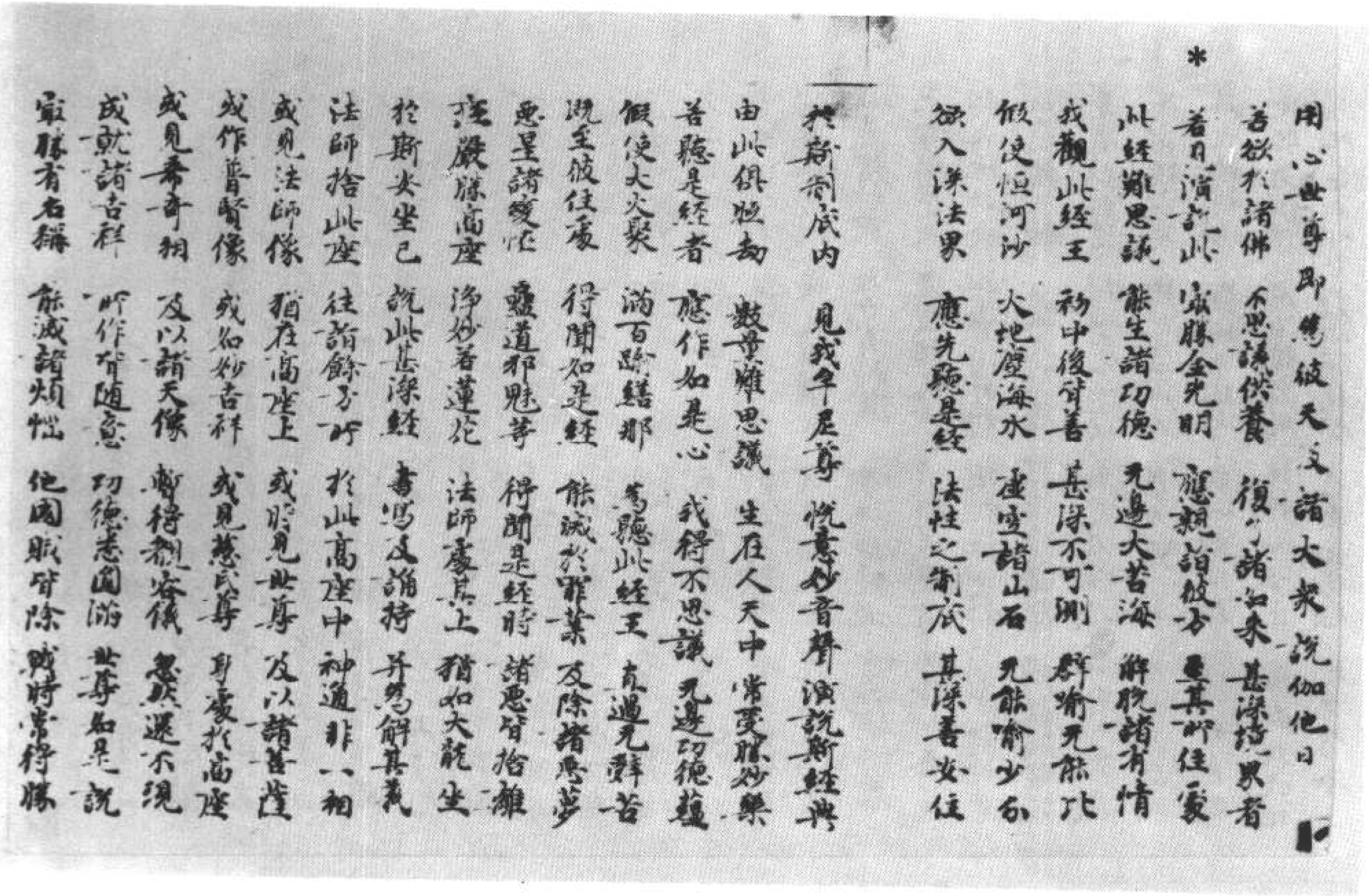
金光明最勝王經諸天藥叉護持品第廿二

爾時世尊告大吉祥天女曰若有淨信善男
子善女人欲於過去未來現在諸佛以不可
思議廣大微妙供養之具而為奉獻及欲解
了三世諸佛甚深行處是人應當決定至心
隨是經王所在之處城邑聚落或山澤中廣
為眾生敷演流布其聽法者應除亂想攝耳
用心世尊即為彼天女諸大眾說伽他曰
若欲於諸佛　不思議供養　復了諸如來　甚深境界者

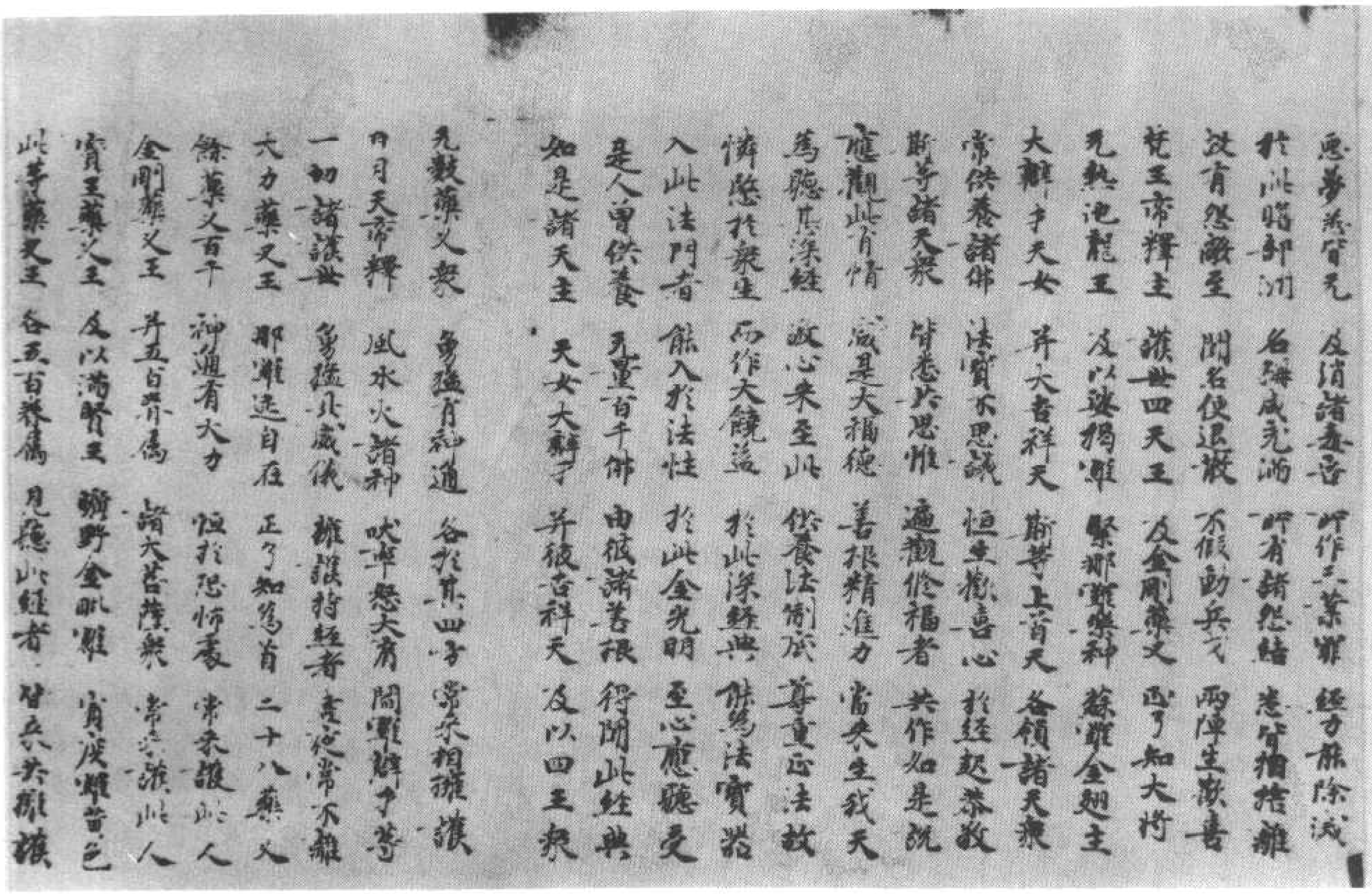
S→T665 16/444c13

斯一一七九號　金光明最勝王經卷第九

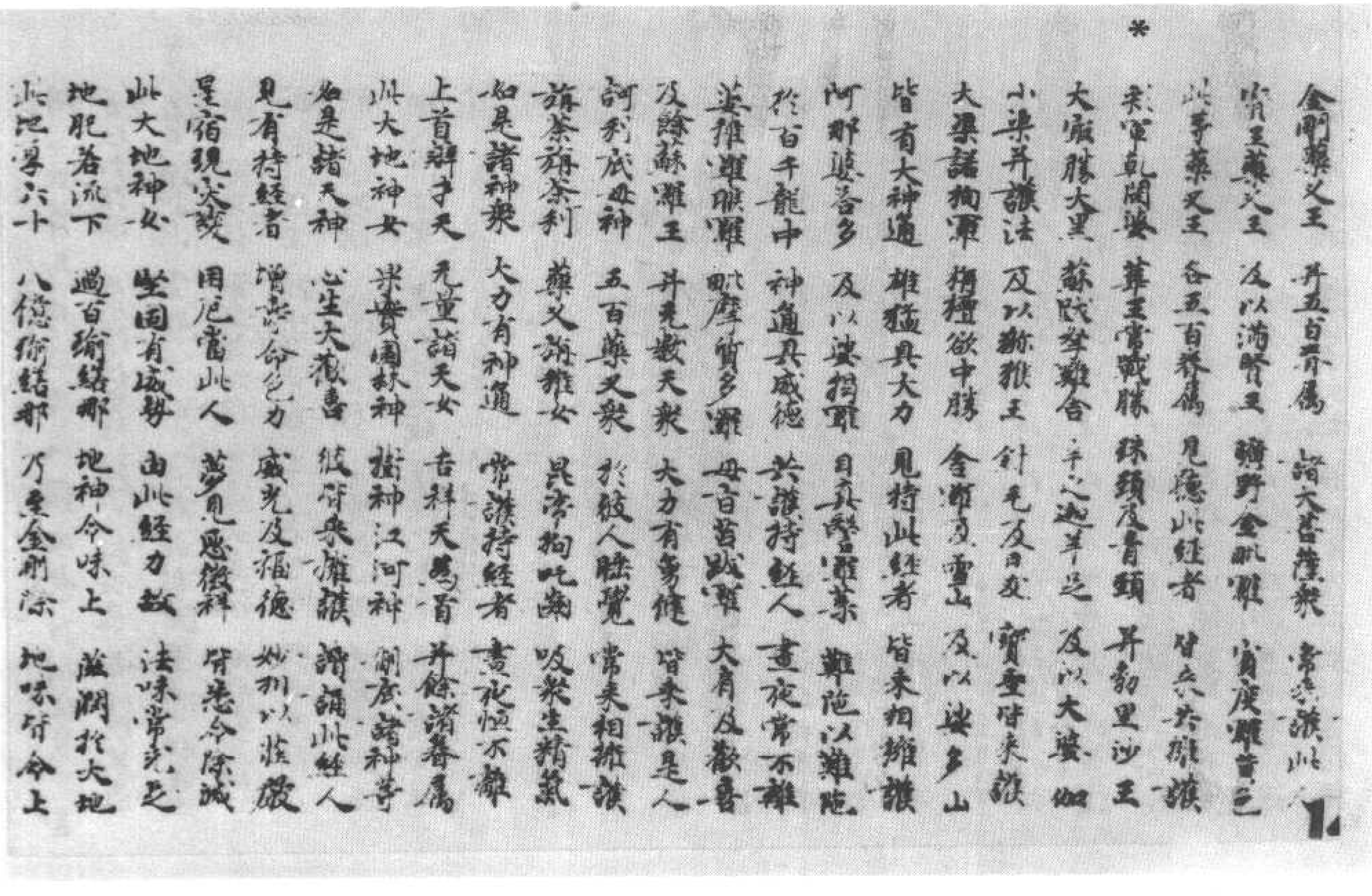
*



用心世尊即為彼天女諸大眾說伽他曰
若欲於諸佛　不思議供養　復了諸如來　甚深境界者
若見演說此　最勝金光明　應親詣彼方　隨其所住處
此經難思議　能生諸功德　无邊大苦海　解脫諸有情
我觀此經王　初中後皆善　甚深不可測　譬喻无能比
假使恒河沙　大地塵海水　虛空諸山石　无能喻少分
欲入深法界　應先聽是經　法性之制底　甚深善安住
於斯制底內　見我牟尼尊　悅意妙音聲　演說斯經典
由此俱胝劫　數量難思議　生在人天中　常受勝妙樂
若聽是經者　應作如是心　我得不思議　无邊功德蘊
假使大火聚　滿百踰繕那　為聽此經王　直過无辭苦
既至彼住處　得聞如是經　能滅於罪業　及除諸惡夢
惡星諸變怪　蠱道邪魅等　得聞是經時　諸惡皆捨離
應嚴勝高座　淨妙若蓮花　法師處其上　猶如大龍坐
於斯安坐已　說此甚深經　書寫及誦持　并為解其義
法師捨此座　往詣餘方所　於此高座中　神通非一相
或見法師像　猶在高座上　或時見世尊　及以諸菩薩
或作普賢像　或如妙吉祥　或見慈氏尊　身處於高座
或見希奇相　及以諸天像　暫得覩容儀　忽然還不現
成就諸吉祥　所作皆隨意　功德悉圓滿　世尊如是說
最勝有名稱　能滅諸煩惱　他國賊皆除　戰時常得勝

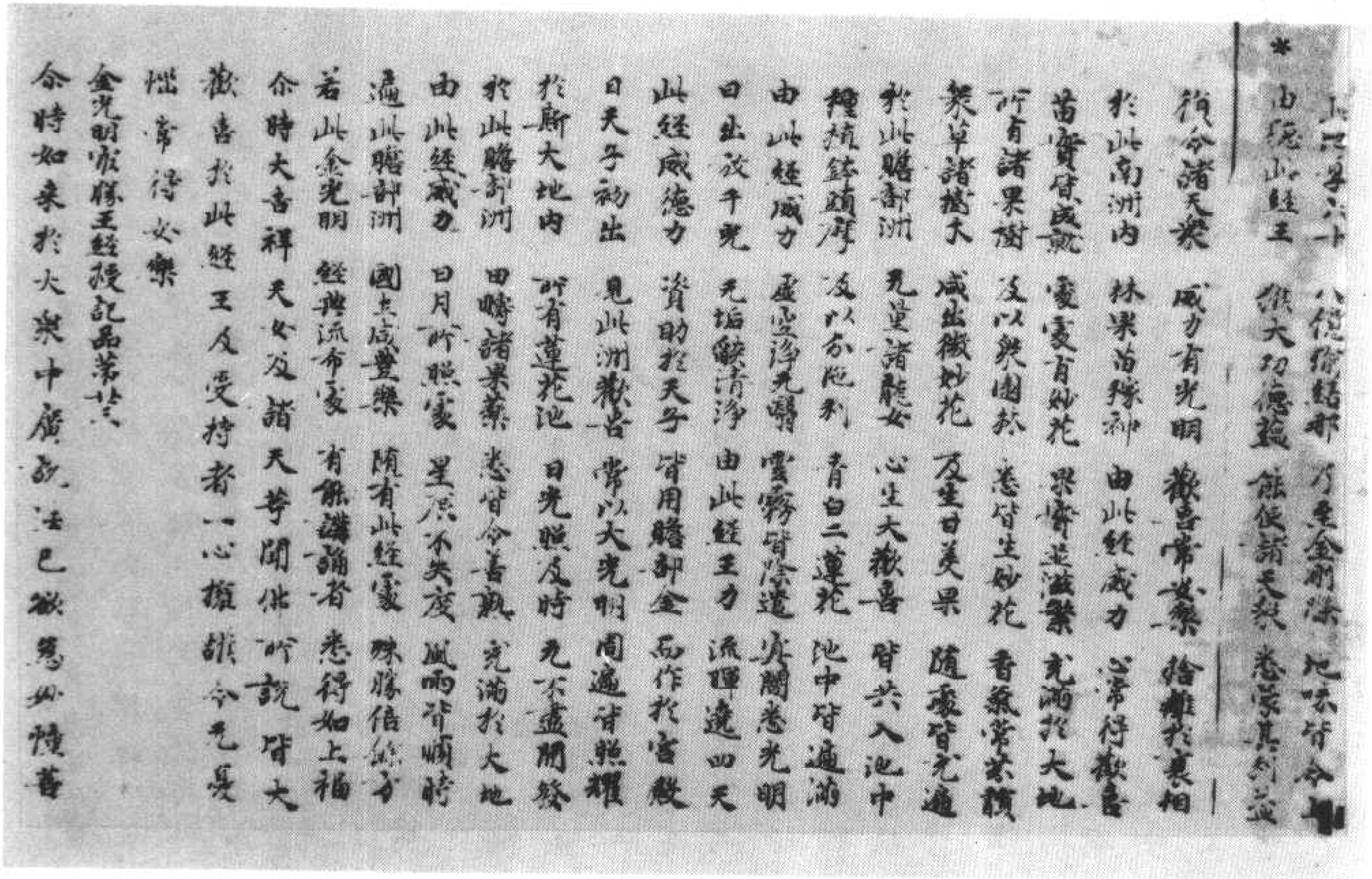


惡夢并貧乏 及消諸毒害 所作眾業罪 經力能除滅
於此贍部洲 名稱咸充滿 所有諸怨結 悉皆相捨離
設有怨敵至 聞名便退散 不假動兵戈 兩陣生歡喜
梵王帝釋主 護世四天王 及金剛藥叉 正了知大將
无熱池龍王 及以娑竭羅 緊那羅樂神 蘇羅金翅主
大辯才天女 并大吉祥天 斯等上首天 各領諸天眾
常供養諸佛 法寶不思議 恒生歡喜心 於經起恭敬
斯等諸天眾 皆悉共思惟 遍觀修福者 共作如是說
應觀此有情 咸是大福德 善根精進力 當來生我天
為聽甚深經 敬心來至此 供養法制底 尊重正法故
憐愍於眾生 而作大饒益 於此深經典 能為法寶器
入此法門者 能入於法性 於此金光明 至心應聽受
是人曾供養 无量百千佛 由彼諸善根 得聞此經典
如是諸天主 天女大辯才 并彼吉祥天 及以四王眾
无數藥叉眾 勇猛有神通 各於其四方 常來相擁護
日月天帝釋 風水火諸神 吠率怒大青 閻羅辯才等
一切諸護世 勇猛具威儀 擁護持經者 晝夜常不離
大力藥叉王 那羅延自在 正了知為首 二十八藥叉
餘藥叉百千 神通有大力 恒於恐怖處 常來護此人
金剛藥叉王 并五百眷屬 諸大菩薩眾 常來護此人
寶王藥叉王 及以滿賢王 曠野金毗羅 賓度羅黃色
此等藥叉王 各五百眷屬 見聽此經者 皆來共擁護



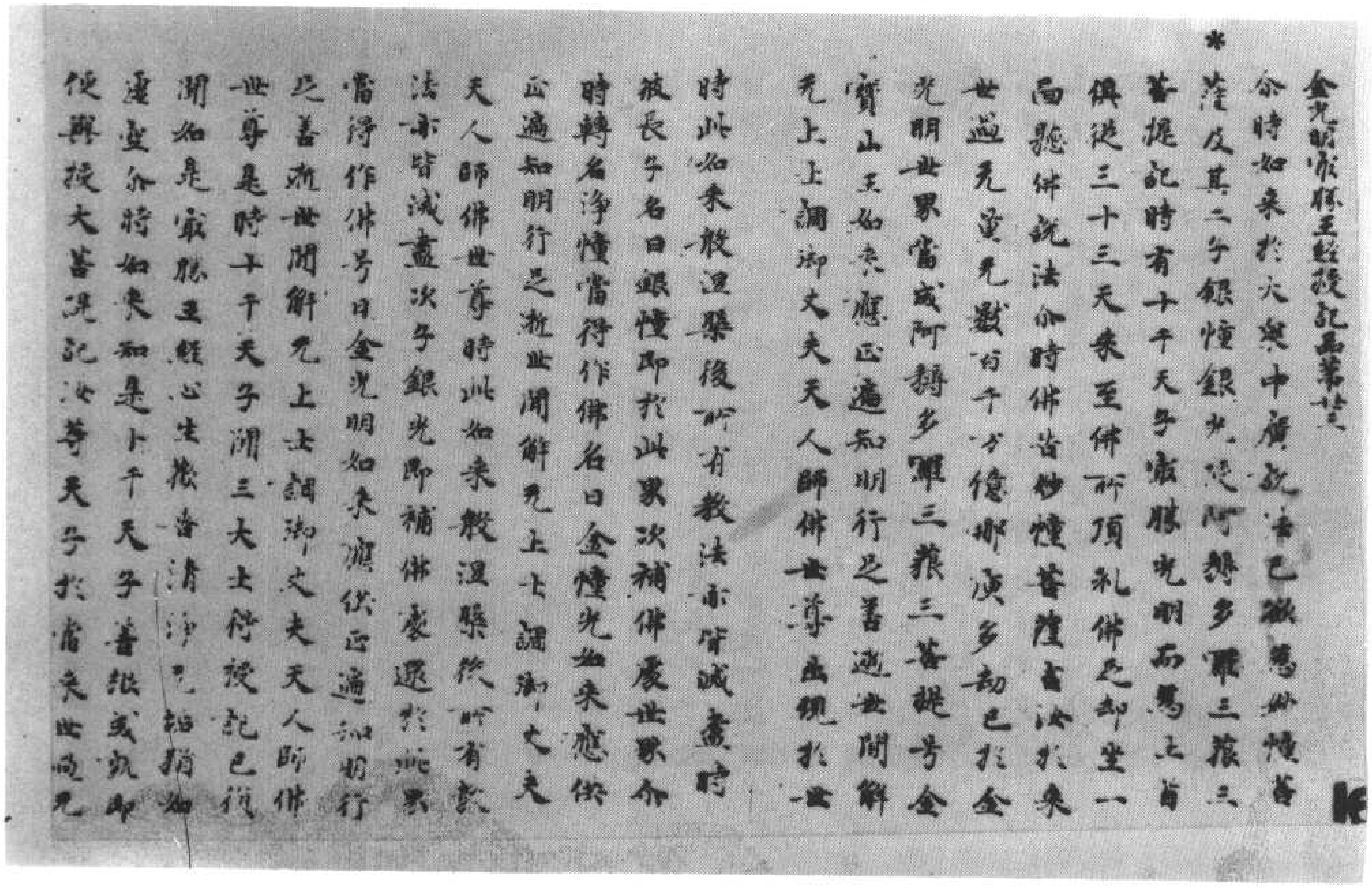
*

金剛藥叉王 并五百眷屬 諸大菩薩眾 常來護此人
寶王藥叉王 及以滿賢王 曠野金毗羅 賓度羅黃色
此等藥叉王 各五百眷屬 見聽此經者 皆來共擁護
彩軍乾闥婆 華王常戲樂 珠頸及青頸 并勃里沙王
大最勝大黑 蘇跋拏雞舍 半之迦羊足 及以大婆伽
小渠并護法 及以獼猴王 針毛及日支 寶髻皆來護
大渠諸鉤軍 獨糖欲中勝 金山及雪山 及以娑多山
皆有大神通 雄猛具大力 見持此經者 皆來相擁護
阿那婆答多 及以娑竭羅 目真醯羅葉 難陀以難陀
於百千龍中 神通具威德 共護持經人 晝夜常不離
婆稚羅睺羅 毗摩質多羅 母旨沓跋羅 大肩及歡喜
及餘蘇羅王 并无數天眾 大力有勇健 皆來護是人
訶利底母神 五百藥叉眾 於彼人睡覺 常來相擁護
旃荼旃荼利 藥叉旃荼女 昆帝拘吒齒 吸眾生精氣
如是諸神眾 大力有神通 常護持經者 晝夜恒不離
上首辯才天 无量諸天女 吉祥天為首 并餘諸眷屬
此大地神女 果實園林神 樹神江河神 制底諸神等
如是諸天神 心生大歡喜 彼皆來擁護 讀誦此經人
見有持經者 增壽命色力 威光及福德 妙相以莊嚴
星宿現災變 困厄當此人 夢見惡徵祥 皆悉令除滅
此大地神女 堅固有威勢 由此經力故 法味常充足
地肥若流下 過百踰繕那 地神令味上 滋潤於大地
此地厚六十 八億踰繕那 乃至金剛際 地味皆令上



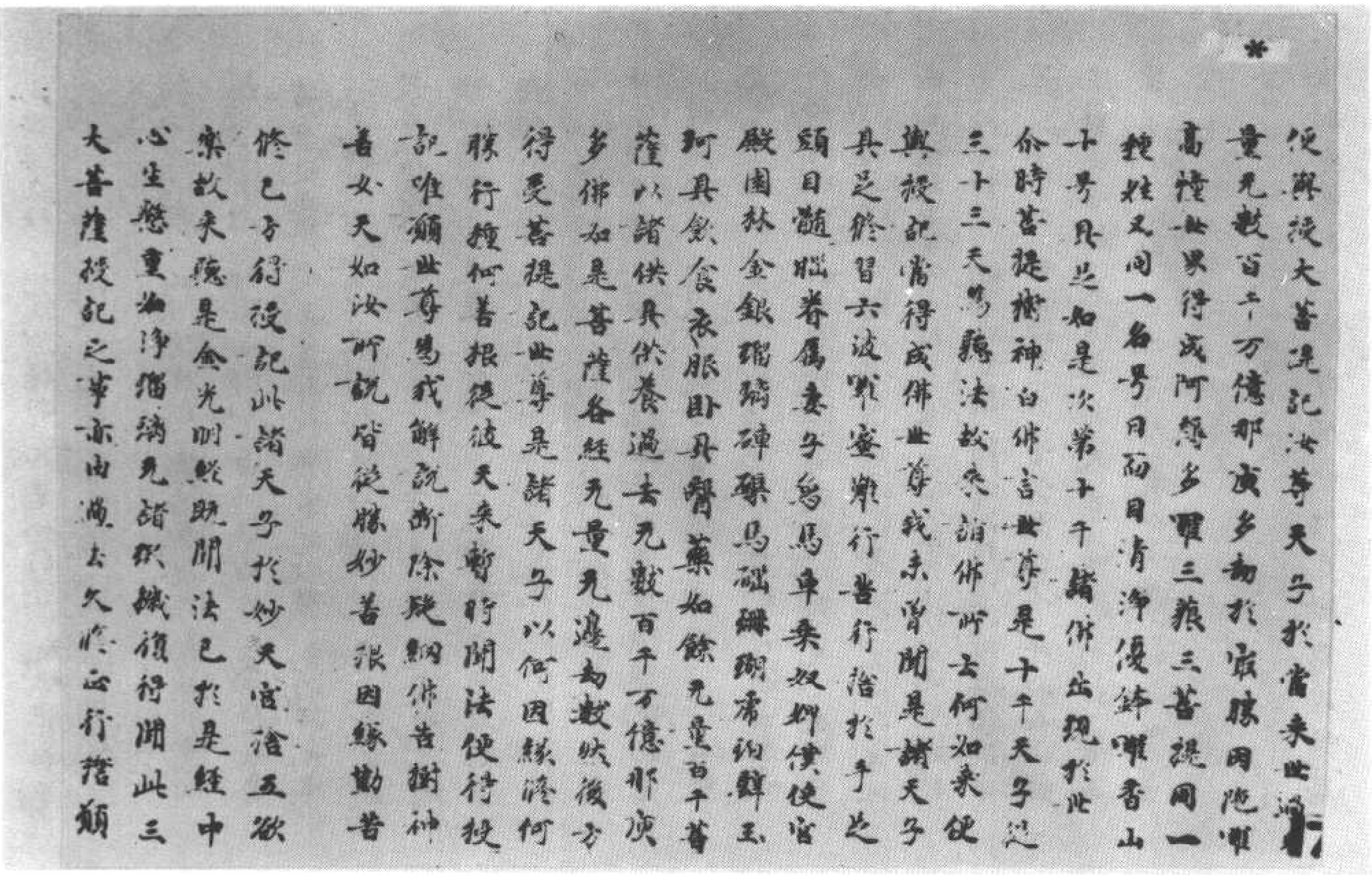
*

上[illegible]六十　八億踰繕那　乃至金剛際　地味皆令
由說此經王　獲大功德藴　能使諸天衆　悉蒙其利益
復令諸天衆　威力有光明　歡喜常安樂　捨離於衰相
於此南洲内　林果苗稼神　由此經威力　心常得歡喜
苗實皆成就　處處有妙花　果實並滋繁　充滿於大地
所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙花　香氣常芬馥
衆草諸樹木　咸出微妙花　及生甘美果　隨處皆充遍
於此贍部洲　无量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
種植鉢頭摩　及以分陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　虛空淨无翳　雲霧皆除遣　昏闇悉光明
日出放千光　无垢焰清淨　由此經王力　流輝遶四天
此經威德力　資助於天子　皆用贍部金　而作於宮殿
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於斯大地内　所有蓮花池　日光照及時　无不盡開發
於此贍部洲　田疇諸果藥　悉皆令善熟　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此贍部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能講誦者　悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令无憂
惱常得安樂
金光明最勝王經授記品第廿三
尒時如來於大衆中廣說法已欲爲妙幢菩

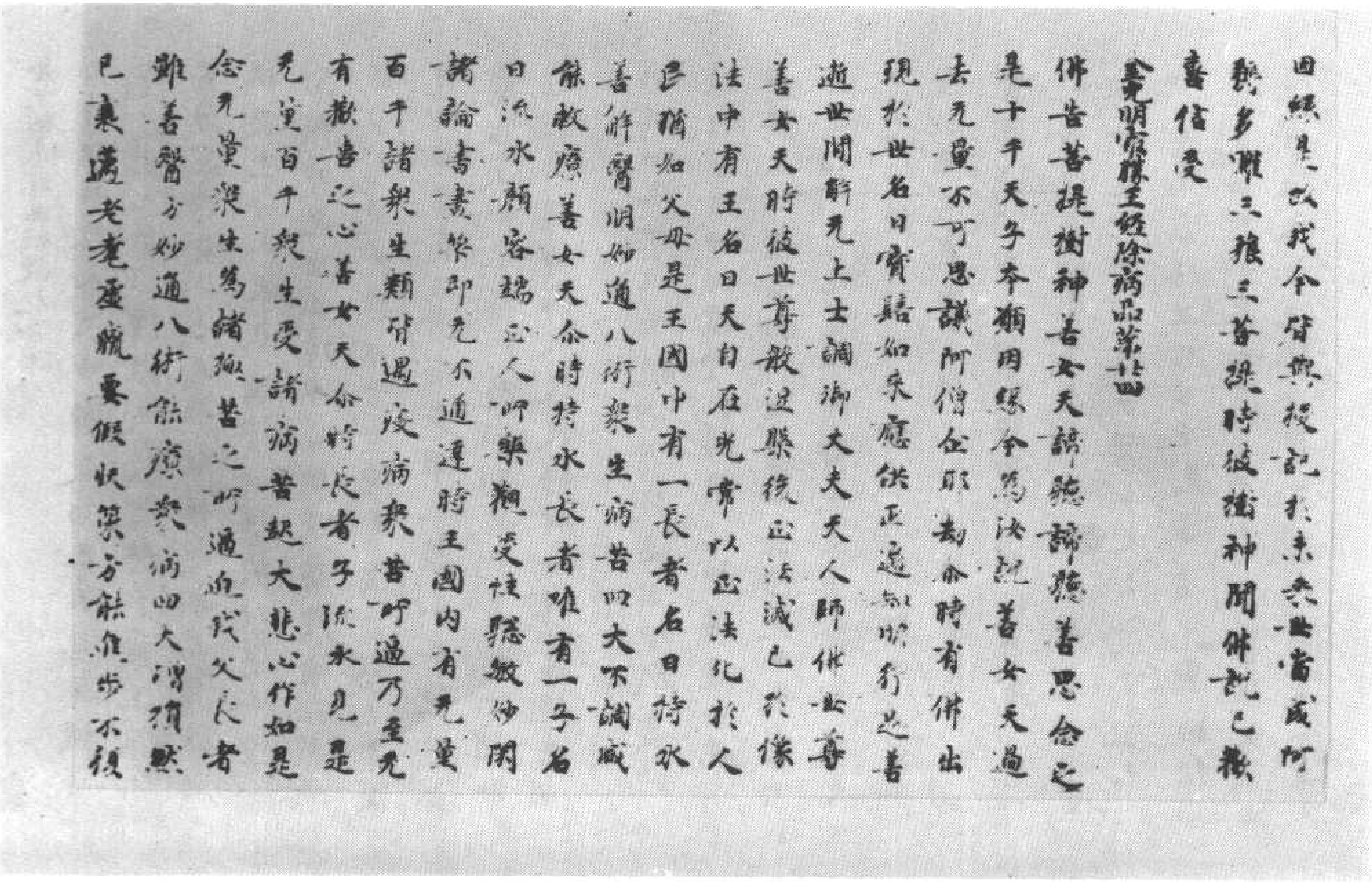


*

金光明最勝王經授記品第廿三
尒時如來於大衆中廣說法已欲爲妙幢菩
薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子最勝光明而爲上首
俱從三十三天來至佛所頂禮佛足却坐一
面聽佛說法尒時佛告妙幢菩薩言汝於來
世過无量无數百千万億那庾多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時
彼長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界尒
時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有教
法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此界
當得作佛号曰金光明如來應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊是時十千天子聞三大士得授記已復
聞如是最勝王經心生歡喜清淨无垢猶如
虛空尒時如來知是十千天子善根成熟即
便與授大菩提記汝等天子於當來世過无



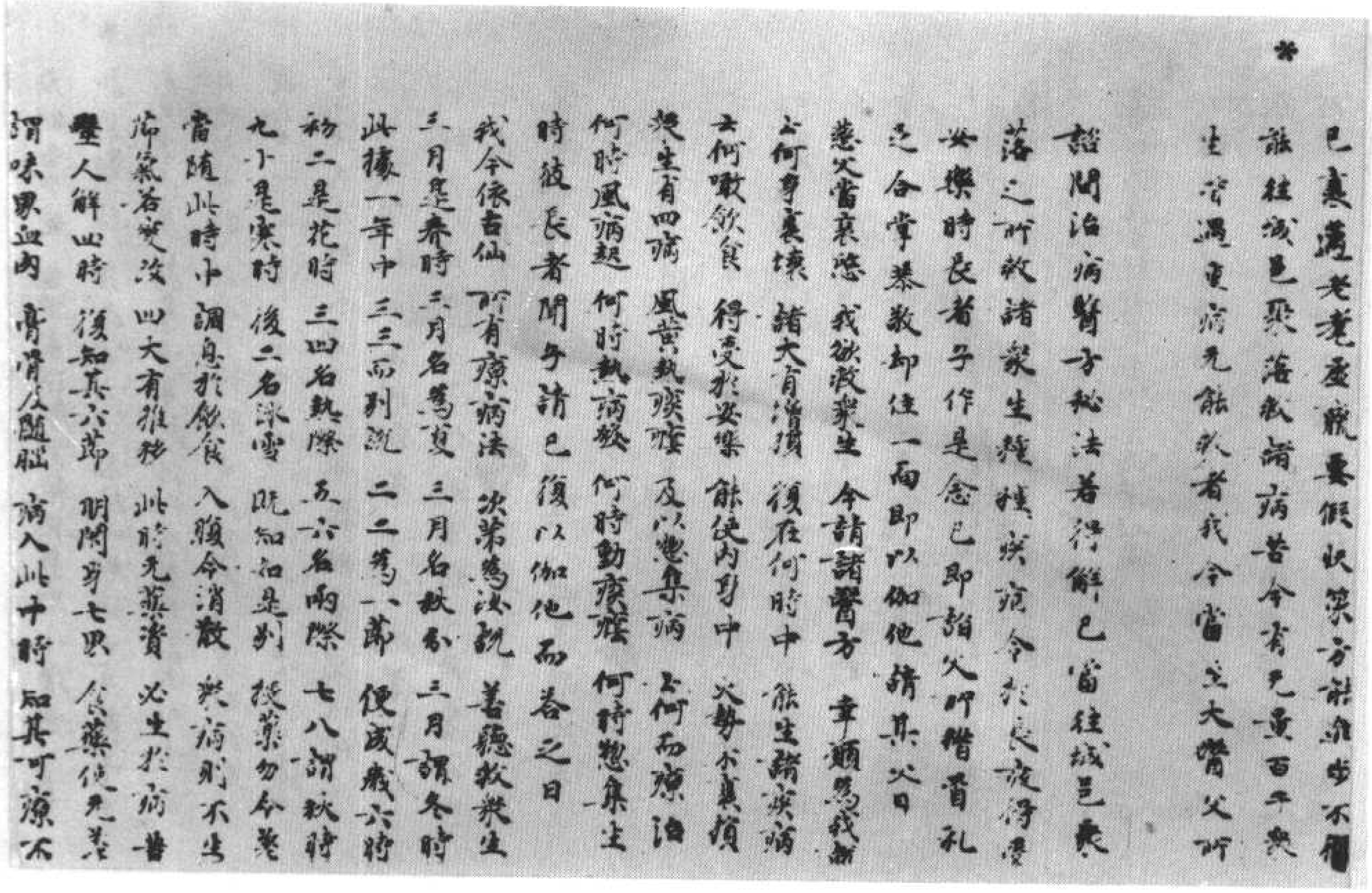
佛與授大菩提記汝等天子於當來世過无量无數百千万億那庾多劫於最勝因陀羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提同一種姓又同一名号曰面目清淨優鉢羅香山十号具足如是次第十千諸佛出現於世尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子具足修習六波羅蜜難行苦行捨於手足頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮殿園林金銀瑠璃硨磲馬瑙珊瑚虎珀璧玉珂貝飲食衣服臥具醫藥如餘无量百千菩薩以諸供具供養過去无數百千万億那庾多佛如是菩薩各經无量无邊劫數然後方得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何勝行種何善根從彼天來暫時聞法便得授記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告樹神善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中心生慇重如淨瑠璃无諸瑕穢復得聞此三大菩薩授記之事亦由過去久修正行誓願



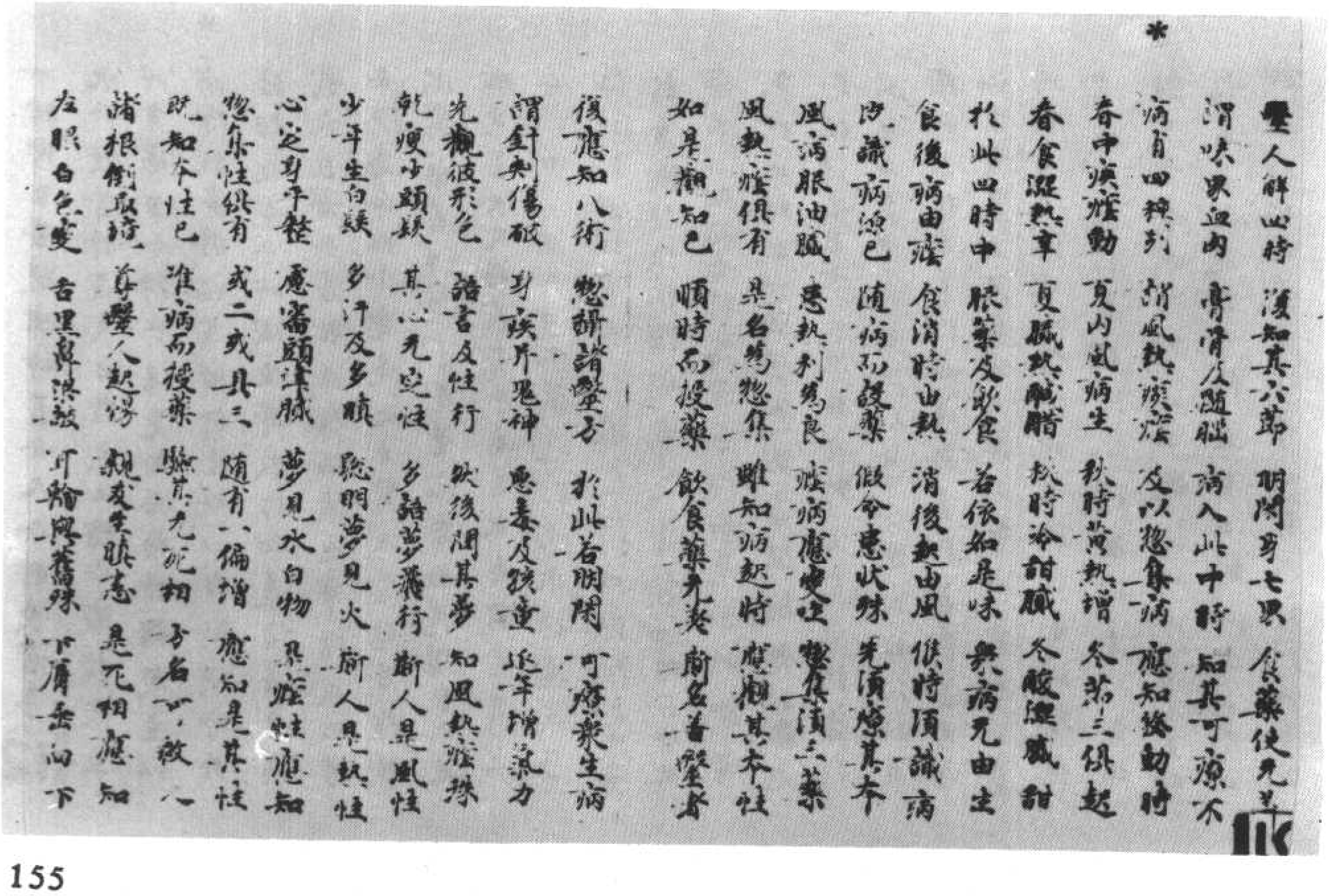
因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

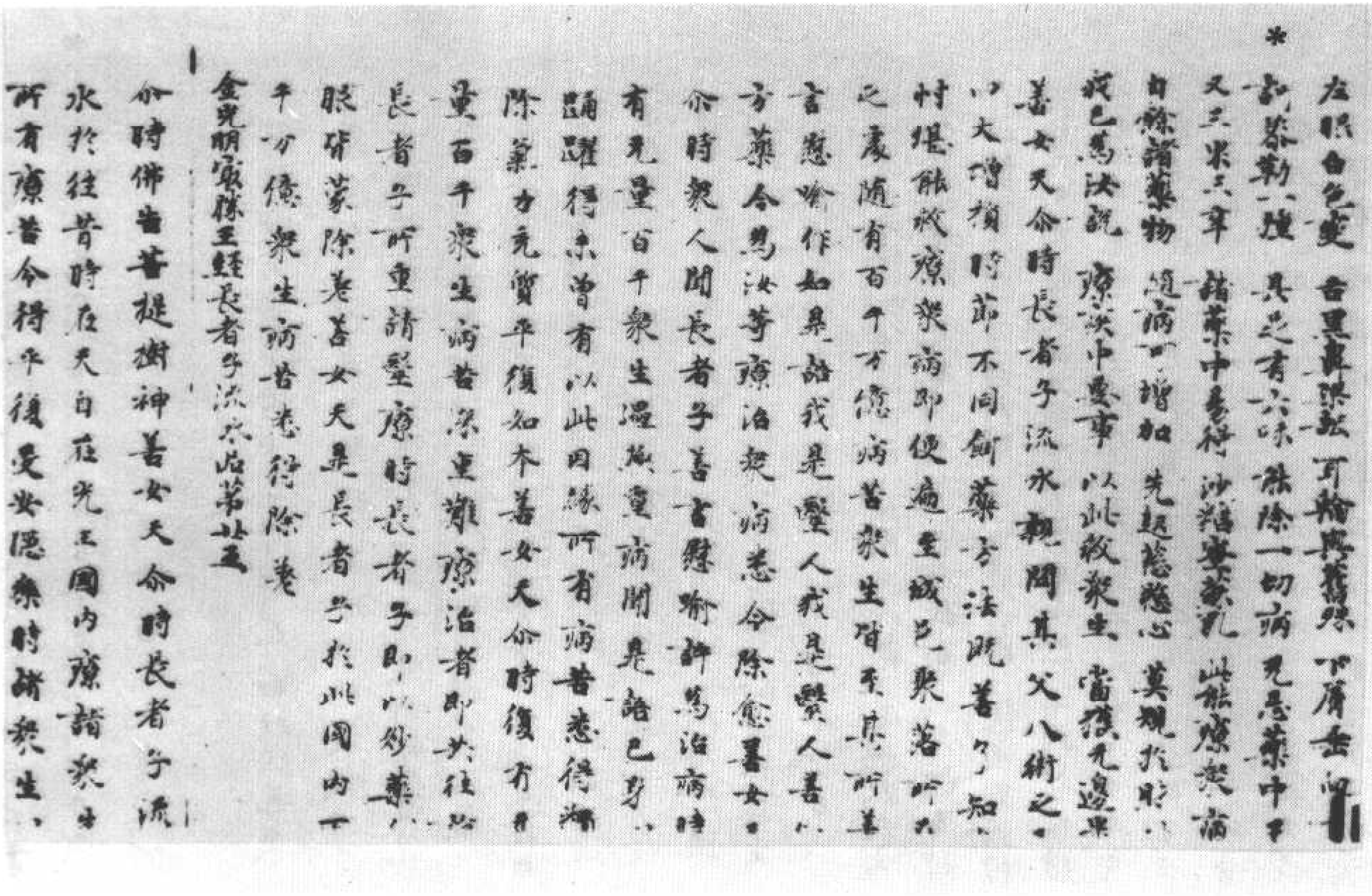
佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之是十千天子本願因緣今為汝說善女天過去无量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出現於世名曰寶髻如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像法中有王名曰天自在光常以正法化於人民猶如父母是王國中有一長者名曰持水善解醫明妙通八術衆生病苦四大不調咸能救療善女天尒時持水長者唯有一子名曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸論書畫筭印无不通達時王國內有无量百千諸衆生類皆遇疫病衆苦所逼乃至无有歡喜之心善女天尒時長者子流水見是无量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是念无量衆生為諸極苦之所逼迫我父長者雖善醫方妙通八術能療衆病四大增然已衰邁老耄虛羸要假扶策方能進步不復



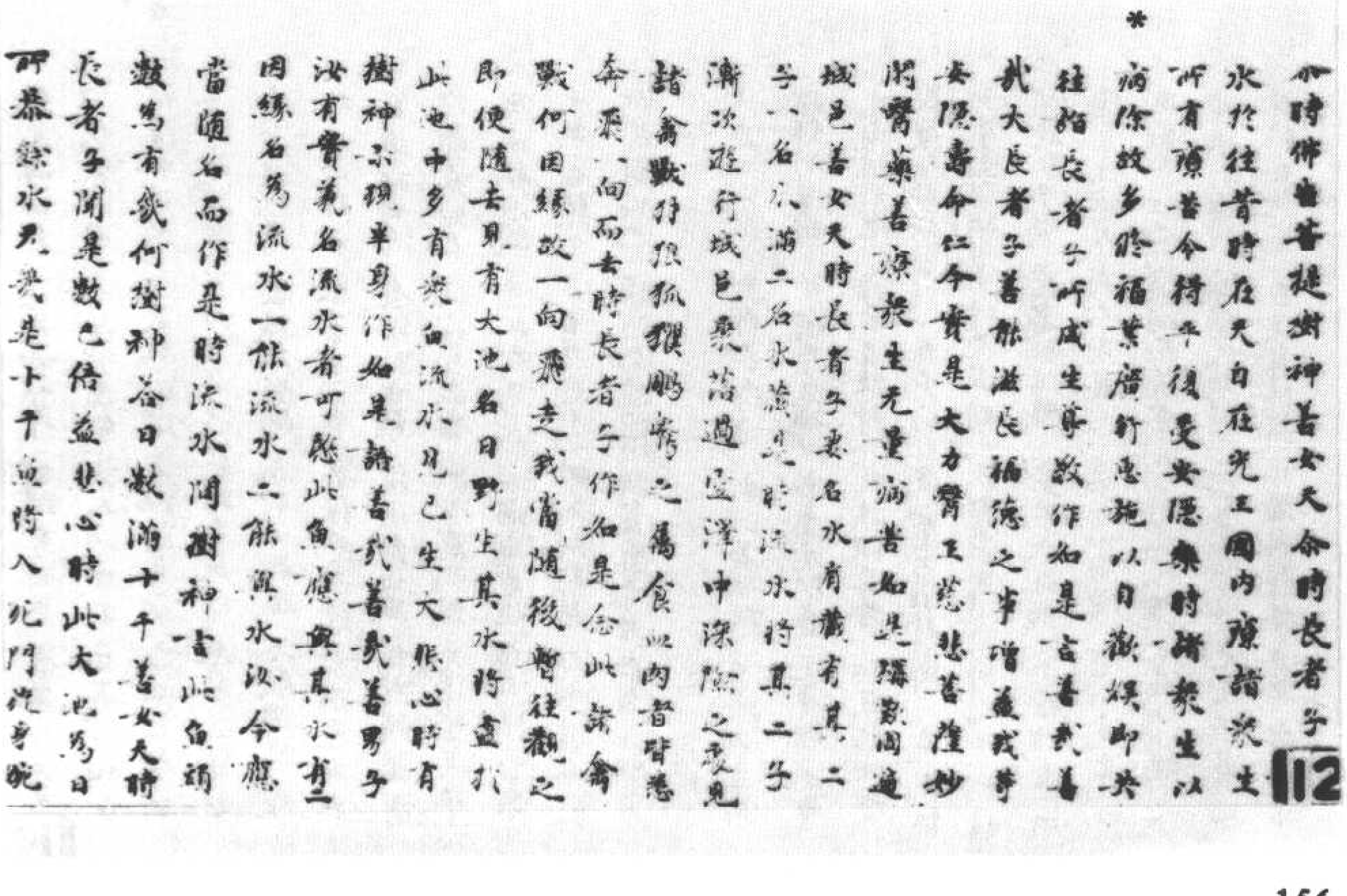
已衰邁老耄羸瘦要假扶策方能進步不復
能往城邑聚落救諸病苦今有无量百千衆
生皆遇重病无能救者我今當往大醫父所
諮問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受
安樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼
足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父當哀愍　我欲救衆生　今請諸醫方　幸願爲我説
云何身衰壞　諸大有增損　復在何時中　能生諸疾病
云何噉飲食　得受於安樂　能使内身中　火勢不衰損
衆生有四病　風黄熱痰癊　及以總集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癊　何時總集生
時彼長者聞子請已　復以伽他而答之曰
我今依古仙　所有療病法　次第爲汝説　善聽救衆生
三月是春時　三月名爲夏　三月名秋分　三月謂冬時
此據一年中　三三而別説　二二爲一節　便成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名冰雪　既知如是別　授藥勿令差
當隨此時中　調息於飲食　入腹令消散　衆病則不生
節氣若變改　四大有推移　此時无藥資　必生於病苦
醫人解四時　復知其六節　明閑身七界　食藥使无差
謂味界血肉　膏骨及髓腦　病入此中時　知其可療不



醫人解四時　復知其六節　明閑身七界　食藥使无差
謂味界血肉　膏骨及髓腦　病入此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癊　及以總集病　應知發動時
春中痰癊動　夏内風病生　秋時黄熱增　冬節三俱起
春食澁熱辛　夏膩熱鹹醋　秋時冷甜膩　冬酸澁膩甜
於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　衆病无由生
食後病由癊　食消時由熱　消後起由風　准時須識病
既識病源已　隨病而設藥　假令患狀殊　先須療其本
風病服油膩　患熱利爲良　癊病應變吐　總集須三藥
風熱癊俱有　是名爲總集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥无差　斯名善醫者
復應知八術　總攝諸醫方　於此若明閑　可療衆生病
謂針刺傷破　身疾并鬼神　惡毒及孩童　延年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風熱癊殊
乾瘦少頭髮　其心无定住　多語夢飛行　斯人是風性
少年生白髮　多汗及多瞋　聰明夢見火　斯人是熱性
心定身平整　慮審頭津膩　夢見水白物　是癊性應知
總集性俱有　或二或具三　隨有一偏增　應知是其性
既知本性已　准病而授藥　驗其无死相　方名可救人
諸根倒取境　尊醫人起慢　親友生瞋恚　是死相應知
左眼白色變　舌黑鼻梁欹　耳輪與舊殊　下脣垂向下

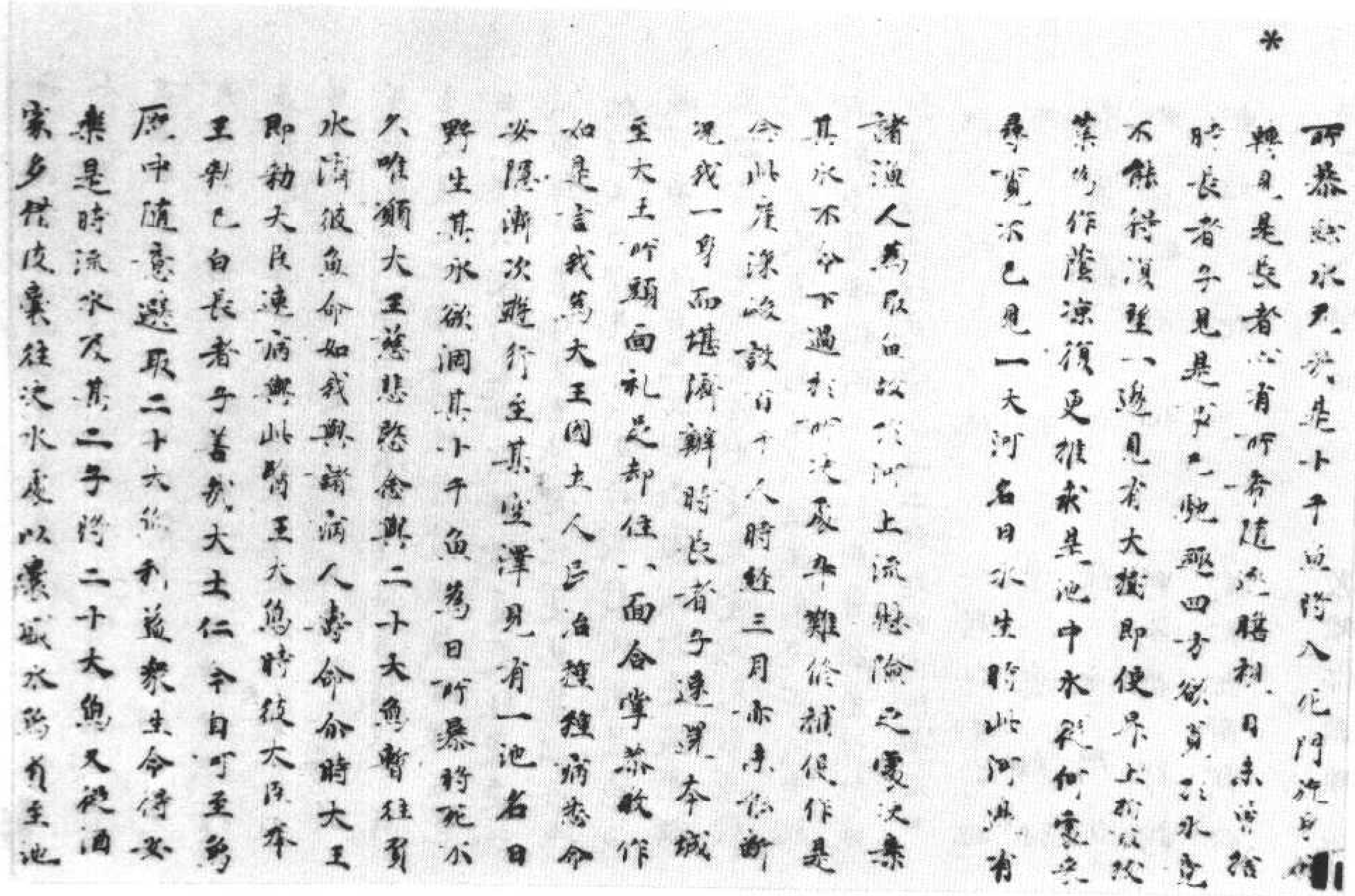

11

左眼白色變　舌黑鼻梁欹　耳輪與舊殊　下脣垂向
訶梨勒一種　具足有六味　能除一切病　無忌藥中王
又三果三辛　諸藥中易得　沙糖蜜蘇乳　此能療眾病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈愍心　莫規於財利
我已為汝說　療疾中要事　以此救眾生　當獲無邊果
善女天爾時長者子流水親問其父八術之要
四大增損時節不同餌藥方法既善了知
自忖堪能救療眾病即便遍至城邑聚落所在
之處隨有百千萬億病苦眾生皆至其所善
言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善知
方藥今為汝等療治眾病悉令除愈善女天
爾時眾人聞長者子善言慰喻許為治病時
有無量百千眾生遇極重病聞是語已身心
踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得消
除氣力充實平復如本善女天爾時復有無
量百千眾生病苦深重難療治者即共往詣
長者子所重請醫療時長者子即以妙藥令
服皆蒙除差善女天是長者子於此國內一
千萬億眾生病苦悉得除差
金光明最勝王經長者子流水品第廿五
爾時佛告菩提樹神善女天爾時長者子流
水於往昔時在天自在光王國內療諸眾生
所有病苦令得平復受安隱樂時諸眾生


12

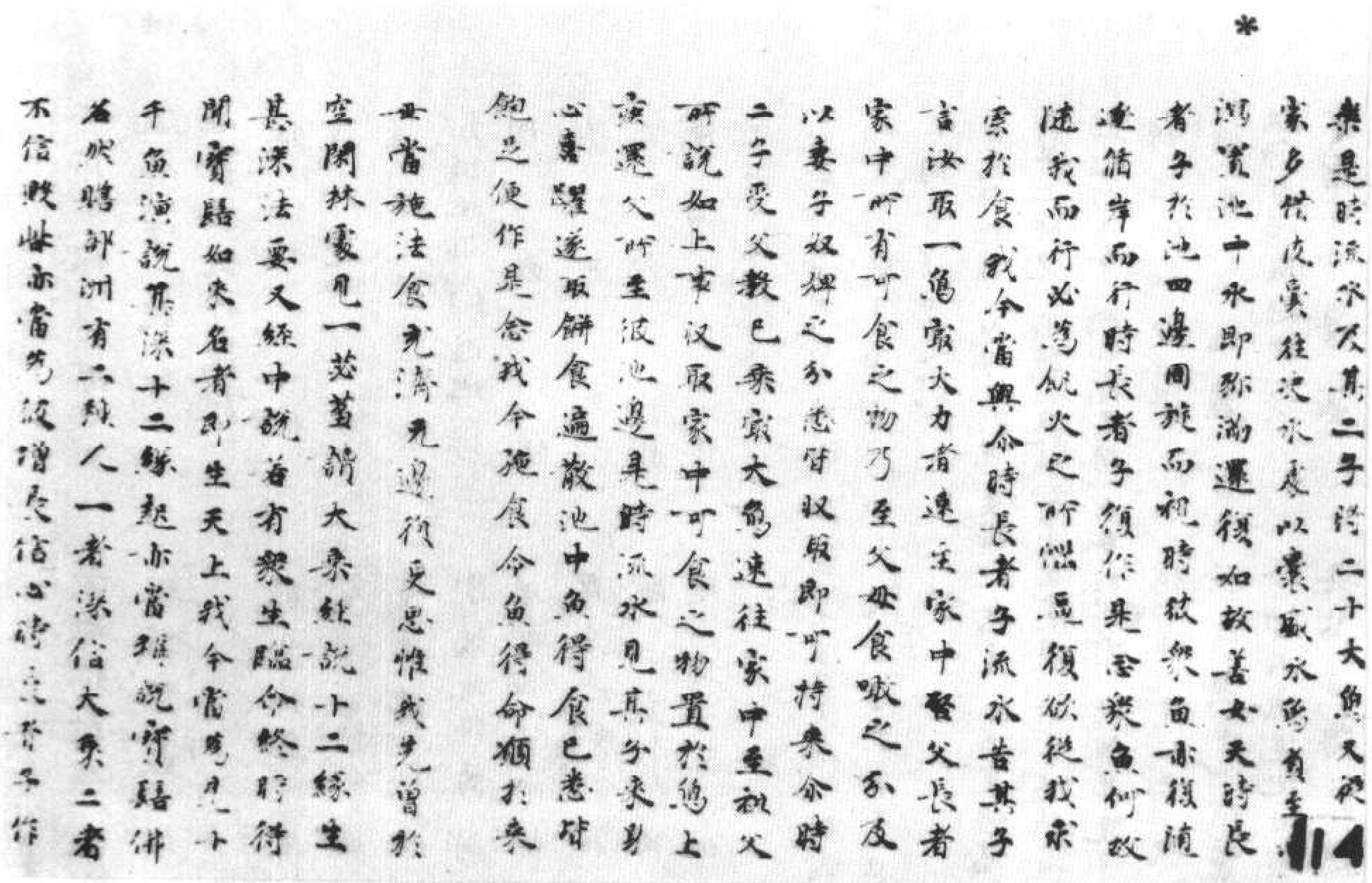
爾時佛告菩提樹神善女天爾時長者子
水於往昔時在天自在光王國內療諸眾生
所有病苦令得平復受安隱樂時諸眾生以
病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙
閑醫藥善療眾生無量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子
漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸豺狼狐玃鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一向飛走我當隨後暫往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有眾魚流水見已生大悲心時有
樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有二
因緣名為流水一能流水二能與水汝今應
當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭
數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時
長者子聞是數已倍益悲心時此大池為日
所暴餘水無幾是十千魚將入死門旋身婉

*

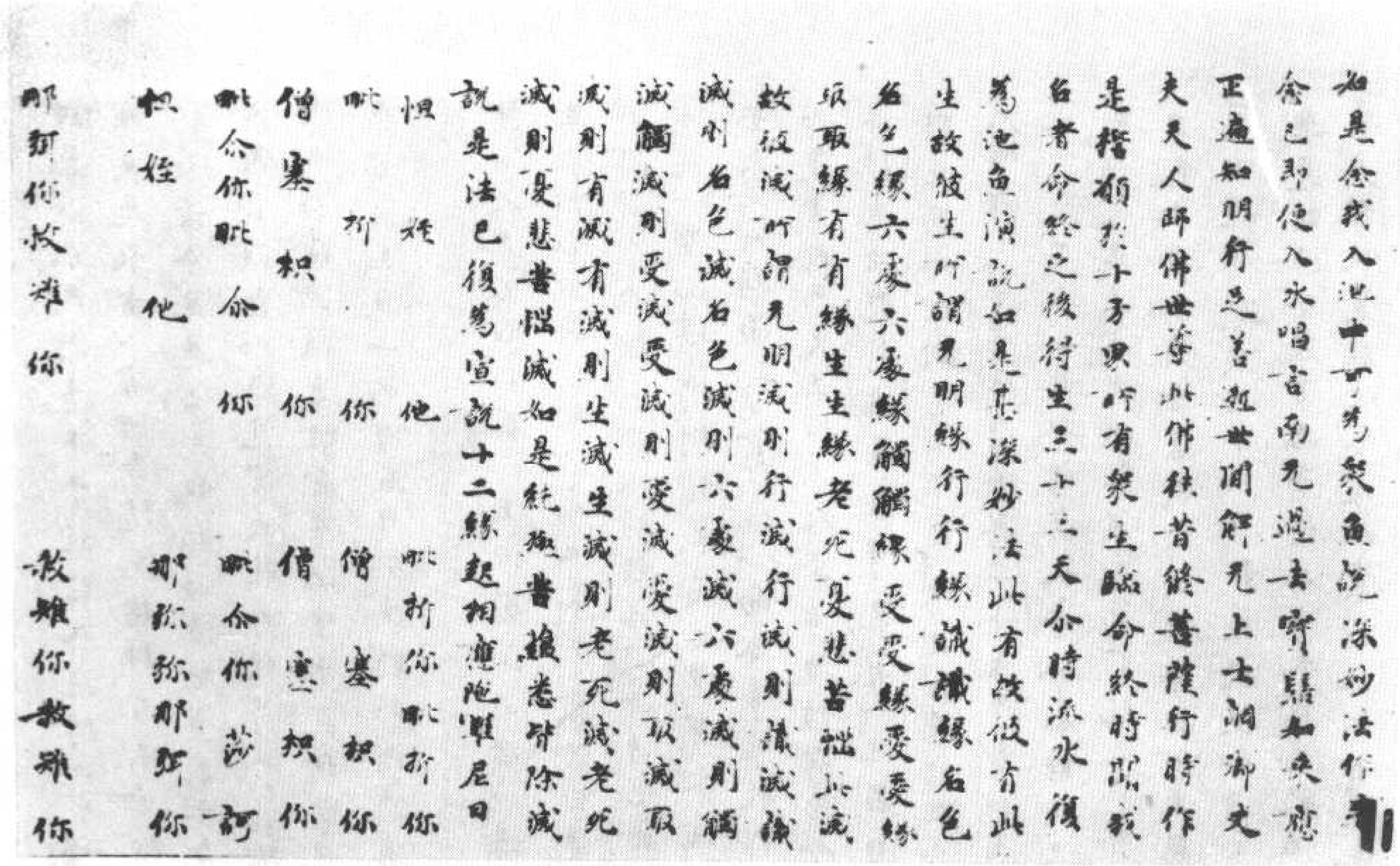


所暴欲死是十千魚將入死門旋身
轉見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取枝
葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處來
尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有
諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決棄
其水不令下過於所決處卒難修補便作是
念此崖深峻設百千人時經三月亦未能斷
況我一身而堪濟辦時長者子速還本城
至大王所頭面禮足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國土人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰
野生其水欲涸其十千魚為日所暴將死不
久唯願大王慈悲愍念與二十大象暫往負
水濟彼魚命如我與諸病人壽命爾時大王
即勅大臣速疾與此醫王大象時彼大臣奉
王勅已白長者子善哉大士仁今自可至象
廄中隨意選取二十大象利益眾生令得安
樂是時流水及其二子將二十大象又從酒
家多借皮囊往決水處以囊盛水象負至池

*

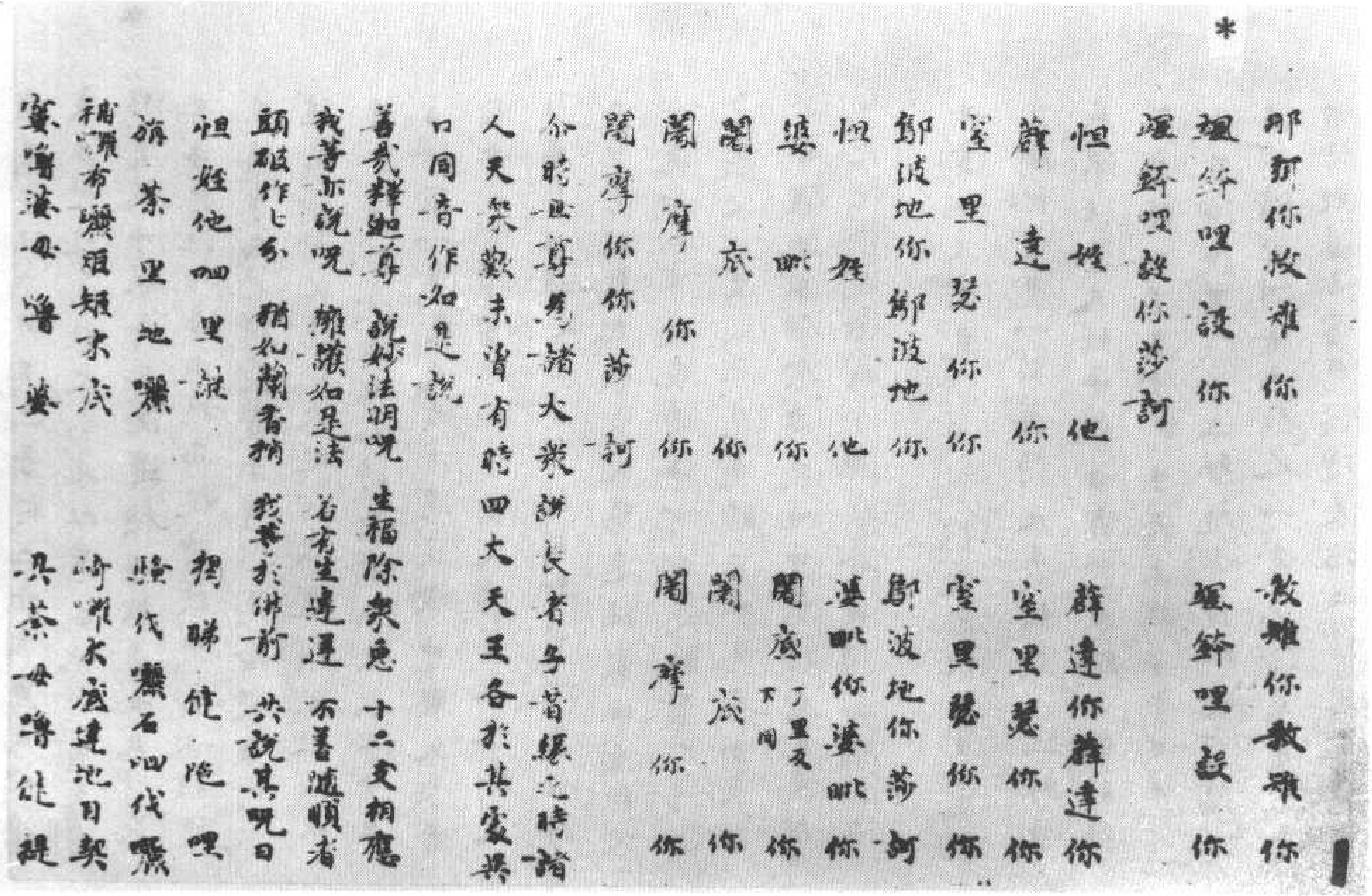


樂是時流水及其二子將二十大象又從酒
家多借皮囊往決水處以囊盛水象負至池
瀉置池中水即彌滿還復如故善女天時長
者子於池四邊周旋而視時彼眾魚亦復隨
逐循岸而行時長者子復作是念此魚何故
隨我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求
索於食我今當與爾時長者子流水告其子
言汝取一象最大力者速至家中啟父長者
家中所有可食之物乃至父母食噉之分及
以妻子奴婢之分悉皆收取即可持來爾時
二子受父教已乘最大象速往家中至祖父
所說如上事收取家中可食之物置於象上
疾還父所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜踊遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一苾芻讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有眾生臨命終時得
聞寶髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶髻佛
名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者
不信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作

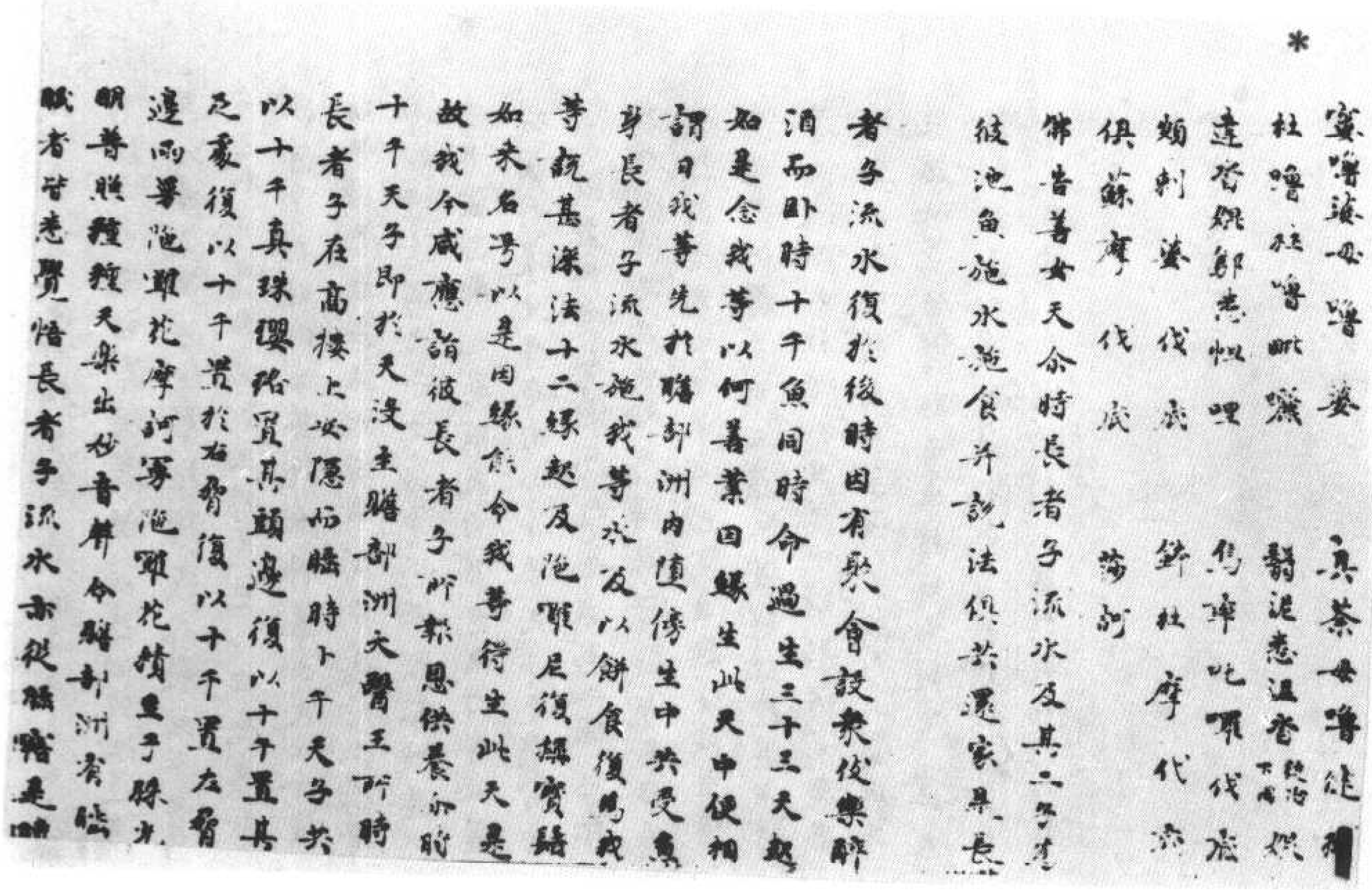


如是念我入池中為衆魚說深妙法作
念已即便入水唱言南无過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純極苦聚悉皆除滅
說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰
怛姪他 毗折你 毗折你
毗折你 僧塞抧你
僧塞抧你 僧塞抧你
毗命你毗命你 毗命你莎訶
怛姪他 那弥弥那弥你
那弭你救難你 救難你救難你

*

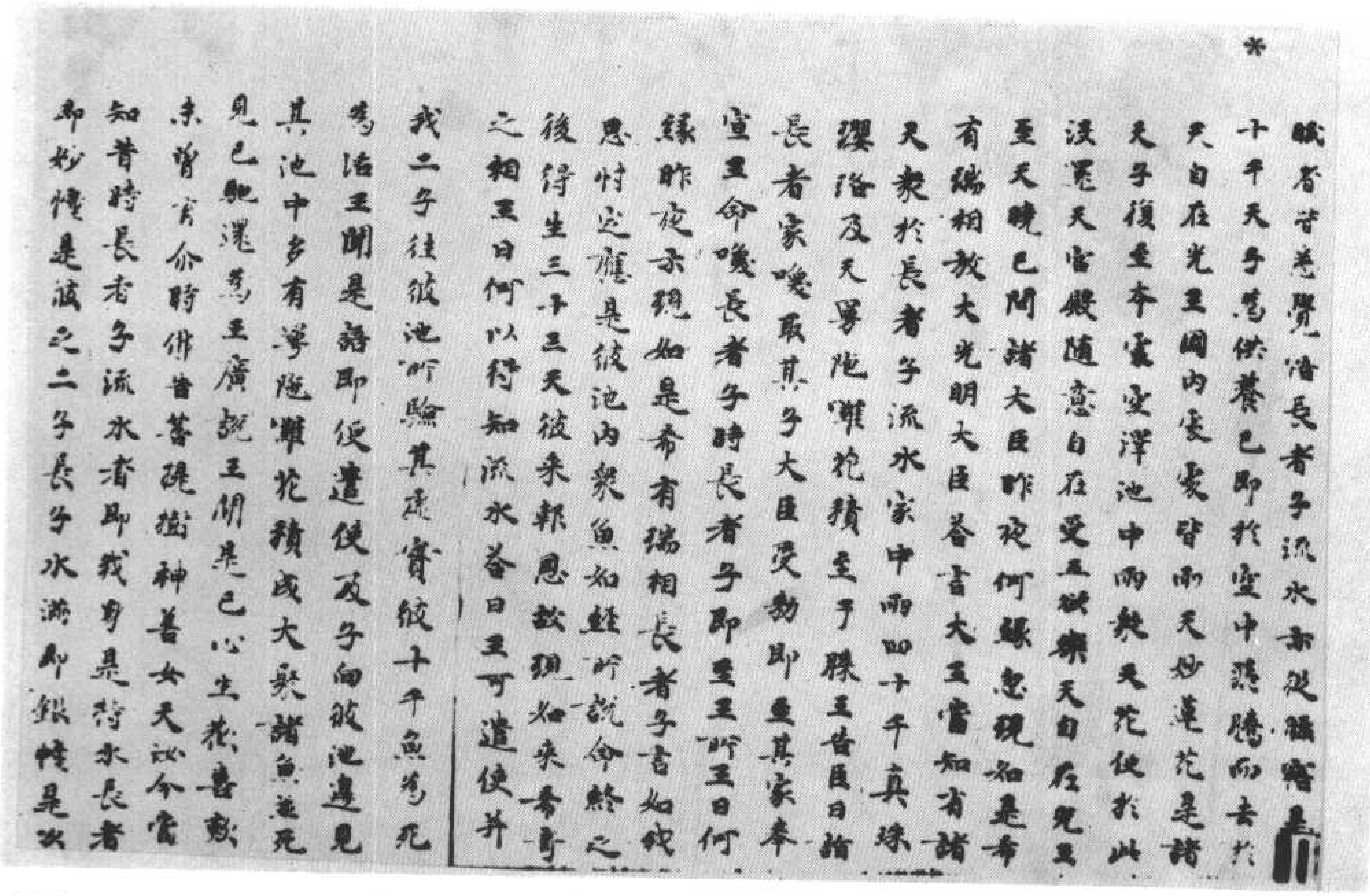


那弭你救難你 救難你救難你
颯鍮哩設你 遲鍮哩設你
遲鍮哩設你莎訶
怛姪他 薛達你薛達你
薛達你 室里瑟你你
室里瑟你你 室里瑟你你
鄔波地你鄔波地你 鄔波地你莎訶
怛姪他 婆毗你婆毗你
婆毗你 闍底（丁里反下同）你
闍底你 闍底你
闍摩你 闍摩你
闍摩你你莎訶
尒時世尊為諸大衆說長者子昔緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉釋迦尊 說妙法明呪 生福除衆惡 十二支相應
我等亦說呪 擁護如是法 若有生違逆 不善隨順者
頭破作七分 猶如蘭香梢 我等於佛前 共說其呪曰
怛姪他 呬里謎 揭睇健陀哩
旃荼里地㘑 騐代㘑石四代㘑
補囉布㘑姮頞末底 訶囉大底達地目契
窶嚕濕母嚕娑 具荼母嚕健提



*

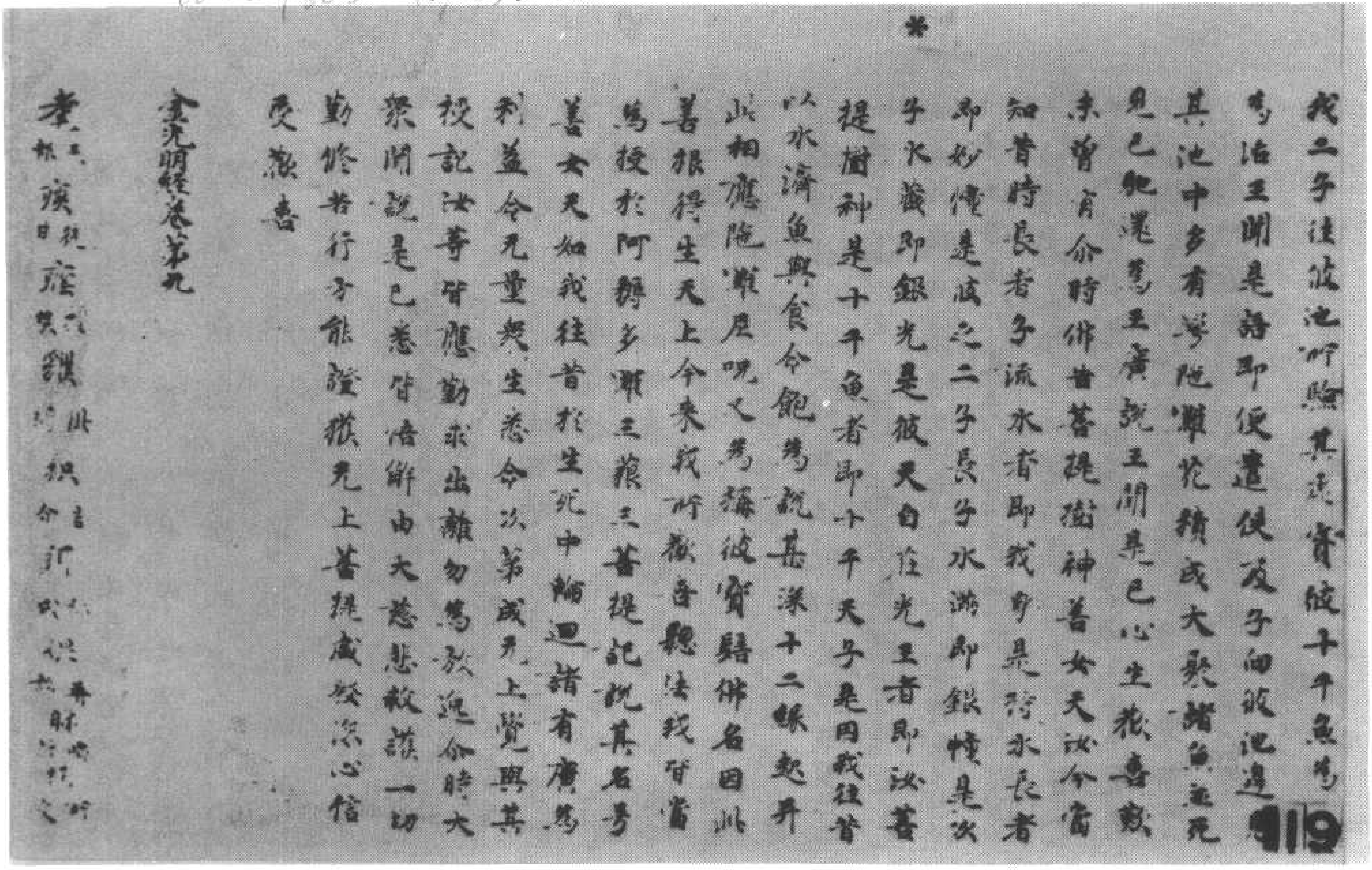
窒嚕迦毋嚕婆　真荼毋嚕徒
杜嚕杜嚕畔嚩　翳泥悉温登（鼓治下同）娑
達瞀娑鄔悉怛哩　侈啤吒喇伐底
頻剌婆伐底　鉢杜摩代底
俱蘇摩伐底　莎訶
佛告善女天尒時長者子流水及其二子持
彼池魚施水施食并說法俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂醉
酒而臥時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於贍部洲內墮傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復爲我
等說甚深法十二緣起及陀羅尼復稱寶髻
如來名號以是因緣能令我等得生此天是
故我今咸應詣彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至贍部洲大醫王所時
長者子在高樓上安隱而睡時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
足處復以十千置於右脅復以十千置左脅
邊雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光
明普照種種天樂出妙音聲令贍部洲有睡
眠者皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是



*

眠者皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是
十千天子爲供養已即於空中飛騰而去於
天自在光王國內處處皆雨天妙蓮花是諸
天子復至本處空澤池中雨衆天花便於此
沒還天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王
至天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希
有瑞相放大光明大臣答言大王當知有諸
天衆於長者子流水家中雨四十千真珠
瓔珞及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰詣
長者家喚取其子大臣受勅即至其家奉
宣王命喚長者子時長者子即至王所王曰何
緣昨夜示現如是希有瑞相長者子言如我
思忖定應是彼池內衆魚如經所說命終之
後得生三十三天彼來報恩故現如是希奇
之相王曰何以得知流水答曰王可遣使幷
我二子往彼池所驗其虛實彼十千魚爲死
爲活王聞是語即便遣使及子向彼池邊見
其池中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死
見已馳還爲王廣說王聞是已心生歡喜歎
未曾有尒時佛告菩提樹神善女天汝今當
知昔時長者子流水者即我身是持水長者
即妙幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次

W→T665 16/450 c15



我二子往彼池所驗其虛實彼十千魚為

為治王聞是語即便遣使及子向彼池邊

其池中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死

見已馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎

未曾有介時佛告菩提樹神善女天汝今當

知昔時長者子流水者即我身是持水長者

即妙幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次

子水藏即銀光是彼天自在光王者即汝菩

提樹神是十千魚者即十千天子是因我往昔

以水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并

此相應陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此

善根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當

為授阿耨多羅三藐三菩提記說其名号

善女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為

利益令無量眾生悉令次第成無上覺與其

授記汝等皆應勤求出離勿為放逸介時大

眾聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切

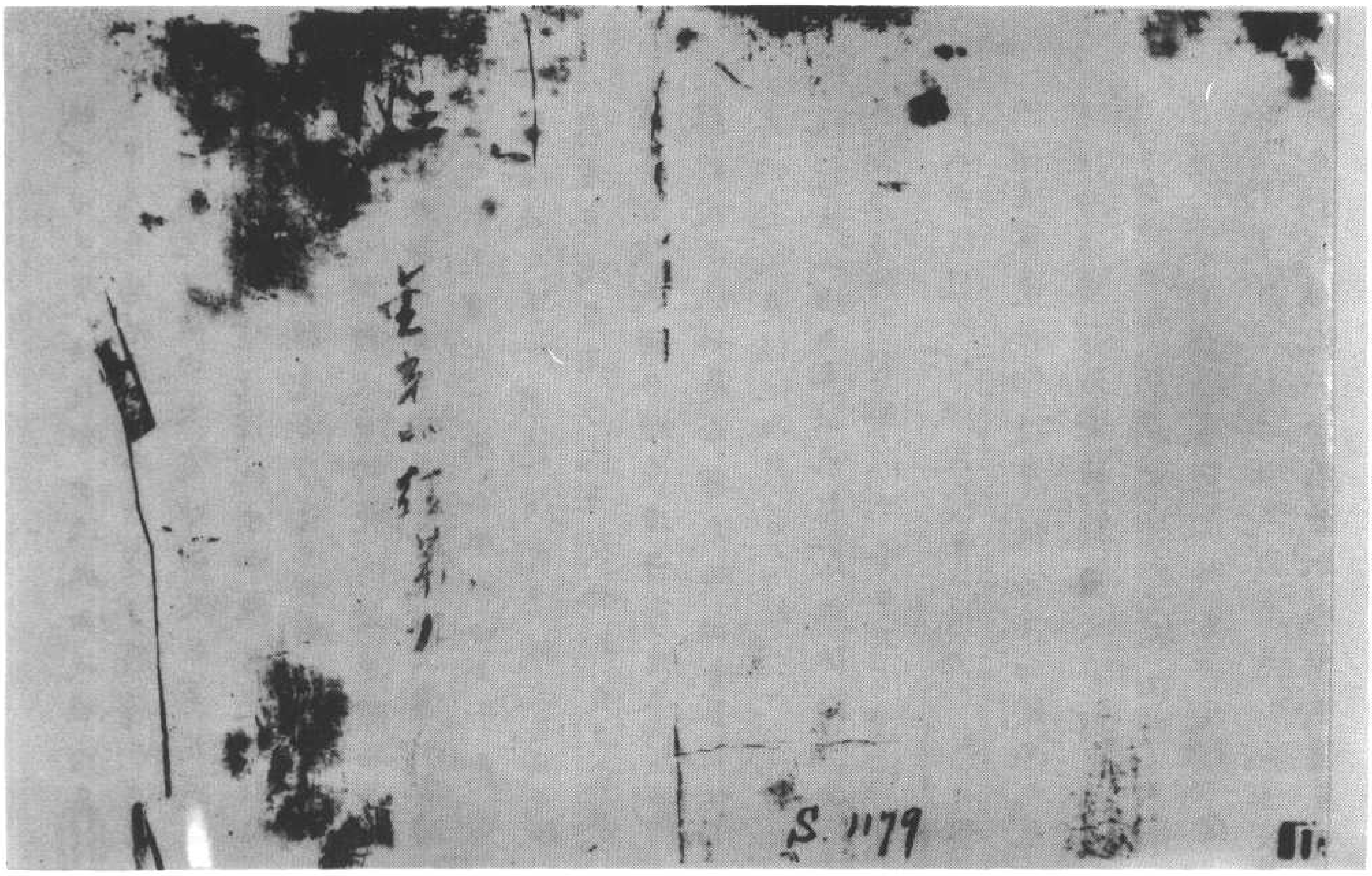
勤修苦行方能證獲無上菩提咸發深心信

受歡喜

金光明經卷第九

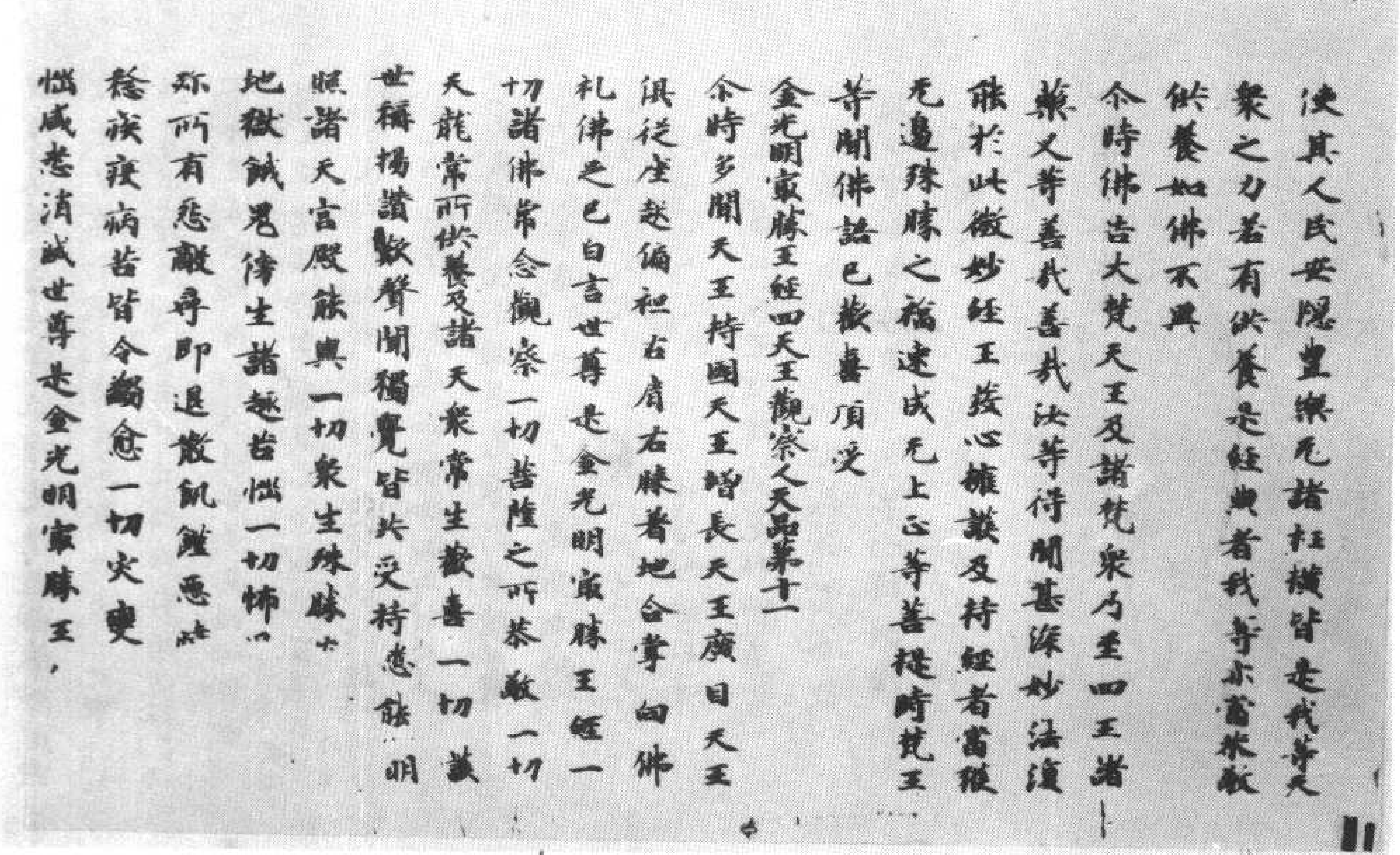
[illegible]

119



金光明經第九

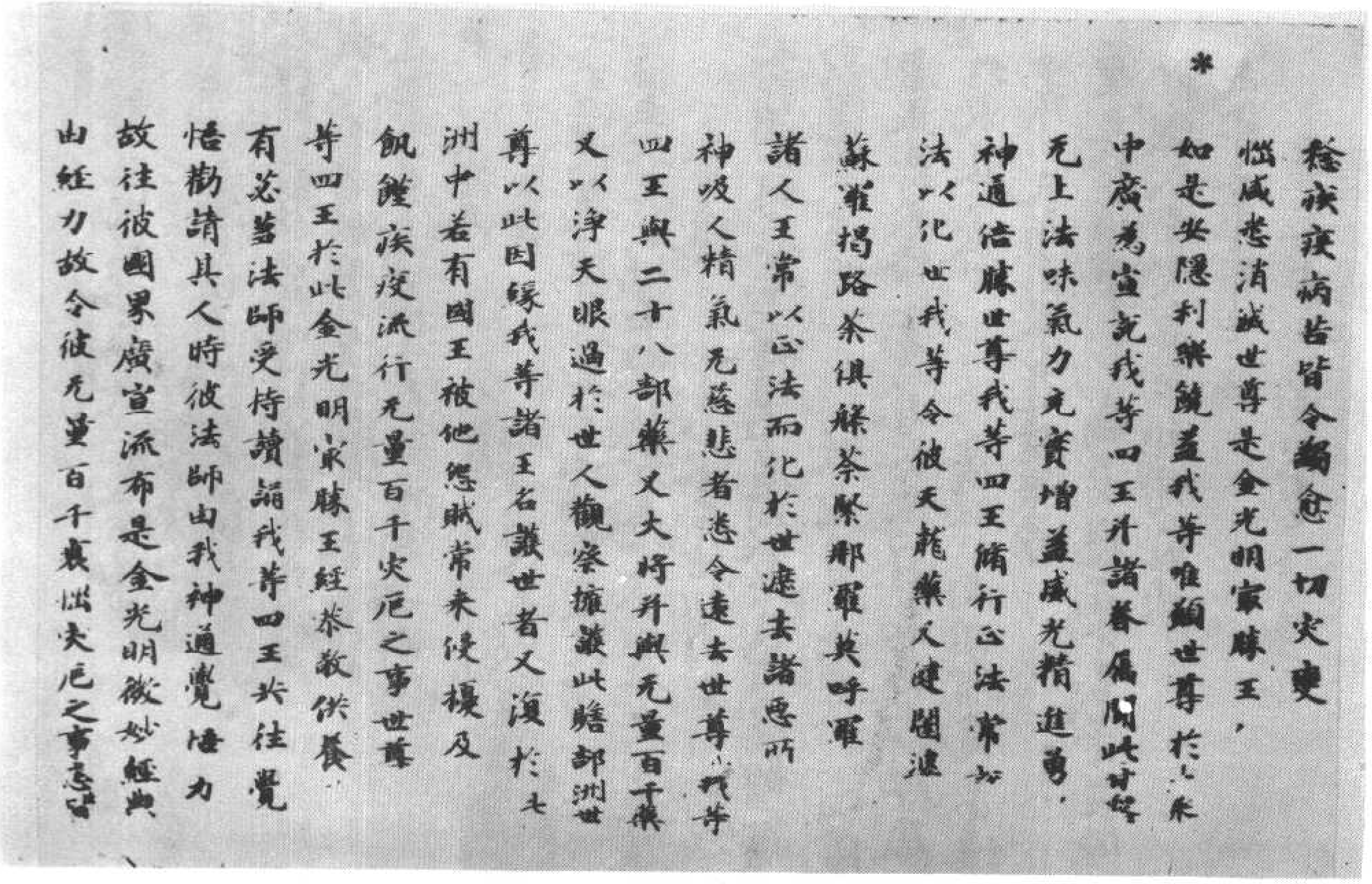
S. 1179



使其人民安隱豐樂无諸枉橫皆是我等天
衆之力若有供養是經典者我等亦當恭敬
供養如佛不異
尒時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸
藥叉等善哉善哉汝等得聞甚深妙法復
能於此微妙經王發心擁護及持經者當獲
无邊殊勝之福速成无上正等菩提時梵王
等聞佛語已歡喜頂受
金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天王
俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
礼佛之已白言世尊是金光明最勝王經一
切諸佛常念觀察一切菩薩之所恭敬一切
天龍常所供養及諸天衆常生歡喜一切護
世稱揚讚歎聲聞獨覺皆共受持悉能明
照諸天宮殿能與一切衆生殊勝快
地獄餓鬼傍生諸趣苦惱一切怖畏
殄所有怨敵尋即退散飢饉惡時
稔疾疫病苦皆令蠲愈一切灾變
惱咸悉消滅世尊是金光明最勝王，

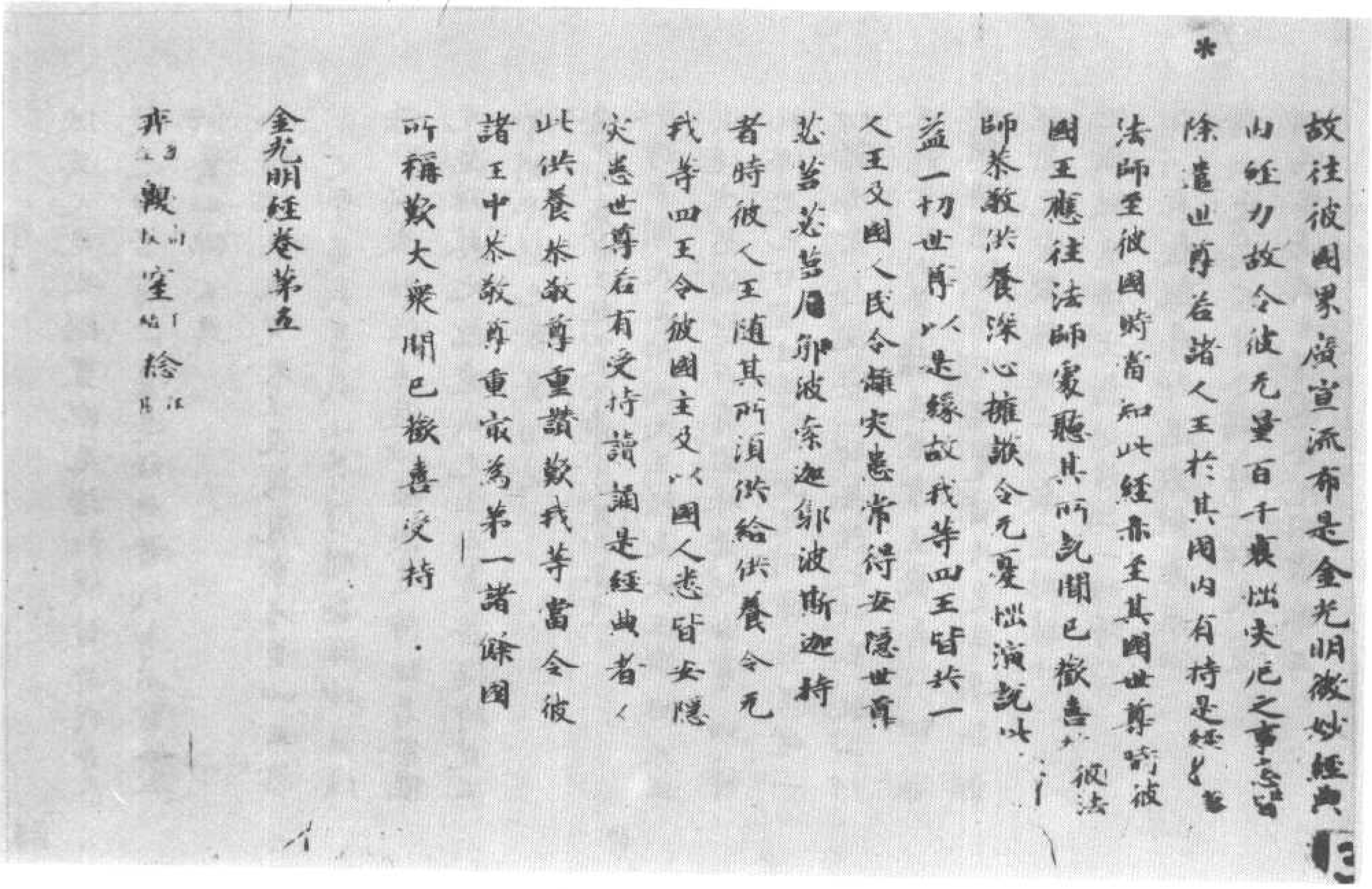
S→T665 16/426c17

斯一一八〇號　金光明最勝王經卷第五



稔疾疫病苦皆令蠲愈一切灾變
惱咸悉消滅世尊是金光明最勝王，
如是安隱利樂饒益我等唯願世尊於大衆
中廣爲宣說我等四王并諸眷屬聞此甘露
无上法味氣力充實增益威光精進勇，
神通倍勝世尊我等四王脩行正法常說
法以化世我等令彼天龍藥叉健闥婆
蘇羅揭路荼俱槃荼緊那羅莫呼羅
諸人王常以正法而化於世遮去諸惡所
神吸人精氣无慈悲者悉令遠去世尊我等
四王與二十八部藥叉大將并與无量百千藥
叉以淨天眼過於世人觀察擁護此贍部洲世
尊以此因緣我等諸王名護世者又復於此
洲中若有國王被他怨賊常來侵擾及
飢饉疾疫流行无量百千灾厄之事世尊
等四王於此金光明最勝王經恭敬供養，
有苾芻法師受持讀誦我等四王共往覺
悟勸請其人時彼法師由我神通覺悟力
故往彼國界廣宣流布是金光明微妙經典
由經力故令彼无量百千衰惱灾厄之事悉皆

W → T665 16/427 B 13



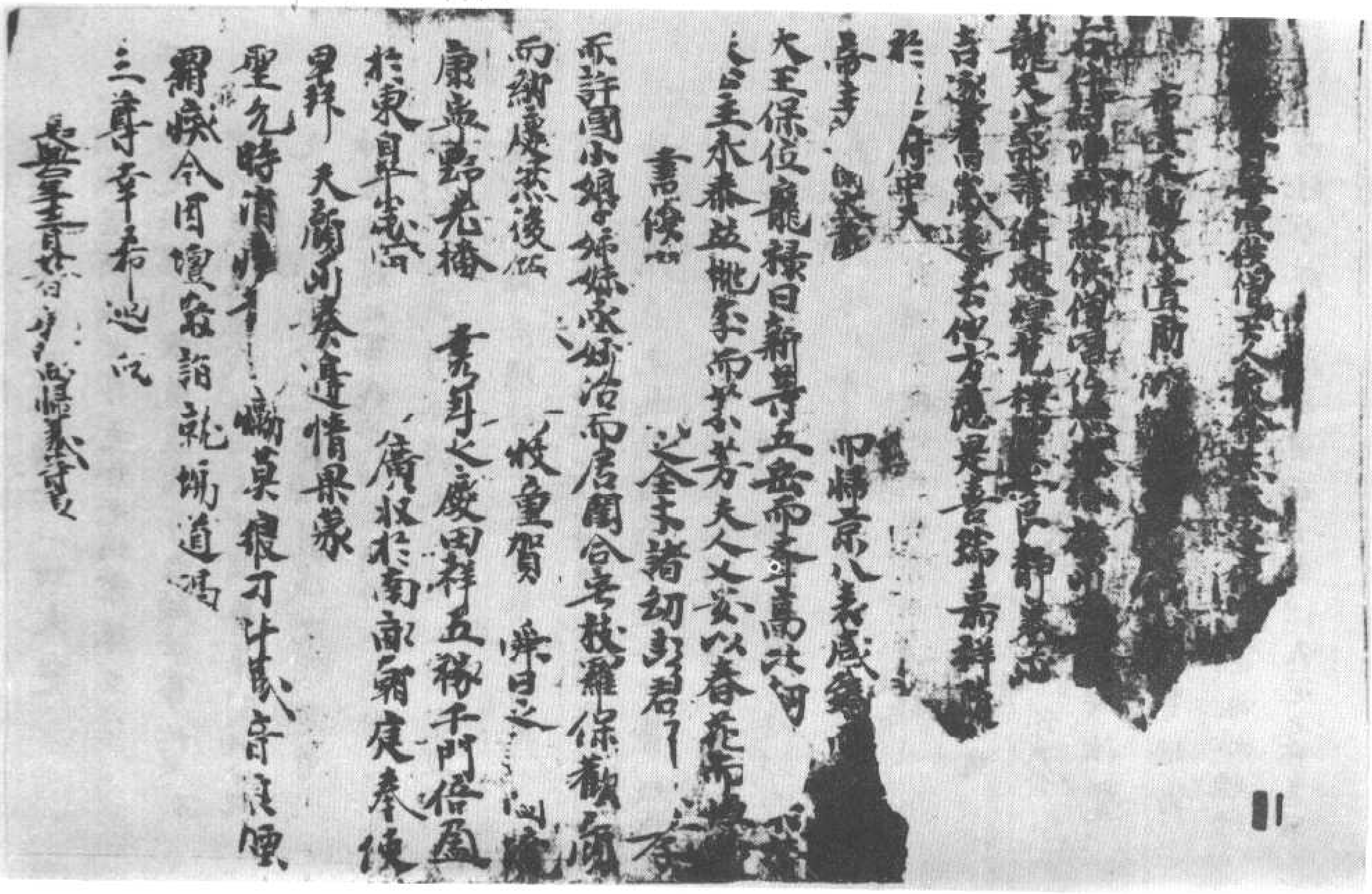
故往彼國界廣宣流布是金光明微妙經典
由經力故令彼无量百千衰惱災厄之事悉皆
除遣世尊若諸人王於其國內有持是經苾芻
法師至彼國時當知此經亦至其國世尊時彼
國王應往法師處聽其所說聞已歡喜於彼法
師恭敬供養深心擁護令无憂惱演說此
益一切世尊以是緣故我等四王皆共一
人王及國人民令離災患常得安隱世尊
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦持
者時彼人王隨其所須供給供養令无
我等四王令彼國主及以國人悉皆安隱
災患世尊若有受持讀誦是經典者人
此供養恭敬尊重讚歎我等當令彼
諸王中恭敬尊重最為第一諸餘國
所稱歎大衆聞已歡喜受持

金光明經卷第五

非（[illegible]）鞔（[illegible]）窒（[illegible]）捻（[illegible]）

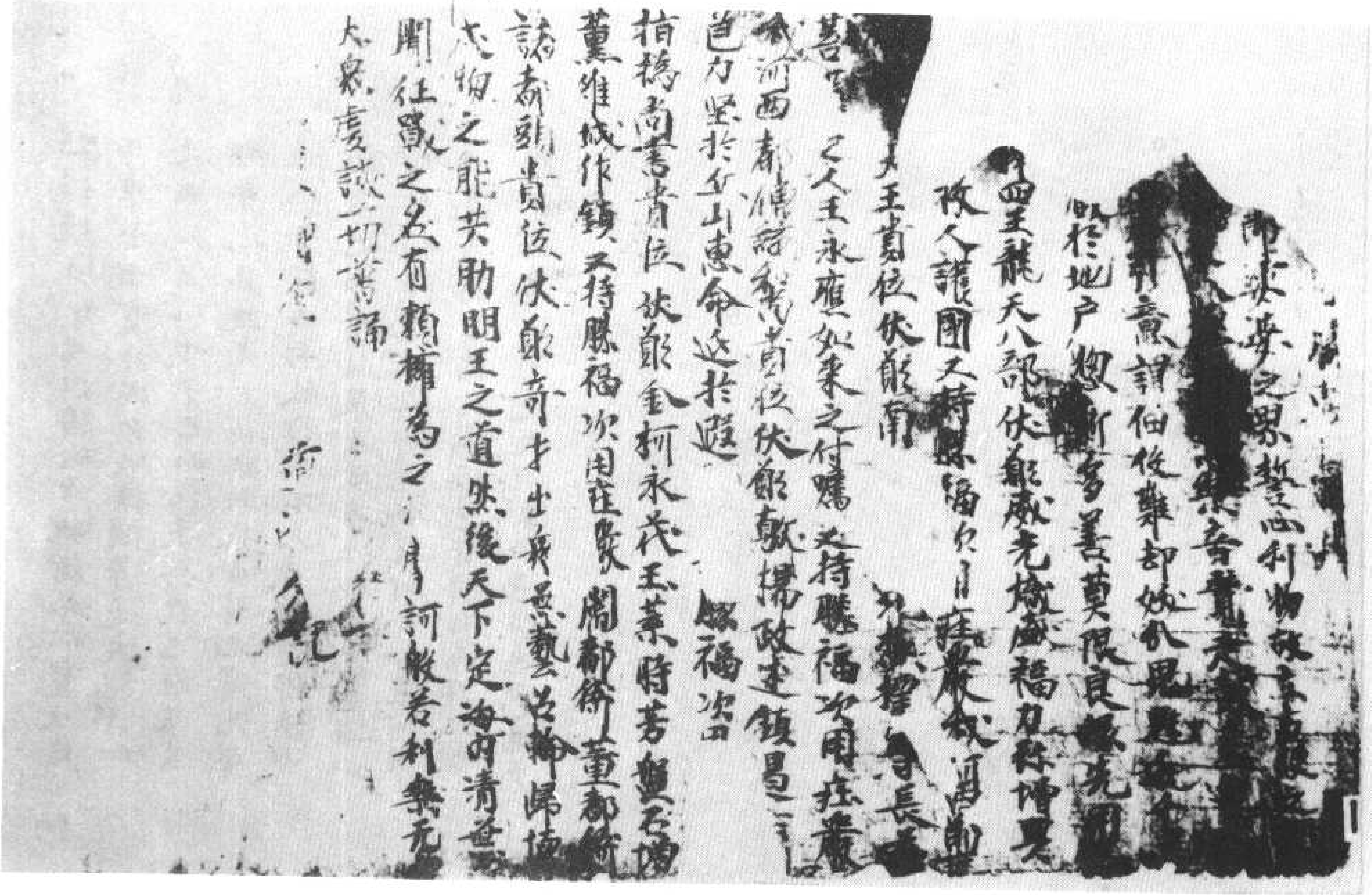
T2846 [illegible]

▼斯一八一一號　結壇歸願文



[illegible]伏惟[illegible]夫人[illegible]
[illegible]以遣[illegible]
右伏[illegible]
龍天八部[illegible]
奇[illegible]是吉[illegible]
於[illegible]中天　卯歸京八表咸[illegible]
帝主[illegible]
大王保位龍祿日新等五岳而壽高比河
[illegible]主永泰益桃李而芬芳夫人文[illegible]以春花[illegible]
書[illegible]　之金玉諸幼郎君[illegible]
承許國小娘子姊妹[illegible]治而居閨合[illegible]枝羅保歡顏
而[illegible]慶[illegible]後[illegible]　伎童賀　樂日之[illegible]
康泰野老椿　壽尊之慶因祥五福千門倍盈
於東皋[illegible]　廣牧於南郊翔庭奉使
果[illegible]　天廟[illegible]奏遣情果泰
聖允時清[illegible]蘭莫[illegible]刀[illegible]
羅[illegible]今因懷恩諸就[illegible]道[illegible]
三尊幸希[illegible]
[illegible]

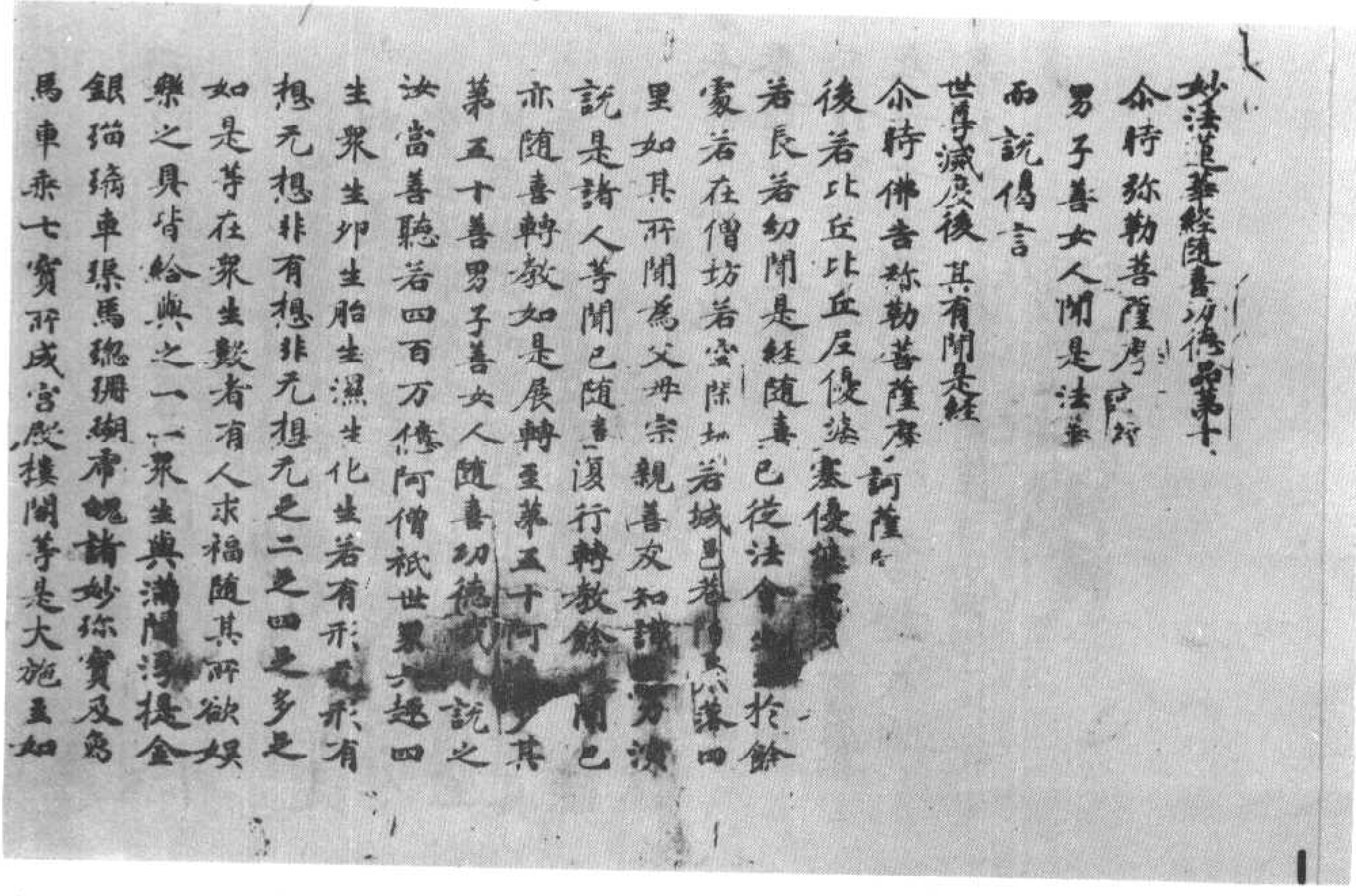
T2827 [illegible]



[illegible]
加娑婆之界　整心利物　故[illegible]
[illegible]奇貴夫[illegible]
[illegible]意　謂佃修難　却娑饑　見[illegible]
歸於地户　惣新多善　莫限良緣　境[illegible]
四王龍天八部　伏願威光熾盛　福力轉增[illegible]
護人護國　又持勝福　次用莊嚴[illegible]
大王貴位　伏願常[illegible]長[illegible]
菩[illegible]　之人主永應如來之付囑　又持勝福　次用莊嚴
河西節度僕射貴位　伏願敷拂政速鎮邑三[illegible]
邑力堅於[illegible]山　惠命送於遐　[illegible]福次出
指揮尚書貴位　伏願金柯永茂　玉葉時芳[illegible]
薰維城作鎮　又持勝福　次用莊嚴　閣都衙　董都衙
諸郎君貴位　伏願奇才出衆　藝能[illegible]歸懷
衣物之能　共助明王之道　然後天下定　海内清泰
聞任職之名　有賴稱為之　摩訶般若　利樂無邊
大衆虔誠　一切普誦

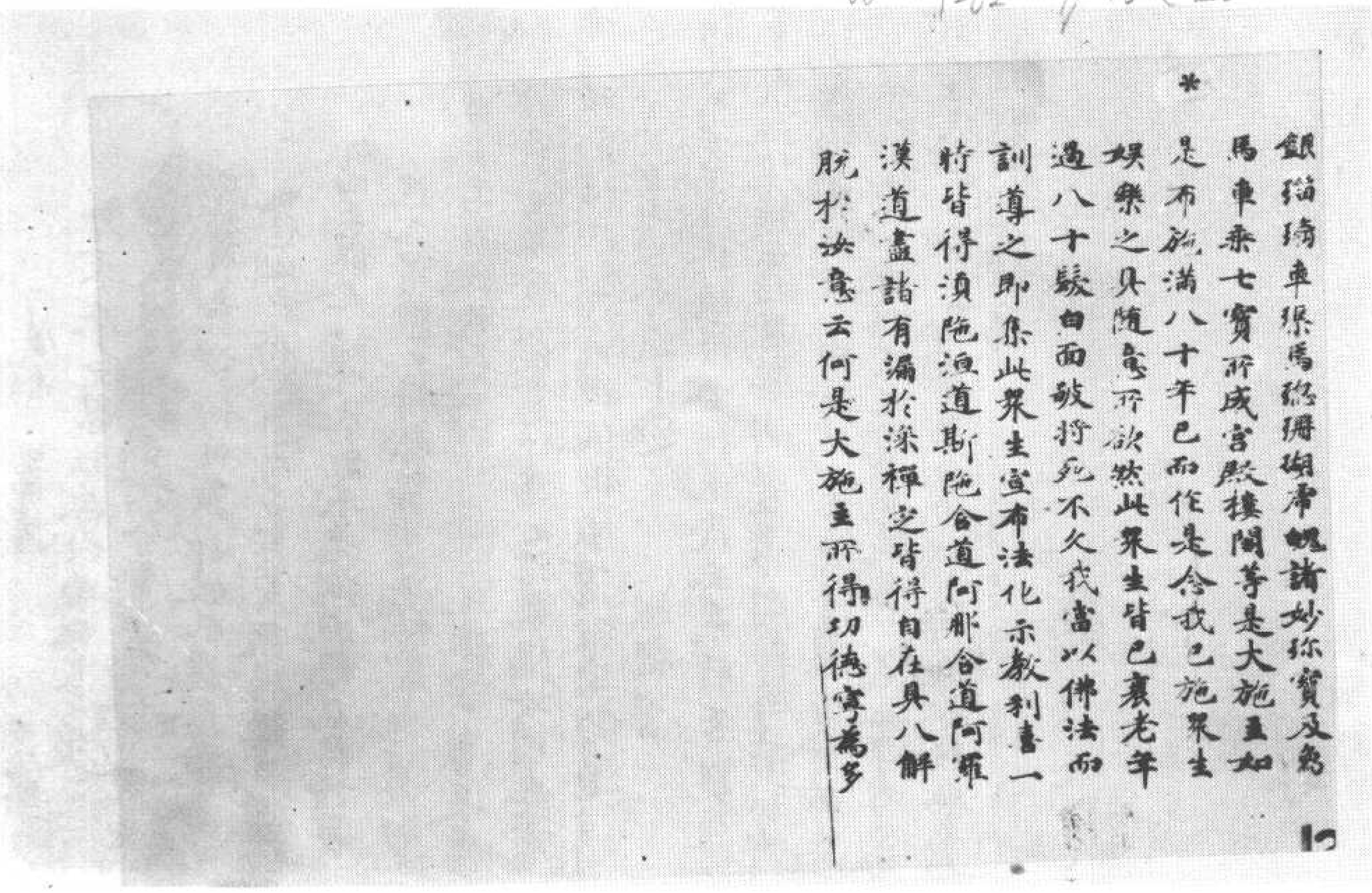
S→T262　9.46B18~26

▼斯一一八二號　妙法蓮華經卷第六



妙法蓮華經隨喜功德品第十八
尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言
世尊滅度後　其有聞是經
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅度
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有
想无想非有想非无想无足二足四足多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車璖馬瑙珊瑚虎魄諸妙珎寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如

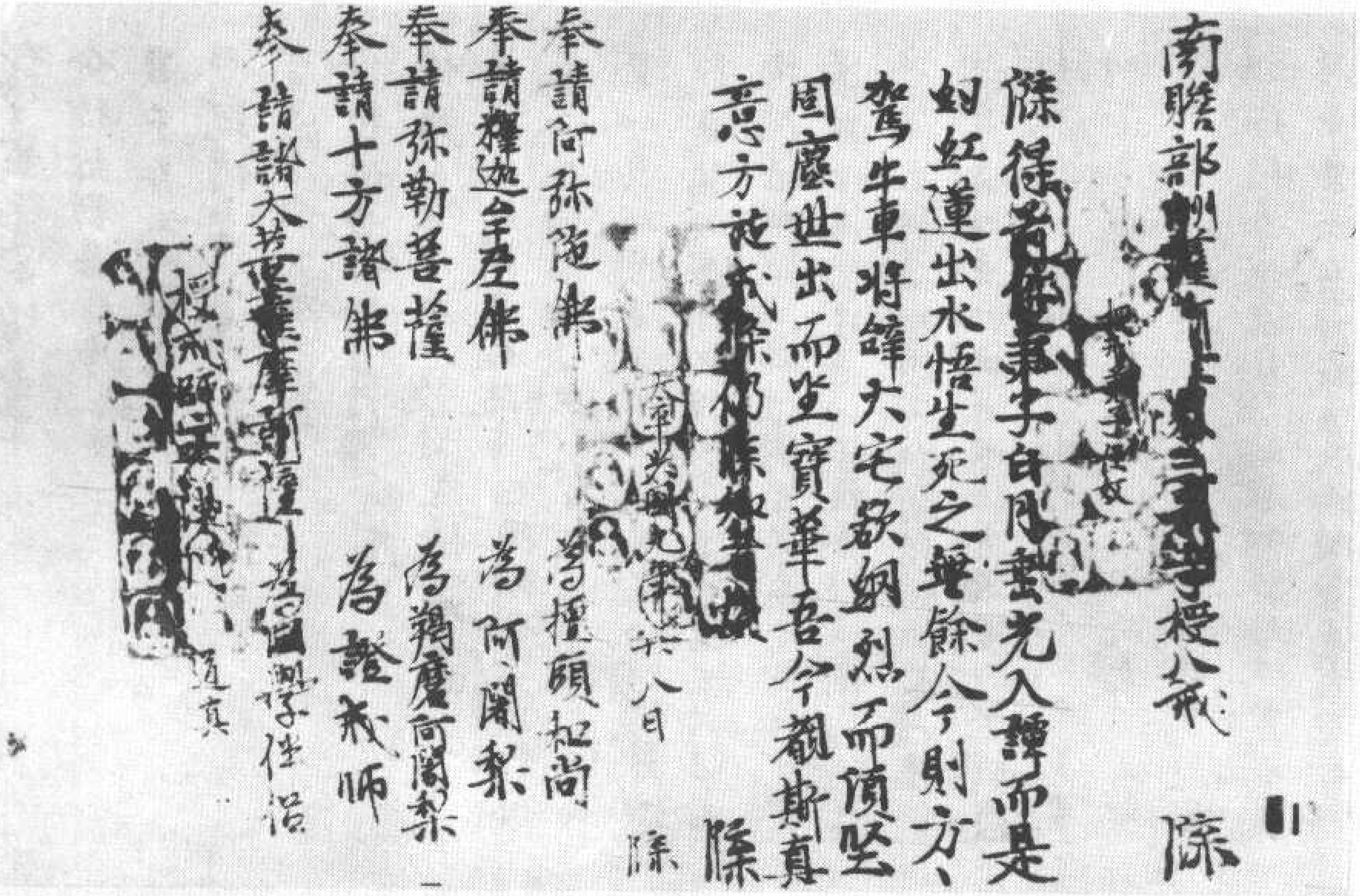
W→T262 9/46 c20



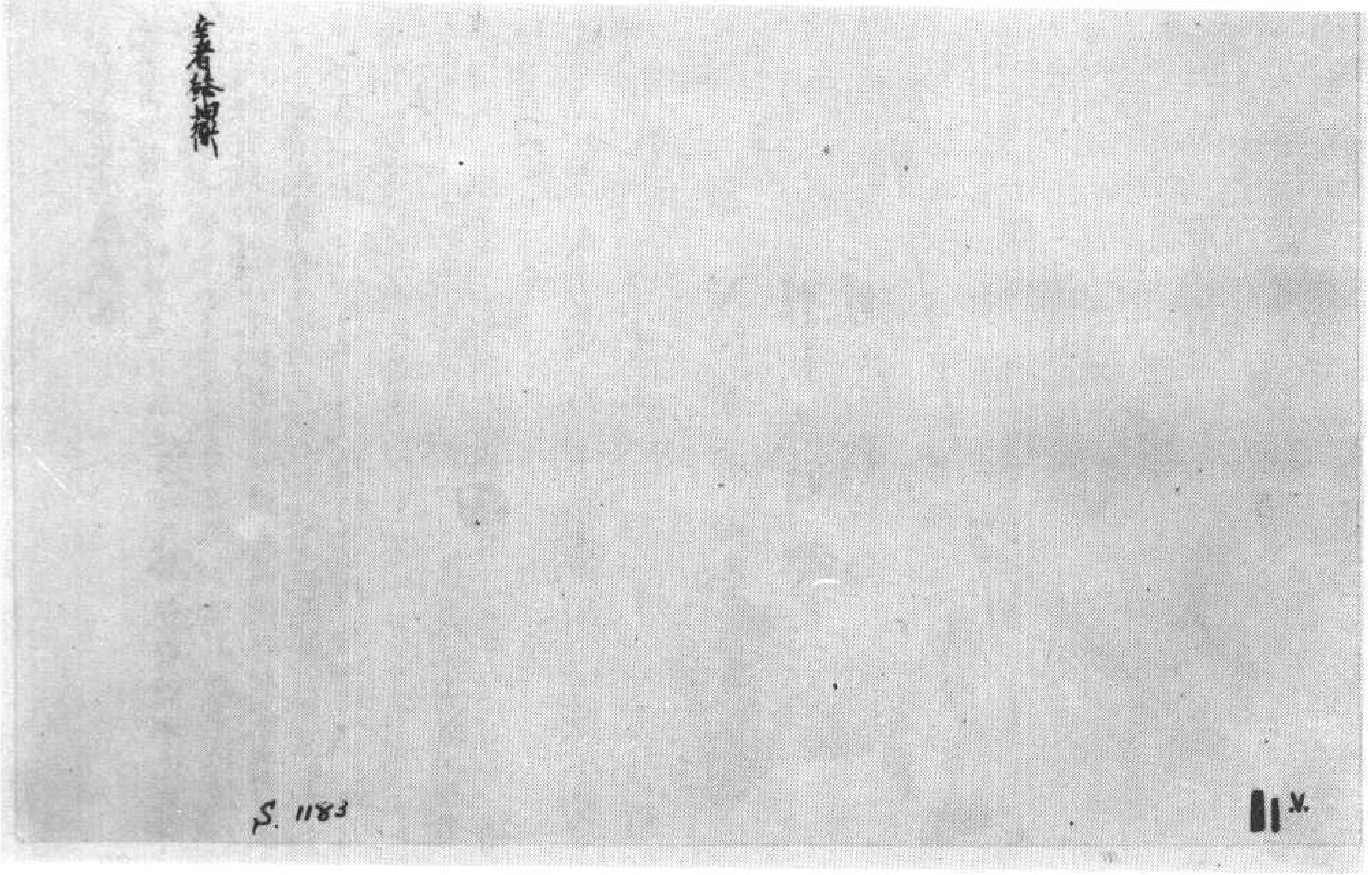
*

銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚琥珀諸妙珎寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施眾生
娛樂之具隨意所欲然此眾生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此眾生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

▼斯一一八三號　三界寺授戒牒



南贍部洲[illegible]三界寺授八戒　牒
牒得[illegible]弟子甘心彗光入譚而是
如紅蓮出水悟生死之無餘今則方、
駕牛車將離火宅發納烈然而須堅
固塵世出而坐寶華吾今觀斯真
意方施戒[illegible]依牒[illegible]　牒
[illegible]八日　牒
奉請阿彌陀佛　為壇頭和尚
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨
奉請彌勒菩薩　為羯磨阿闍梨
奉請十方諸佛　為證戒師
奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶
授戒師主[illegible]道真



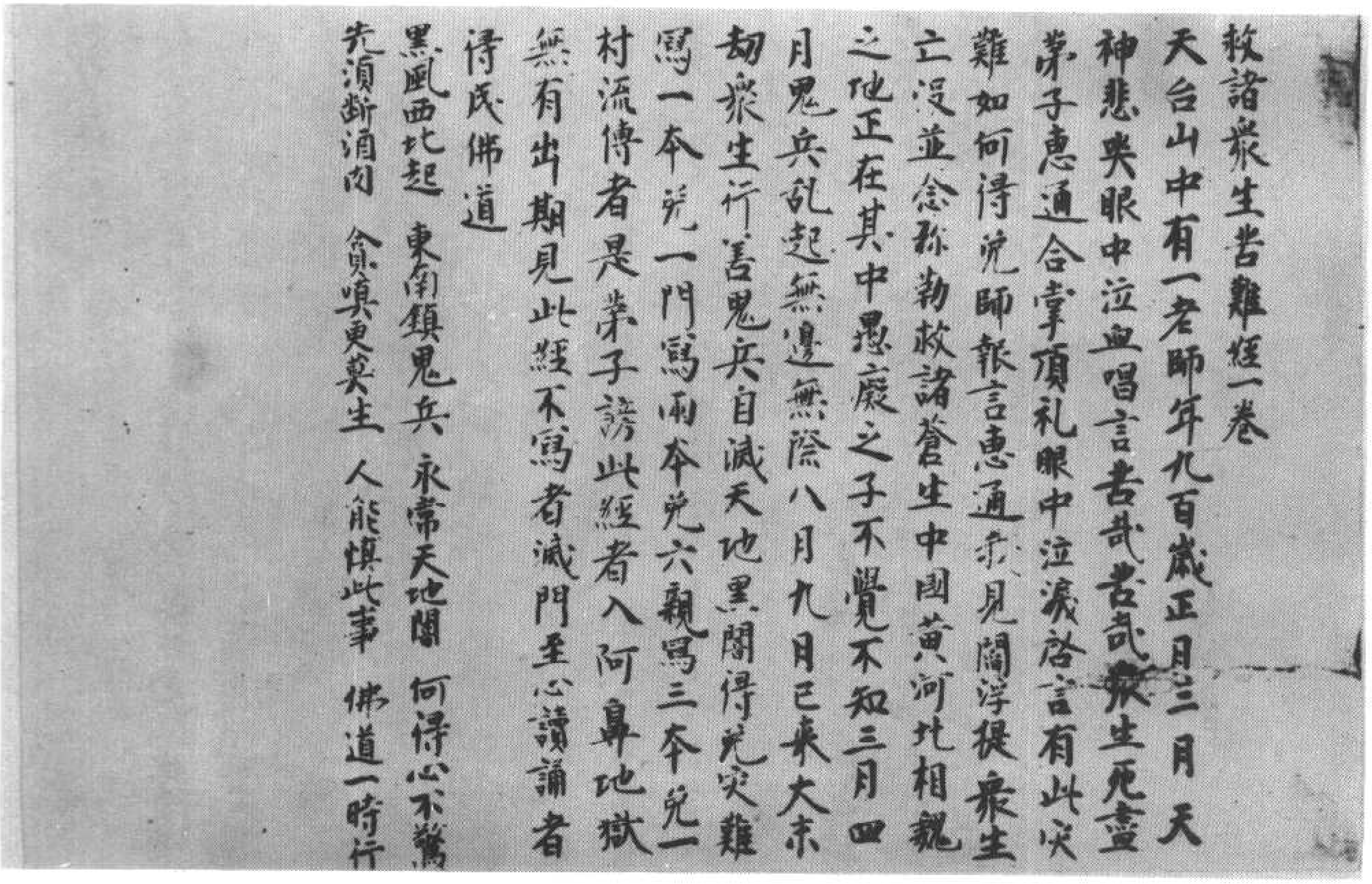
金者絵獄

S. 1183

11 v.

S一樗1 W一樗15

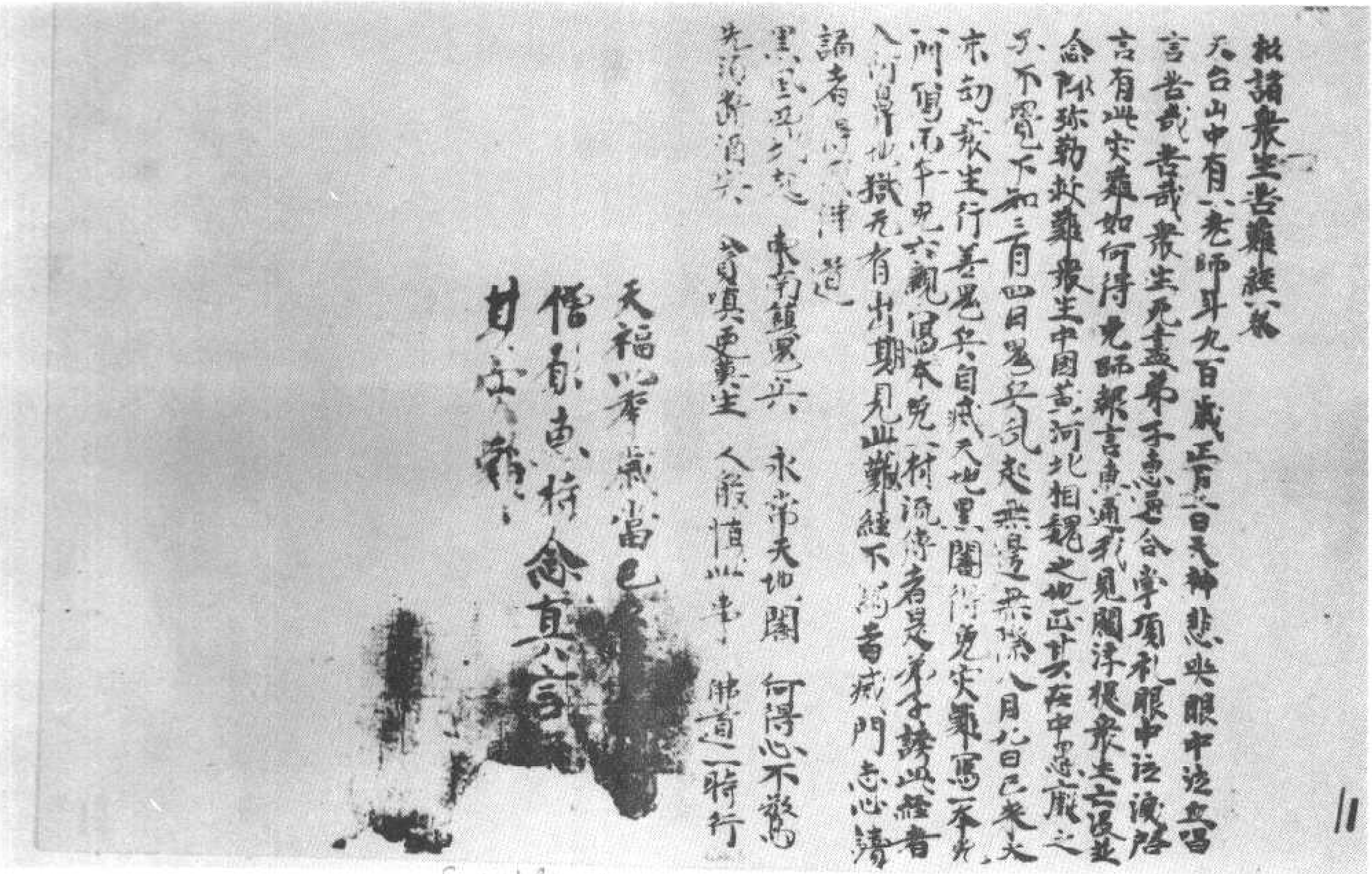
▼斯一一八四號　救諸衆生苦難經一卷



救諸衆生苦難經一卷

天台山中有一老師年九百歲正月三月 天
神悲哭眼中泣血唱言苦哉苦哉衆生死盡
弟子惠通合掌頂礼眼中泣淚啓言有此災
難如何得免師報言惠通汝見閻浮提衆生
亡沒並念弥勒救諸蒼生中國黃河北相魏
之地正在其中愚癡之子不覺不知三月四
月鬼兵亂起無邊無際八月九月已來大末
劫衆生行善鬼兵自滅天地黑闇得免災難
寫一本免一門寫兩本免六親寫三本免一
村流傳者是弟子謗此經者入阿鼻地獄
無有出期見此經不寫者滅門至心讀誦者
得成佛道

黑風西北起　東南鎮鬼兵　永常天地闇　何得心不驚
先須斷酒肉　貪嗔更莫生　人能慎此事　佛道一時行



救諸眾生苦難經一卷

天台山中有一老師年九百歲正月七日天神悲哭眼中流血唱言苦哉苦哉眾生死盡弟子惠通合掌頂禮眼中流淚啟言有此災難如何得免師報惠通我見閻浮提眾生[illegible]念阿彌勒救難眾生中國黃河北相魏之地正其在中過厄之[illegible]下和三月四日鬼兵亂起無邊無際八月九日已來大末劫眾生行善鬼兵自滅天地黑闇行免災難寫一本免一門寫兩本免一六親寫三本免一村流傳者是弟子讀此經者入阿鼻地獄元有出期見此難經不過者滅門惠心讀誦者[illegible]過

黑風西北起　東南鎮鬼兵　永常天地闇　何得心不驚

先須斷酒肉　貪嗔更莫生　人能慎此事　佛道一時行

天福四年歲當己[illegible]

信[illegible]惠持念真[illegible]

甘[illegible]

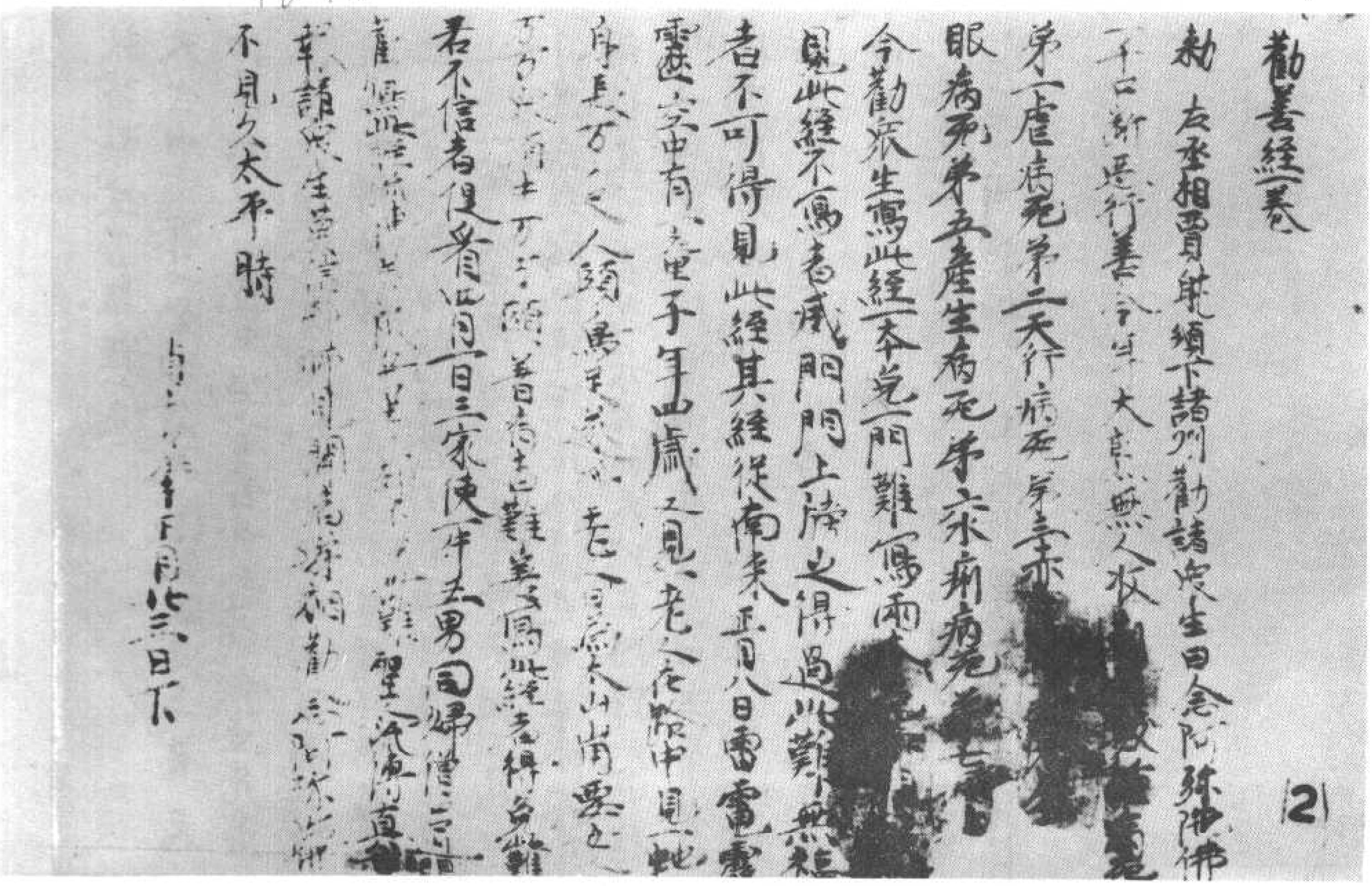
11

▲斯一一八五號　救諸眾生苦難經一卷

S-5標 1
W-5標 15

S-5標 1
W-5標 16

▼斯一一八五號背面　勸善經一卷



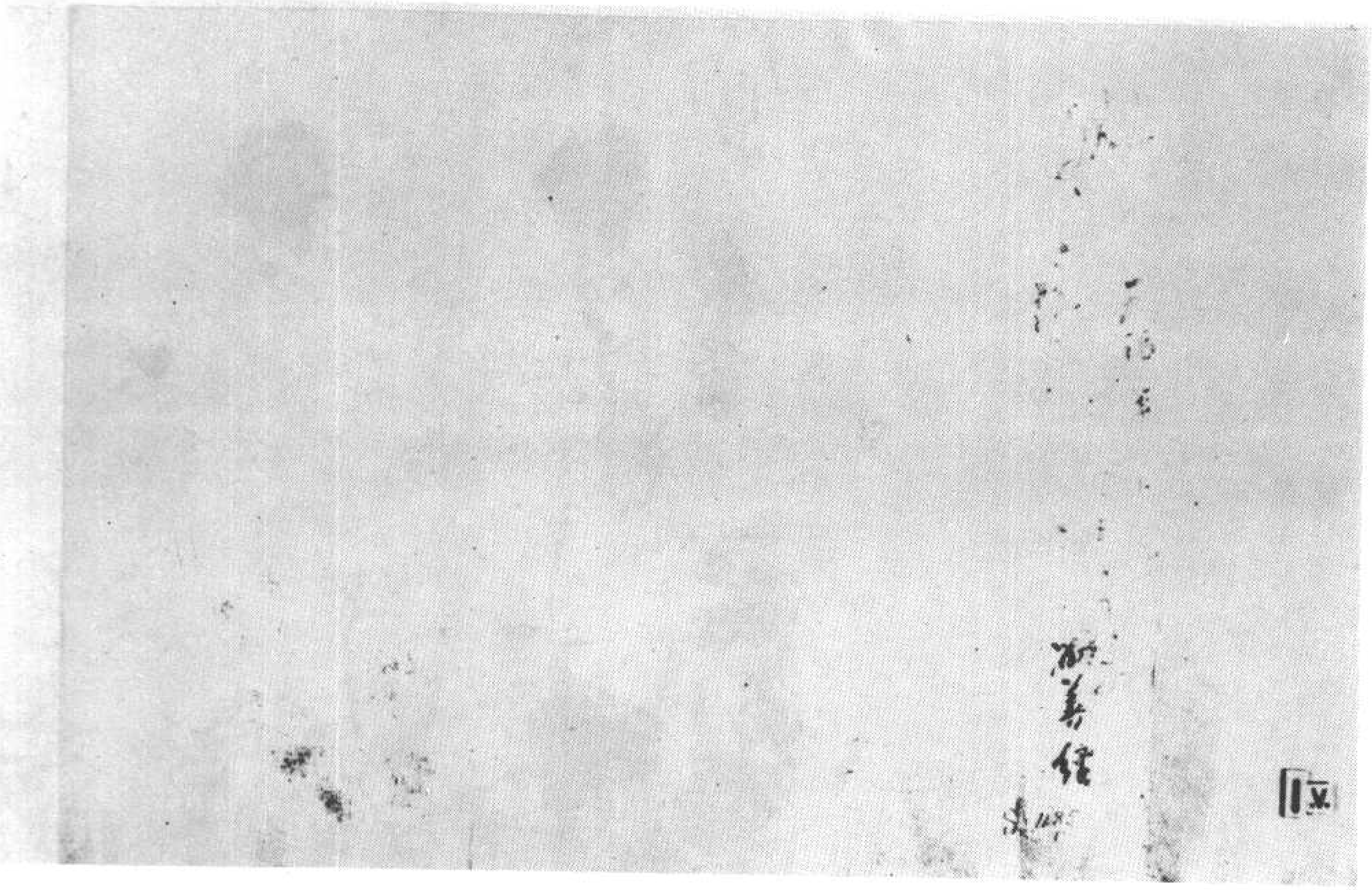
勸善經一卷

勅左丞相賈耽頒下諸州勸諸眾生日念阿彌陀佛一千口[illegible]行善今年大熟無人收[illegible]第一瘧病死第二天行病死第三赤[illegible]眼病死第五產生病死第六水痢病死第七[illegible]今勸眾生寫此經一本免一門難寫兩本[illegible]見此經不寫者滅門門上榜之得過此難無[illegible]者不可得見此經其經從南來正月八日雷電霹靂空中有一童子年三歲又見老人在路中見一蛇[illegible]

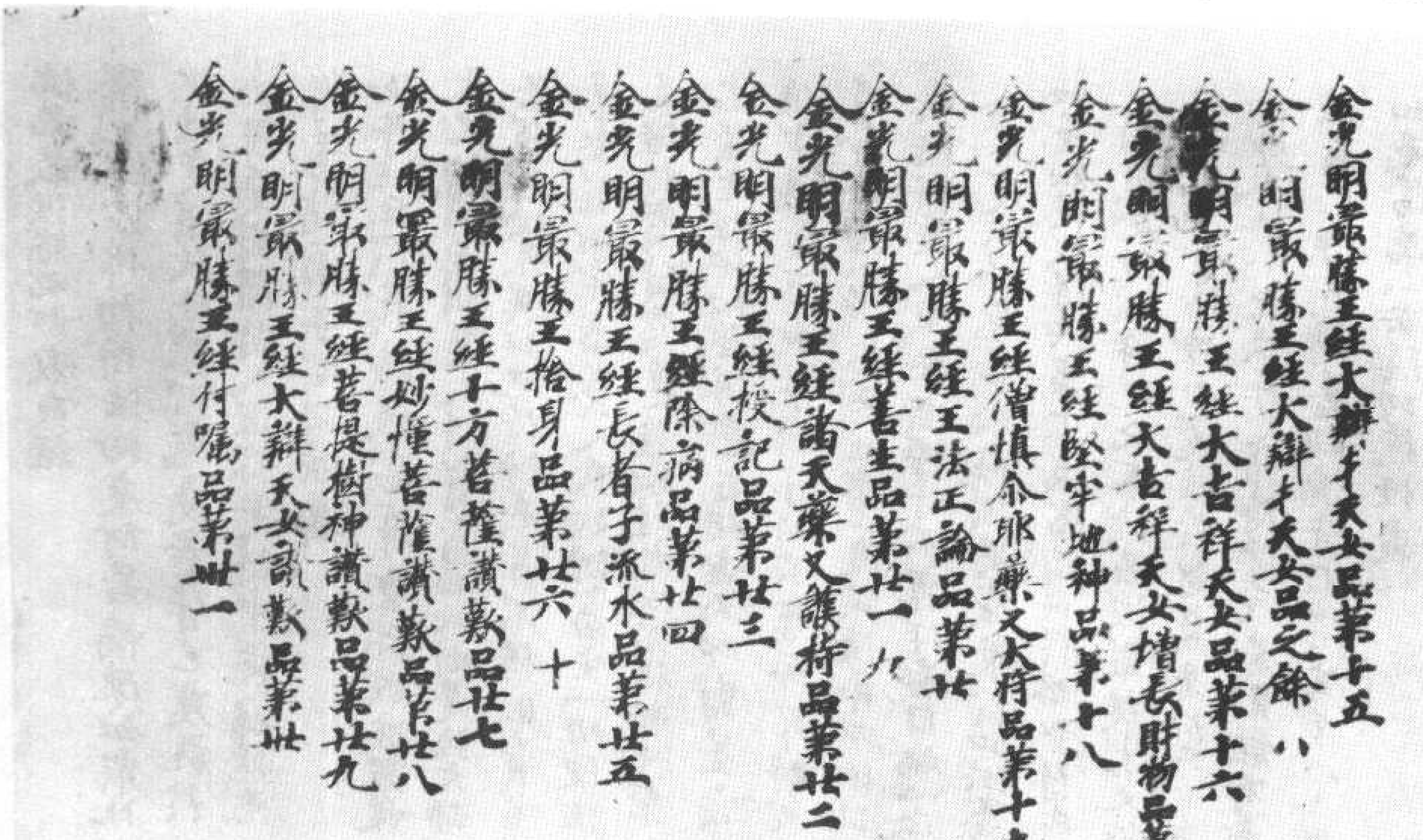
不見久太平時

貞[illegible]年正月廿三日下

21



淑善信



▼斯一一八六號　金光明最勝王經品名

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

金光明最勝王經大辯才天女品之餘　八

金光明最勝王經大吉祥天女品第十六

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

金光明最勝王經堅牢地神品第十八

金光明最勝王經僧慎尒耶藥叉大將品第十九

金光明最勝王經王法正論品第廿

金光明最勝王經善生品第廿一　八

金光明最勝王經諸天藥叉護持品第廿二

金光明最勝王經授記品第廿三

金光明最勝王經除病品第廿四

金光明最勝王經長者子流水品第廿五

金光明最勝王捨身品第廿六　十

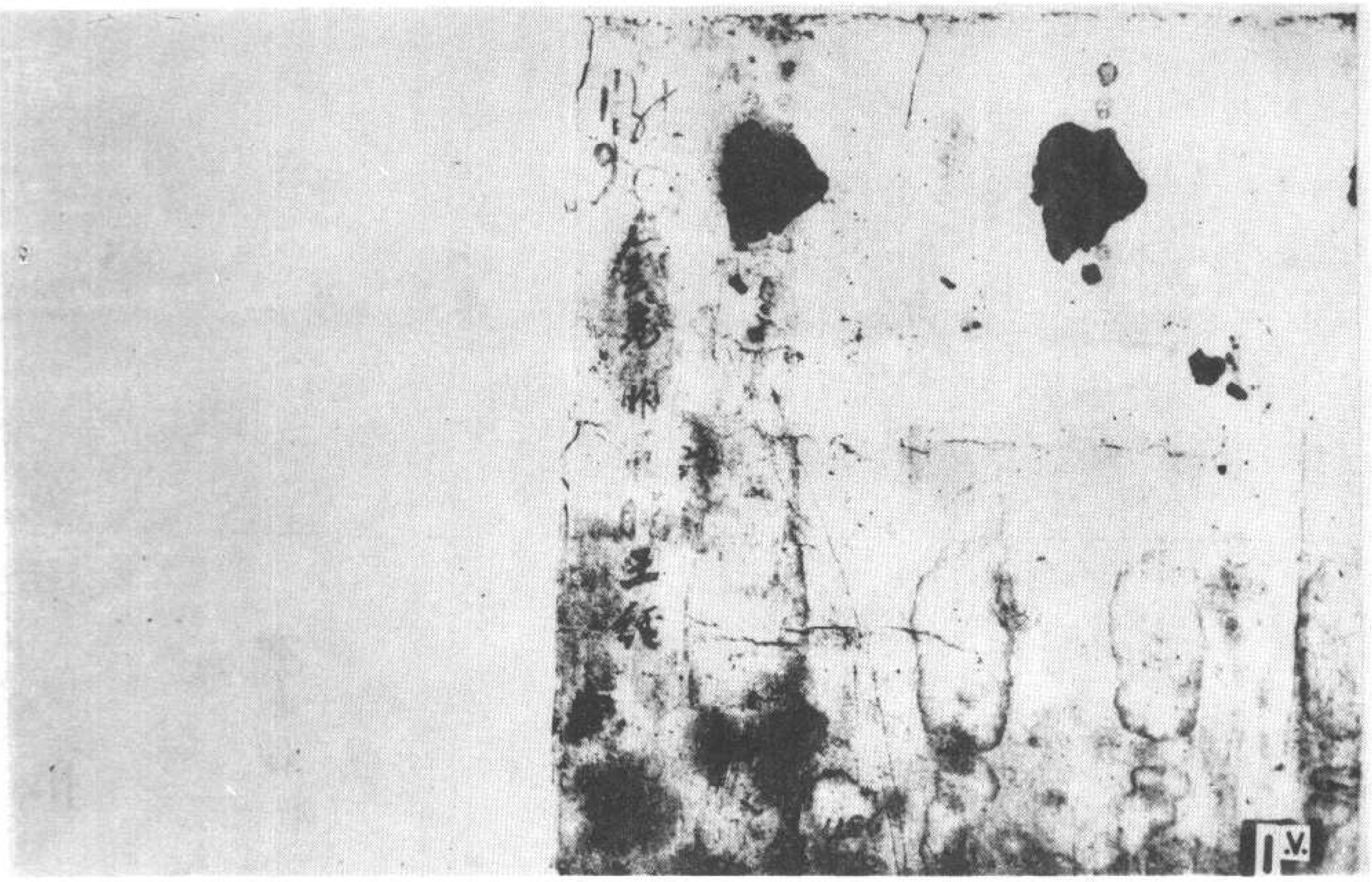
金光明最勝王經十方菩薩讚歎品廿七

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品廿八

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九

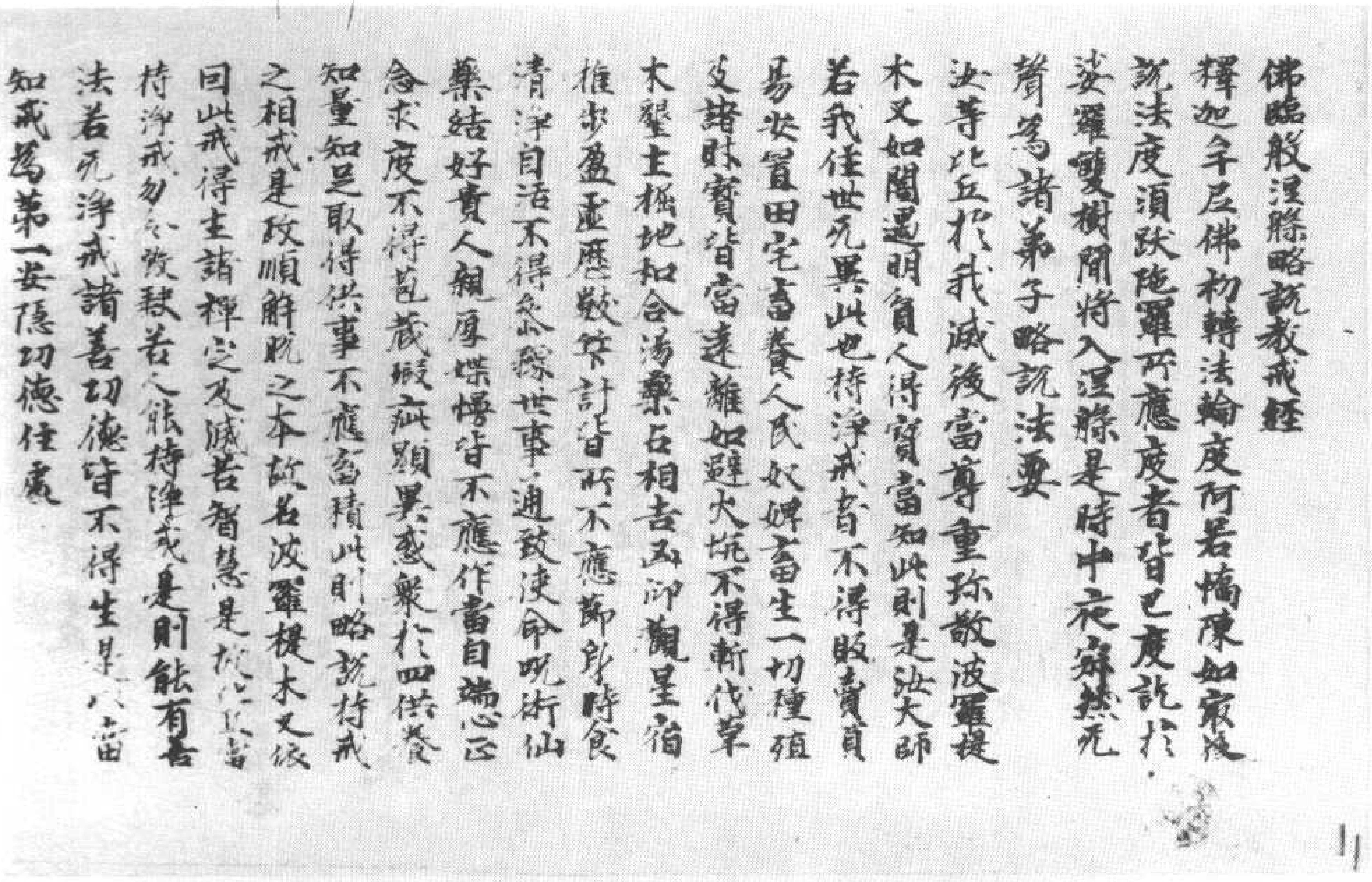
金光明最勝王經大辯天女讚歎品第卅

金光明最勝王經付囑品第卅一



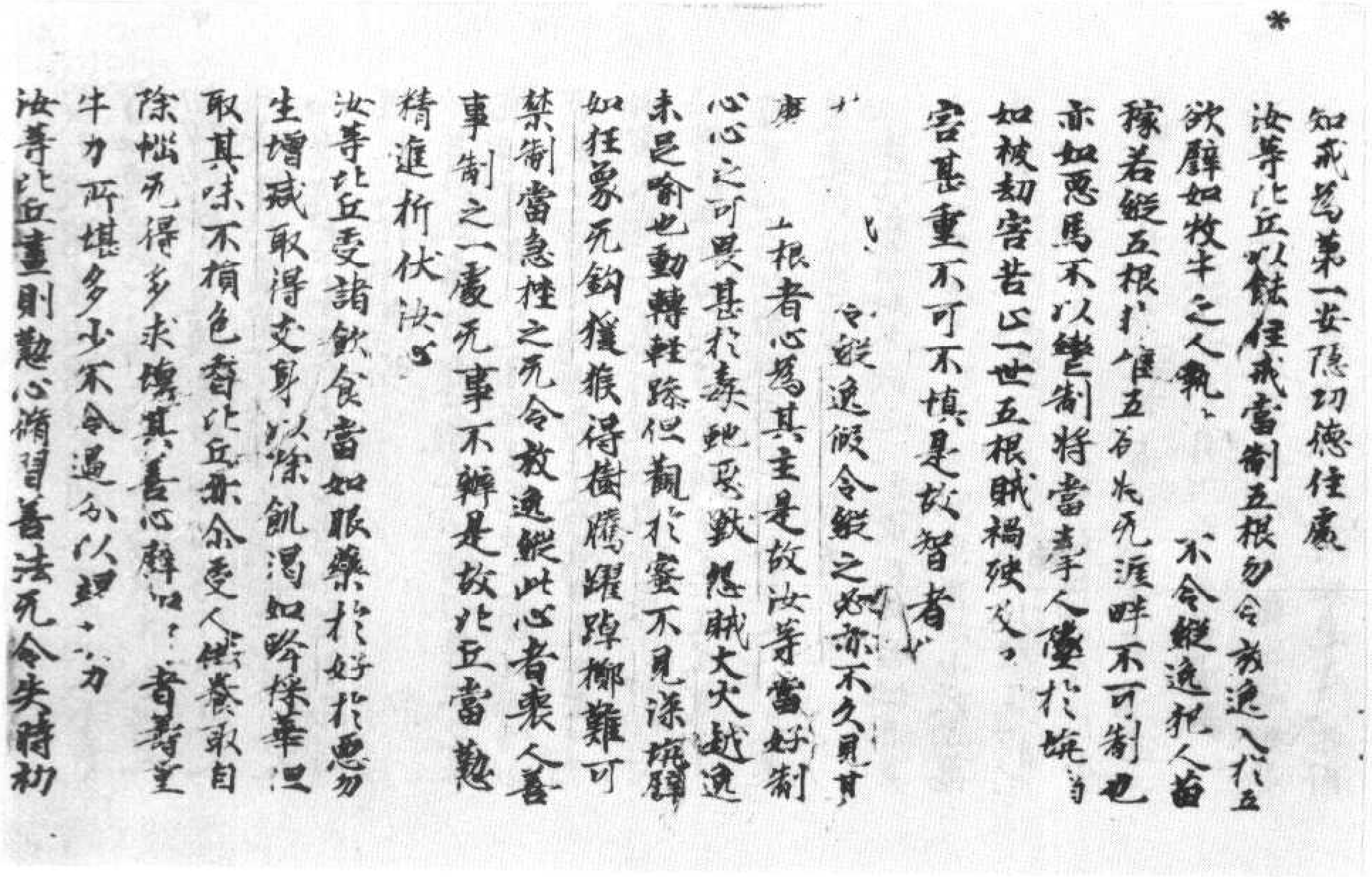
▼斯一一八七號　佛臨般涅槃略說教戒經

S→7389　12/1110 C10



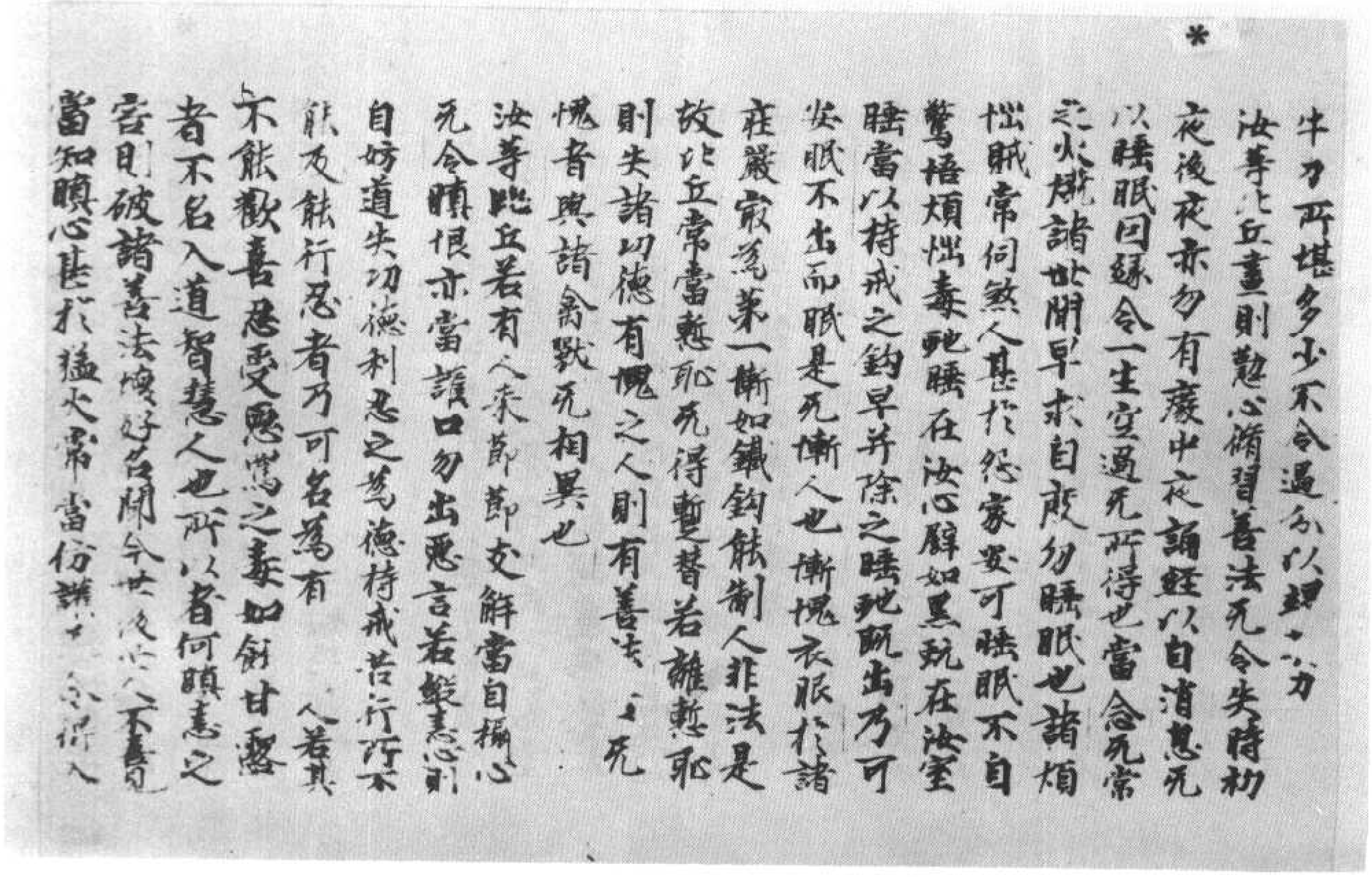
佛臨般涅槃略說教戒經
釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如最後
說法度須跋陀羅所應度者皆已度訖於
娑羅雙樹間将入涅槃是時中夜寂然无
聲為諸弟子略說法要
汝等比丘於我滅後當尊重珎敬波羅提
木叉如闇遇明貧人得寶當知此則是汝大師
若我住世无異此也持淨戒者不得販賣貿
易安置田宅畜養人民奴婢畜生一切種殖
及諸財寶皆當遠離如避火坑不得斬伐草
木墾土掘地和合湯藥占相吉凶仰觀星宿
推步盈虛曆數筭計皆所不應節身時食
清淨自活不得參預世事通致使命呪術仙
藥結好貴人親厚媟嫚皆不應作當自端心正
念求度不得苞藏瑕疵顯異惑眾於四供養
知量知足取得供事不應畜積此則略說持戒
之相戒是政順解脫之本故名波羅提木叉依
因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是故比丘當
持淨戒勿令毀缺若人能持淨戒是則能有善
法若无淨戒諸善功德皆不得生是以當
知戒為第一安隱功德住處

*

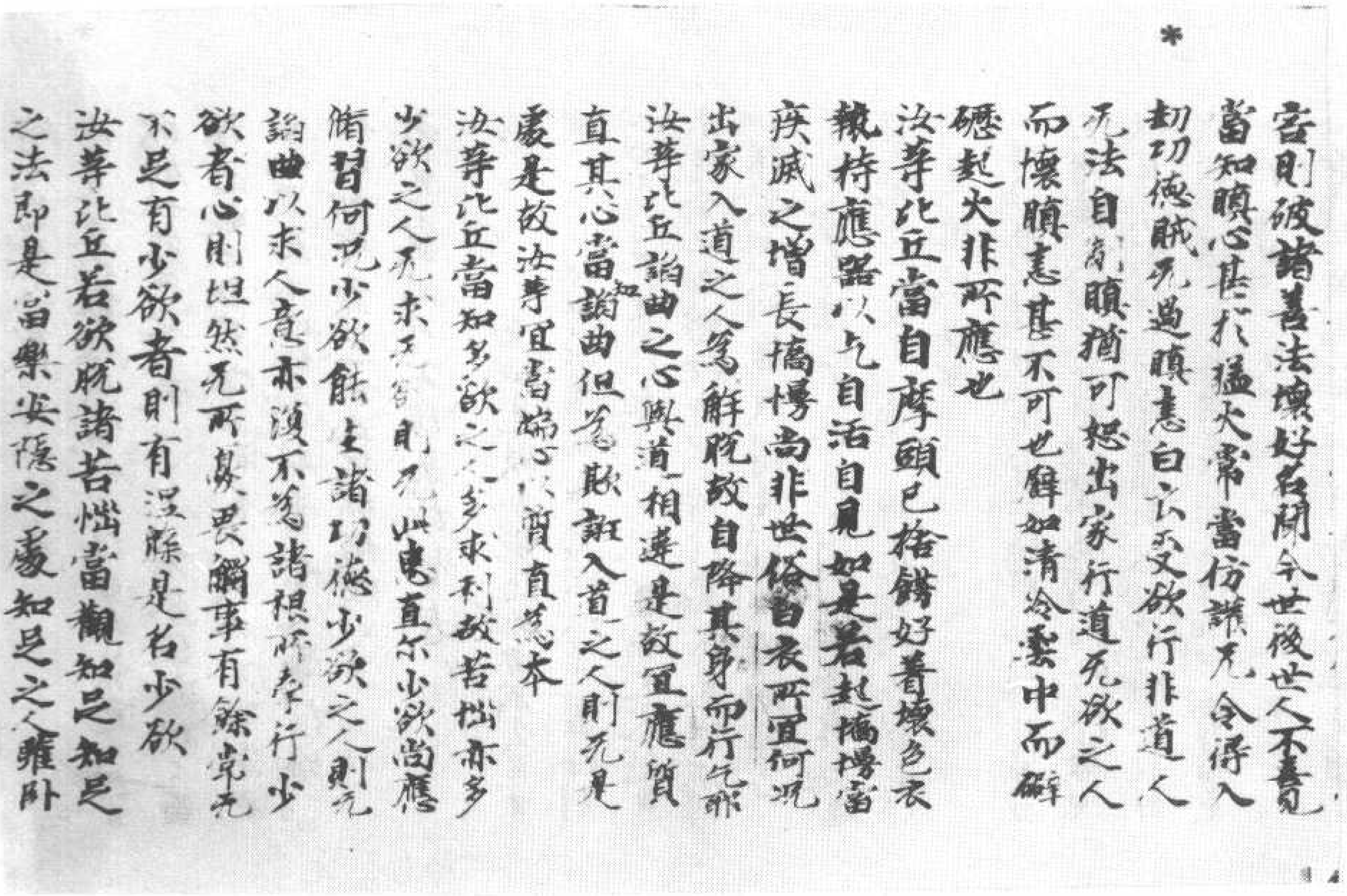


知戒爲第一安隠功德住處
汝等比丘以能住戒當制五根勿令放逸入於五
欲辟如牧牛之人執〻 不令縱逸犯人苗
稼若縱五根非唯五欲將无涯畔不可制也
亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑陷
如被劫害苦止一世五根賊禍殃及累〻
害甚重不可不慎是故智者〻
〻 〻 令縱逸假令縱之皆亦不久見其
磨 〻根者心爲其主是故汝等當好制
心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸
未足喻也動轉輕躁但觀於蜜不見深坑譬
如狂象无鉤猨猴得樹騰躍踔躑難可
禁制當急挫之无令放逸縱此心者喪人善
事制之一處无事不辦是故比丘當勤
精進折伏汝〻
汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿
生增減取得支身以除飢渴如蜂採華但
取其味不損色香比丘亦尒受人供養取自
除惱无得多求壞其善心辟〻〻〻者籌量
牛力所堪多少不令過分以竭〻〻力
汝等比丘晝則勤心脩習善法无令失時初

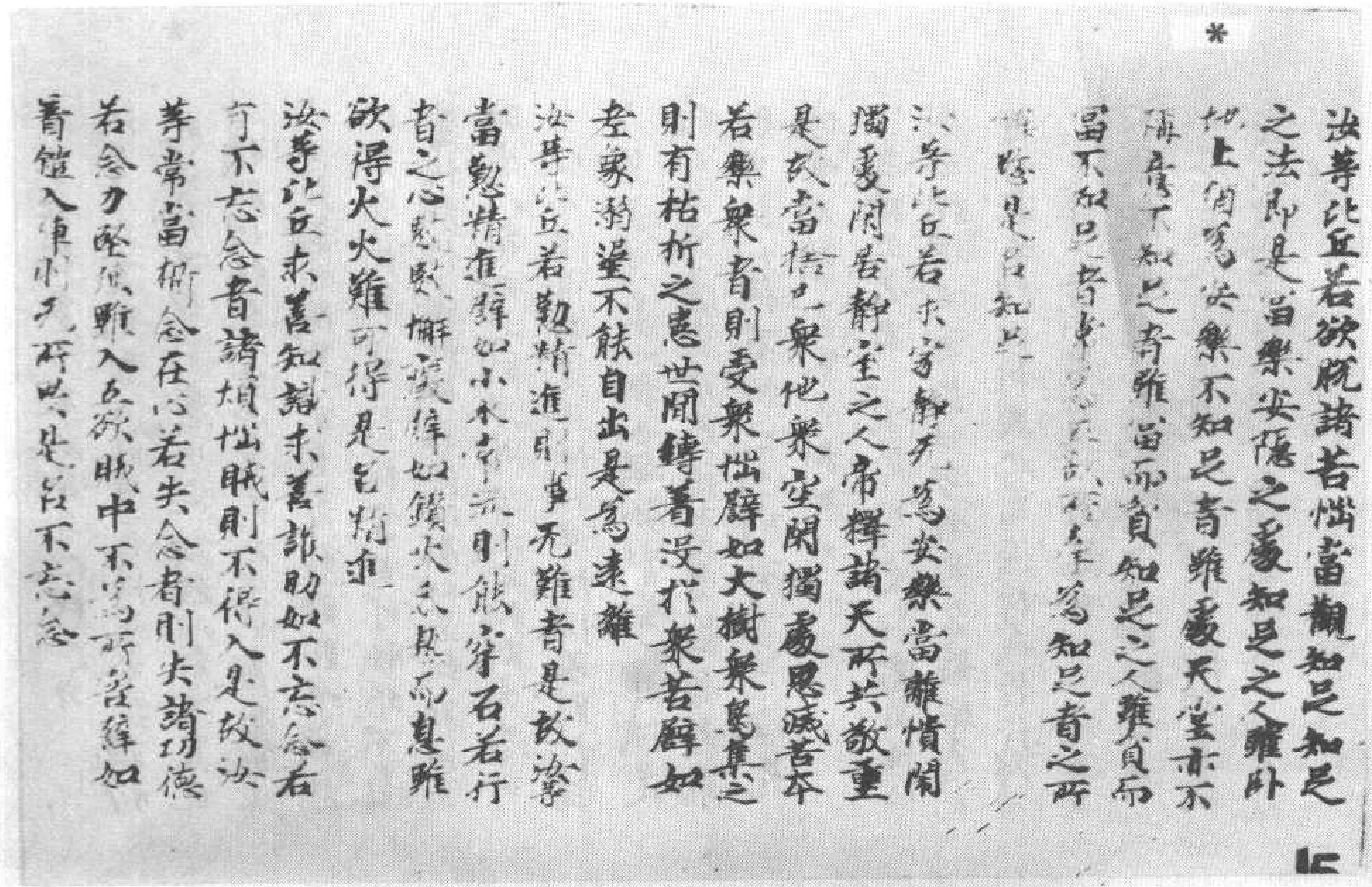
*



牛力所堪多少不令過分以竭〻〻力
汝等比丘晝則勤心脩習善法无令失時初
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息无
以睡眠因緣令一生空過无所得也當念无常
之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩
惱賊常伺煞人甚於怨家安可睡眠不自
驚寤煩惱毒蛇睡在汝心辟如黑蚖在汝室
睡當以持戒之鉤早并除之睡蛇既出乃可
安眠不出而眠是无慚人也慚愧衣服於諸
莊嚴最爲第一慚如鐵鉤能制人非法是
故比丘常當慚恥无得蹔替若離慚恥
則失諸功德有愧之人則有善法〻〻无
愧者與諸禽獸无相異也
汝等比丘若有人來節節支解當自攝心
无令瞋恨亦當護口勿出惡言若縱恚心則
自妨道失功德利忍之爲德持戒苦行所不
能及能行忍者乃可名爲有 人若其
不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露
者不名入道智慧人也所以者何瞋恚之
害則破諸善法壞好名聞今世後世人不喜見
當知瞋心甚於猛火常當防護〻〻 〻〻得入

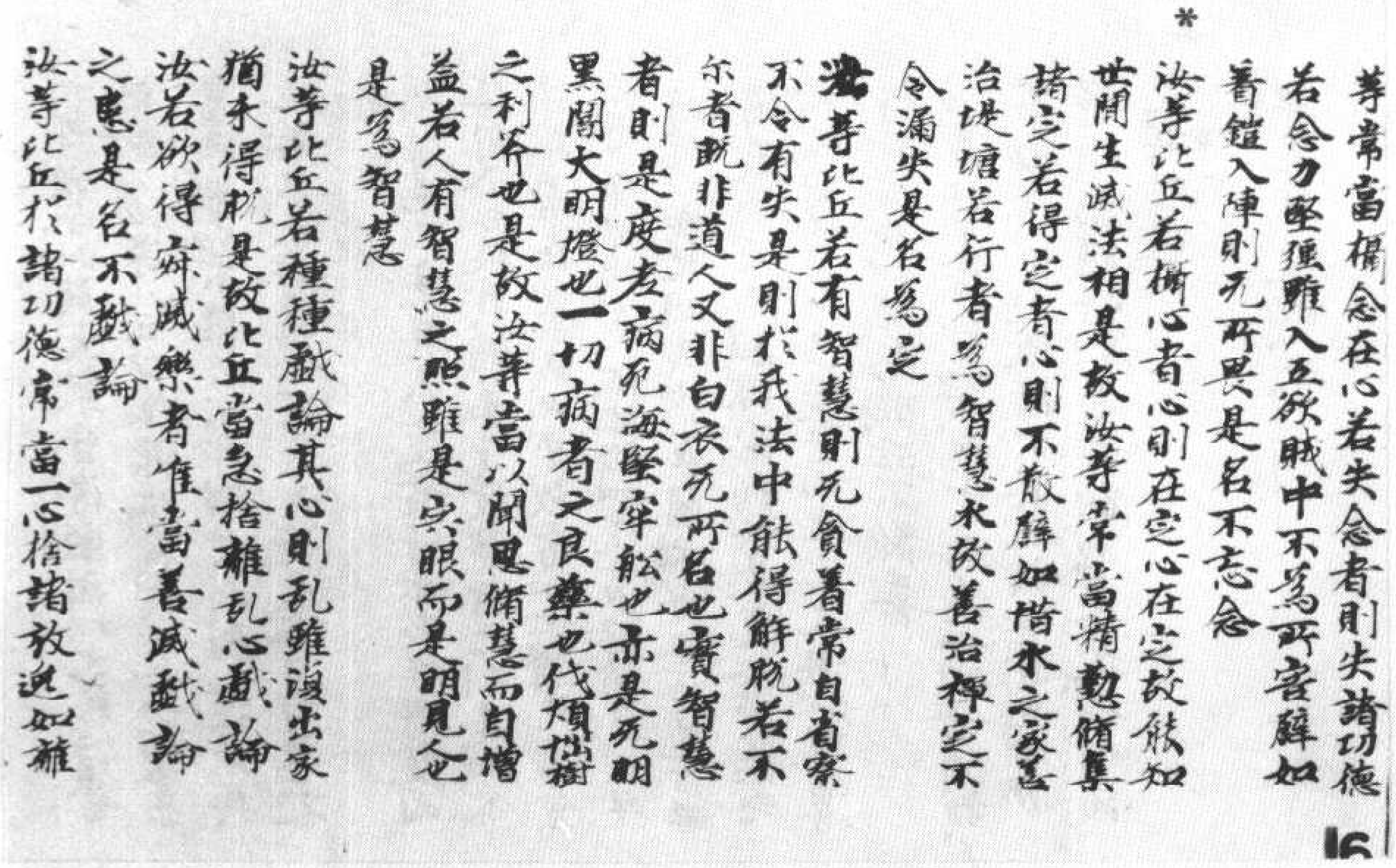


害則破諸善法壞好名聞今世後世人不喜見
當知瞋心甚於猛火常當防護无令得入
劫功德賊无過瞋恚白衣受欲行非道人
无法自制瞋猶可恕出家行道无欲之人
而懷瞋恚甚不可也譬如清冷雲中而霹
靂起火非所應也
汝等比丘當自摩頭已捨飾好著壞色衣
執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當
疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況
出家入道之人為解脫故自降其身而行乞耶
汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質
直其心當知諂曲但為欺誑入道之人則无是
處是故汝等宜當端心以質直為本
汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多
少欲之人无求无欲則无此患直爾少欲尚應
修習何況少欲能生諸功德少欲之人則无
諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行少
欲者心則坦然无所憂畏觸事有餘常无
不足有少欲者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足
之法即是富樂安隱之處知足之人雖臥



汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足
之法即是富樂安隱之處知足之人雖臥
地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不
稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而
富不知足者常為五欲所牽為知足者之所
憐愍是名知足
汝等比丘若求寂靜无為安樂當離憒閙
獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重
是故當捨己眾他眾空閑獨處思滅苦本
若樂眾者則受眾惱譬如大樹眾鳥集之
則有枯折之患世間縛著沒於眾苦譬如
老象溺泥不能自出是為遠離
汝等比丘若勤精進則事无難者是故汝等
當勤精進譬如小水常流則能穿石若行
者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖
欲得火火難可得是名精進
汝等比丘求善知識求善護助无如不忘念若
有不忘念者諸煩惱賊則不得入是故汝
等常當攝念在心若失念者則失諸功德
若念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如
著鎧入陣則无所畏是名不忘念

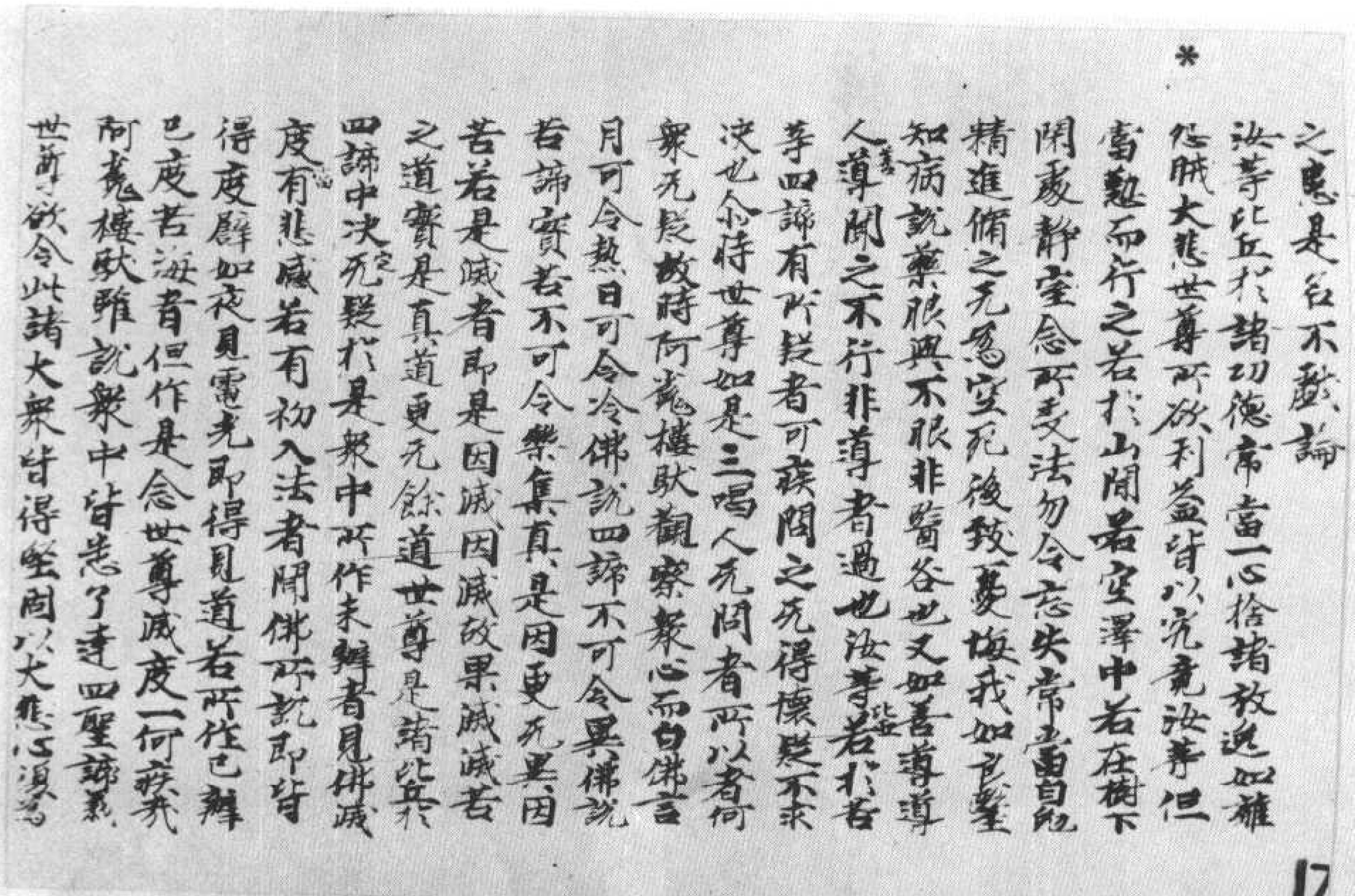
15



*

等常當攝念在心若失念者則失諸功德
若念力堅強雖入五欲賊中不爲所害譬如
著鎧入陣則无所畏是名不忘念
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知
世間生滅法相是故汝等常當精懃脩集
諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善
治堤塘若行者爲智慧水故善治禪定不
令漏失是名爲定
汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察
不令有失是則扵我法中能得解脫若不
尒者既非道人又非白衣无所名也實智慧
者則是度老病死海堅牢船也亦是无明
黑闇大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹
之利斧也是故汝等當以聞思脩慧而自增
益若人有智慧之照雖是宍眼而是明見人也
是爲智慧
汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家
猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論
汝若欲得寂滅樂者唯當善滅戲論
之患是名不戲論
汝等比丘扵諸功德常當一心捨諸放逸如離

16

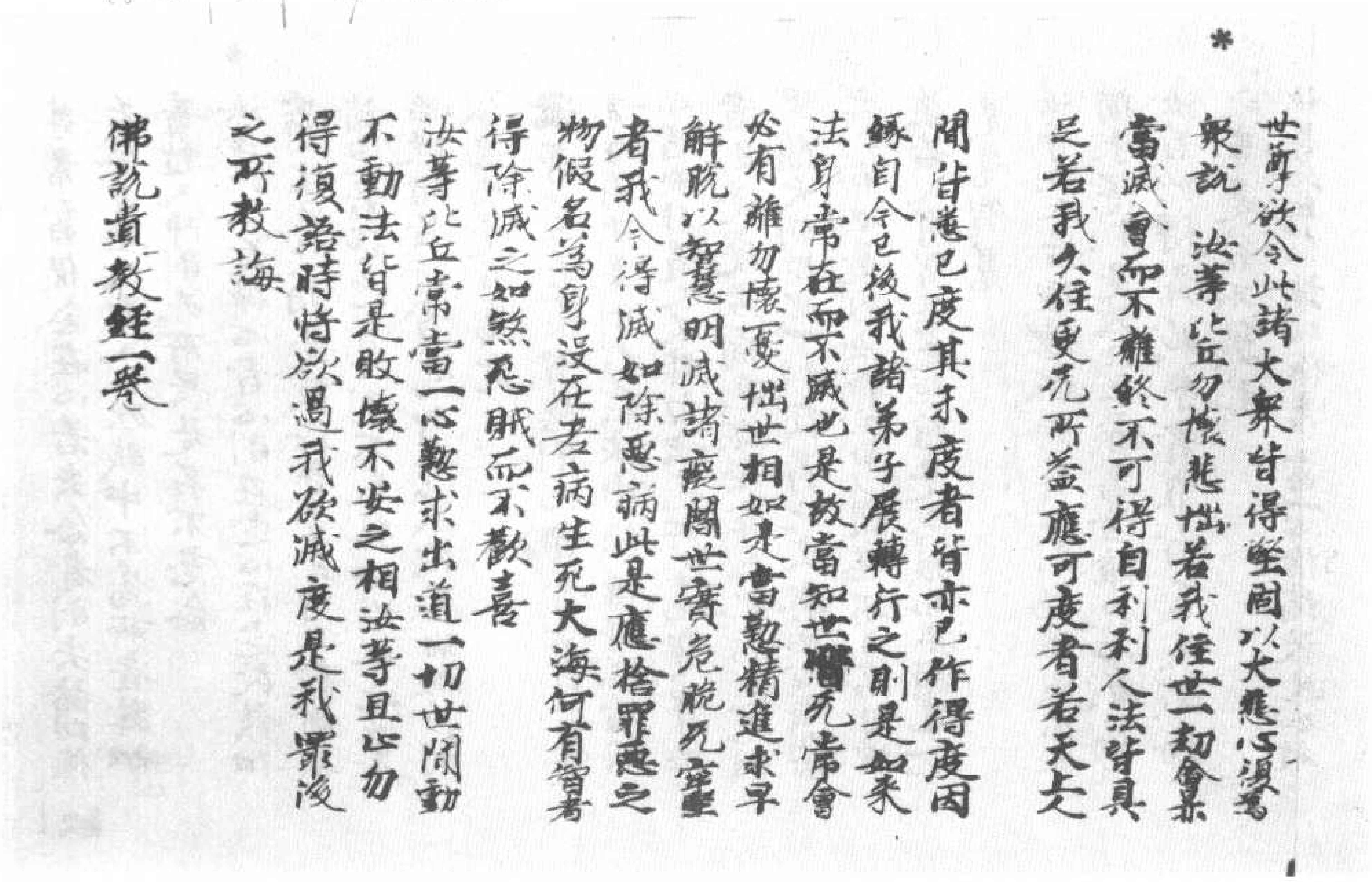


*

之患是名不戲論
汝等比丘扵諸功德常當一心捨諸放逸如離
怨賊大悲世尊所說利益皆以究竟汝等但
當懃而行之若扵山間若空澤中若在樹下
閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉
精進脩之无爲空死後致有悔我如良醫
知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導
人（善）導聞之不行非導者過也汝等（比丘）若扵苦
等四諦有所疑者可疾問之无得懷疑不求
決也尒時世尊如是三唱人无問者所以者何
衆无疑故時阿㝹樓䭾觀察衆心而白佛言
月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說
苦諦實苦不可令樂集真是因更无異因
苦若是滅者即是因滅因滅故果滅滅苦
之道實是真道更无餘道世尊是諸比丘扵
四諦中決（定）无疑扵是衆中所作未辦者見佛滅
度（心）有悲感若有初入法者聞佛所說即皆
得度譬如夜見電光即得見道若所作已辦
已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉
阿㝹樓䭾雖說衆中皆悉了達四聖諦義
世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復爲

17

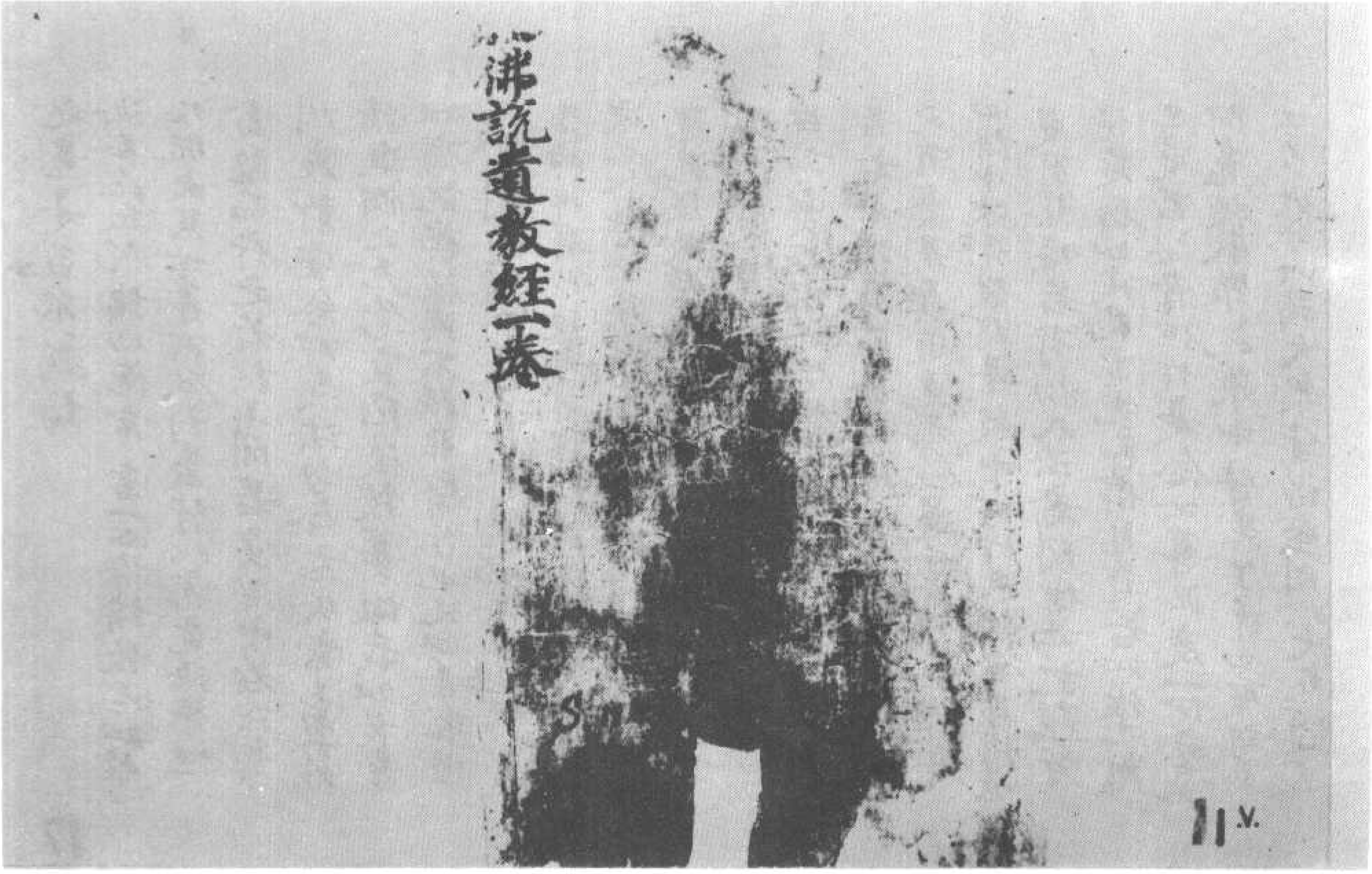
W 389 12/1112 B 22



*

世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復爲
衆說　汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦
當滅會而不離終不可得自利利人法皆具
足若我久住更无所益應可度者若天上人
間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因
緣自今已後我諸弟子展轉行之則是如來
法身常在而不滅也是故當知世皆无常會
必有離勿懷憂惱世相如是當勤精進求早
解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆无牢
者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之
物假名爲身沒在老病生死大海何有智者
得除滅之如殺怨賊而不歡喜
汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動
不動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿
得復語時將欲過我欲滅度是我最後
之所教誨

佛說遺教經一卷



佛說遺教經一卷

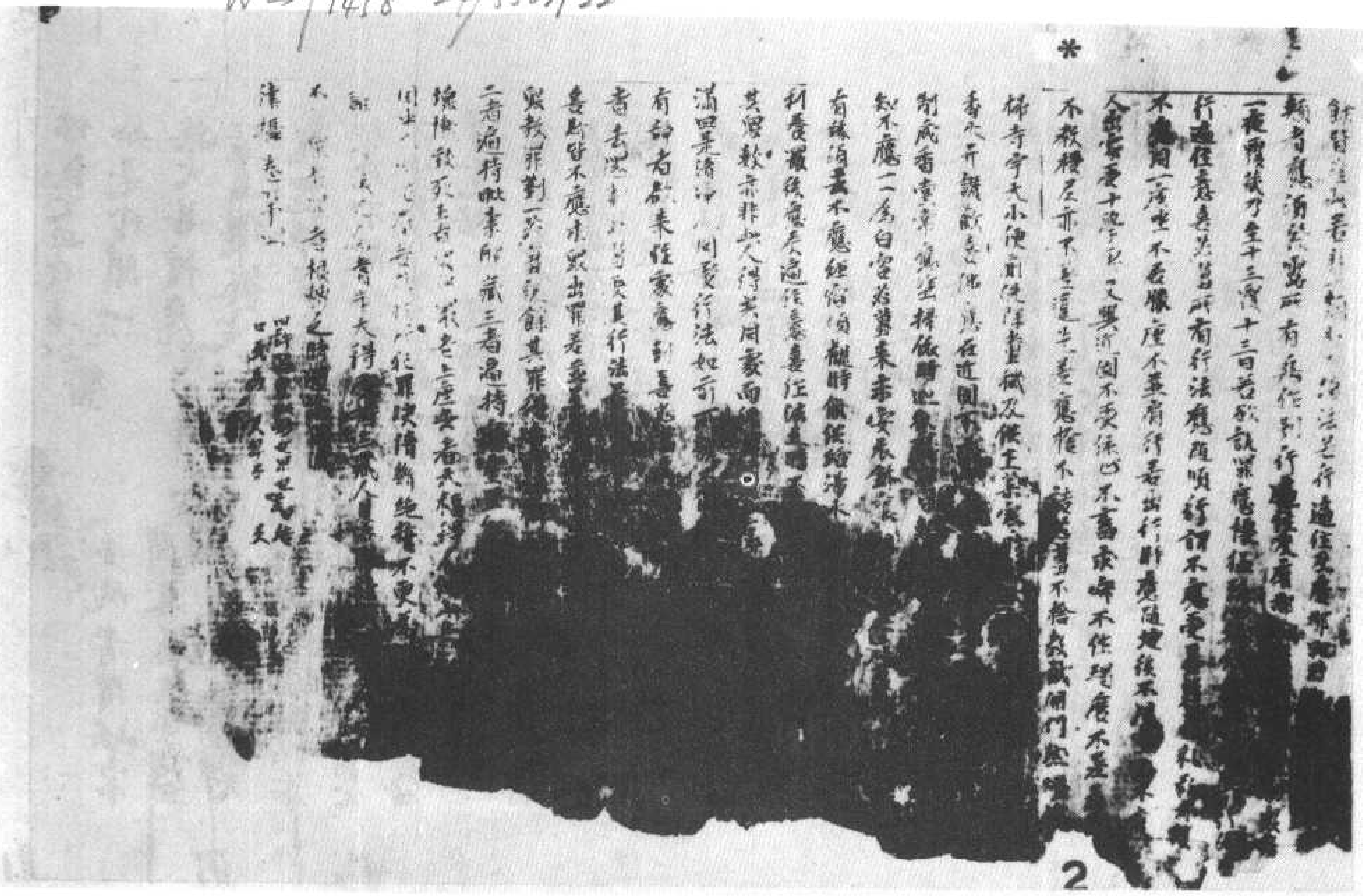
S n

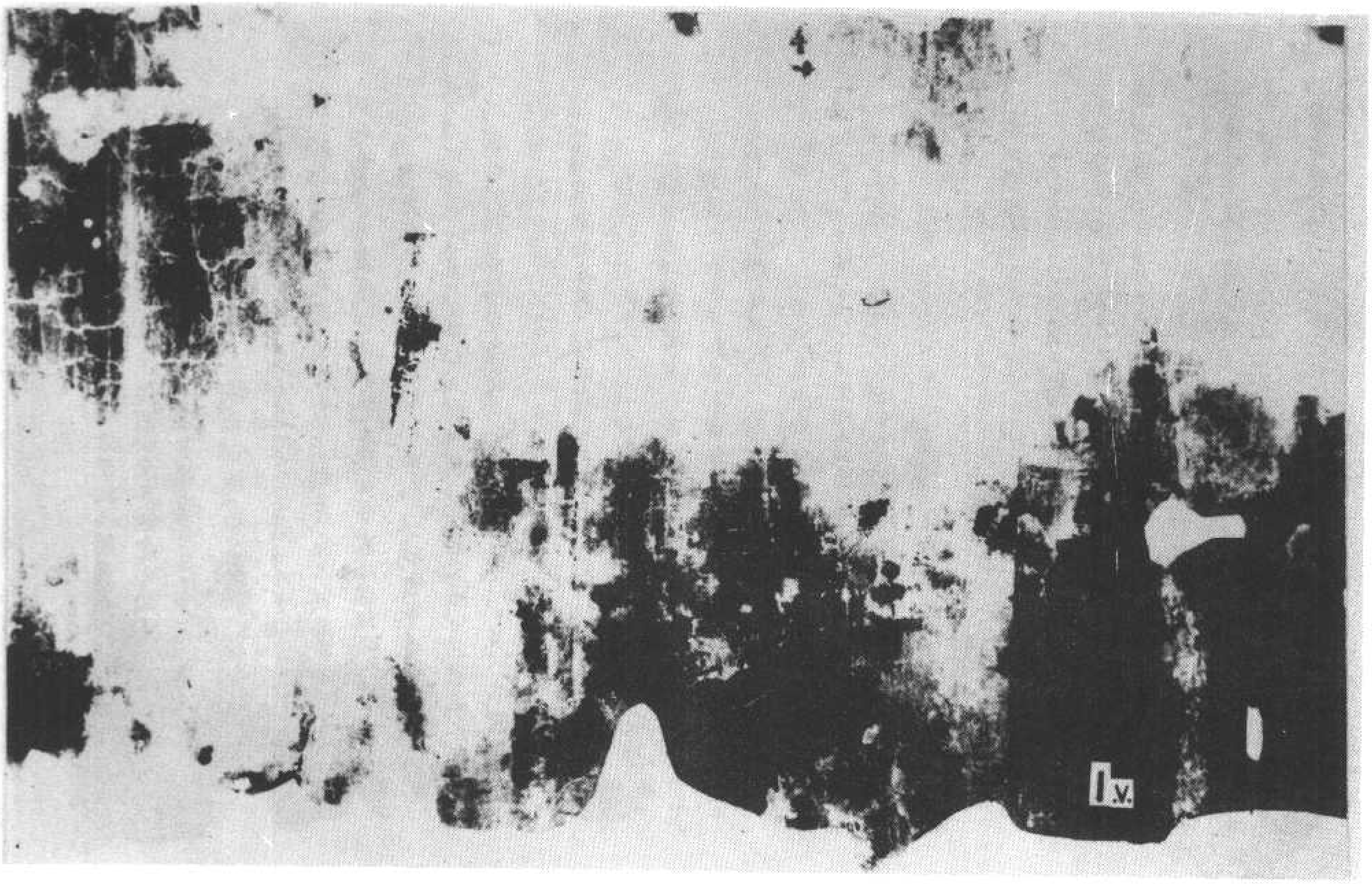
11 v.

S→T1458　24/549B4

斯一一八八號　律攝卷第四

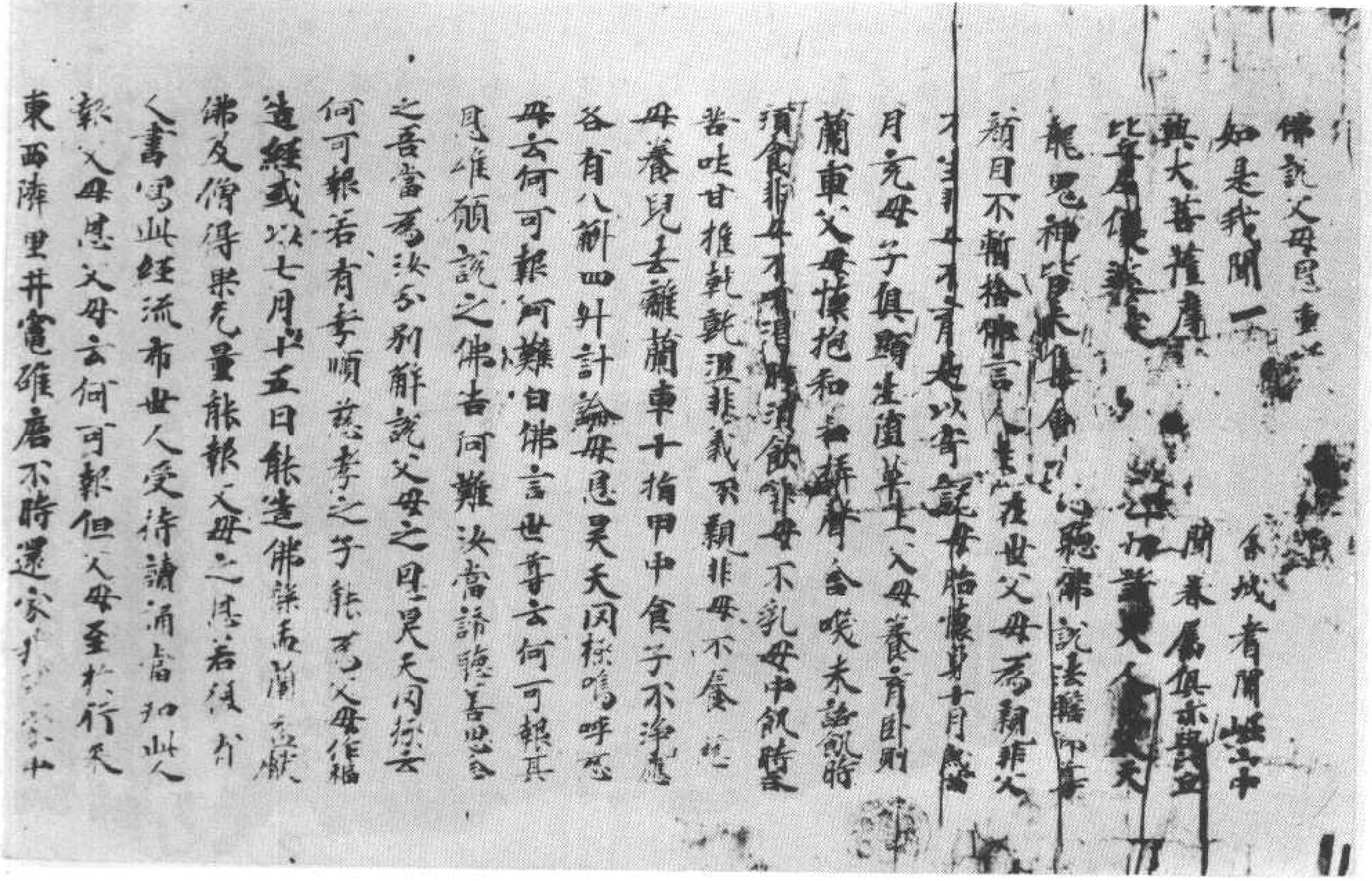
W→T1458　24/550A22





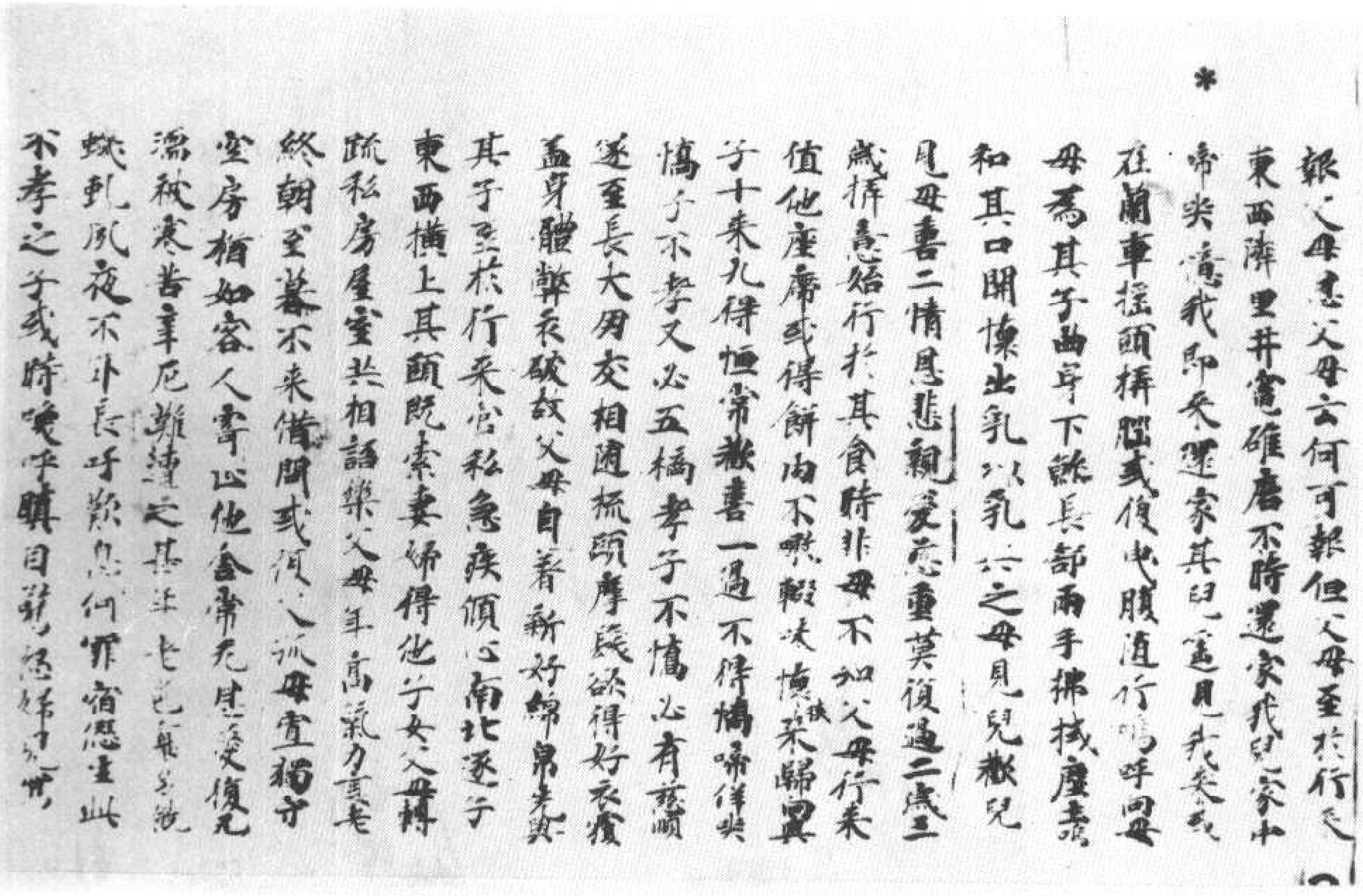
S→移(四) 1

▼斯一一八九號　佛說父母恩重經



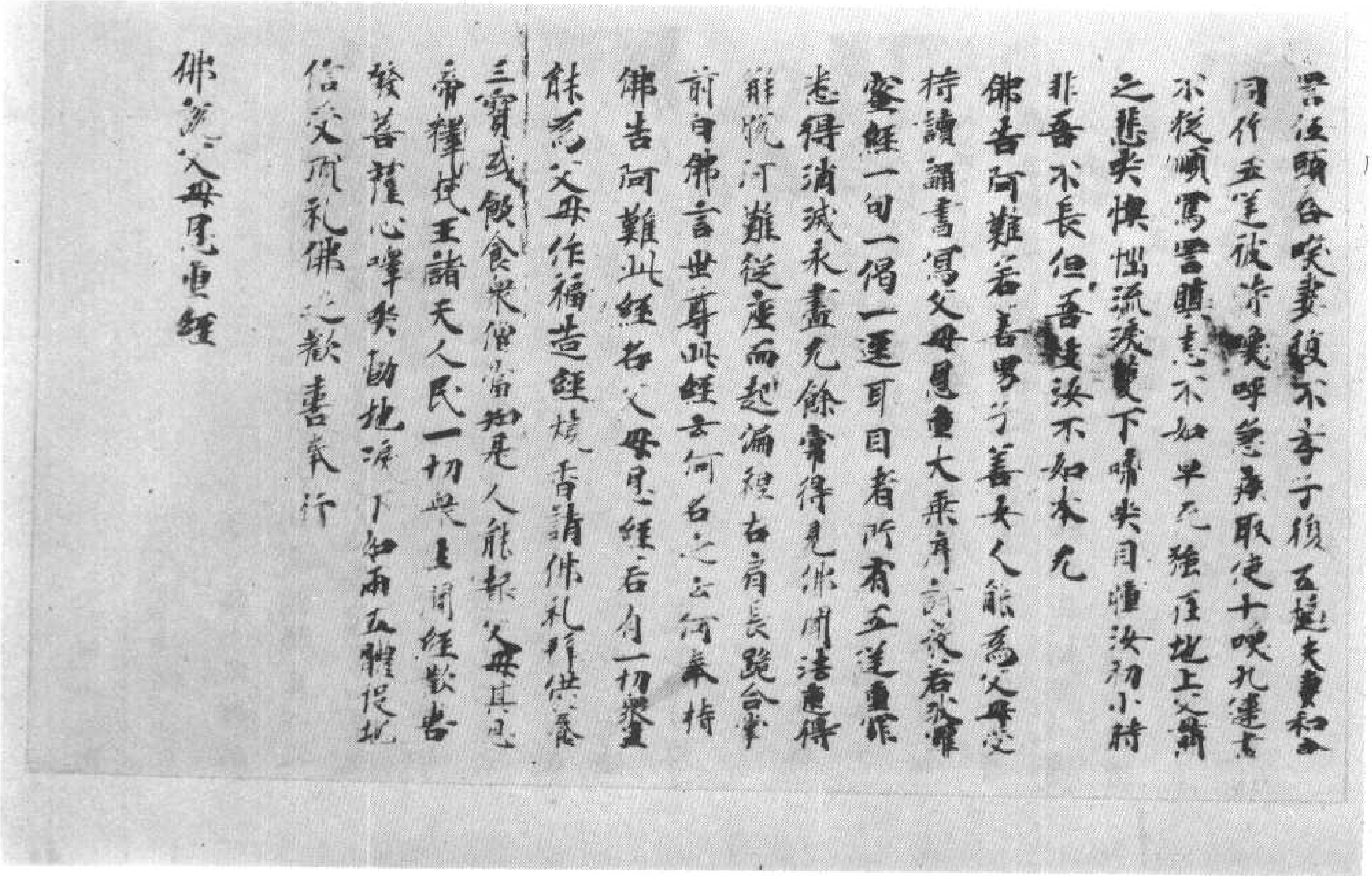
佛說父母恩重經
如是我聞一[illegible]舍城耆闍崛山中
與大菩薩摩訶[illegible]聞眷屬俱來赴會
比丘尼優婆夷[illegible]一切諸天人[illegible]天
龍鬼神皆來集會一心聽佛說法瞻仰尊
顏目不暫捨佛言人生在世父母為親非父
不生非母不育是以寄託母胎懷身十月歲滿
月充母子俱顯生墮草上父母養育臥則
蘭車父母懷抱和和弄聲含笑未語飢時
須食非母不哺渴時須飲非母不乳母中飢時
吞苦吐甘推乾就濕非義不親非母不養慈
母養兒去離蘭車十指甲中食子不淨應
各有八斛四斗計論母恩昊天罔極嗚呼慈
母云何可報阿難白佛言世尊云何可報其
恩唯願說之佛告阿難汝當諦聽善思念
之吾當為汝分別解說父母之恩昊天罔極云
何可報若有孝順慈孝之子能為父母作福
造經或以七月十五日能造佛槃盂蘭盆獻
佛及僧得果無量能報父母之恩若復有
人書寫此經流布世人受持讀誦當知此人
報父母恩父母云何可報但父母至於行來
東西鄰里井竈碓磨不時還家[illegible]

*



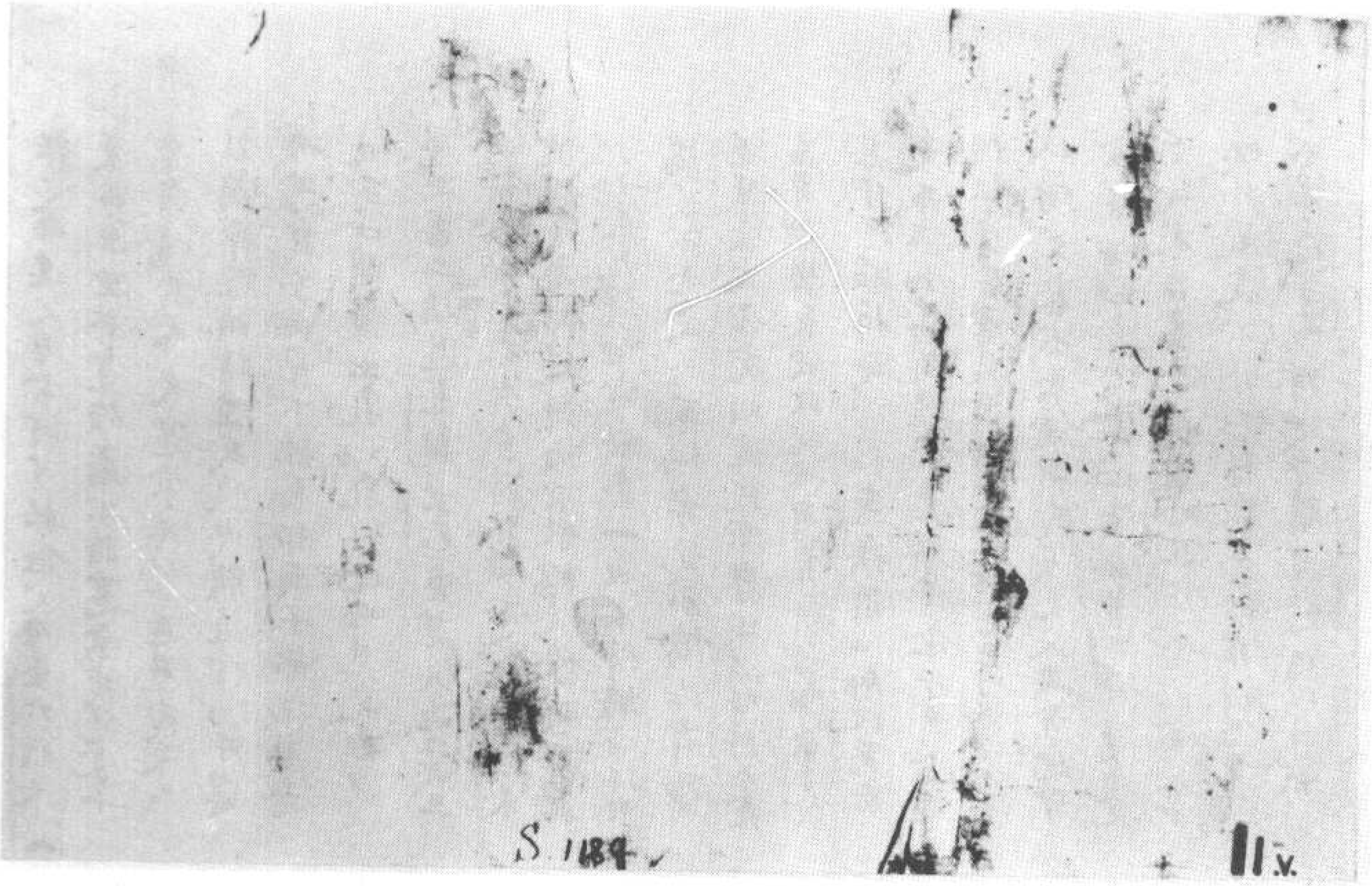
報〻父母恩〻父母云何可報但〻父母至於行〻
東西隣里井竈碓磨不時還家我兒〻家中
啼哭憶我即來還家其兒〻遙見〻我來或
在闌車搖頭弄腦或復曳腹直行嗚呼向母
母為其子曲身下就長舒兩手拂拭塵垢
和其口開懷出乳以乳〻之母見兒歡兒
見母喜二情恩悲親愛慈重莫復過二歲三
歲弄意始行於其食時非母不知父母行來
值他座席或得餅肉不噉輟味懷挾來歸與
子十來九得恒常歡喜一過不得憍啼佯哭
憍子不孝又必五擿孝子不憍必有慈順
遂至長大朋交相隨梳頭摩髮欲得好衣覆
蓋身體弊衣破故父母自著新好綿帛先與
其子至於行來官私急疾傾心南北逐子
東西橫上其頭既索妻婦得他子女父母轉
疏私房屋室共相語樂父母年高氣力衰老
終朝至暮不來借問或復〻孤母寡獨守
空房猶如客人寄止他舍常無恩愛復無
濡被寒苦辛厄難遭之甚年老色衰多饒
蟣虱夙夜不卧長吁歎息何罪宿愆生此
不孝之子或時喚呼瞋目驚怒婦兒罵詈

W一標(地)59



詈低頭含笑妻復不孝子復五擿夫妻和合
同作五逆彼時喚呼急疾取使十喚九違盡
不從順罵詈瞋恚不如早死強在地上父母聞
之悲哭懊惱流淚雙下啼哭目腫汝初小時
非吾不長但吾生汝不如本無
佛告阿難若善男子善女人能為父母受
持讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅
蜜經一句一偈一逕耳目者所有五逆重罪
悉得消滅永盡無餘常得見佛聞法速得
解脫阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌
前白佛言世尊此經云何名之云何奉持
佛告阿難此經名父母恩重經若有一切衆
生能為父母作福造經燒香請佛禮拜供養
三寶或飲食衆僧當知是人能報父母其恩
帝釋梵王諸天人民一切衆生聞經歡喜
發菩提心嗥哭動地淚下如雨五體投地
信受頂禮佛足歡喜奉行

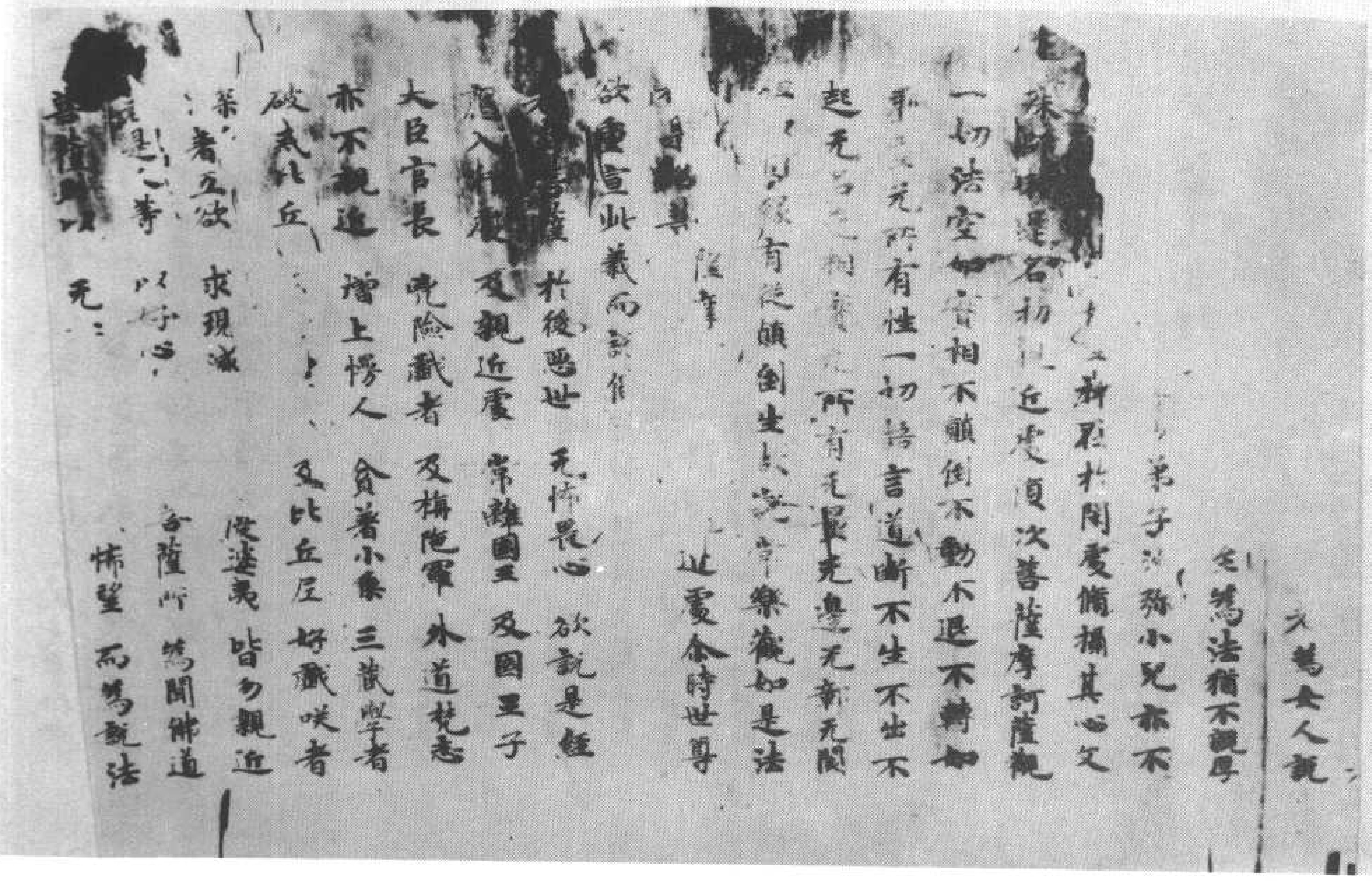
佛說父母恩重經


S 1189

11v.

S→T262 9/37B7~9

▼斯一一九〇號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四


亦為女人說

至為法猶不親厚

弟子沙彌小兒亦不

[illegible]禪在於閑處脩攝其心文

殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀

一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如

虛空无所有性一切語言道斷不生不出不

起无名无相實无所有无量无邊无閡

[illegible]以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法

[illegible]近處介時世尊

[illegible]偈言

欲重宣此義而說偈

[illegible]菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經

應入行處　及親近處　常離國王　及國王子

大臣官長　兇險戲者　及旃陀羅　外道梵志

亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者

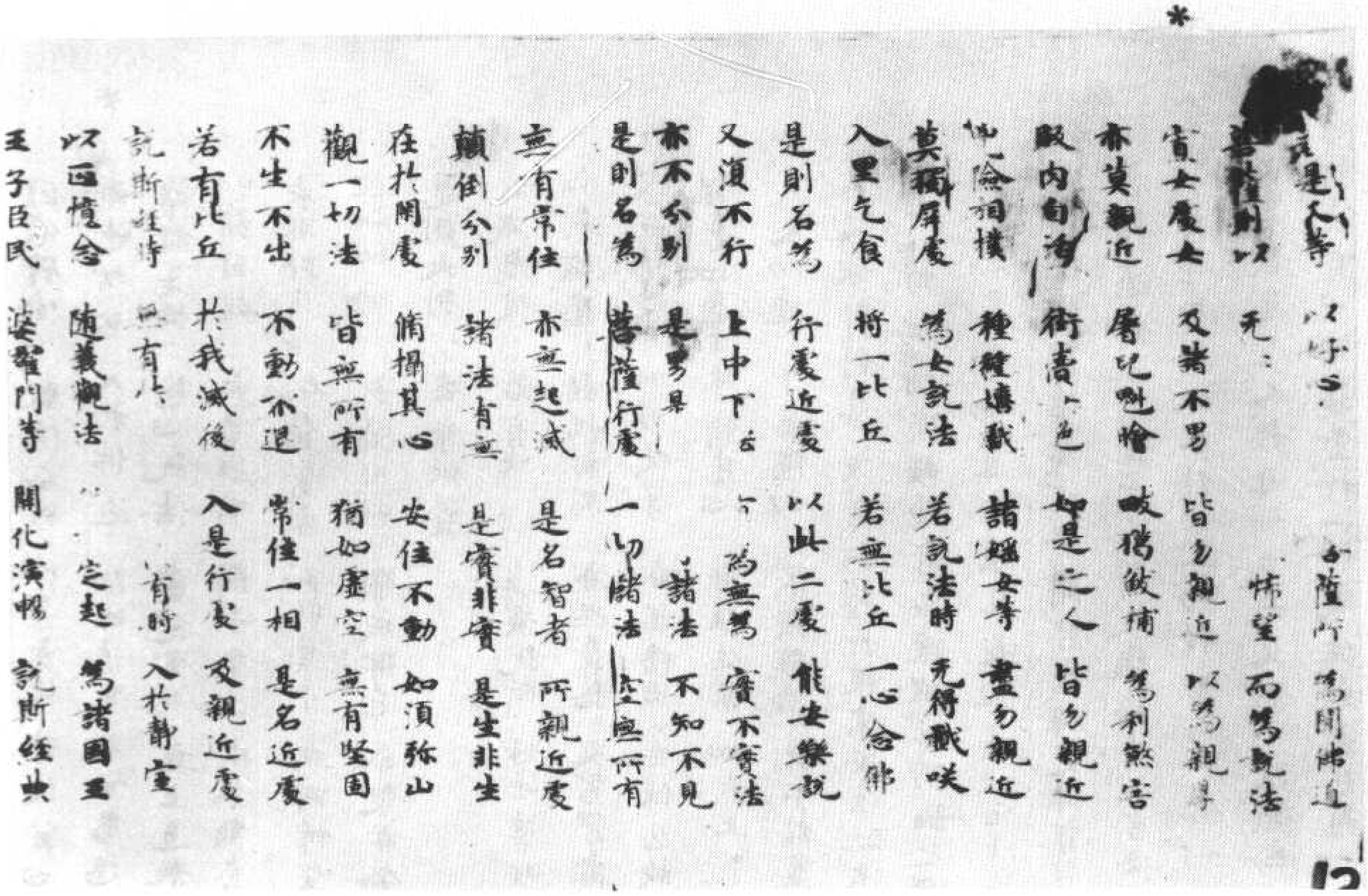
破戒比丘　[illegible]　及比丘尼　好戲咲者

[illegible]著五欲　求現滅　優婆夷　皆勿親近

[illegible]是人等　以好心　菩薩所　為聞佛道

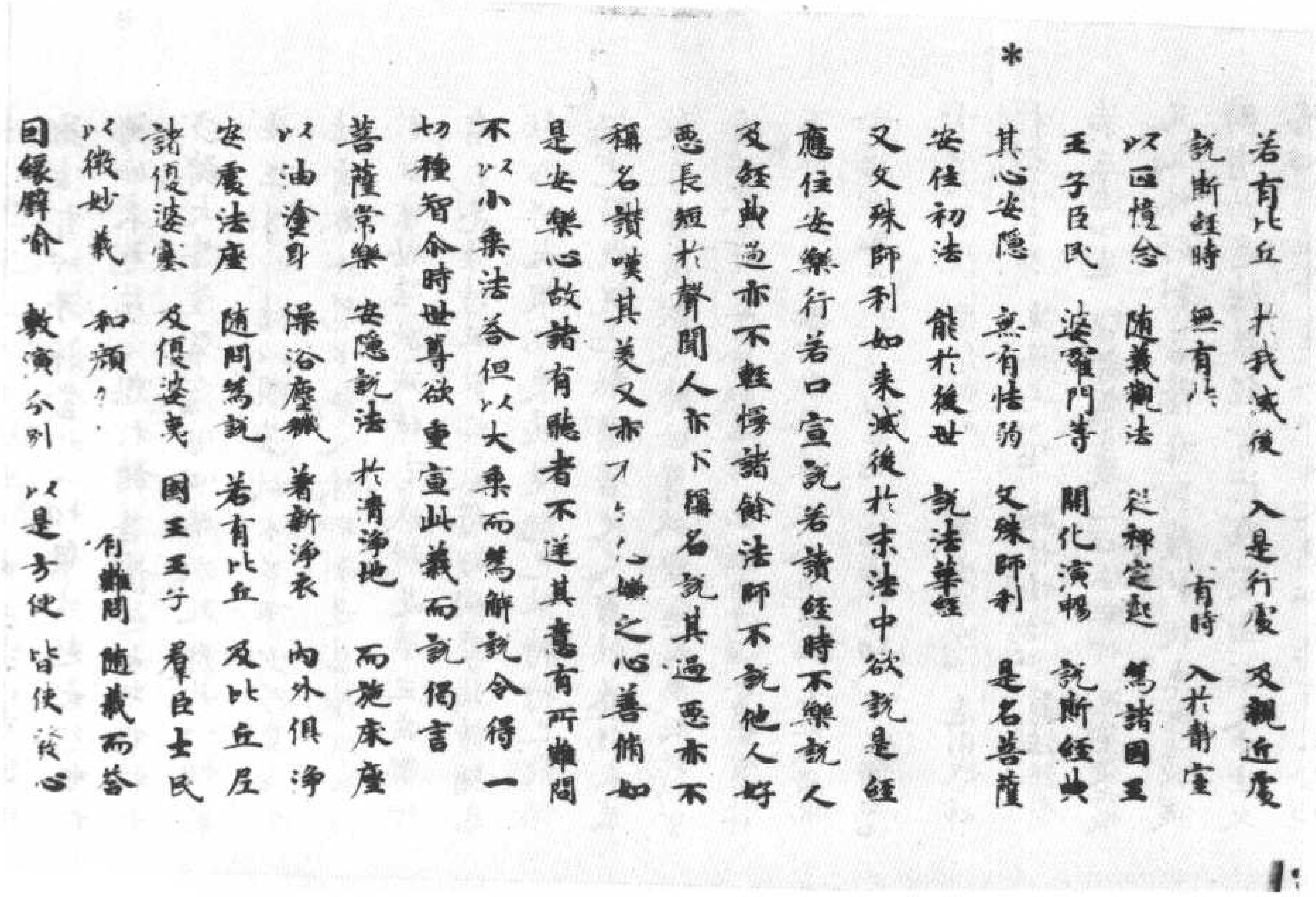
菩薩則以　无　悕望　而為說法

*



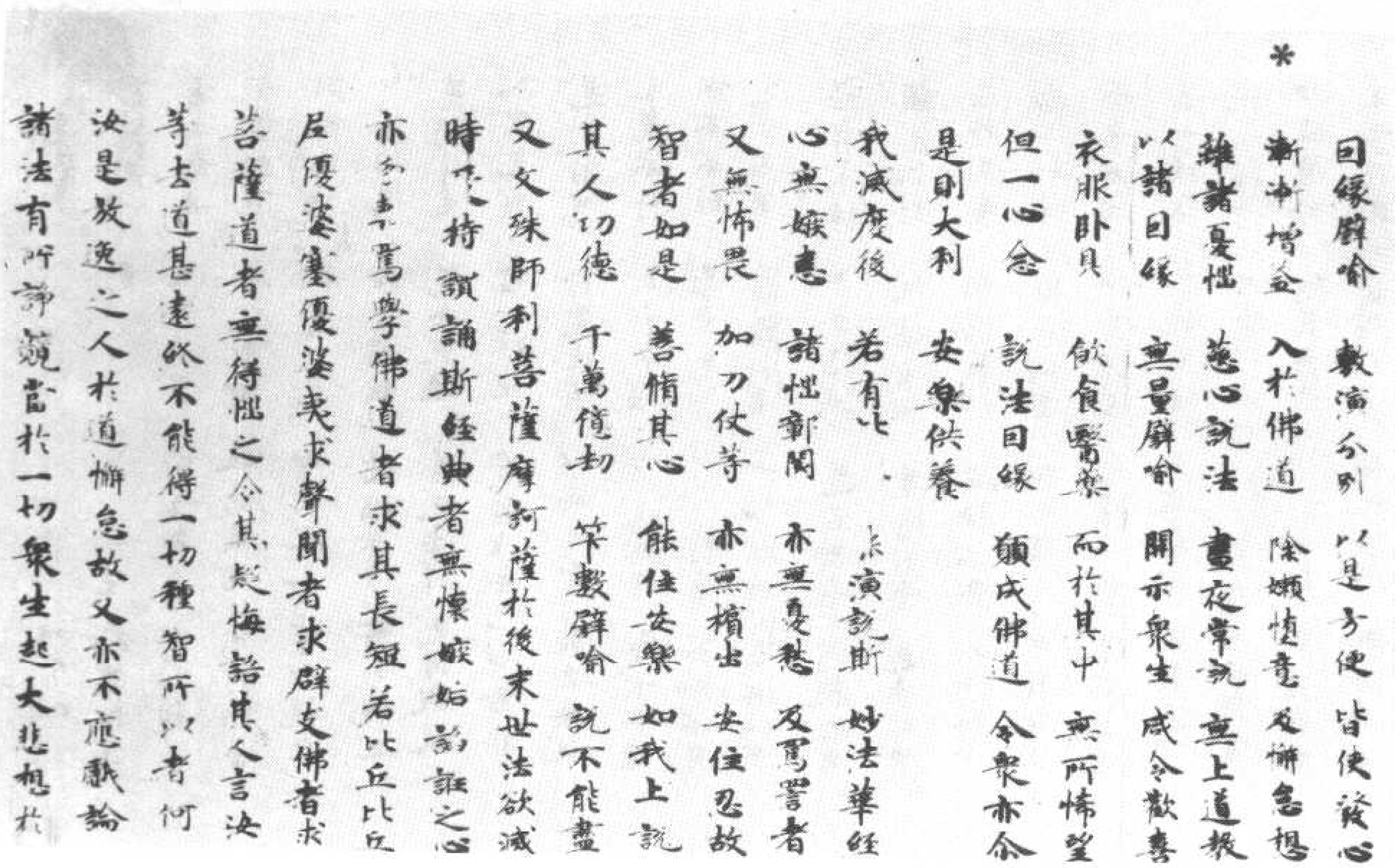
若是人等　以〻好〻　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无〻　悕望　而為說法
寡女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　畋獵漁捕　為利煞害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
兇險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲咲
入里乞食　將一比丘　若無比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為無為　實不實法
亦不分別　是男是女　諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空無所有
無有常住　亦無起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有無　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須弥山
觀一切法　皆無所有　猶如虛空　無有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處
說斯経時　無有〻　有時　入於靜室
以正憶念　隨義觀法　〻定起　為諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯経典

*



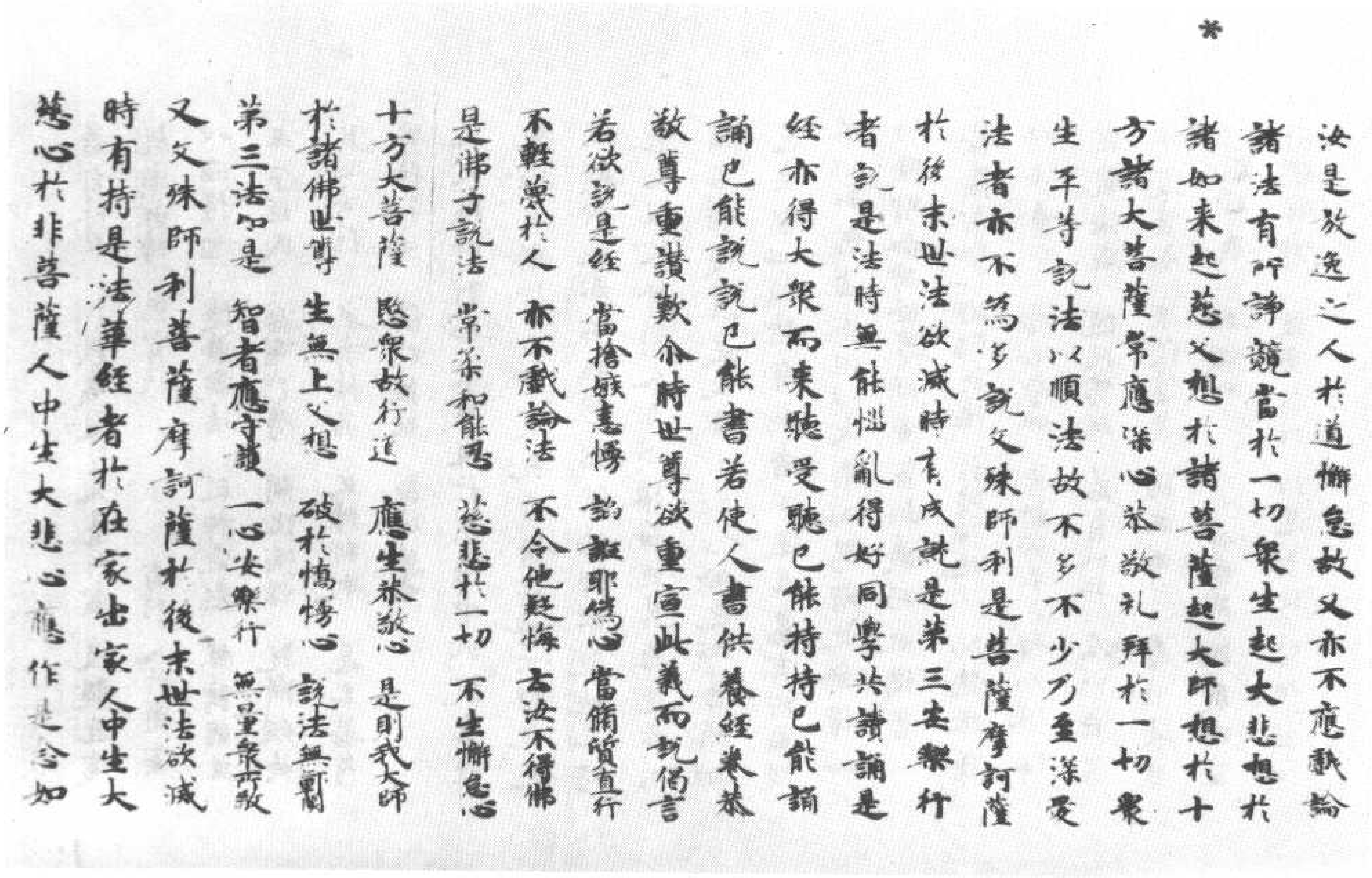
若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處
說斯経時　無有〻　有時　入於靜室
以正憶念　隨義觀法　從禪定起　為諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯経典
其心安隱　無有怯弱　文殊師利　是名菩薩
安住初法　能於後世　說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不〻〻嫌之心善脩如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智爾時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施床座
以油塗身　澡浴塵穢　著新淨衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　羣臣士民
以微妙義　和顏〻　有難問　隨義而答
因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心

*



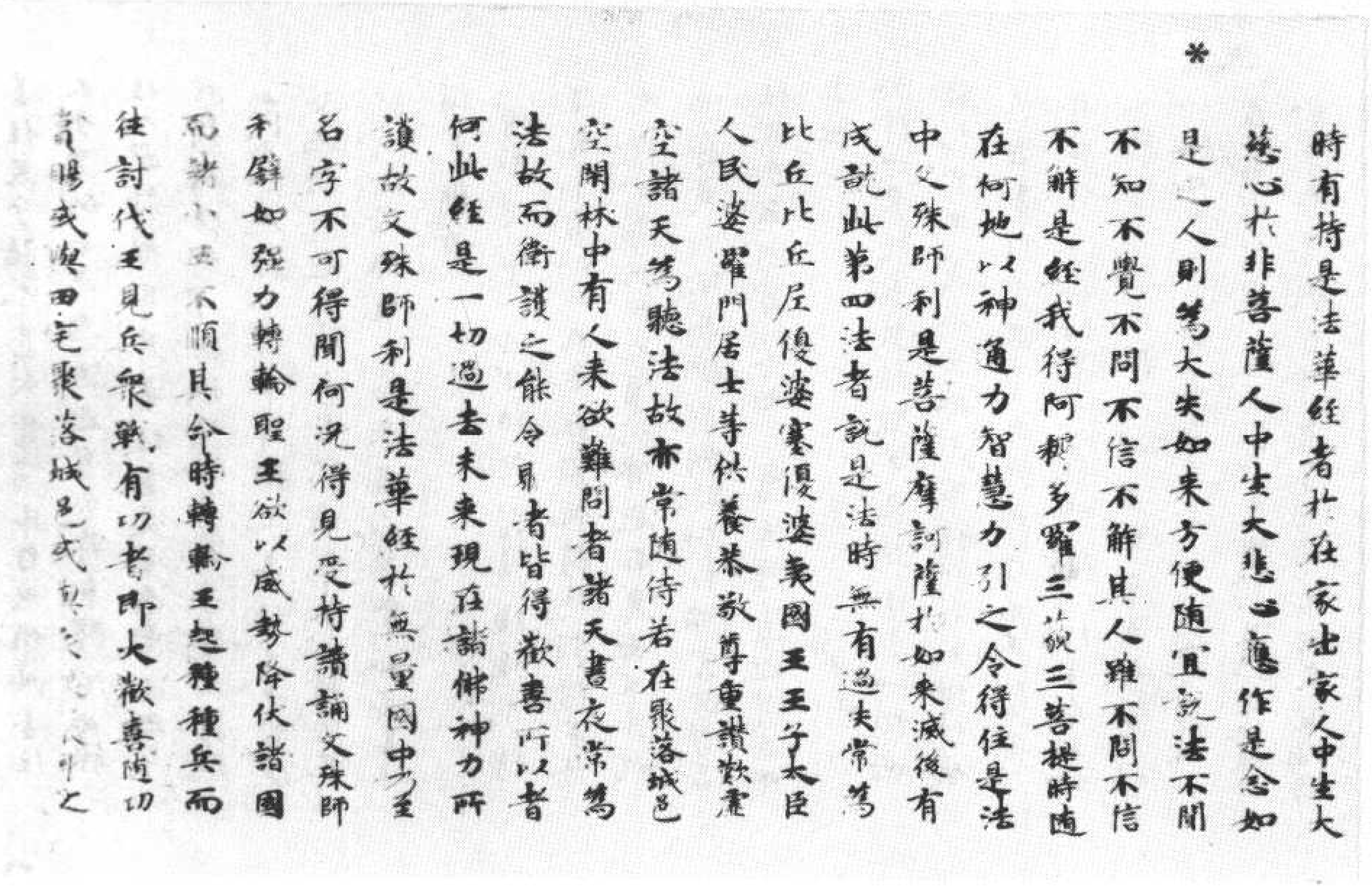
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除嬾惰意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 無上道教
以諸因緣 無量譬喻 開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 無所悕望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒
是則大利 安樂供養
我滅度後 若有比丘 能演說斯 妙法華經
心無嫉恚 諸惱鄣閡 亦無憂愁 及罵詈者
又無怖畏 加刀杖等 亦無擯出 安住忍故
智者如是 善脩其心 能住安樂 如我上說
其人功德 千萬億劫 筭數譬喻 說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者無懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於

*



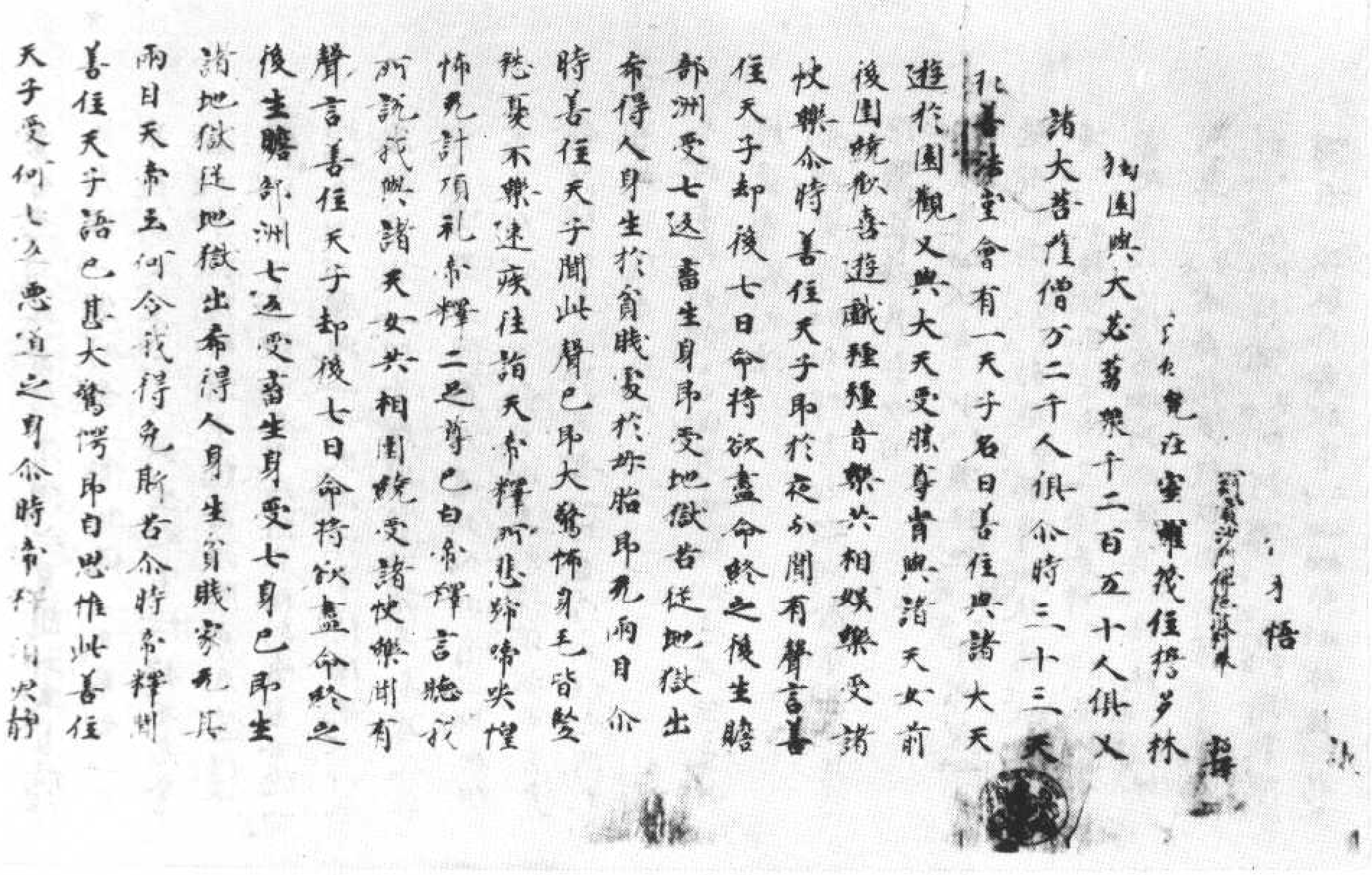
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如来起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時無能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而来聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經巻恭
敬尊重讃歎尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲說是經 當捨嫉恚慢 諂誑邪偽心 當脩質直行
不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生無上父想 破於憍慢心 說法無閡
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 無量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如

W→T262 9/38c26


時有持是法華経者扵在家出家人中生大慈心扵非菩薩人中生大悲心應作是念如是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知不覺不問不信不解其人雖不問不信不解是経我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地以神通力智慧力引之令得住是法中文殊師利是菩薩摩訶薩扵如來滅後有成就此第四法者說是法時無有過失常為比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何此経是一切過去未來現在諸佛神力所護故文殊師利是法華経扵無量國中乃至名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之

S→T967 19/349c19~24

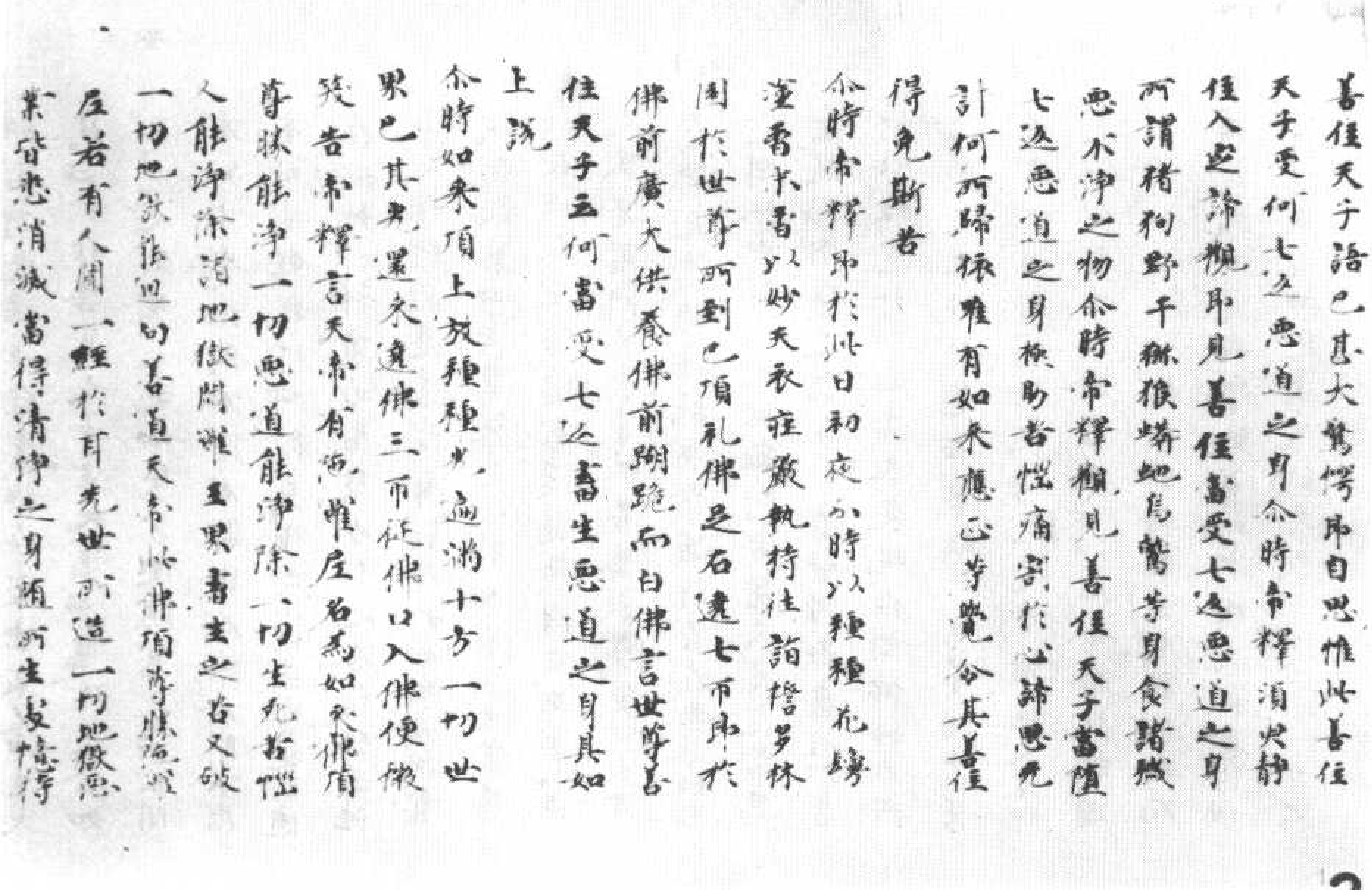
▼斯一一九一號　佛頂尊勝陀羅尼經


悟

罽賓沙門佛陀波利奉

[illegible]覺在室羅筏住誓多林獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱又諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天扵善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊扵園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍遶歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子即扵夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人身生扵貧賤處扵母胎即無兩目尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶怖无計頂禮帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍遶受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即生諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无兩目天帝云何令我得免斯苦尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜

*

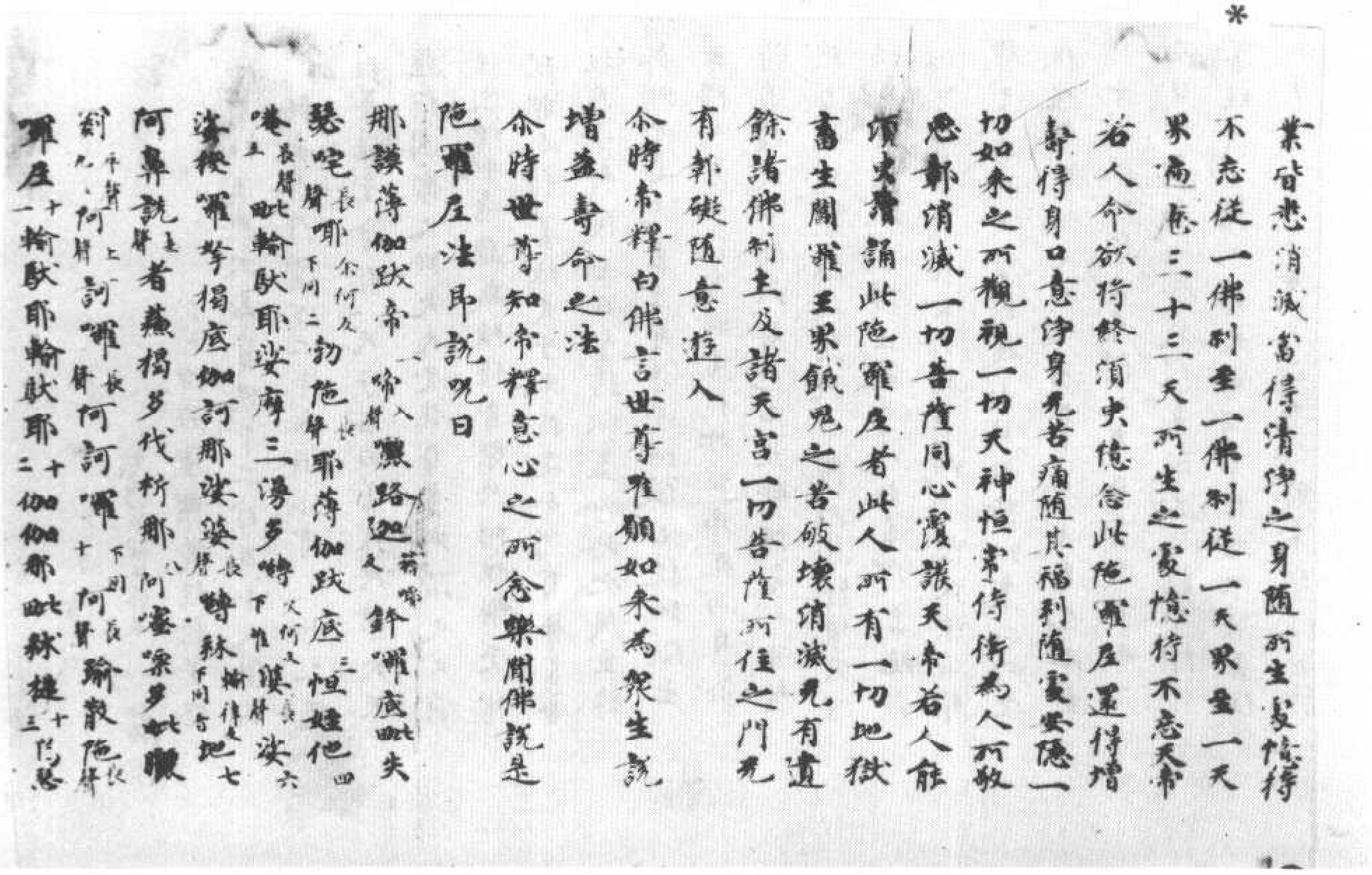


善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思無計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦

尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於世尊所到已頂禮佛足右遶七帀即於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說

尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陁羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持

*

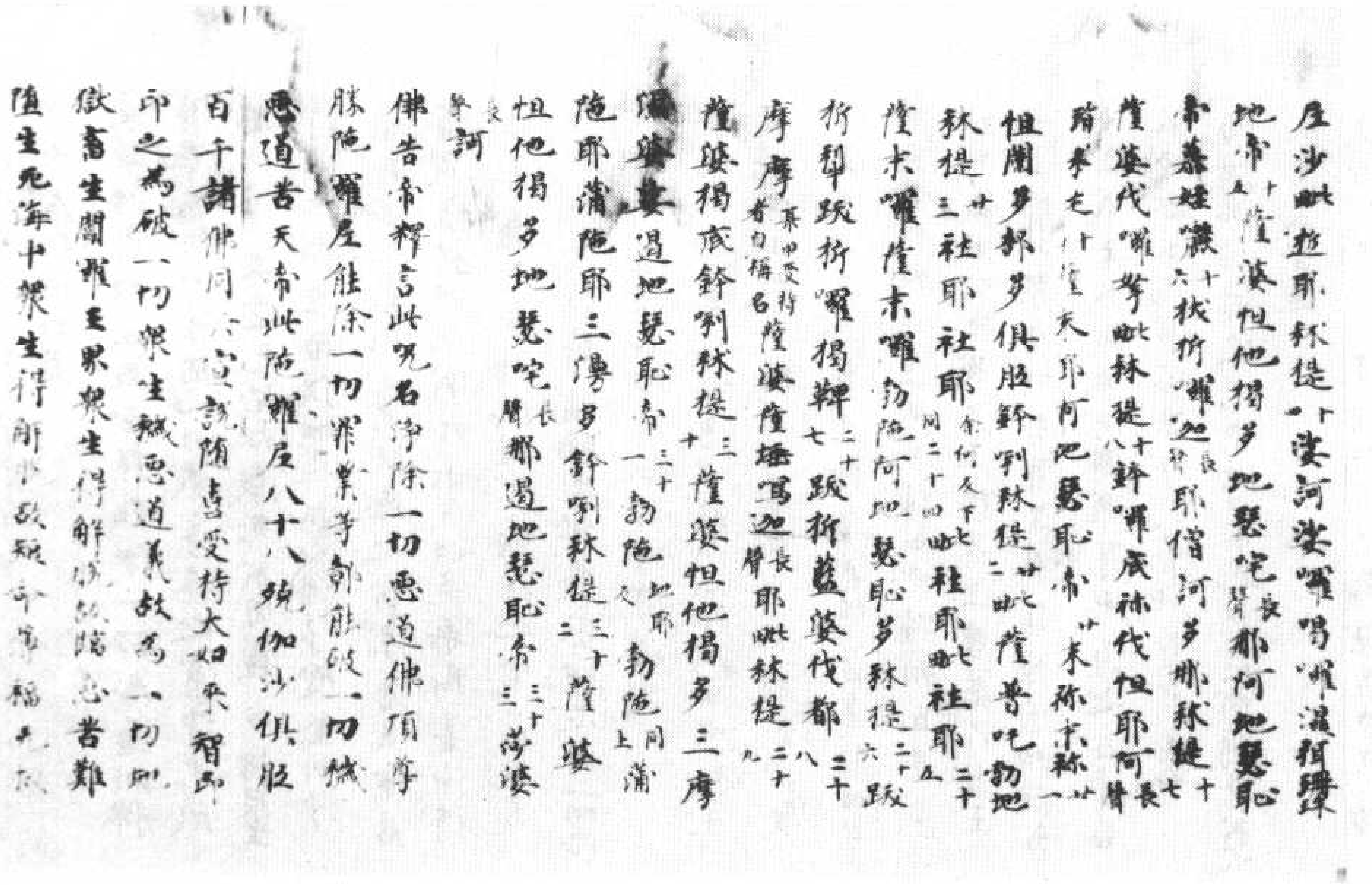


業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還得增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬惡鄣消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者此人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅無有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門無有鄣礙隨意趣入

尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說增益壽命之法

尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是陁羅尼法即說呪曰

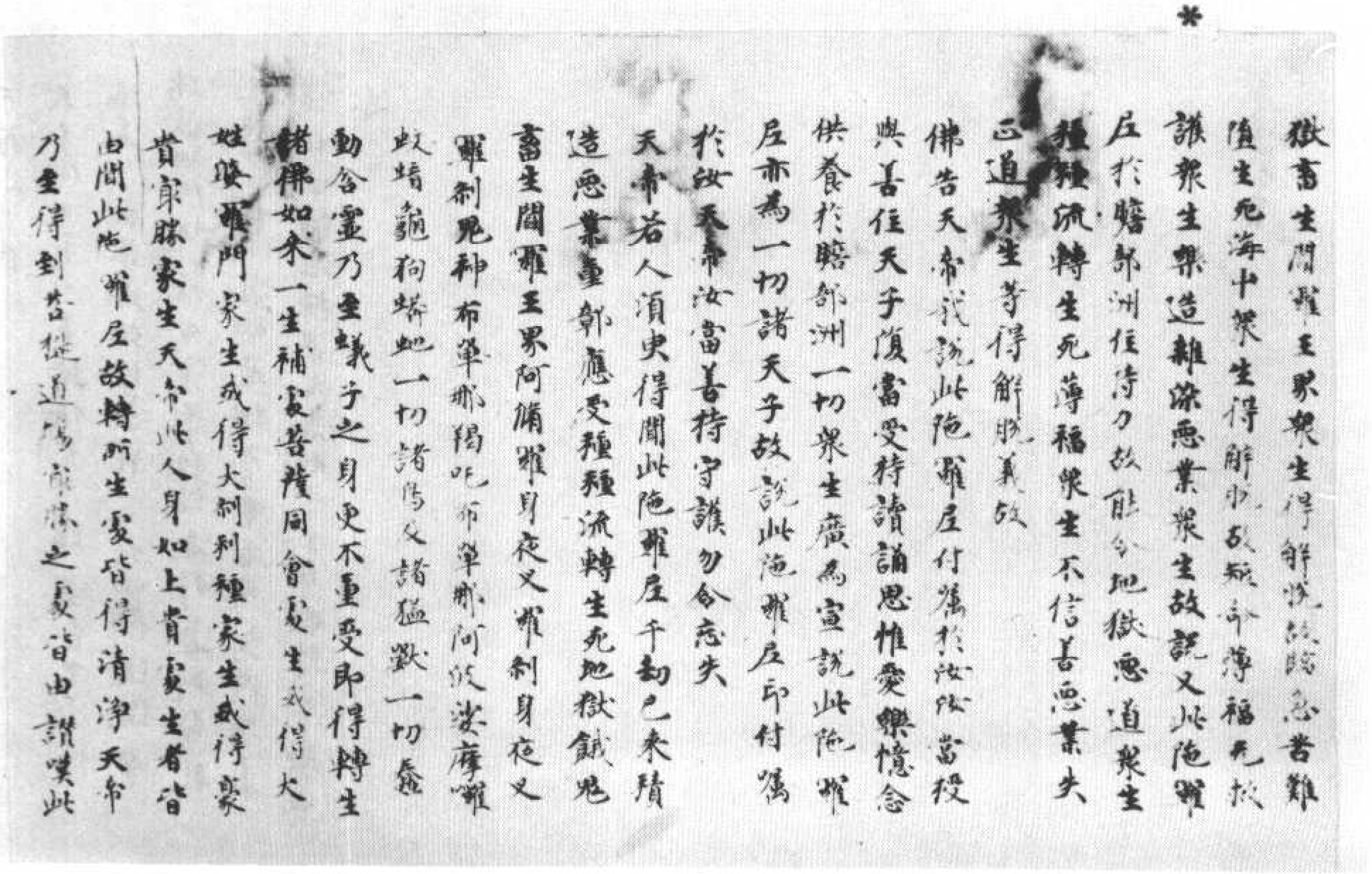
那謨薄伽跋帝（一）啼（入聲）㘑路迦（又）（若嚩）鉢囉底毗失瑟吒（長聲）耶（余何反下同二）勃陁（長聲）耶薄伽跋底（三）怛姪他（四）唵（五）（長聲）毗輸馱耶娑摩三漫多嚩（下准此）（火何反長聲）婆娑（六）婆頗囉拏揭底伽訶那娑婆（長聲）婆輸秫（下同音）地（七）阿鼻詵（去聲）者蘇揭多伐析那（八）阿蜜㗚多毗曬罽（九）（平聲）阿（上）訶囉（長聲）阿訶囉（十）（下同長）阿（長聲）瑜散陁（長聲）囉尼（十一）輸馱耶輸馱耶（十二）伽伽那毗秫提（十三）（陁思）



尼沙毗逝耶秫提（十四）娑訶娑囉喝囉濕珊
地帝（十五）薩婆怛他揭多地瑟吒（長聲）那阿地瑟恥
帝慕姪隷（十六）跋折囉迦（長聲）耶僧河多那秫提（十七）
薩婆伐囉拏毗秫提（十八）鉢囉底祢伐怛耶阿（長聲）
瑜秫提（十九）薩末耶阿地瑟恥帝（廿）末祢末祢（廿一）
怛闥多部多俱胝鉢唎秫提（廿二）吡薩普吒勃地
秫提（廿三）社耶社耶（余何反下同　二十四）吡社耶吡社耶（二十五）
薩末囉薩末囉勃陀阿地瑟恥多秫提（二十六）跋
折梨跋折囉揭鞞（二十七）跋折藍婆伐都（二十八）
摩摩（某甲受持者自稱名）薩婆薩埵寫迦（長聲）耶吡秫提（二十九）
薩婆揭底鉢唎秫提（三十）薩婆怛他揭多三摩
濕婆娑遏地瑟恥帝（三十一）勃陀（如耶反）勃陀（同上）蒲
陀耶蒲陀耶三漫多鉢唎秫提（三十二）薩婆
怛他揭多地瑟吒（長聲）那遏地瑟恥帝（三十三）莎婆
訶（長聲）

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難
墮生死海中衆生得解脫故短命薄福無救

*

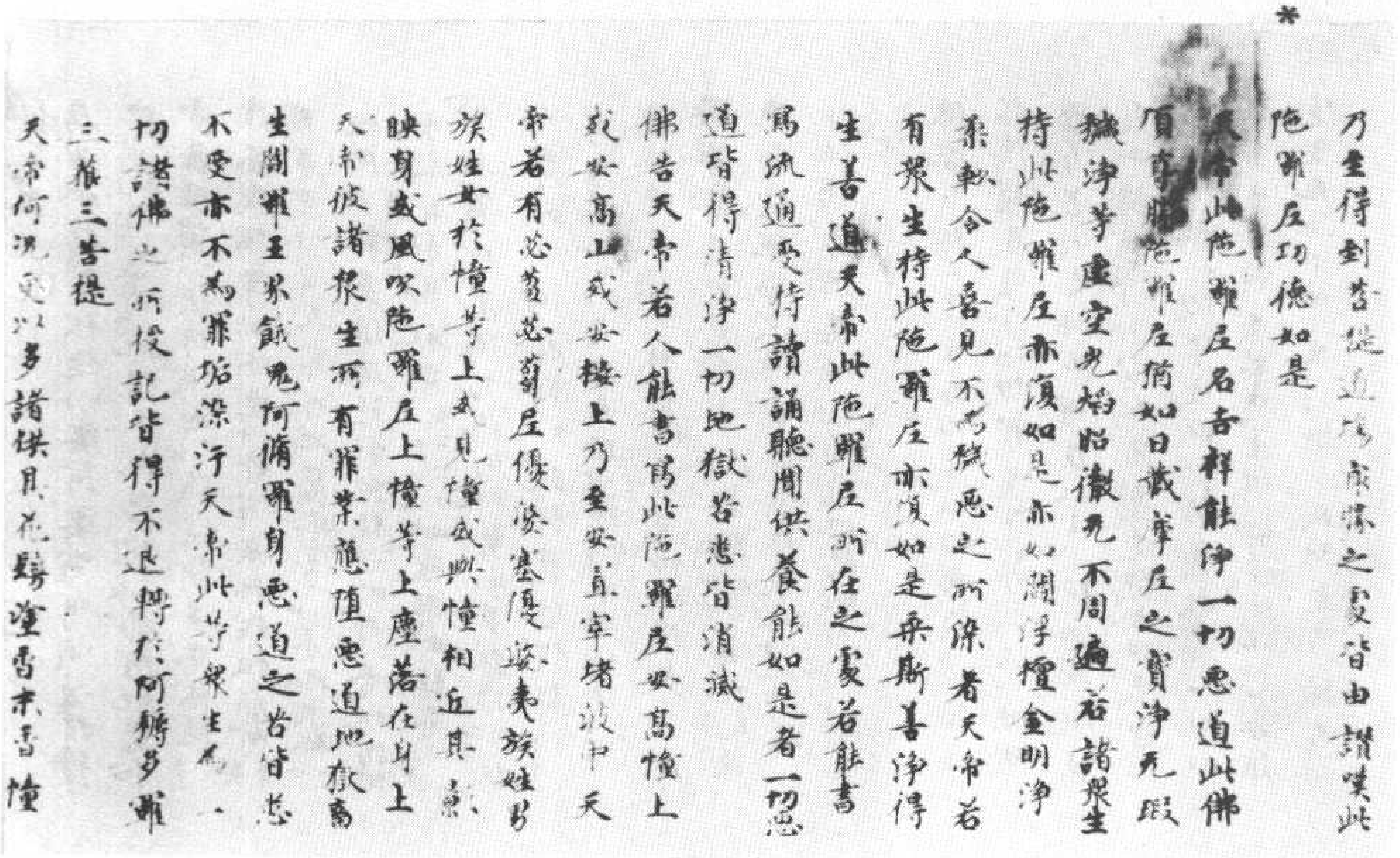


獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難
墮生死海中衆生得解脫故短命薄福無救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失
正道衆生等得解脫義故

佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失

天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎身夜叉
羅剎鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉
蚊虻龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢
動含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生
諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得大
姓婆羅門家生或得大剎利種家生或得豪
貴最勝家生天帝此人身如上貴處生者皆
由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝
乃至得到菩提道場最勝之處皆由讚嘆此

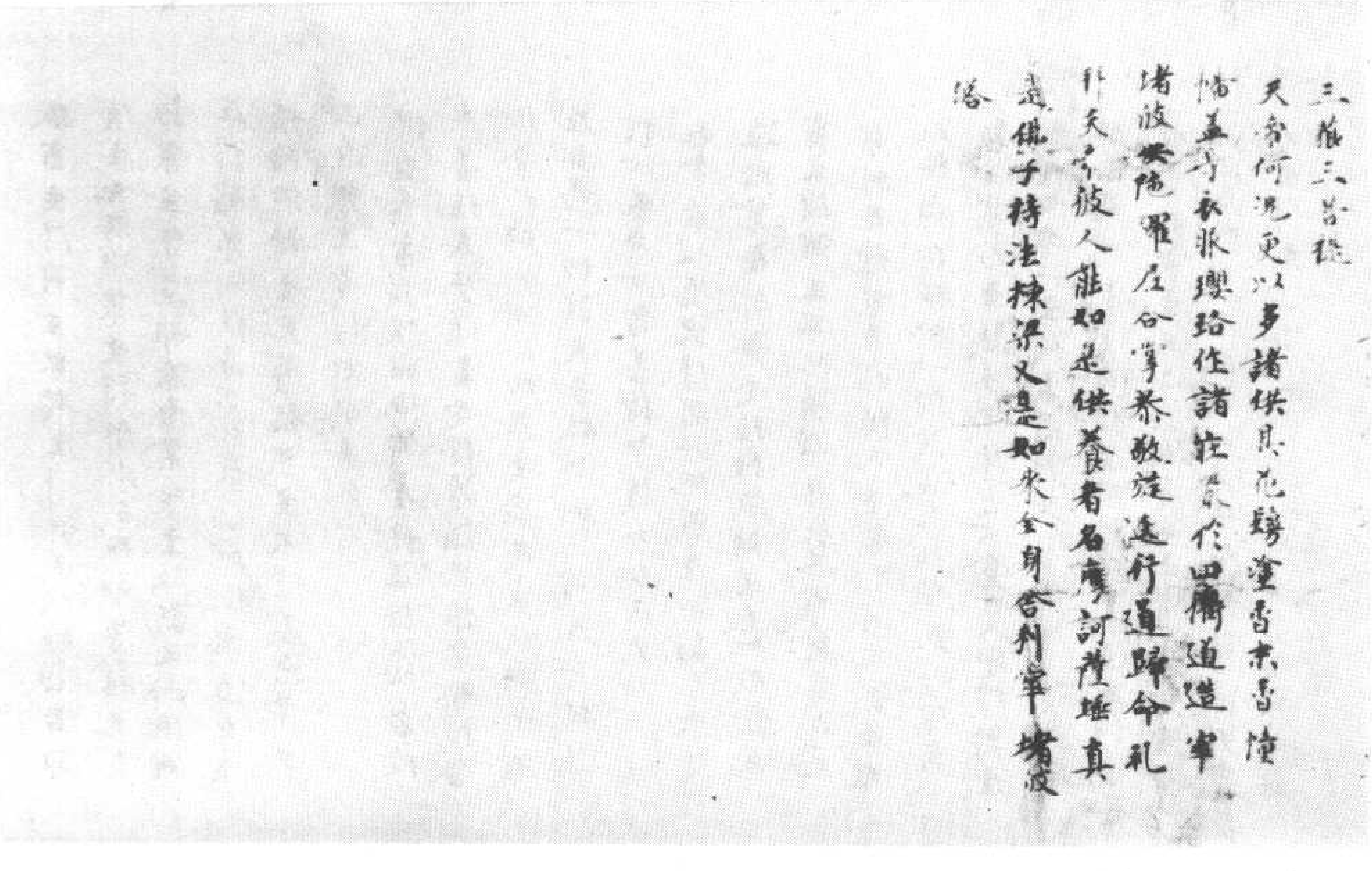
*



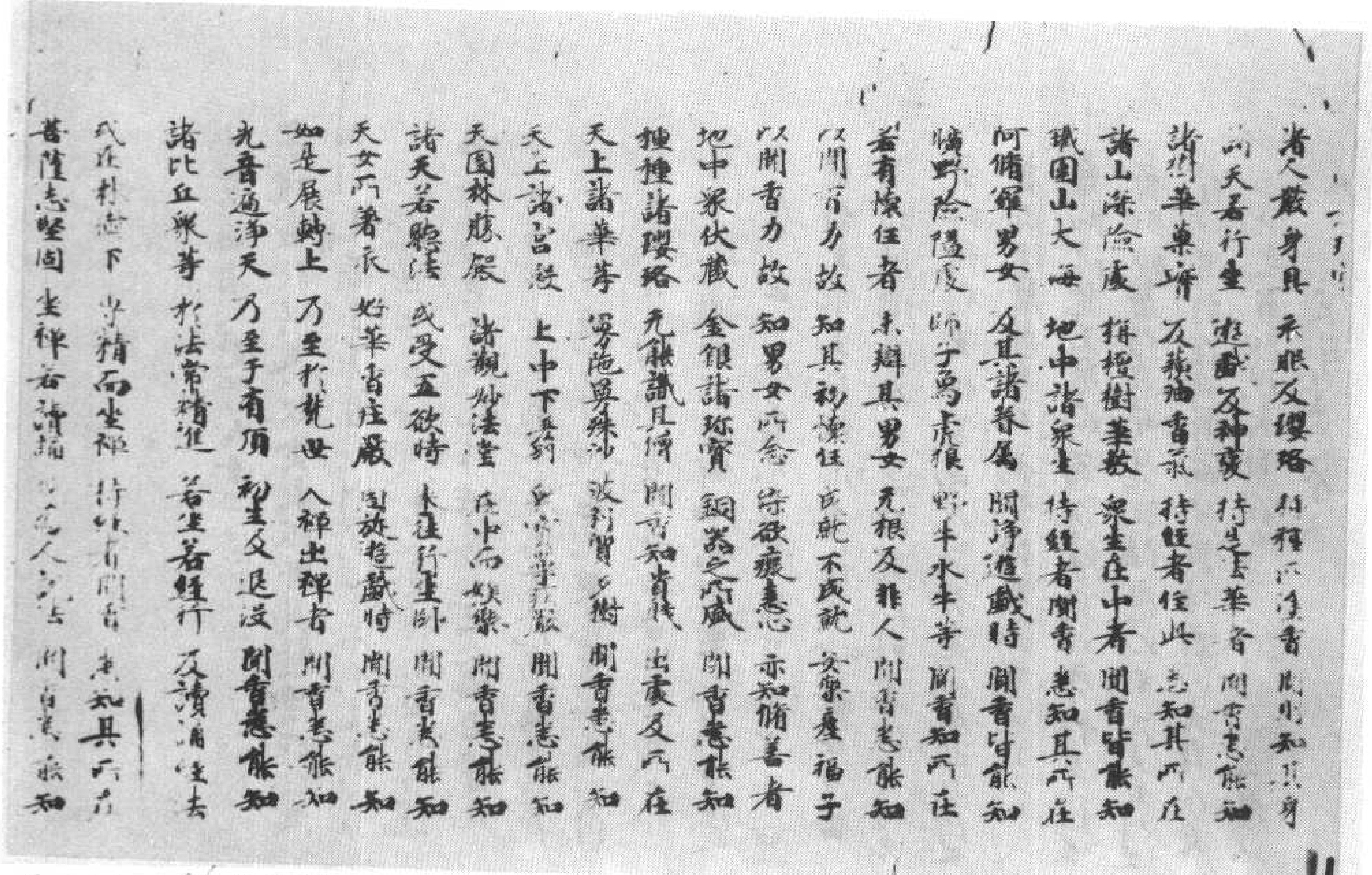
乃至得到菩提道場處之處皆由讚嘆此
陁羅尼功德如是
天帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛
頂尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕
穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸衆生
持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨
柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陁羅尼亦復如是乘斯善淨得
生善道天帝此陁羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡
道皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見幢或與幢相近其影
映身或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上
天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜
生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉
不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢

W→7967 19/351B2U

*



三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣
堵波安陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命禮
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波
塔



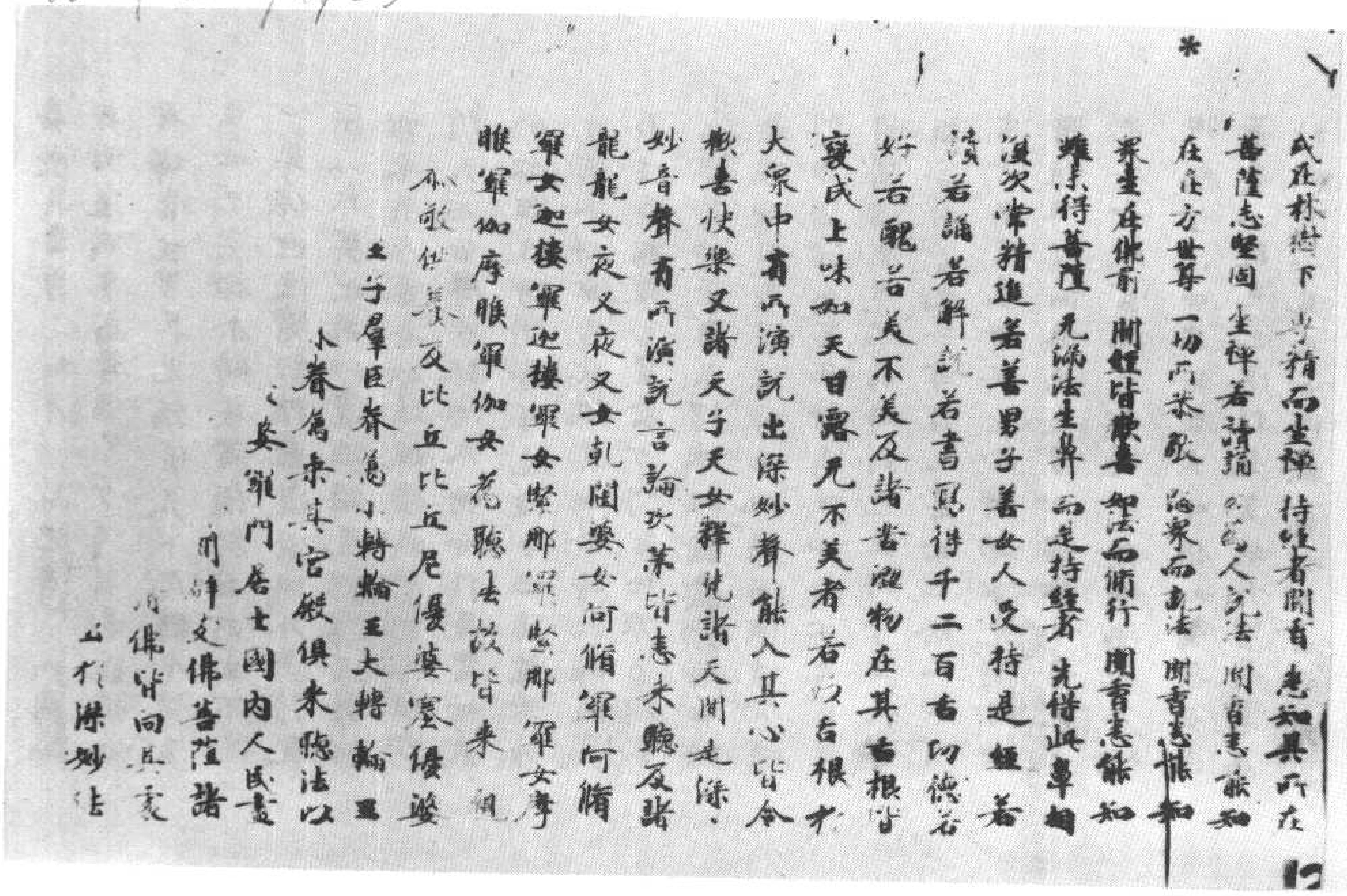
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野嶮隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陁曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知

11

S→T262 9/48c23

斯一一九二號　妙法蓮華經卷第六法師功德品第十九

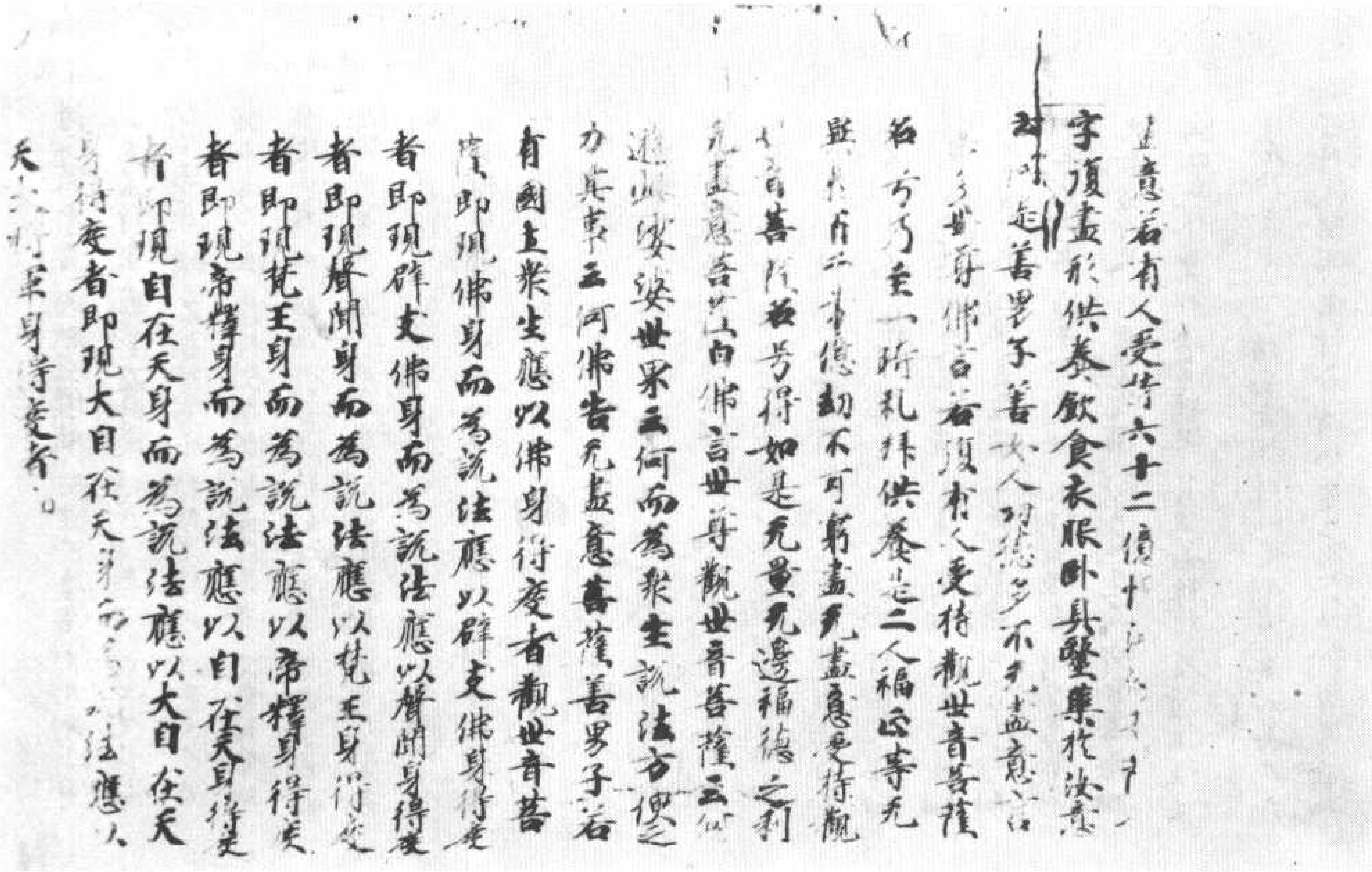
W→T262 9/49c3



或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆女阿脩
羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩
睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親
恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
眷屬乘其宮殿俱來聽法以
婆羅門居士國內人民盡
聞辟支佛菩薩諸
佛皆向其處
於深妙法

12

S→T262 9/57A12
14→T262 9/57B3

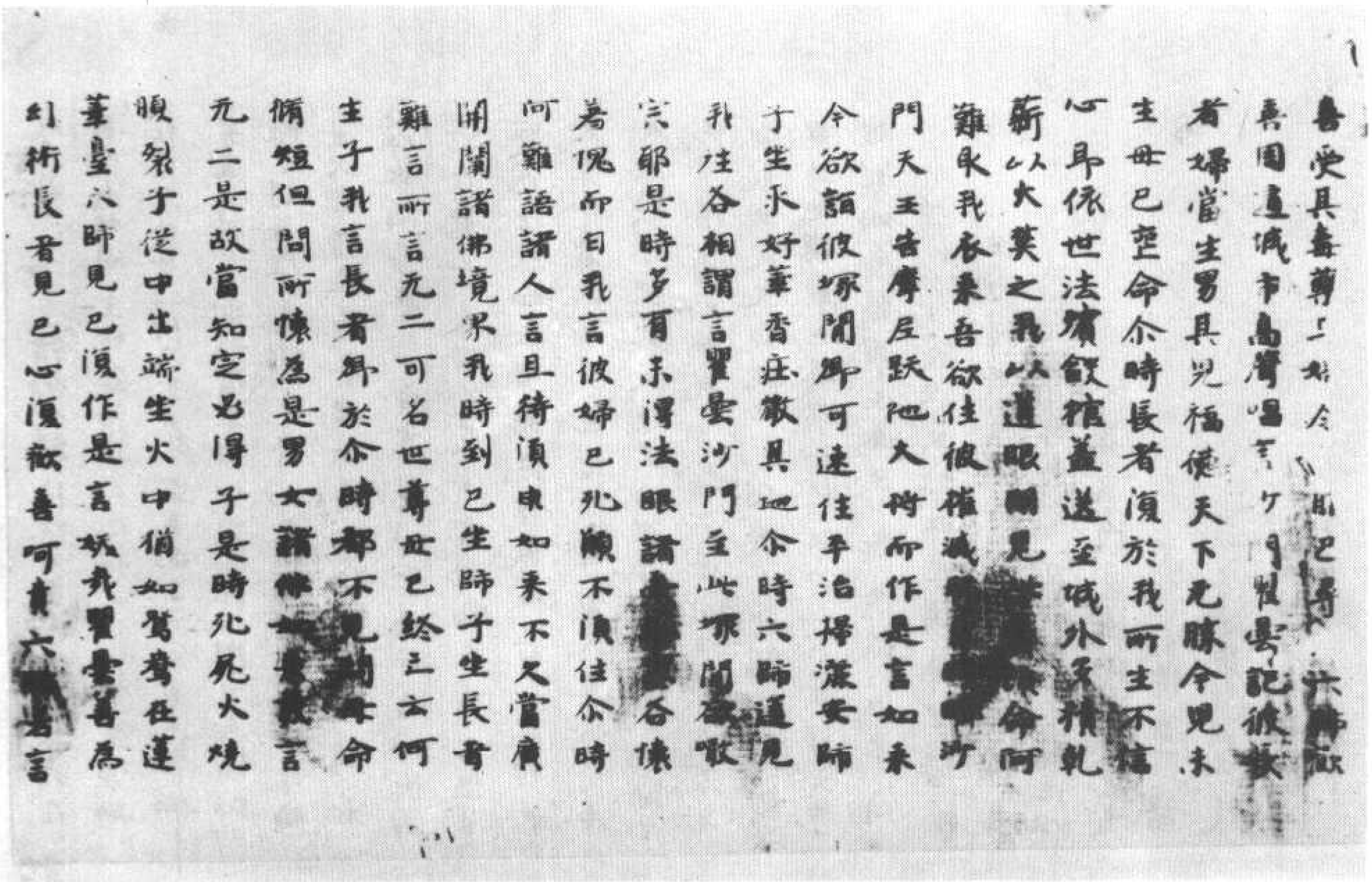


无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時禮拜供養是二人福正等无
異於百千萬億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩
薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者

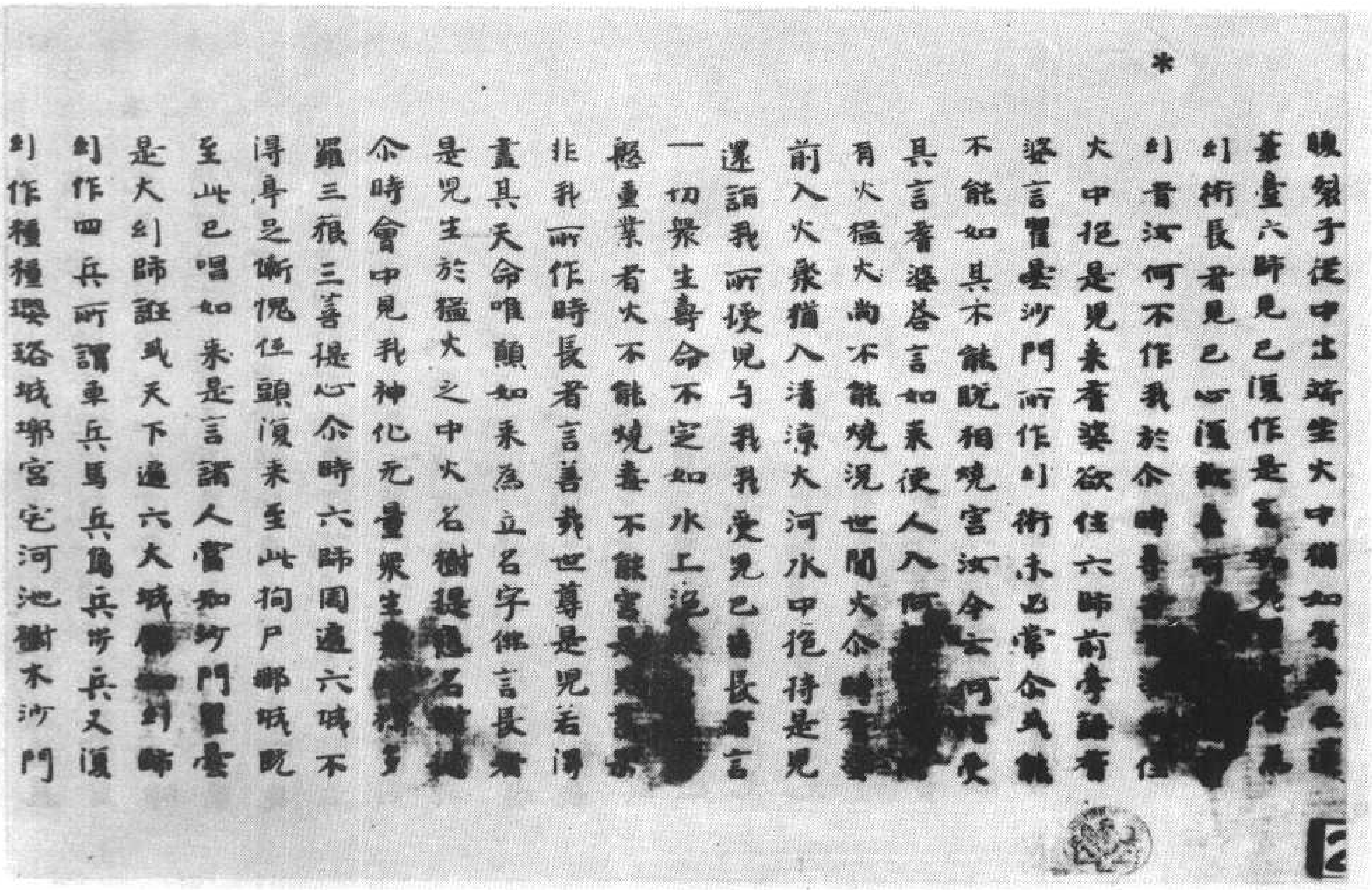
▲斯一一九三號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

S→T374 12/543B10

▼斯一一九四號　大般涅槃經卷第二十八



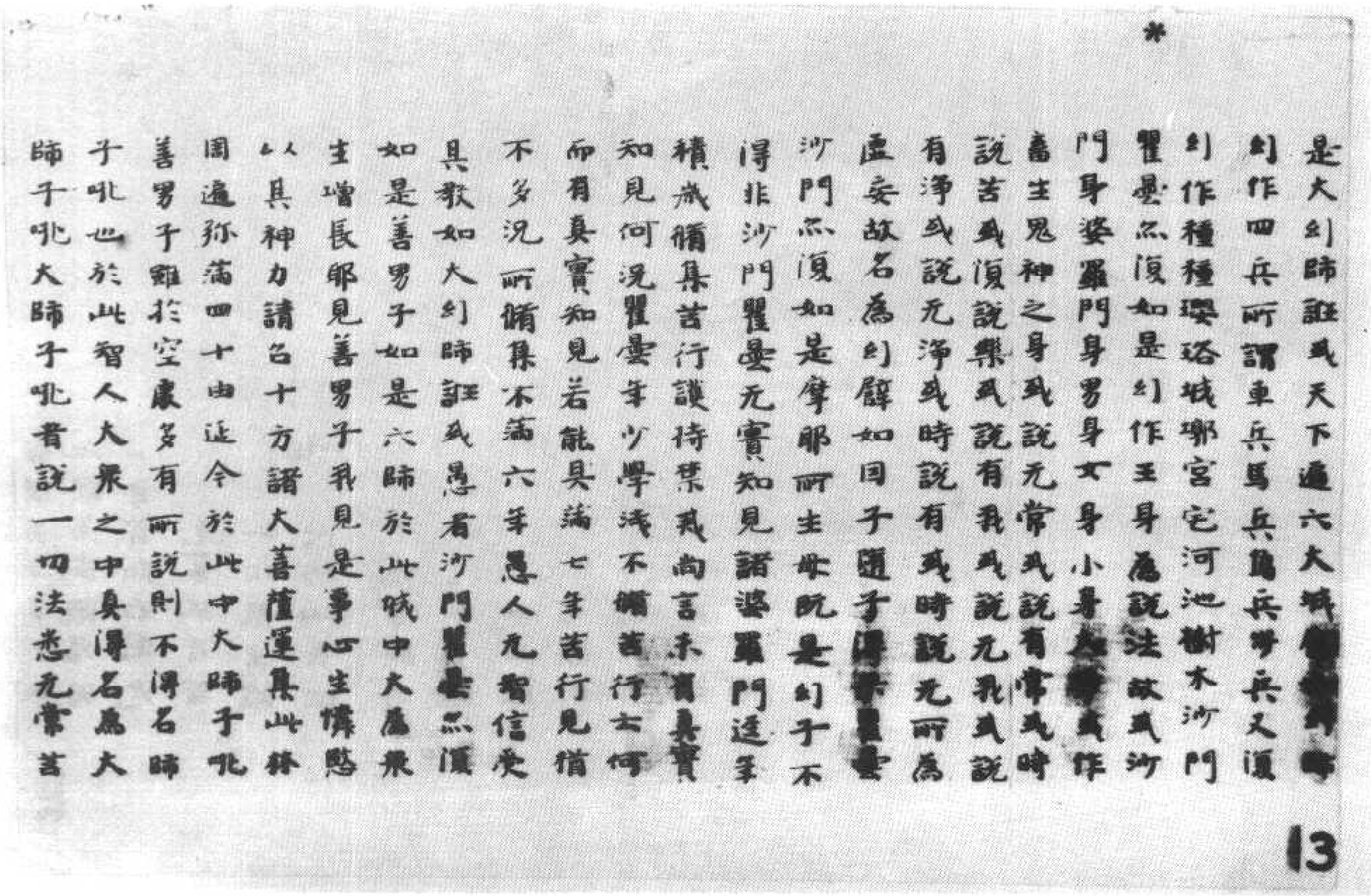
婦受具毒藥[illegible]六師歡
喜周遍城市高聲唱言[illegible]瞿曇記彼長
者婦當生男具兒福德天下无勝今兒未
生母已喪命尒時長者復於我所生不信
心即依世法殯殮棺蓋送至城外多積乾
薪以火焚之我以道眼明見[illegible]命阿
難取我衣來吾欲往彼摧滅[illegible]沙
門天王告摩尼跋陀大將所作是言如來
今欲詣彼塚間卿可速往平治掃灑安師
子坐求好華香莊嚴其地尒時六師遙見
我往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲噉
宍耶是時多有未得法眼諸[illegible]各懷
愁惱而白我言彼婦已死願不須往尒時
阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣
開闡諸佛境界我時到已生師子坐長者
難言所言无二可名世尊然已終亡云何
生子我言長者卿於尒時都不見[illegible]命
脩短但問所懷為是男女諸佛[illegible]言
无二是故當知定必得子是時死屍火燒
腹裂子從中出端坐火中猶如鴛鴦在蓮
華臺六師見已復作是言妖哉瞿曇善為
幻術長者見已心復歡喜呵責六[illegible]言



*

曉髮子從中出端坐大中猶如鴛鴦在蓮
華臺六師見已復作是言[illegible]為
幻術長者見已心復歡喜[illegible]
幻者汝何不作我於尒時[illegible]往
大中抱是兒來耆婆欲往六師前牽語耆
婆言瞿曇沙門所作幻術未必常尒或能
不能如其不能既相燒害汝今云何[illegible]受
其言耆婆答言如來使人入阿[illegible]
有火猛火尚不能燒況世間火尒時[illegible]
前入火聚猶入清涼大河水中抱持是兒
還詣我所授兒與我我受兒已告長者言
一切衆生壽命不定如水上泡[illegible]
慇重業者火不能燒毒不能害[illegible]
非我所作時長者言善哉世尊是兒若得
盡其天命唯願如來為立名字佛言長者
是兒生於猛火之中火名樹提[illegible]名[illegible]
尒時會中見我神化无量衆生[illegible]多
羅三藐三菩提心尒時六師周遍六城不
得身之慚愧低頭復來至此拘尸那城既
至此已唱如來是言諸人當知沙門瞿曇
是大幻師誑惑天下遍六大城[illegible]幻師
幻作四兵所謂車兵馬兵象兵步兵又復
幻作種種瓔珞城郭宮宅河池樹木沙門

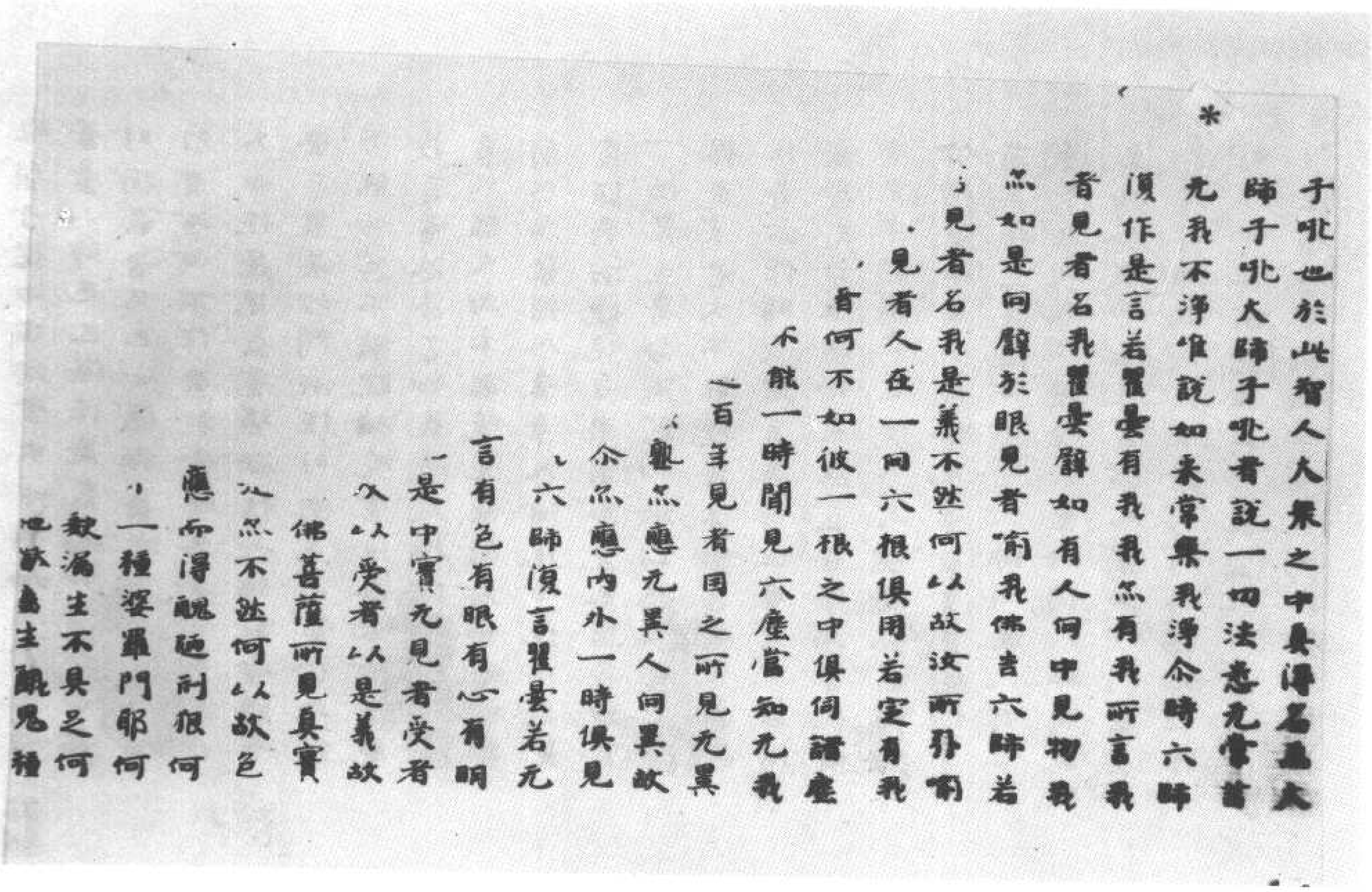
12



*

是大幻師誑惑天下遍六大城[illegible]
幻作四兵所謂車兵馬兵象兵步兵又復
幻作種種瓔珞城郭宮宅河池樹木沙門
瞿曇尒復如是幻作王身為說法故或沙
門身婆羅門身男身女身小身[illegible]作
畜生鬼神之身或說无常或說有常或時
說苦或復說樂或說有我或說无我或說
有淨或說无淨或時說有或時說无所為
虛妄故名為幻譬如因子隨子[illegible]曇
沙門尒復如是摩耶所生既是幻子不
得非沙門瞿曇无實知見諸婆羅門遠年
積歲脩集苦行護持禁戒尚言未有真實
知見何況瞿曇年少學淺不脩苦行亦何
而有真實知見若能具滿七年苦行見猶
不多況所脩集不滿六年愚人无智信受
其教如大幻師誑惑愚者沙門瞿曇亦復
如是善男子如是六師於此城中大為衆
生增長邪見善男子我見是事心生憐愍
以具神力請召十方諸大菩薩運集此林
周遍弥滿四十由延今於此中大師子吼
善男子雖於空處多有所說則不得名師
子吼也於此智人大衆之中真得名為大
師子吼大師子吼者說一切法悉无常苦

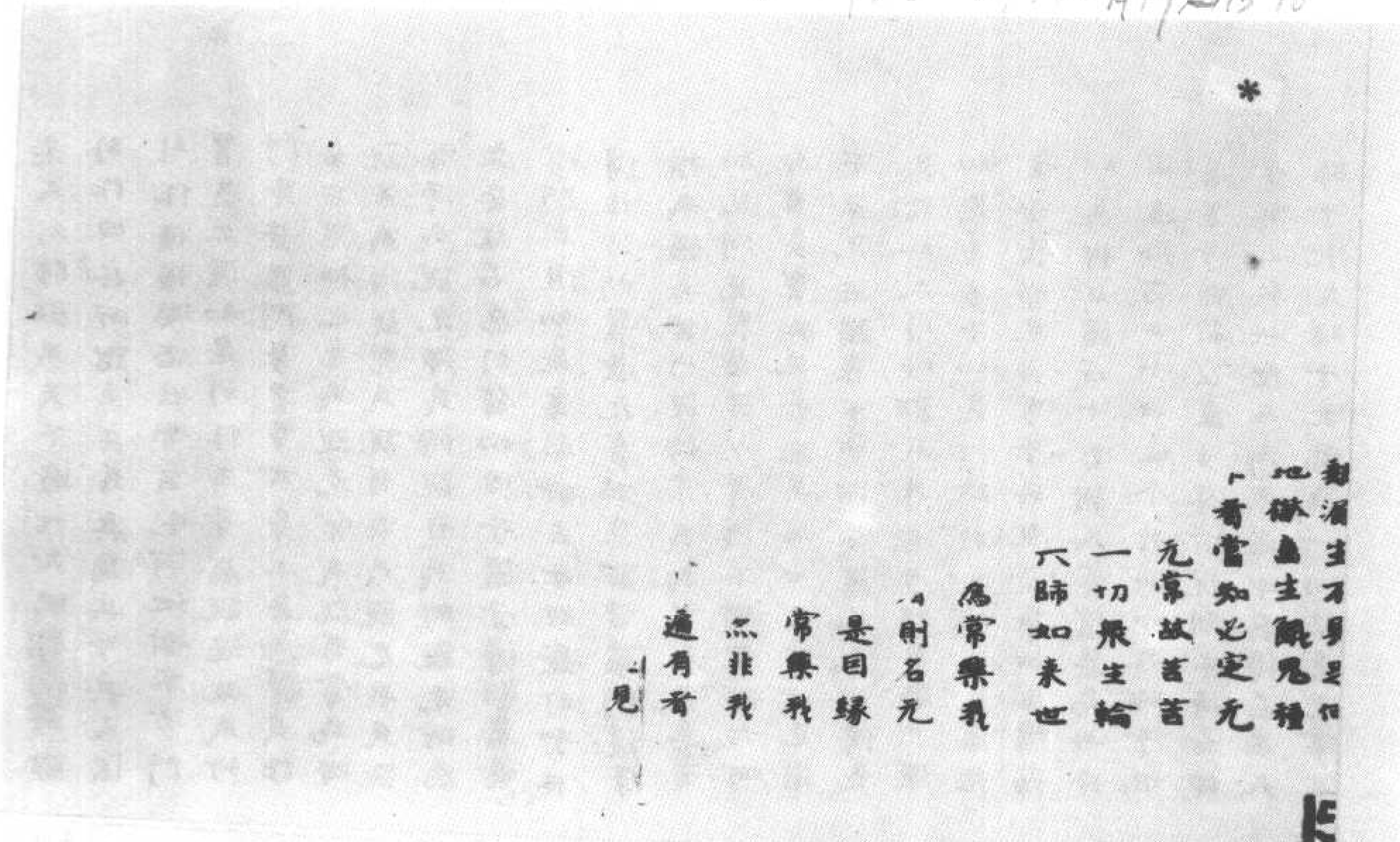
13



*

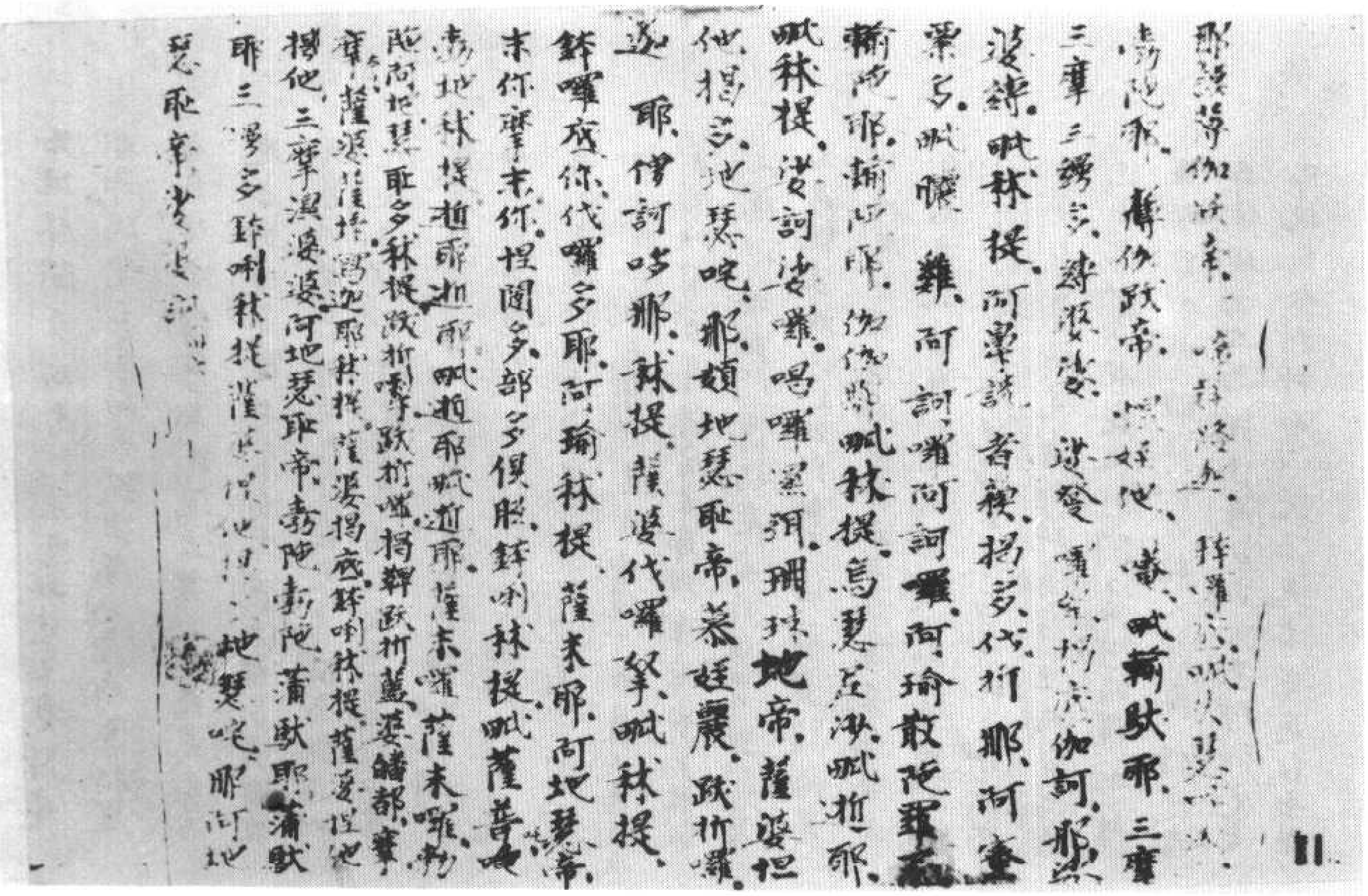
子吼也於此智人大衆之中真淨名爲大
師子吼大師子吼者說一切法悉无常苦
无我不淨唯說如来常樂我淨尒時六師
復作是言若瞿曇有我我亦有我所言我
者見者名我瞿曇譬如有人向中見物我
亦如是向譬於眼見者喻我佛言六師若
見者名我是義不然何以故汝所引喻
見者人在一向六根俱用若定有我
者何不如彼一根之中俱伺諸塵
不能一時聞見六塵當知无我
一百年見者因之所見无異
譬亦應无異人向異故
尒亦應內外一時俱見
六師復言瞿曇若无
言有色有眼有心有明
是中實无見者受者
以受者以是義故
佛菩薩所見真實
然不然何以故色
應而得醜陋耐狠何
一種婆羅門邪何
欵漏生不具足何
地獄畜生餓鬼種

W→T374 12/544 A19~B16



*

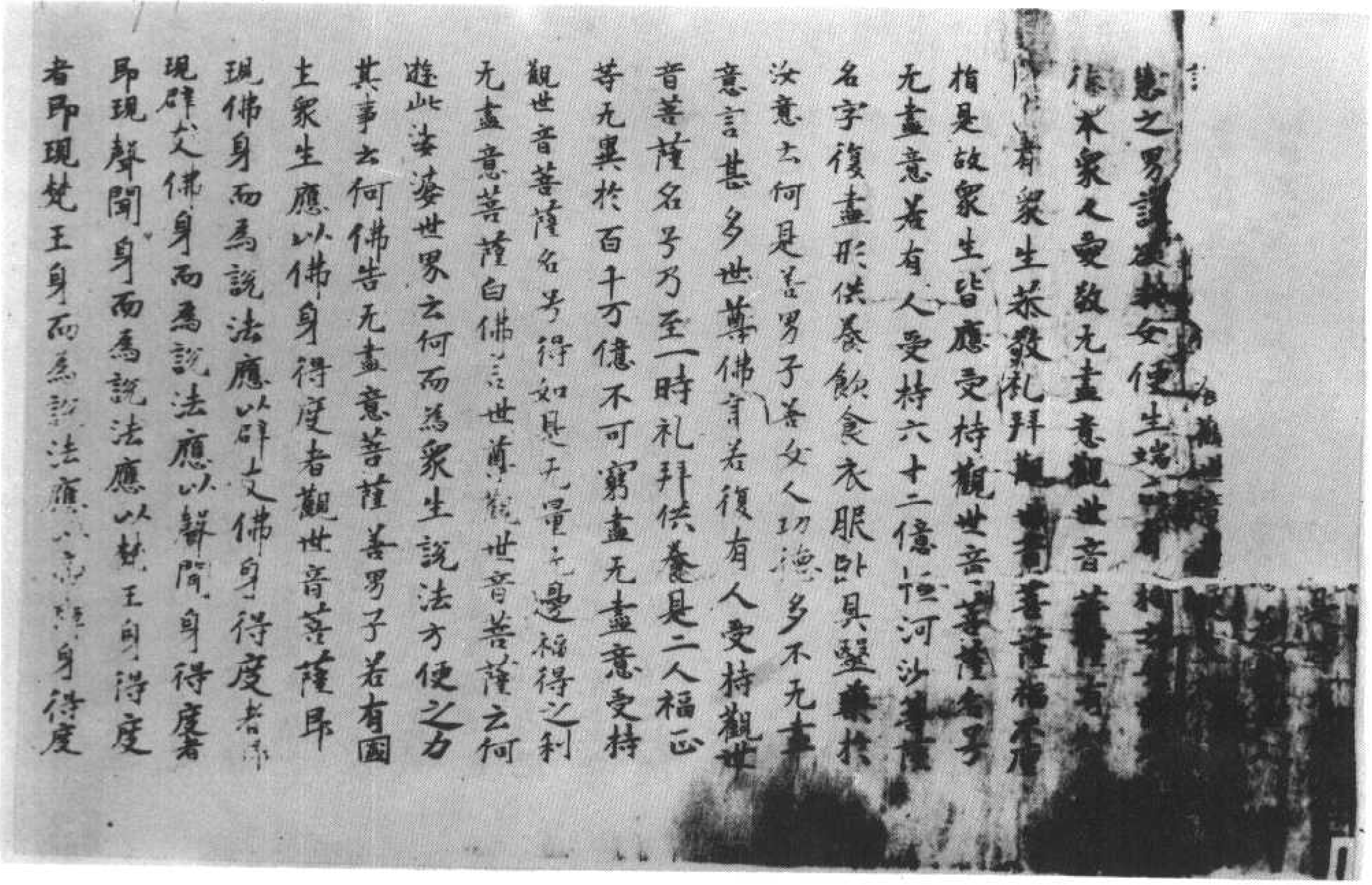
欵漏生不具足何
地獄畜生餓鬼種
者當知必定无
无常故苦苦
一切衆生輪
六師如来世
爲常樂我
則名无
是因緣
常樂我
亦非我
適有者
見



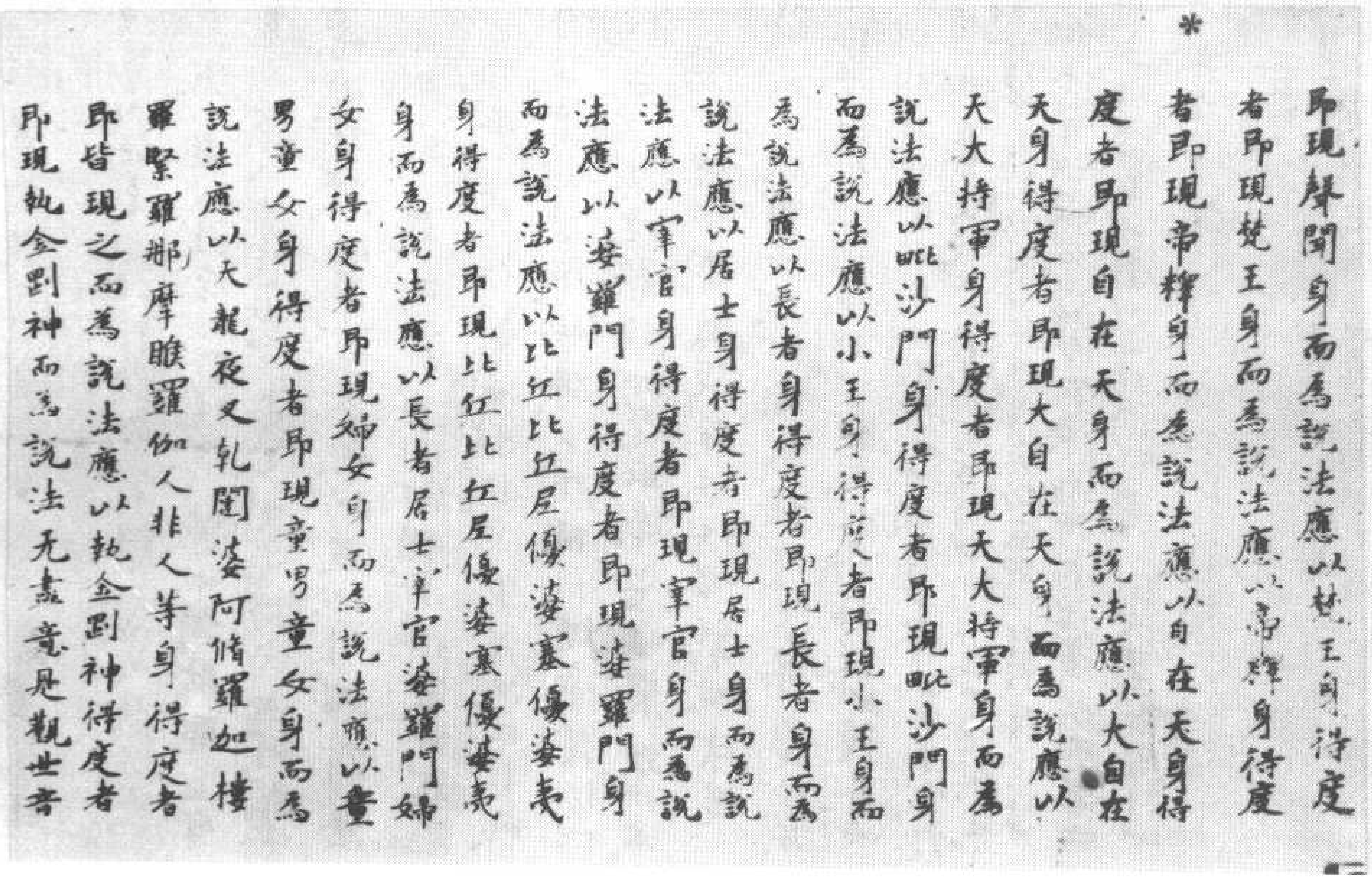
▲斯一一九五號　佛經神咒

S-7262 9/57A5~8

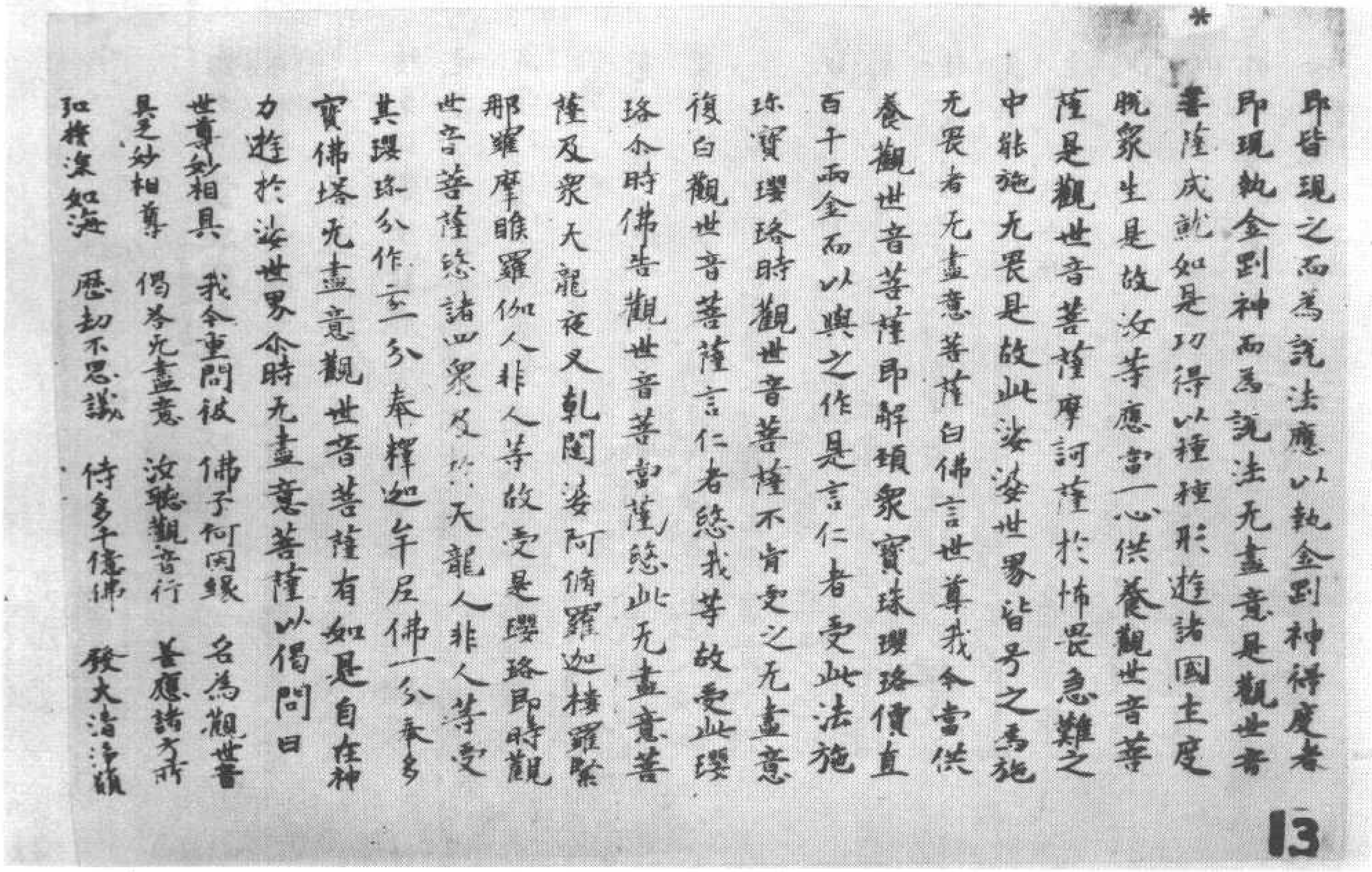
▼斯一一九六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



慧之男設欲女便生端[illegible]
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有[illegible]
若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於
汝意云何是善男子善女人功德多不无盡
意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世
音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正
等无異於百千万億不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國
土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度



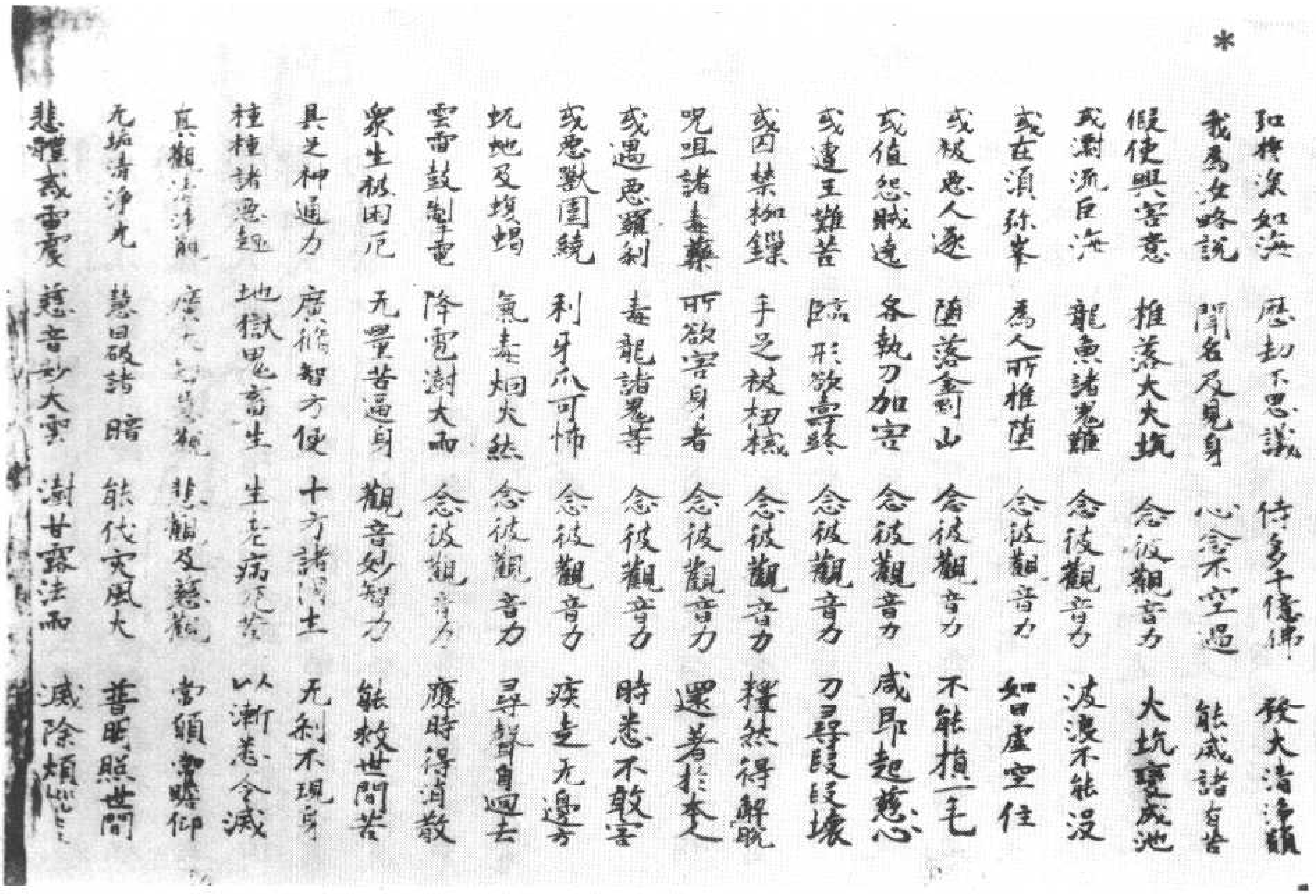
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音



即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願

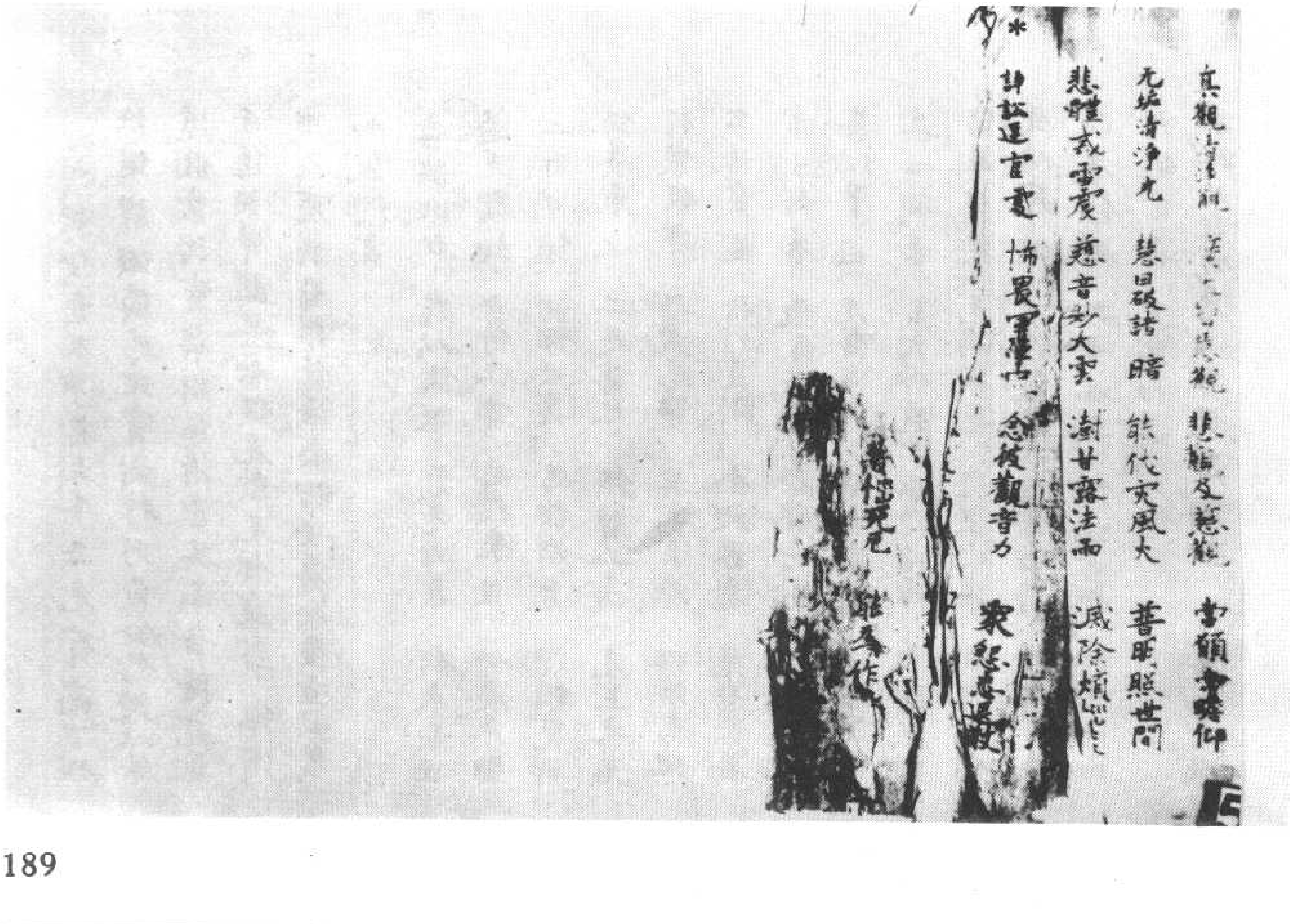
13



*

弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
或惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖虵及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣脩智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱

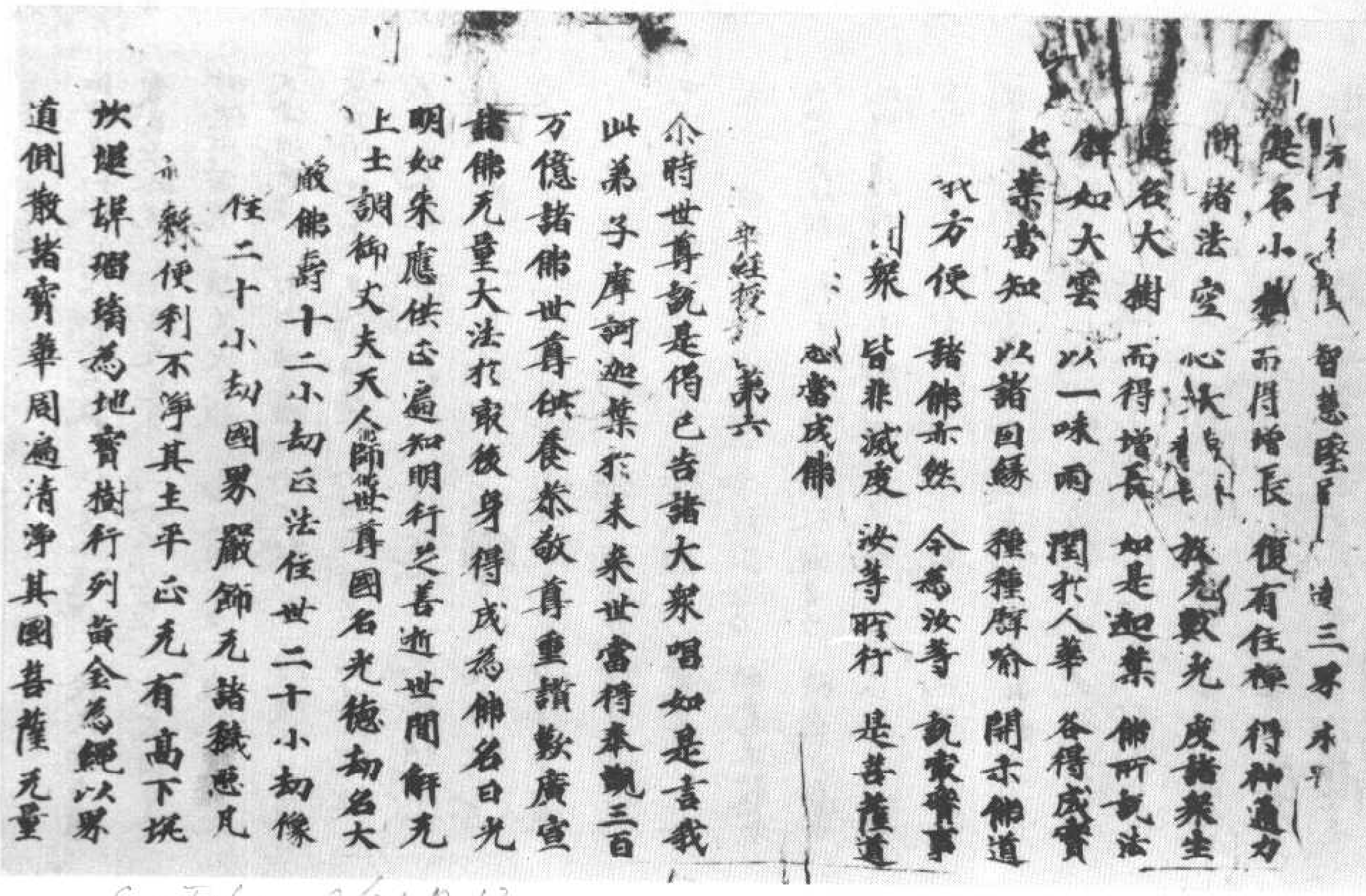
W→T262 9/58A26～29



*

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
苦惱死厄 能為作

5



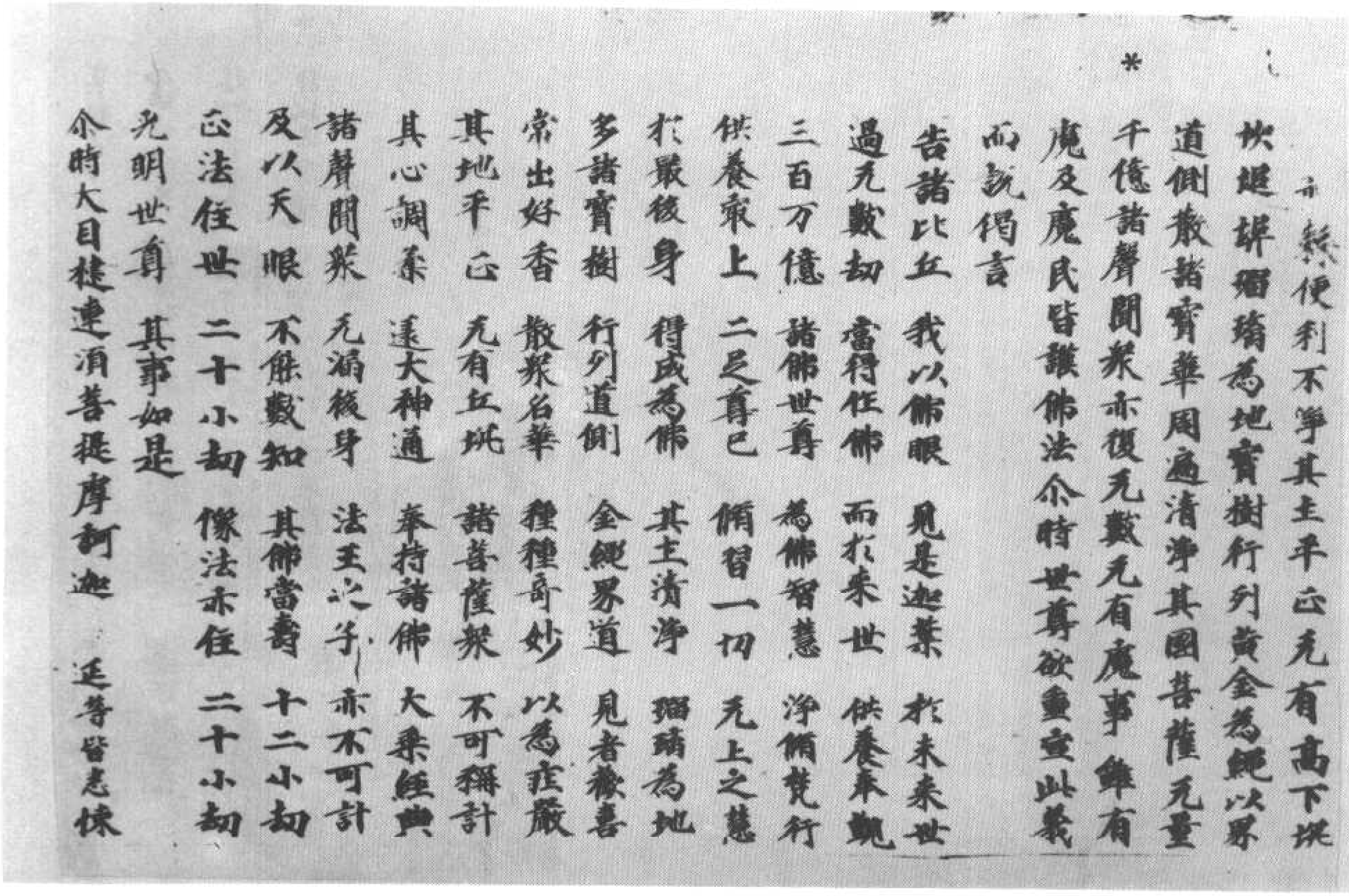
[illegible] 智慧堅[illegible] [illegible]三界 求[illegible]
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說最實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
悉當成佛

[illegible]經授[illegible]第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光
明如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大
嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
棘便利不淨其土平正无有高下坑
坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界
道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量

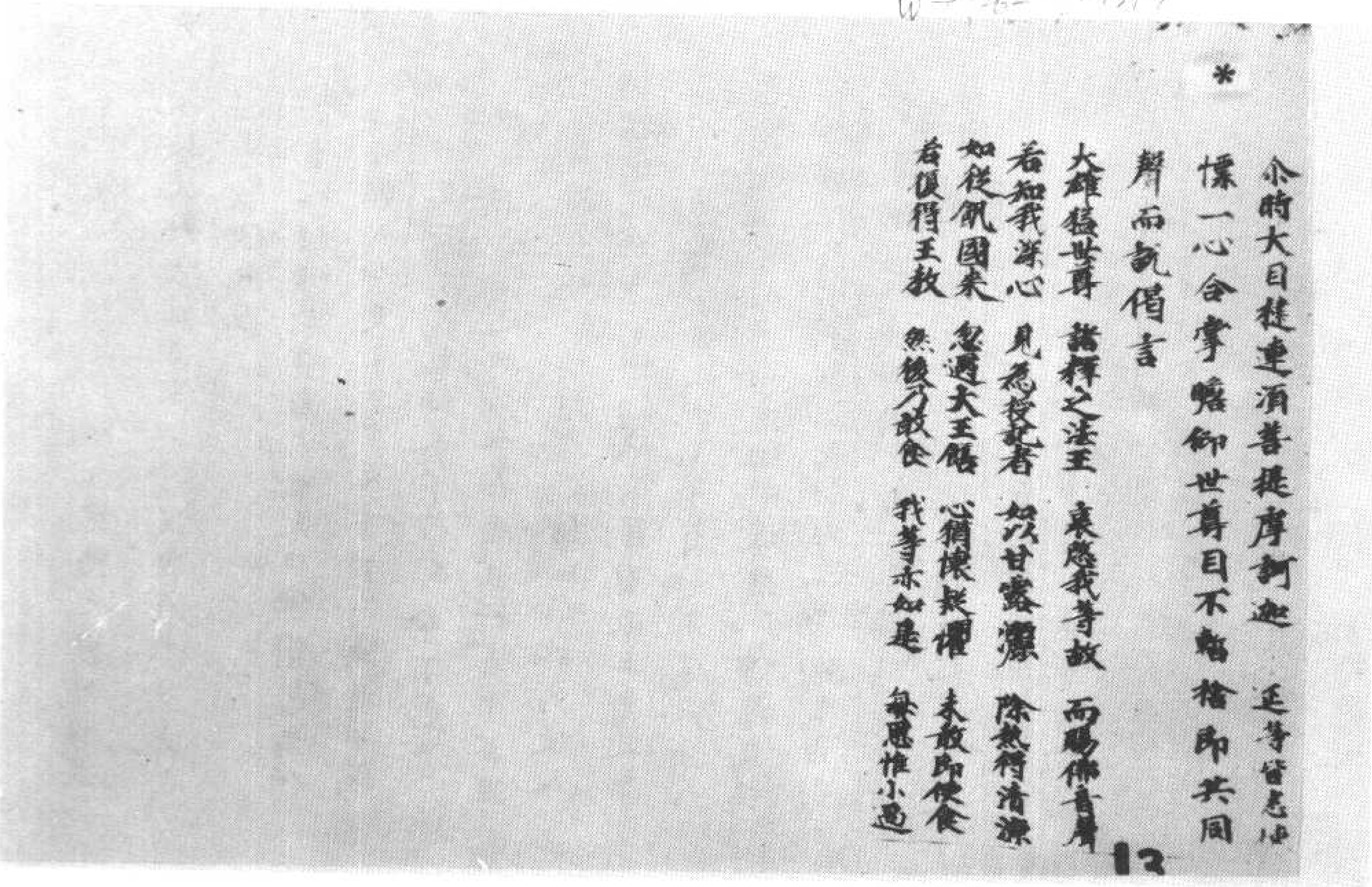
S→T262 9/20B13

斯一一九七號 妙法蓮華經受誡品第六



棘便利不淨其土平正无有高下坑
坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界
道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量
千億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有
魔及魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
供養最上 二足尊已 修習一切 无上之慧
於最後身 得成為佛 其土清淨 琉璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
及以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦 延等皆悉悚

W→T62 721A9

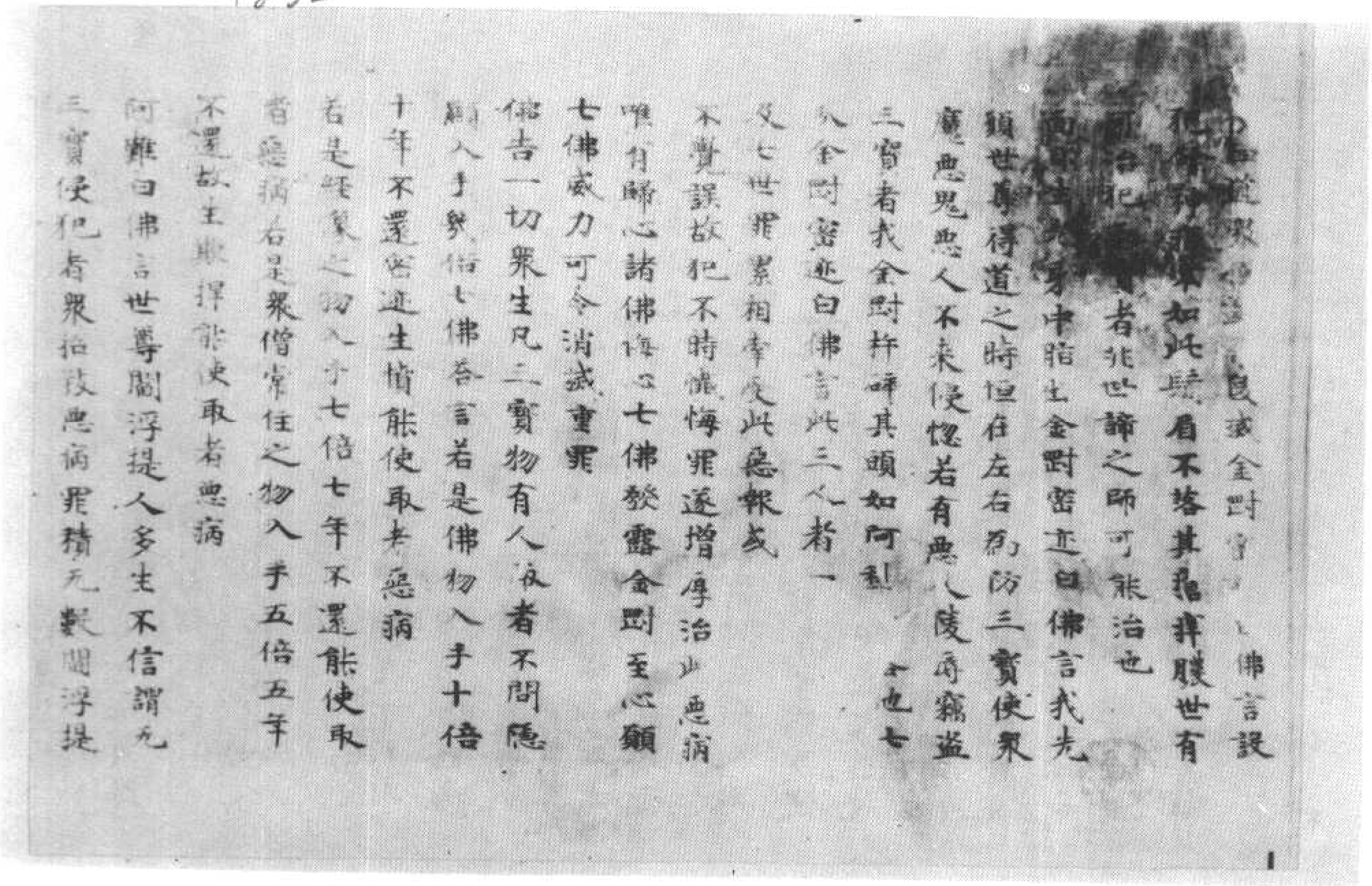


*

尒時大目揵連須菩提摩訶迦延等皆悉悕
懅一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每思惟小過

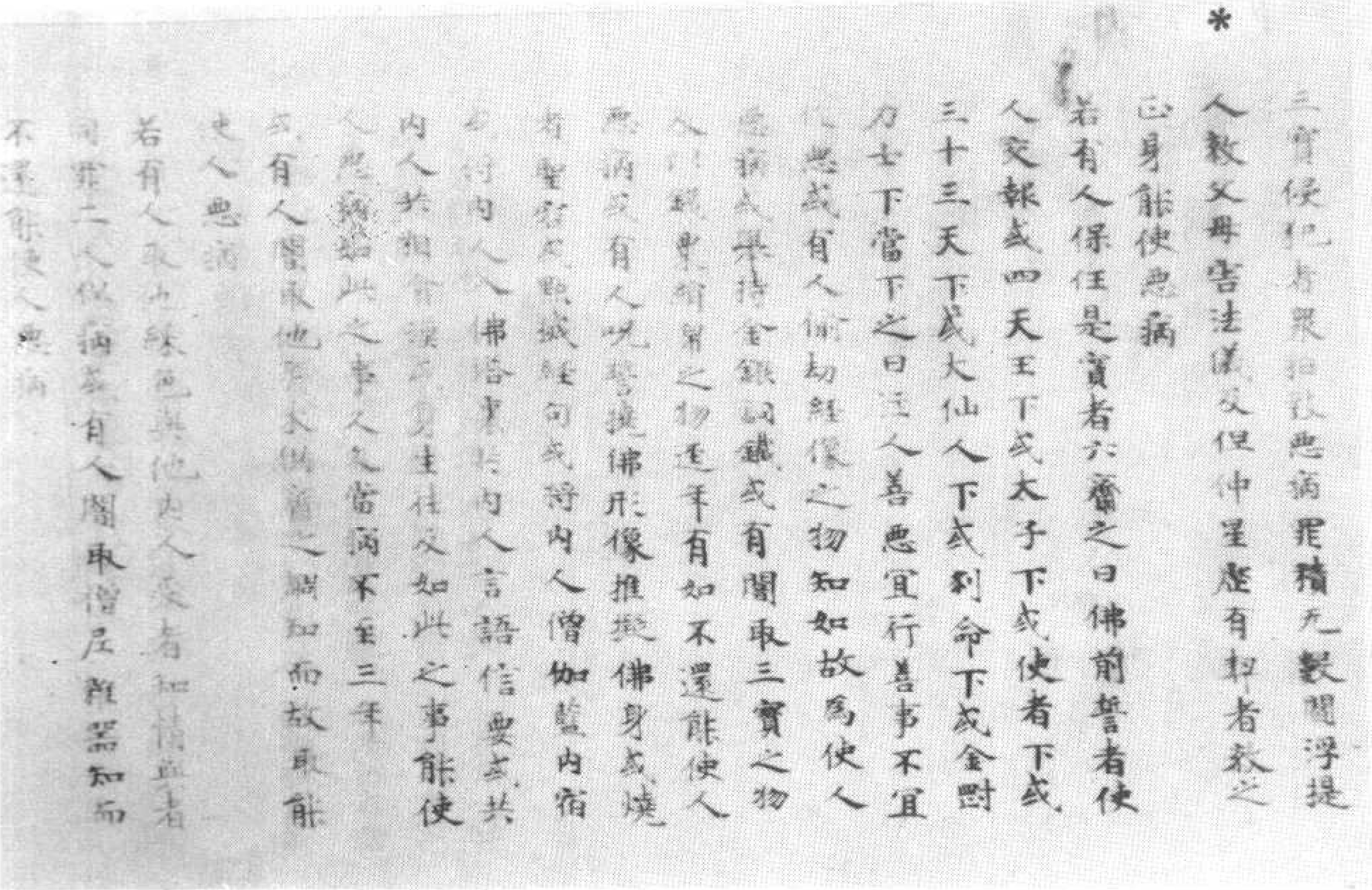
13

S→標32



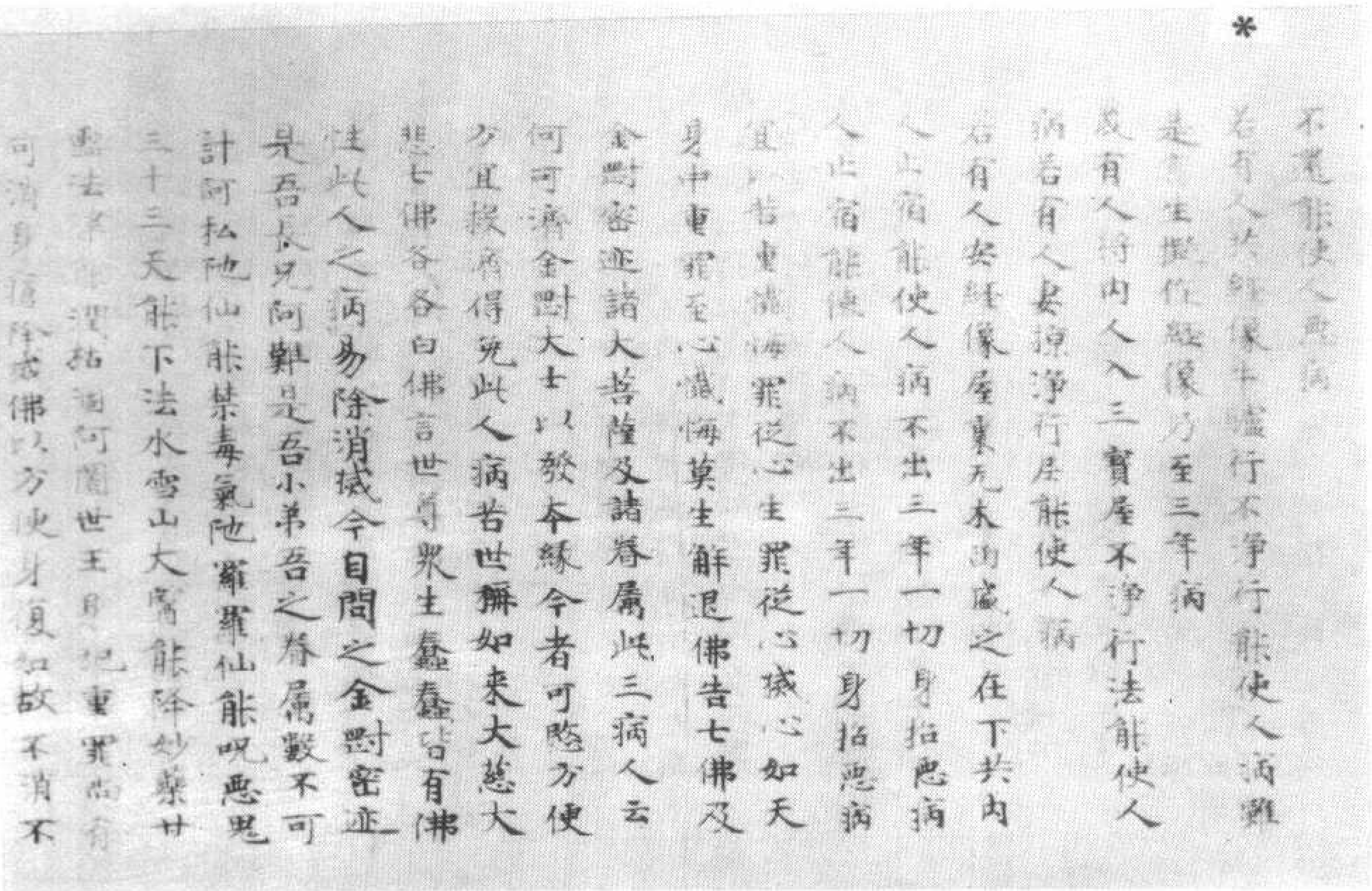
[illegible]衆[illegible]良藥金剛[illegible]佛言設
[illegible]如此驗看不落其鬼拜賤世有
[illegible]者非世諦之師可能治也
[illegible]身中藏生金剛密迹白佛言我先
願世尊得道之時恒在左右为防三寶使衆
魔惡鬼惡人不來侵惱若有惡人陵爲竊盜
三寶者我金剛杵碎其頭如何剎　今也七
人金剛密迹白佛言此三人者一
又七世罪累相牽受此惡報故
不覺誤故犯不時懺悔罪遂增厚治此惡病
唯有歸心諸佛懺悔七佛發露金剛至心願
七佛威力可令消滅重罪
佛告一切衆生凡三寶物有人汝者不問隱
顯入手數倍七佛吾言若是佛物入手十倍
十年不還密迹生惜能使取者惡病
若是經像之物入手七倍七年不還能使取
者惡病若是衆僧常住之物入手五倍五年
不還故王取捍能使取者惡病
阿難白佛言世尊閻浮提人多生不信謂无
三寶便犯者衆招致惡病罪積无數閻浮提

*



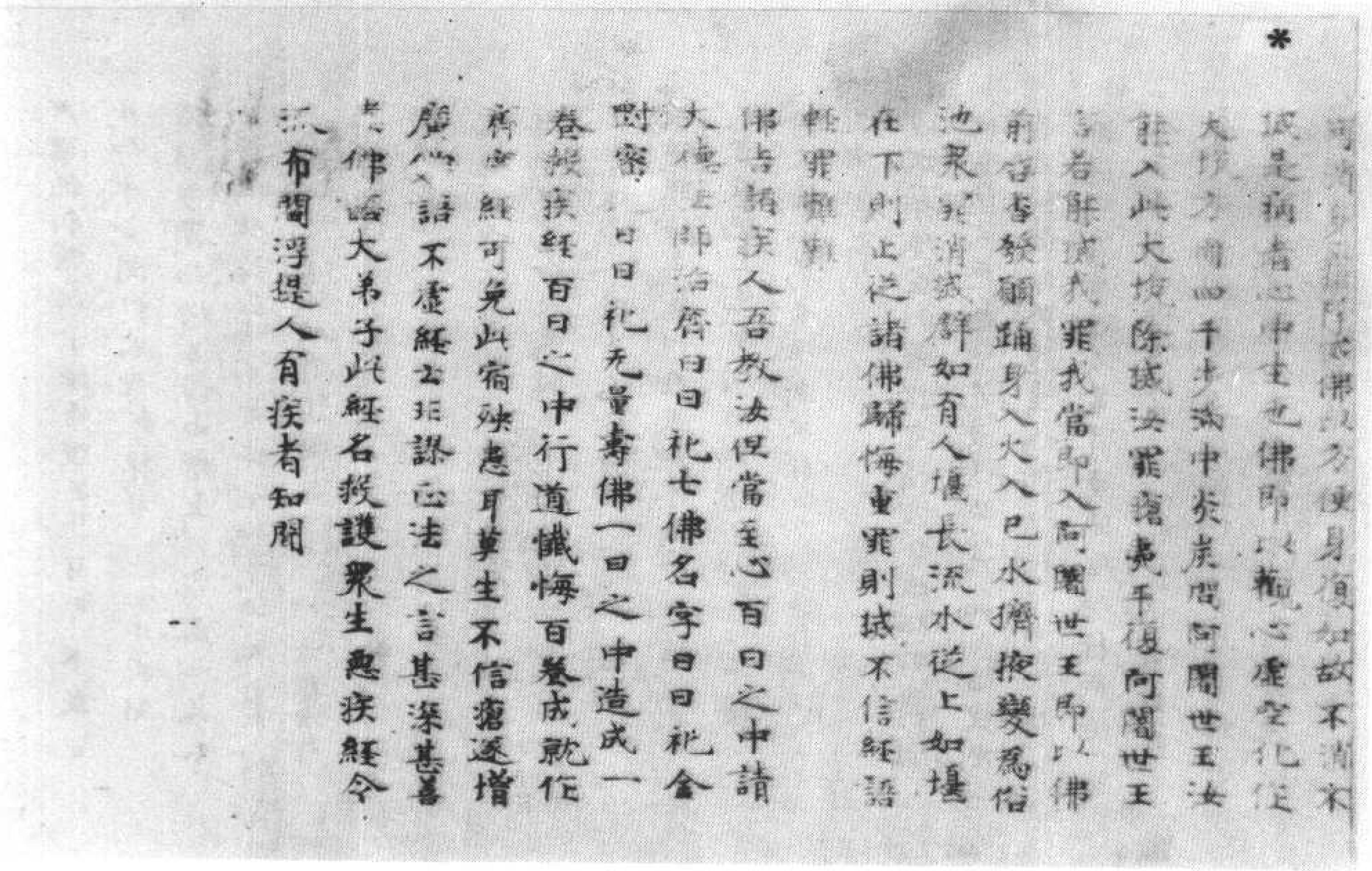
三寶侵犯者衆招致患病罪積無數閻浮提
人教父母害法僧父但仲星虚有抑者救之
心身能使患病
若有人保任是實者六齋之日佛前誓者使
人交報或四天王下或太子下或使者下或
三十三天下或大仙人下或司命下或金剛
力士下當下之日注人善惡宜行善事不宜
作惡或有人偷劫經像之物知如故爲使人
患病或盜持金銀銅鐵或有闍取三寶之物
入口食用將之物逕年有如不還能使人
患病或有人呪誓撓佛形像推擬佛身或燒
若聖容或毀滅經句或將內人僧伽藍內宿
或將內人入佛塔寺共內人言語信要或共
內人共相言語互生往反知此之事能使
人患病如此之事人久當病不至三年
或有人闍取他家財物之類知而故取能
使人患病
若有人取他物與他內人受者知情並者
同罪二人似病若有人闍取僧尼雜器知而
不還能使人患病

*



不還能使人患病
若有人共經像中盡行不淨行能使人病難
差或生擬作經像乃至三年病
或有人將內人入三寶屋不淨行法能使人
病若有人妄撓淨行尼能使人病
若有人安經像屋裏無木鬲盛之在下共內
人止宿能使人病不出三年一切身招患病
人止宿能使人病不出三年一切身招患病
宜以告重懺悔罪從心生罪從心滅心如天
身中重罪至心懺悔莫生解退佛告七佛及
金剛密迹諸大菩薩及諸眷屬此三病人云
何可濟金剛大士以發本緣今者可聽方便
方宜救爲得免此人病若世無如來大慈大
悲七佛各各白佛言世尊衆生蠢蠢皆有佛
性此人之病易除消滅今自問之金剛密迹
是吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬數不可
計訶私陁仙能禁毒氣陁羅羅仙能呪惡鬼
三十三天能下法水雪山大富能降妙藥廿
四法者理括詞何闍世王身犯重罪尚有
可消身復除恐佛以方便身復知故不消不

W-禮 95

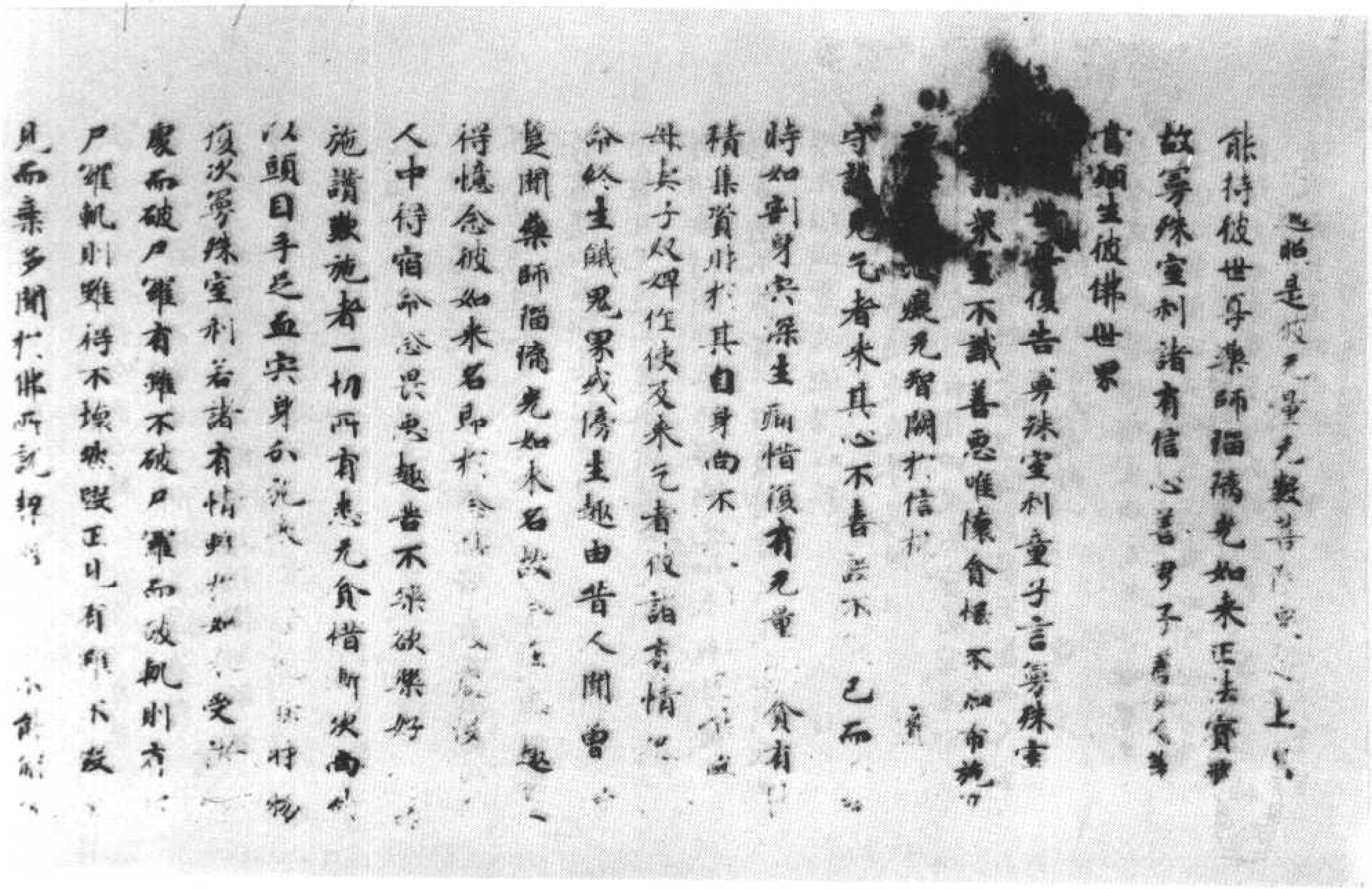


＊

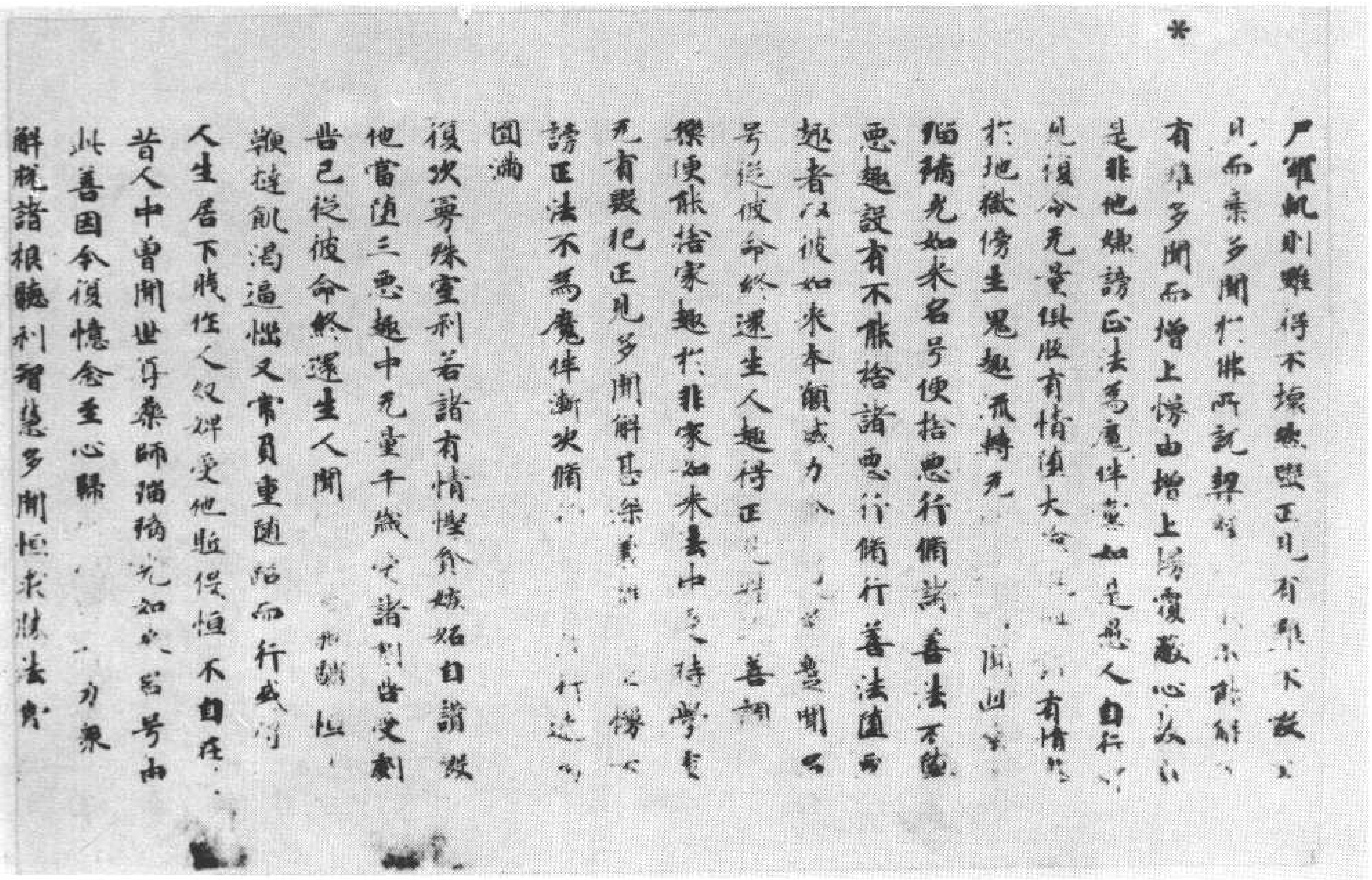
時[illegible]行女佛以方便身復如故不消不
滅是獄者之中生也佛即以神通心虛空化作
大坑方圓四千步坑中炎炭熾阿闍世王汝
能入此大坑除滅汝罪諸患平復阿闍世王
言若能滅我罪我當即入阿闍世王即以佛
神通力發願踊身入火入已火坑換變爲浴
池果罪消滅譬如有人墮長流水從上如墮
在下則上從諸佛歸悔重罪則滅不信經語
輕罪難對
佛告諸疾人吾教汝但常至心百日之中請
大德法師治齋日日祀七佛名字日日祀念
對齋日日祀无量壽佛一日之中造成一
卷救疾經百日之中行道懺悔百卷成就作
齋此經可免此宿殃惡耳莫生不信罪遂增
廣此語不虛經云非謗正法之言甚深甚善
善佛告大弟子此經名救護衆生惡疾經令
流布閻浮提人有疾者知聞

▼斯一一九九號　藥師瑠璃光如來本願功德經

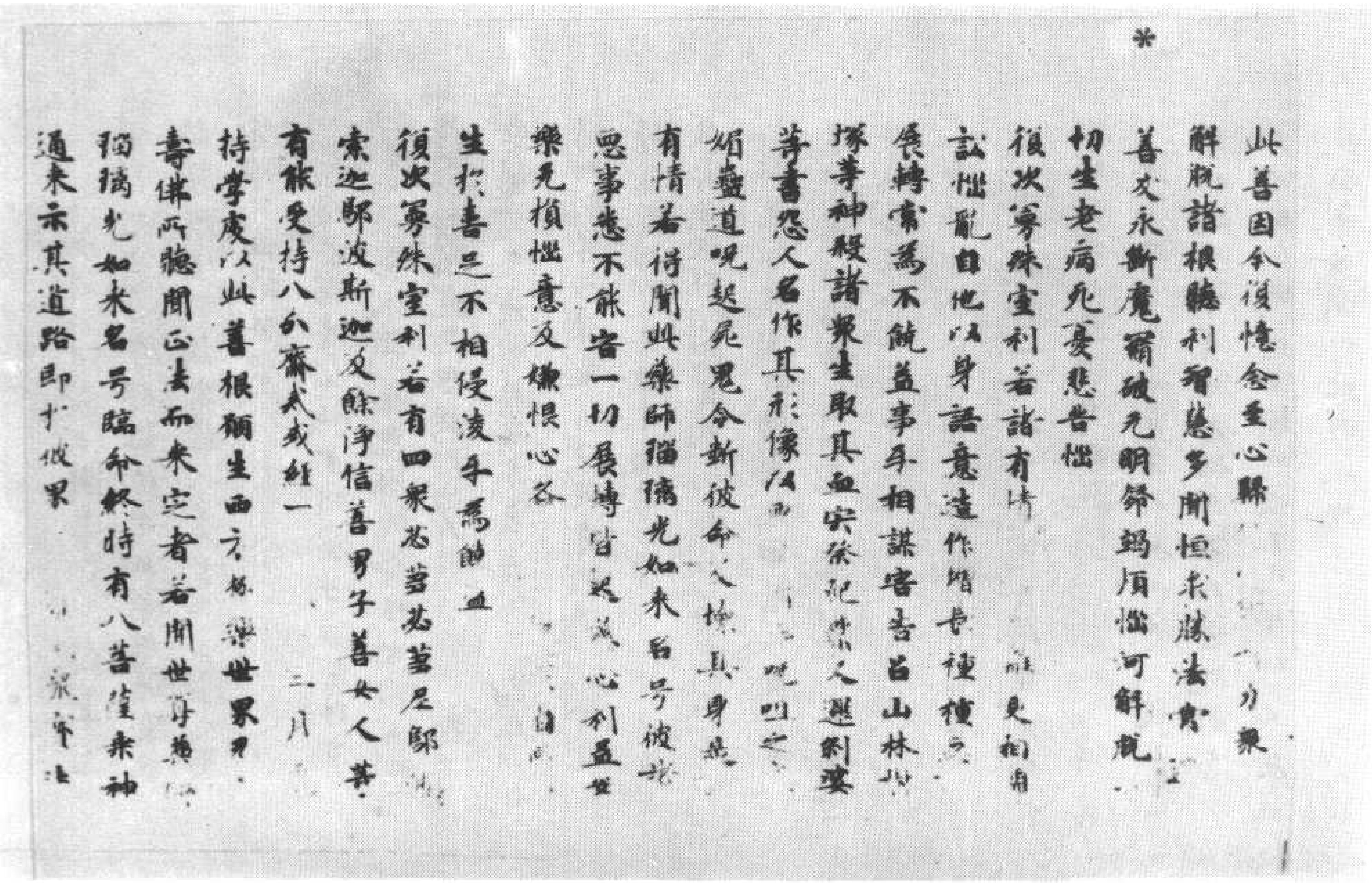
S-T450 14/00567



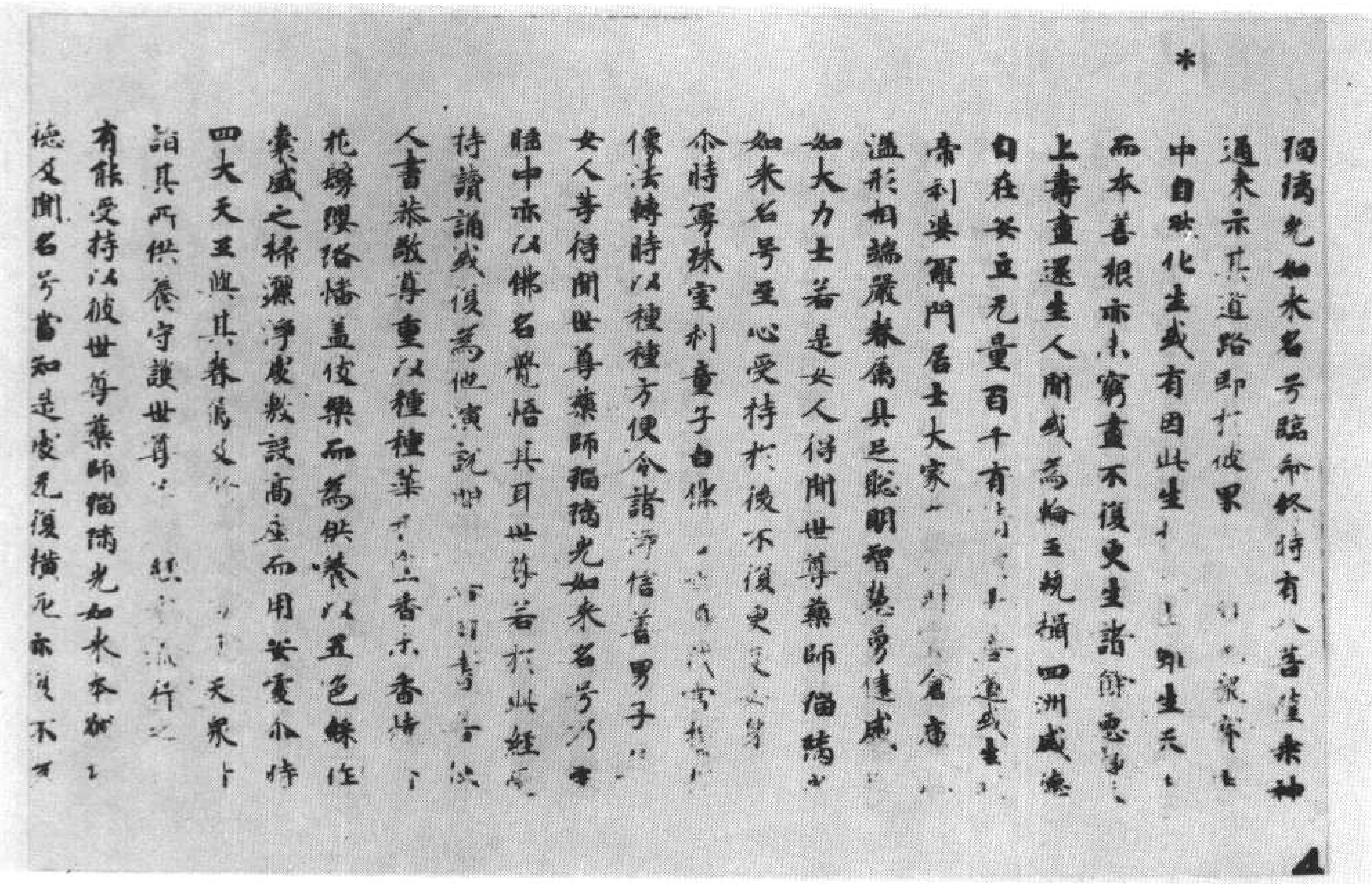
之所是彼无量无數菩薩衆之上首
能持彼世尊藥師瑠璃光如来正法寶藏
故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
當願生彼佛世界
[illegible]世尊復告曼殊室利童子言曼殊室
[illegible]衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施
[illegible]癡无智闕於信根
守護見乞者来其心不喜已而
時如割身肉深生痛惜復有无量貪有
積集資財於其自身尚不
妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾
暫聞藥師瑠璃光如来名故今在惡趣
得憶念彼如来名即於念時從彼處没
人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好
施讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能
以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解



尸羅軌則雖得不壞軌則正見有雖不破見
見而棄多聞扵佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行邪
見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有情應
扵地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此藥師
瑠璃光如來名号便捨惡行修諸善法不墮
惡趣設有不能捨諸惡行修行善法墮惡
趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞名
号從彼命終還生人趣得正見精進善調
樂便能捨家趣扵非家如來法中受持學處
无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢不
謗正法不為魔伴漸次修行諸菩薩行速得
圓滿
復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恆
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得
人生居下賤作人奴婢受他驅役恆不自在若
昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号由
此善因今復憶念至心歸依以佛神力眾
解脫諸根聰利智慧多聞恆求勝法常



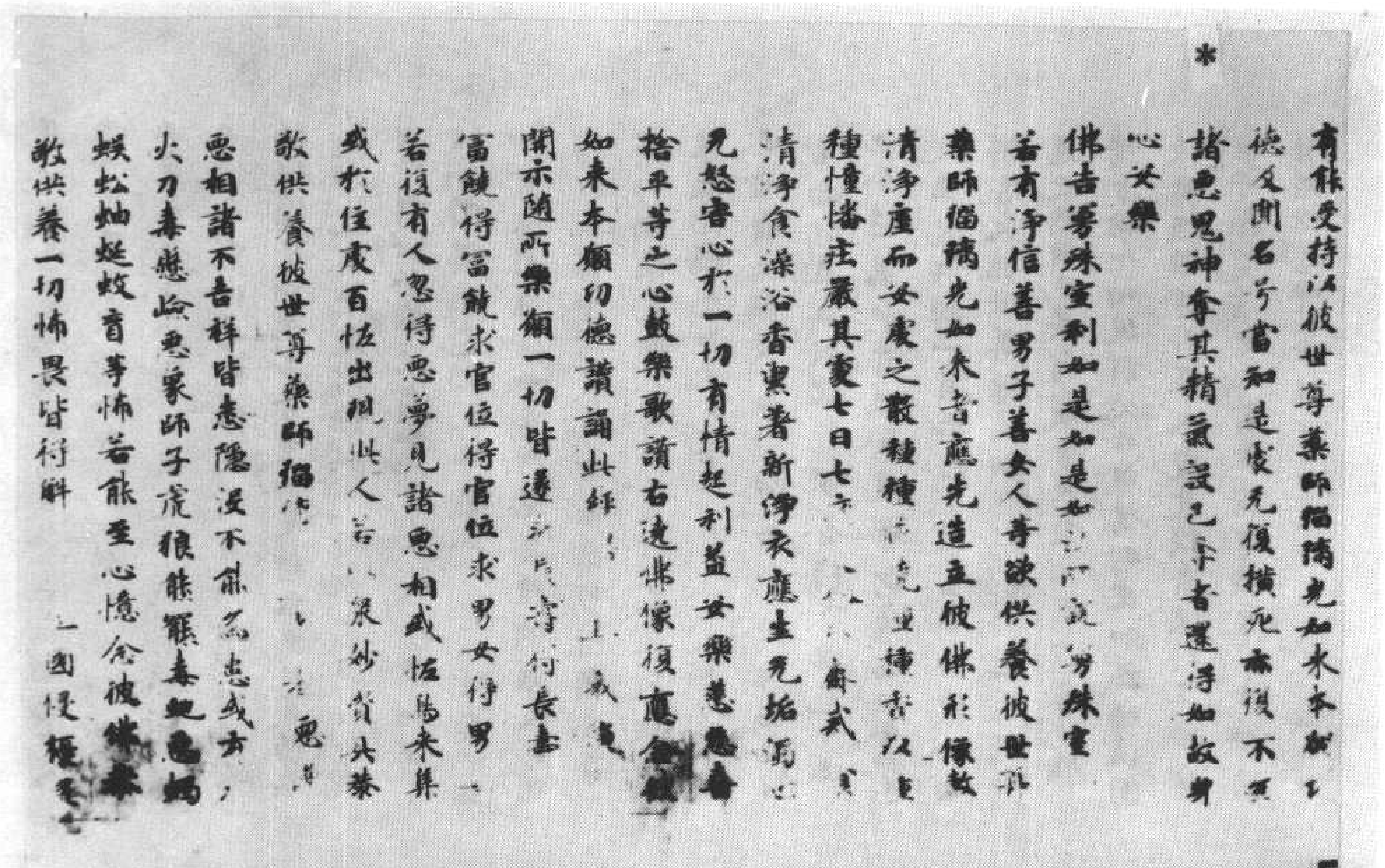
此善因今復憶念至心歸依以佛神力眾
解脫諸根聰利智慧多聞恆求勝法常遇
善友永斷魔罥破无明㲉竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱
復次曼殊室利若諸有情好憙乖離更相鬥
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡
展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹
塚等神殺諸眾生取其血肉祭祀藥叉羅剎婆
等書怨人名作其形像以惡咒術而咒詛之
媚蠱道咒起屍鬼令斷彼命及壞其身是
有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号彼諸
惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益安
樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅自
生扵喜足不相侵凌互為饒益
復次曼殊室利若有四眾苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月
持學處以此善根願生西方極樂世界无
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即扵彼界



*

瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色眾寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生
剎帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈
溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光
如來名号至心受持於後不復更受女身
爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃至
睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受
持讀誦或復為他演說開示若自書若教
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處爾時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天眾皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功
德及聞名号當知是處无復橫死亦復不為

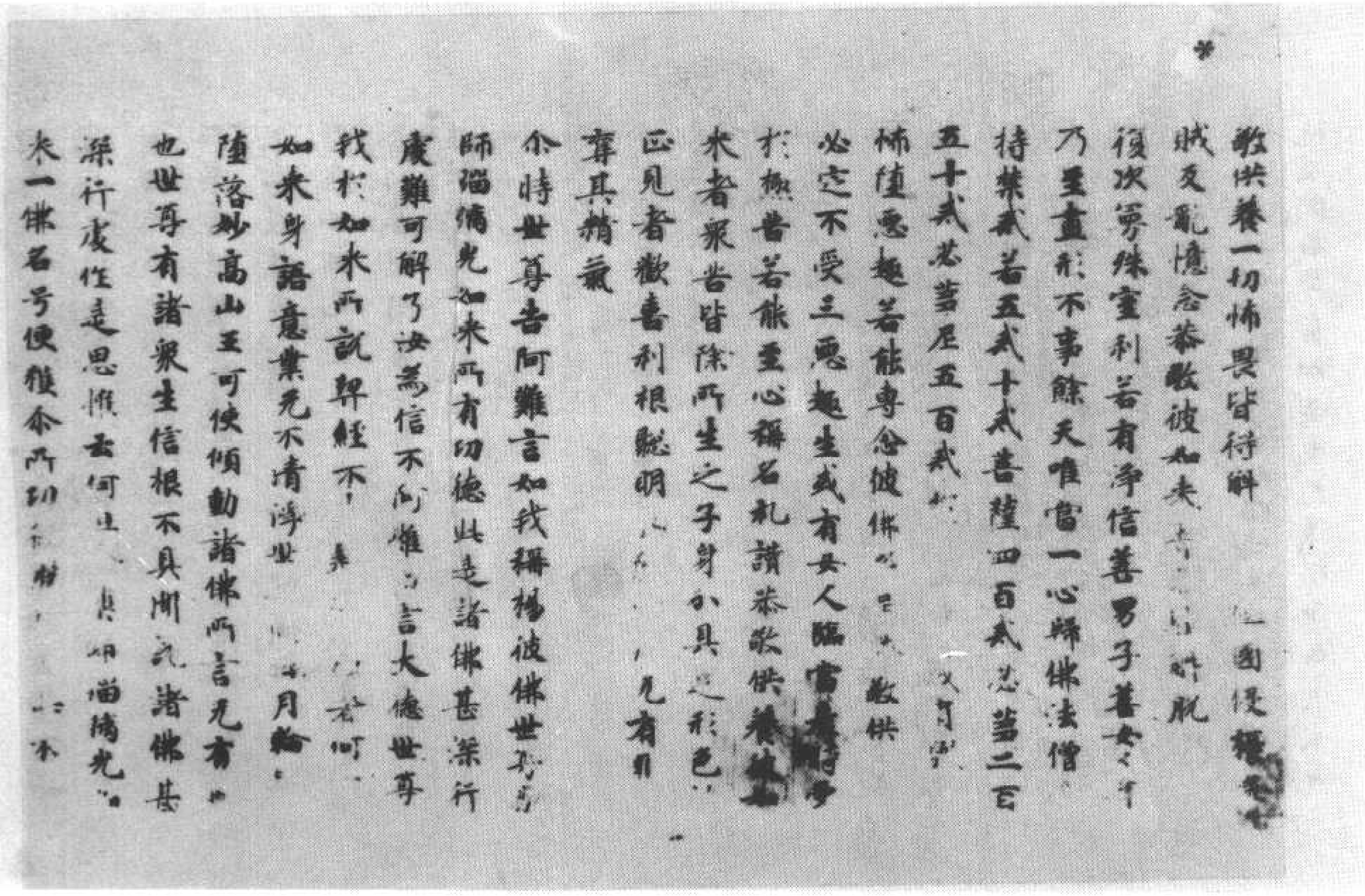
4



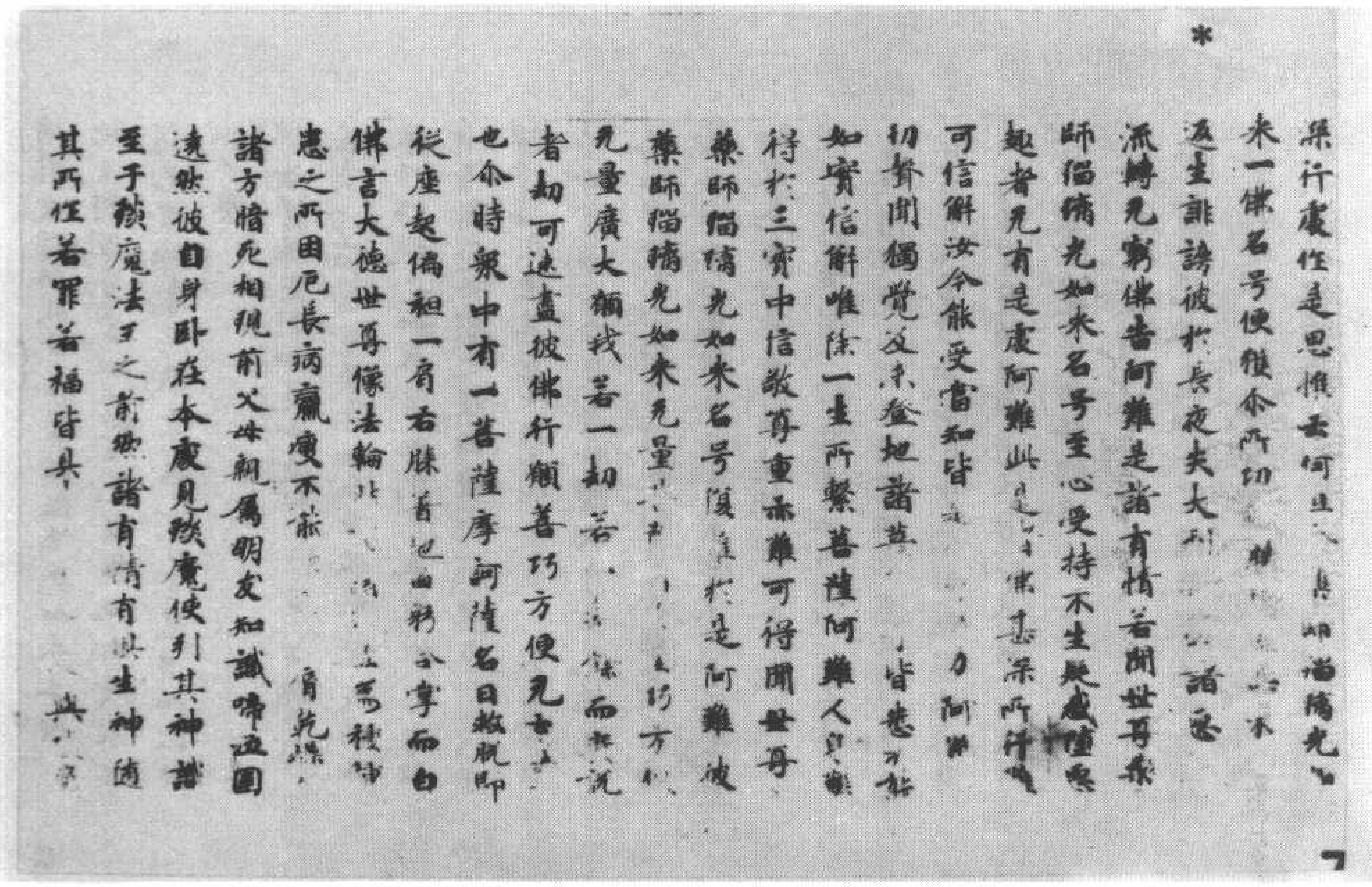
*

有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功
德及聞名号當知是處无復橫死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身
心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊
藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像敷
清淨座而安處之散種種花燒種種香以種
種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁心
无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲喜
捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應念彼
如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集
或於住處百怪出現此人若以眾妙資具恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢
惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水
火刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎
蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭
敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾

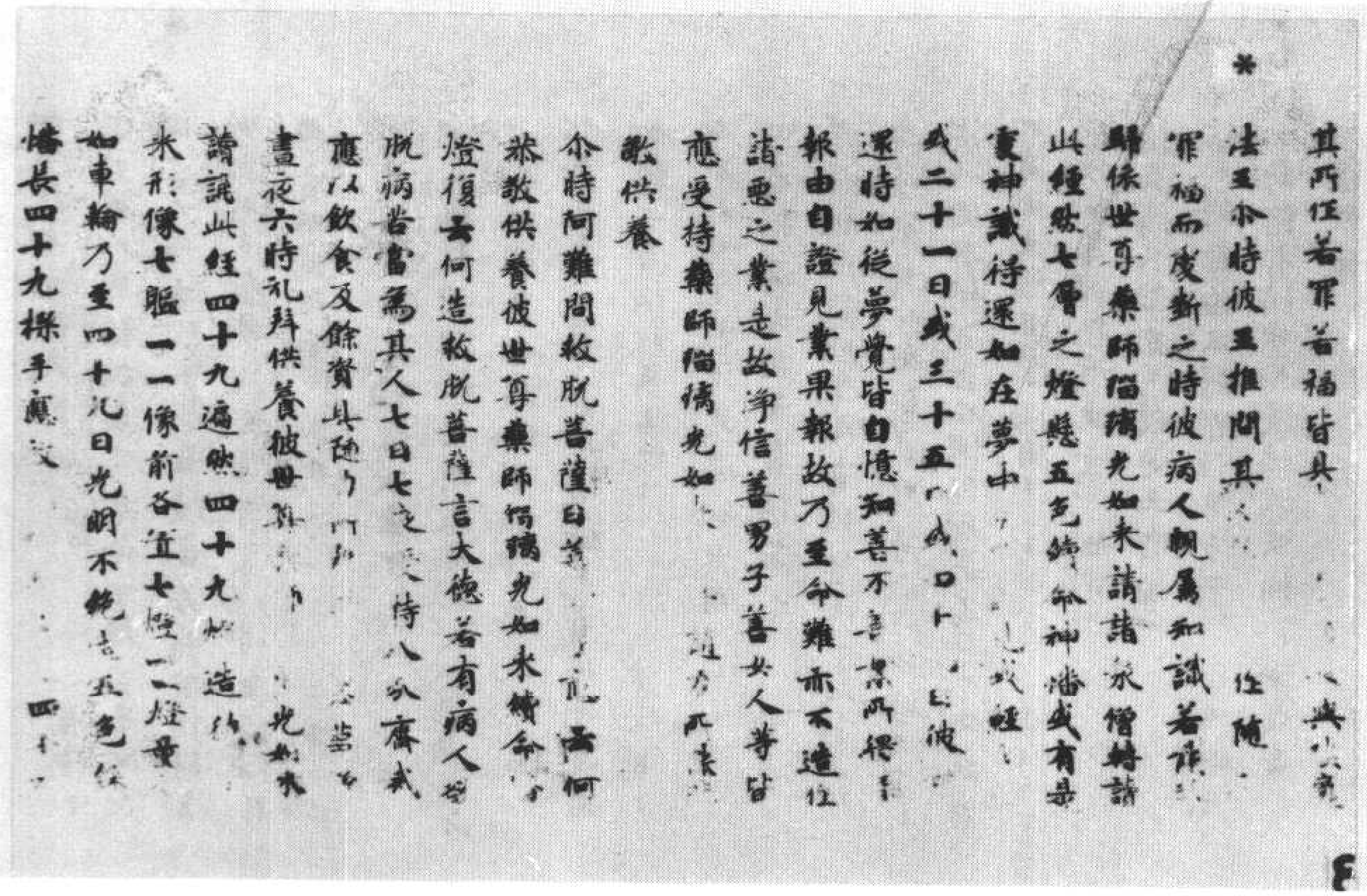
5


*

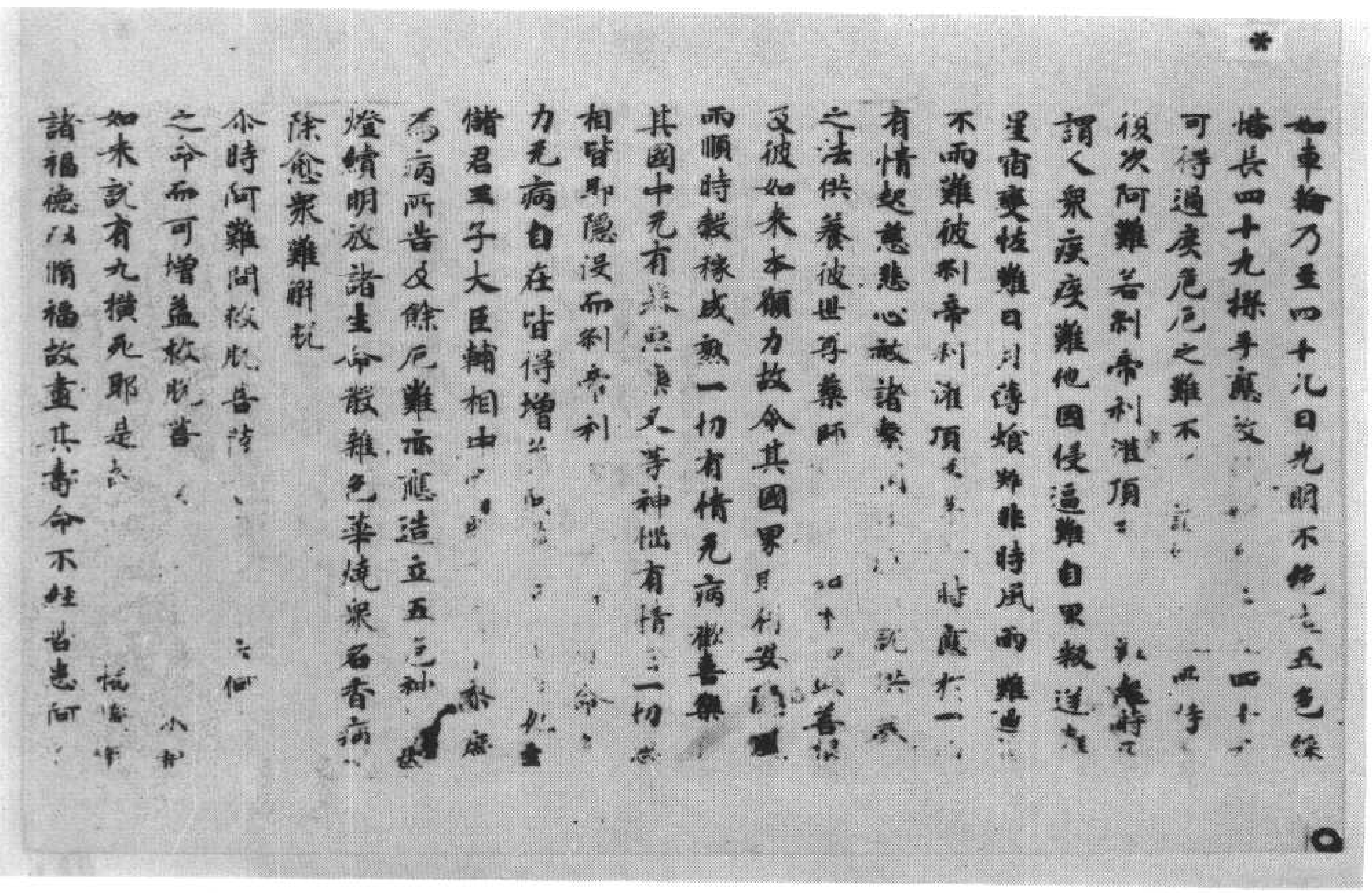
敬供養一切怖畏皆得解　他國侵擾
賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於
怖墮惡趣若能專念彼佛名號恭敬供
必定不受三惡趣生或有女人臨當産時受
於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色
端正見者歡喜利根聰明　无有非
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝爲信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不
如來身語意業无不清淨世尊此日月輪
墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有異
也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便獲尒所功德勝利


*

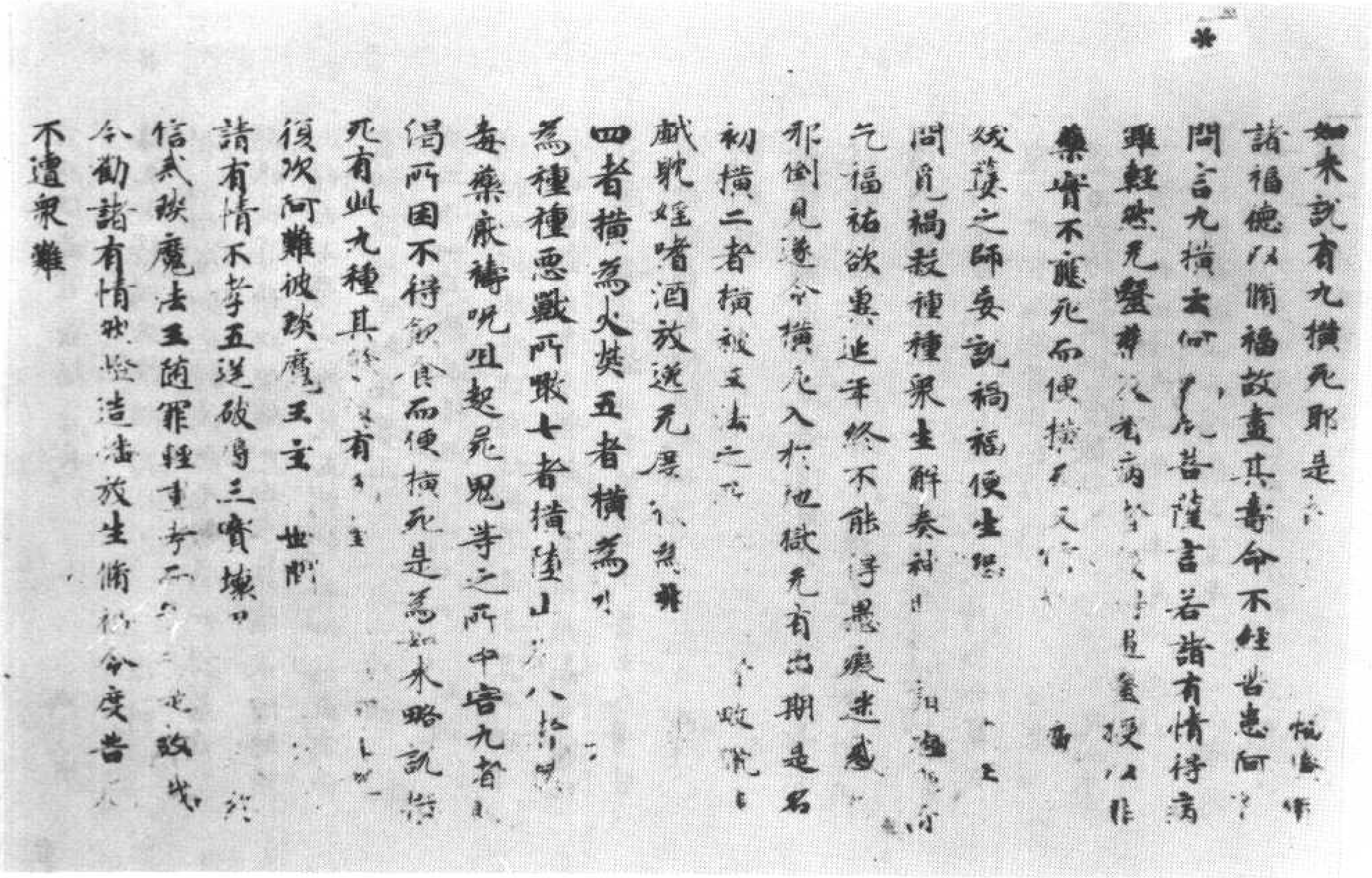
深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡
流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩皆悉不能
如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身難
得於三寶中信敬尊重亦難可得聞世尊
藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼
藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量善巧方便
无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
也尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生爲種種
患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥
諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍
遶然彼自身臥在本處見琰魔使引其神識
至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨
其所作若罪若福皆具



其所任若罪若福皆具[illegible]與[illegible]
法王尒時彼王推問其[illegible]隨
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能[illegible]
歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀
此經然七層之燈懸五色續命神旛或有是
處神識得還如在夢中[illegible]或經
或二十一日或三十五[illegible]彼
還時如從夢覺皆自憶知善不[illegible]所得[illegible]
報由自證見業果報故乃至命難亦不造作
諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師瑠璃光如[illegible]
敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善[illegible]應云何
恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命[illegible]
燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲
脫病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒
應以飲食及餘資具隨力所[illegible]
晝夜六時礼拜供養彼世尊[illegible]光如來
讀誦此經四十九遍然四十九[illegible]造[illegible]
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量
如車輪乃至四十九日光明不絕[illegible]五色綵
旛長四十九搩手應[illegible]四十[illegible]

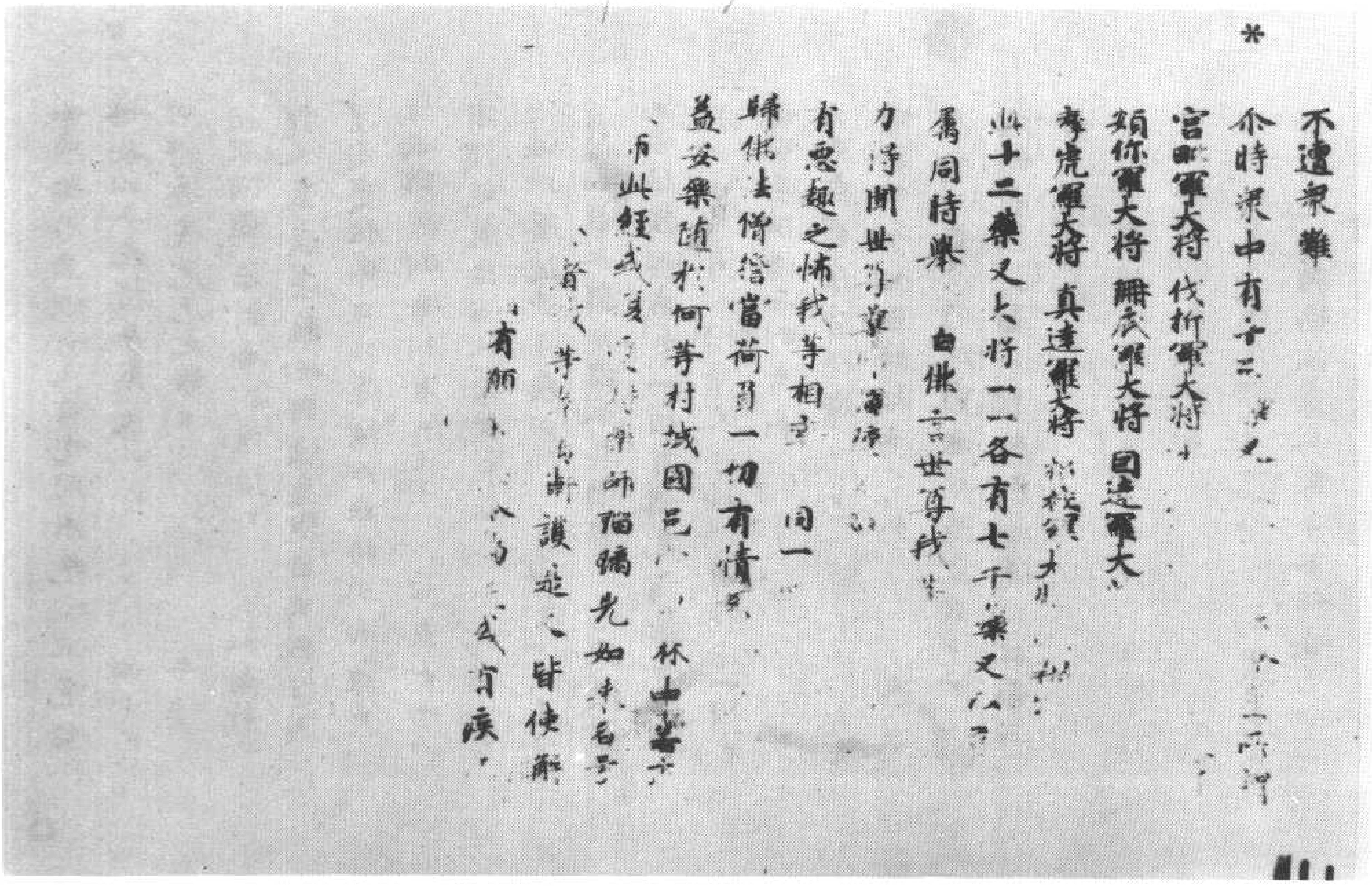


如車輪乃至四十九日光明不絕[illegible]五色綵
旛長四十九搩手應放[illegible]四十[illegible]
可得過度危厄之難不[illegible]
復次阿難若刹帝利灌頂[illegible]
謂〻衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆[illegible]
星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過[illegible]
不雨難彼刹帝利灌頂[illegible]時應於一[illegible]
有情起慈悲心赦諸繫[illegible]
之法供養彼世尊藥師[illegible]
及彼如來本願力故令其國界[illegible]
雨順時穀稼成熟一切有情无病歡喜樂[illegible]
其國中无有[illegible]等神惱有情[illegible]一切[illegible]
相皆即隱沒而刹帝利[illegible]
力无病自在皆得增[illegible]
儲君王子大臣輔相中[illegible]
為病所苦及餘厄難亦應造立五色神[illegible]
燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香病[illegible]
除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩[illegible]
之命而可增益救脫菩[illegible]
如來說有九橫死耶是[illegible]
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患阿[illegible]

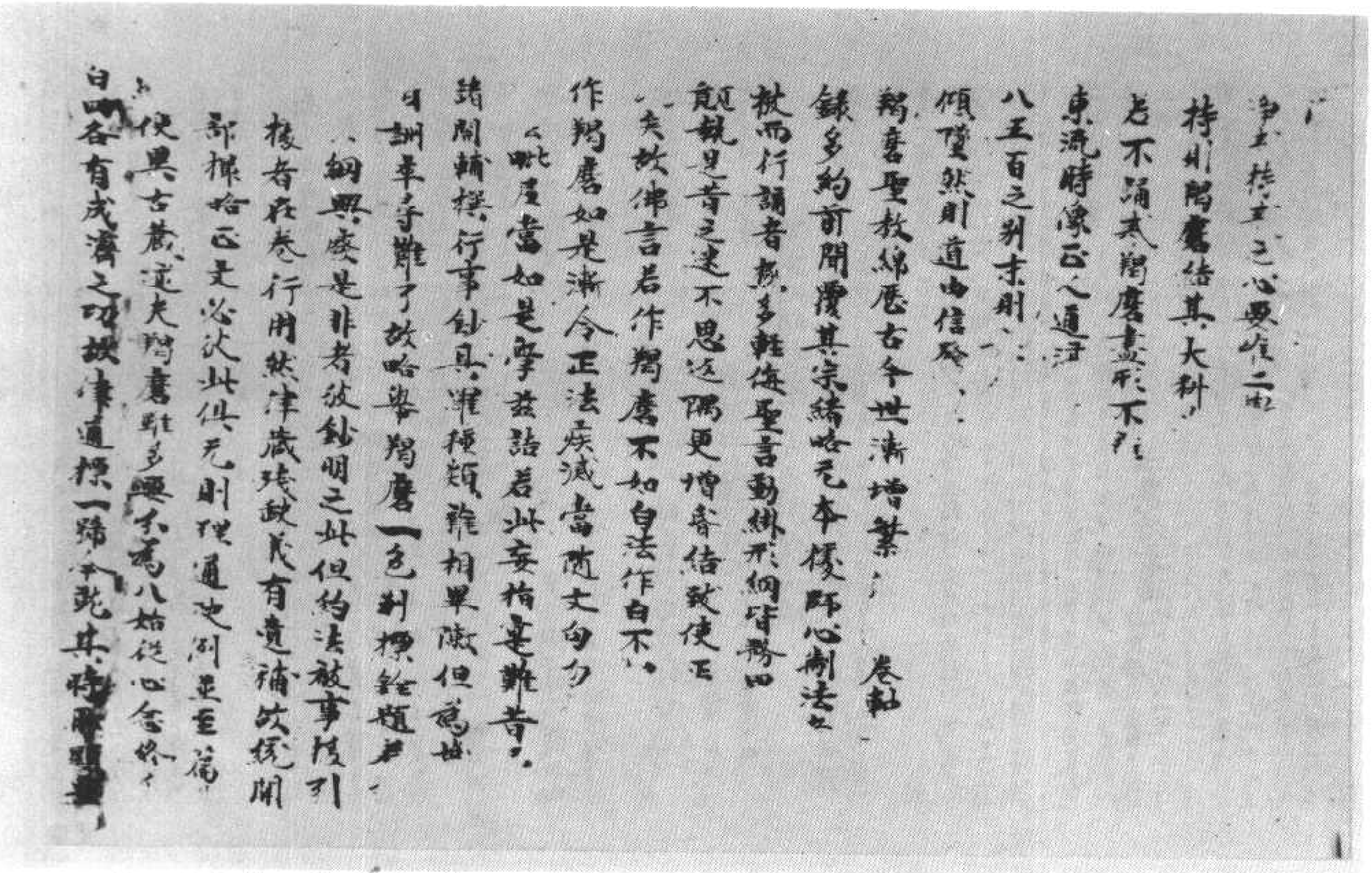


如來說有九橫死耶是 [illegible]
諸福德以修福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病
雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便橫死又信 [illegible]
妖孽之師妄說禍福便生恐 [illegible]
問覓禍殺種種眾生解奏神明 [illegible]
乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑 [illegible]
邪倒見遂令橫死入於地獄無有出期是名
初橫二者橫被王法之所 [illegible]
戲耽婬嗜酒放逸無度 [illegible]
四者橫為火焚五者橫為 [illegible]
為種種惡獸所噉七者橫墮山 [illegible] 八者橫為
毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者 [illegible]
渴所困不得飲食而便橫死是為如來略說橫
死有此九種其餘 [illegible] 有 [illegible]
復次阿難彼琰魔王主 [illegible] 世間
請有情不孝五逆破辱三寶壞 [illegible]
信戒琰魔法王隨罪輕重考而 [illegible] 是故我
今勸諸有情然燈造幡放生修福令度苦 [illegible]
不遭眾難

S→T450 14/408B 8~11



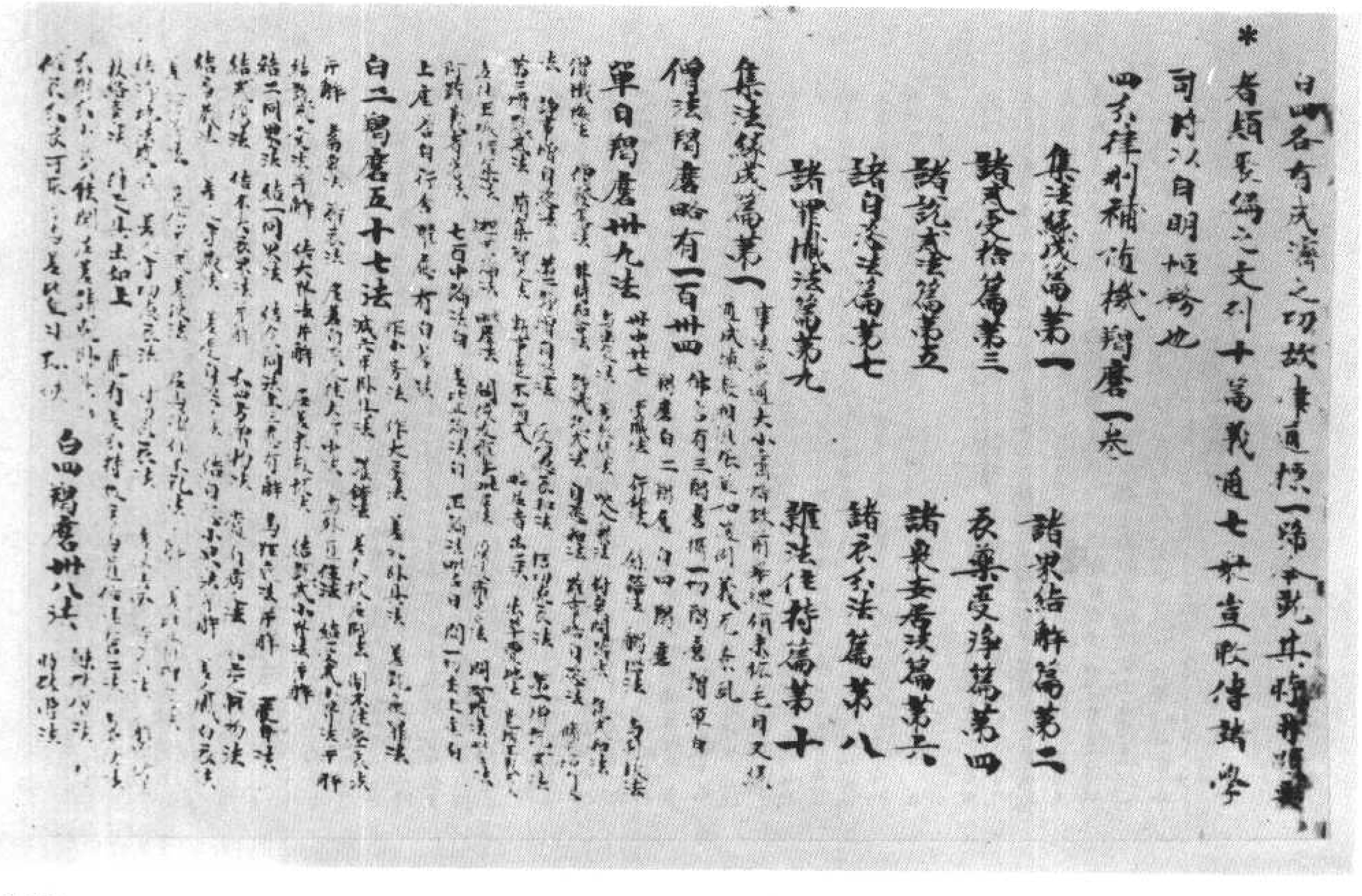
不遭眾難
尒時眾中有十二 [illegible] 所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 [illegible]
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大 [illegible]
摩虎羅大將 真達羅大將 [illegible]
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉 [illegible] 白佛言世尊我 [illegible]
力得聞世尊藥 [illegible]
有惡趣之怖我等相率 [illegible] 同一 [illegible]
歸佛法僧誓當荷負一切有情 [illegible]
益安樂隨於何等村城國邑 [illegible] 林中若有
布此經或復受 [illegible] 藥師瑠璃光如來名號
[illegible] 等眷屬衛護是人皆使解
有願 [illegible] 或有疾 [illegible]



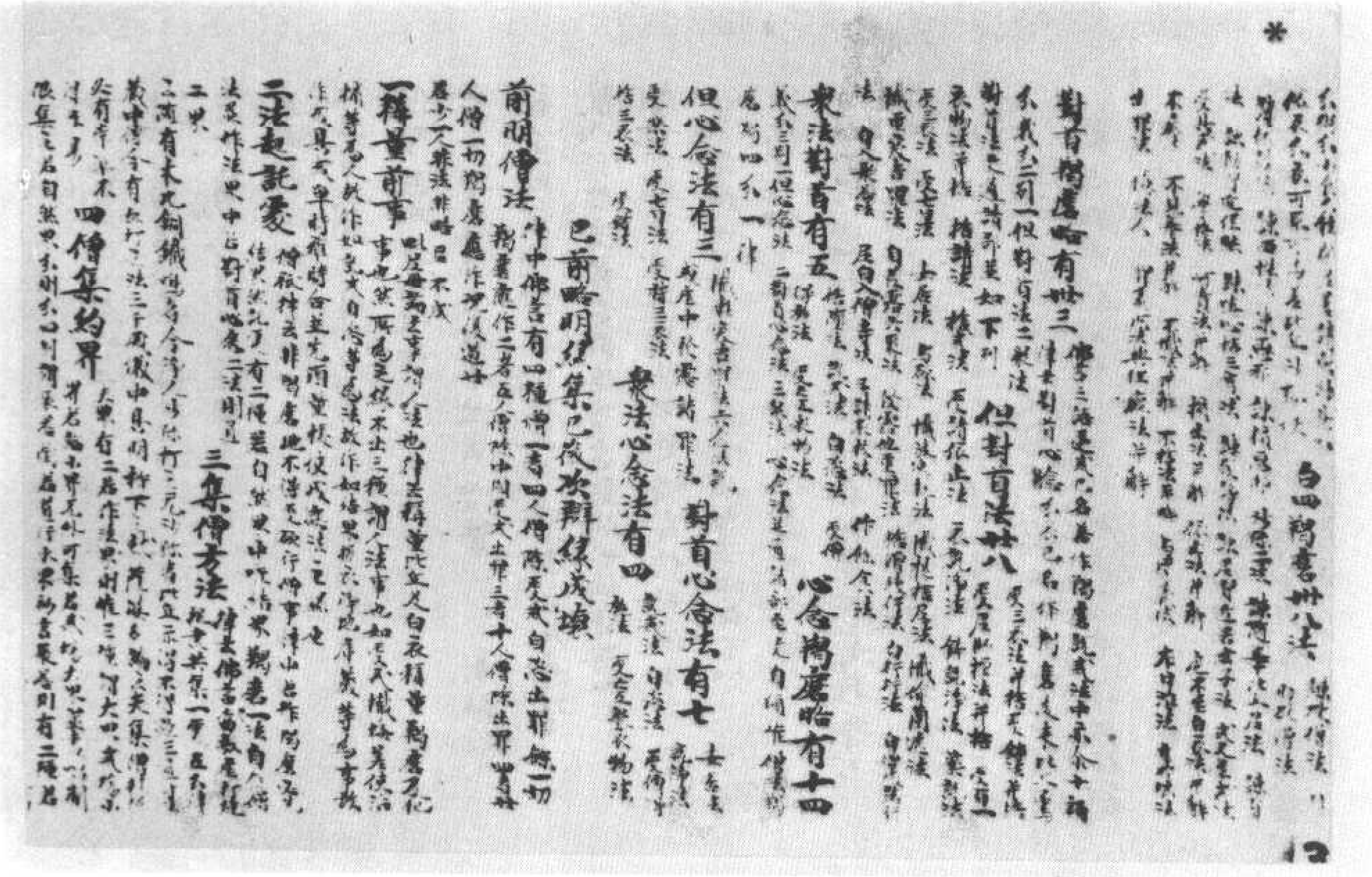
淨土持犯之心要唯二而
持則羯磨結其大科
止不踰其羯磨盡形不在
東流時像正之通訓
八王百之別未前
傾僅然則道由信發
羯磨聖教綿歷古今世漸增繁卷軸
錄多約前聞濫其宗緒略无本據師心制法之
抄而行誦者衆多雖無聖言動掛刑網守務四
顧觀是奇之迷不思返隅更增吝結致使正
失故佛言若作羯磨不如白法作白不
作羯磨如是漸令正法疾滅當隨文句勿
此度當如是學茲語若此妄情是難昔
諸開補撰行事鈔具羅種類雜相畢徽但為此
日訓年寺難了故略舉羯磨一色判標銘題之
綱興廢是非者彼鈔明之此但約法被事陵列
條者在卷行用然律藏殘缺尤有遺補故猥開
部撩始正是必依此但充則理通也例是重篇
使異古叢遂夫羯磨雖多要不過八始從心念終乎
白四各有成濟之功故律通標一號就其時[illegible]

S→T1808 40/492A10~135

斯一二〇〇號 四分律刪補隨機羯磨一卷



白四各有成濟之功故律通標一號就其時[illegible]
* 者頗要為之文列十篇義通七聚意欣傳諸學
司時以自明斯務也
四分律刪補隨機羯磨一卷
集法緣成篇第一　諸界結解篇第二
諸戒受捨篇第三　衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五　諸衆安居法篇第六
諸自恣法篇第七　諸衣分法篇第八
諸懺悔法篇第九　雜法住持篇第十
集法緣成篇第一
僧法羯磨略有一百卅四
單白羯磨卅九法
白二羯磨五十七法
白四羯磨卅八法



白四羯磨卅八法

對首羯磨略有卅三

但對首法卅八

心念羯磨略有十四

眾法對首有五

但心念法有三

對首心念法有七

眾法心念法有四

前明僧法

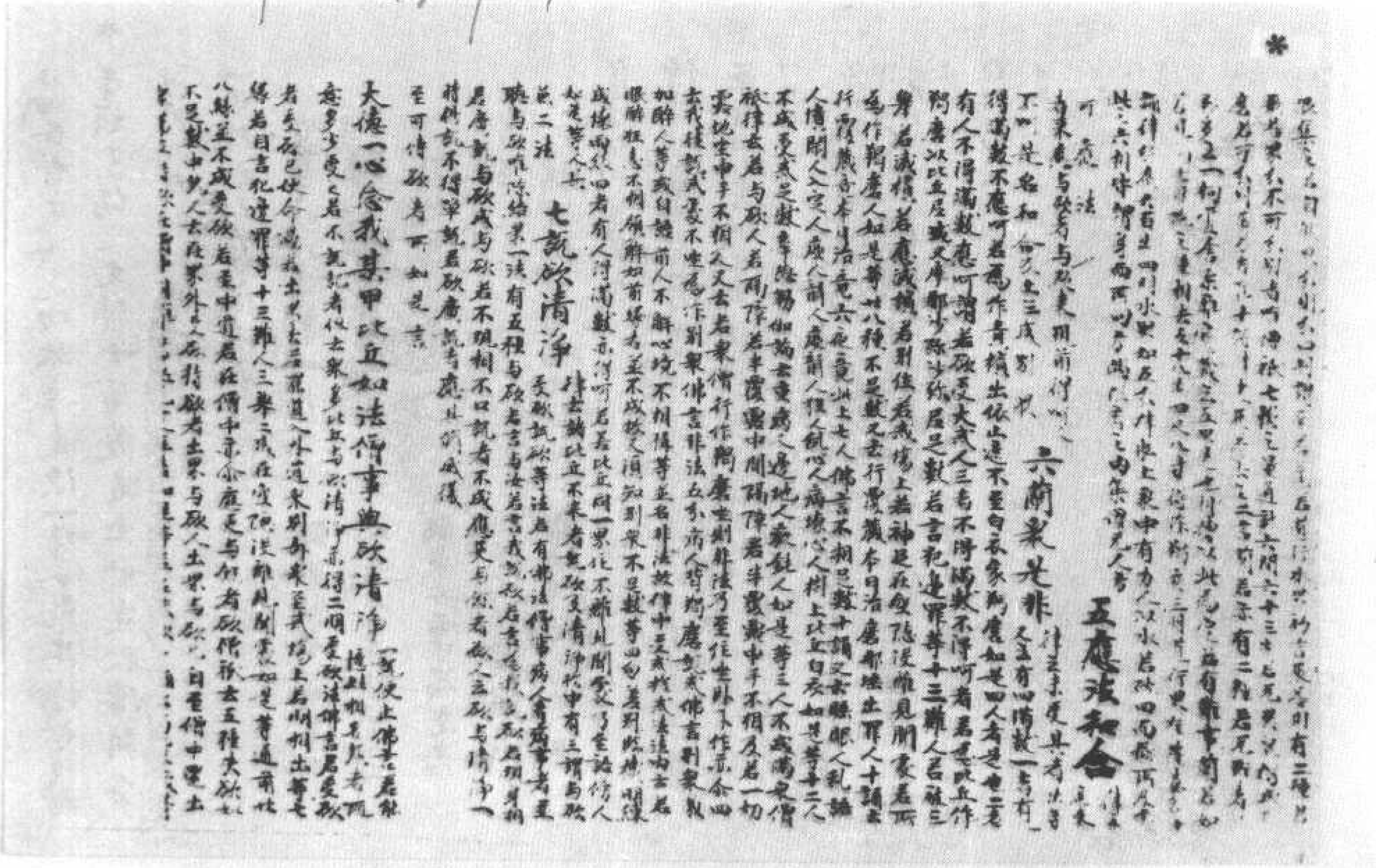
一稱量前事

二法起託處

三集僧方法

四僧集約界

W→T1808 40/49389

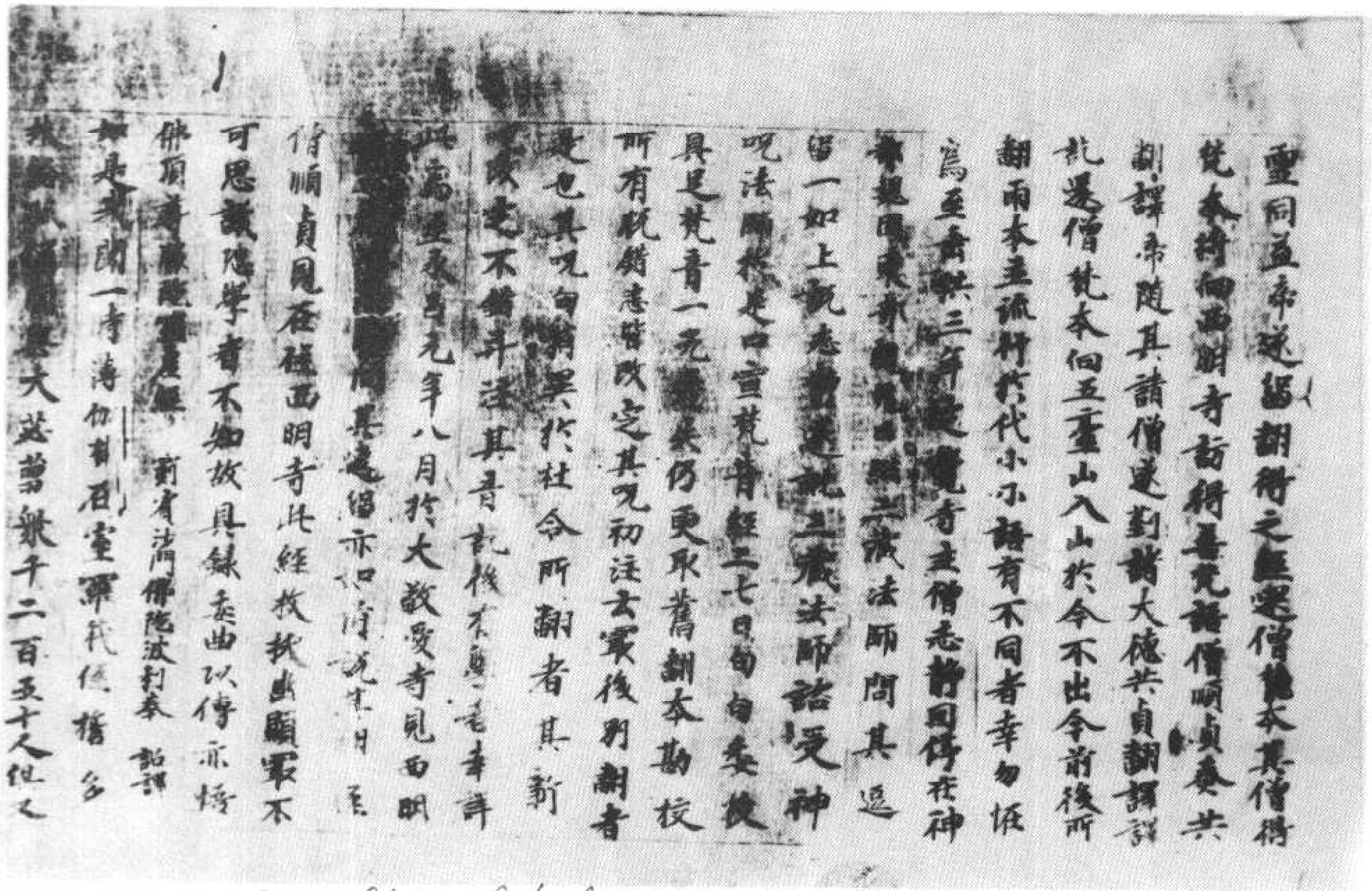


五應法和合

六簡眾是非

七說欲清淨

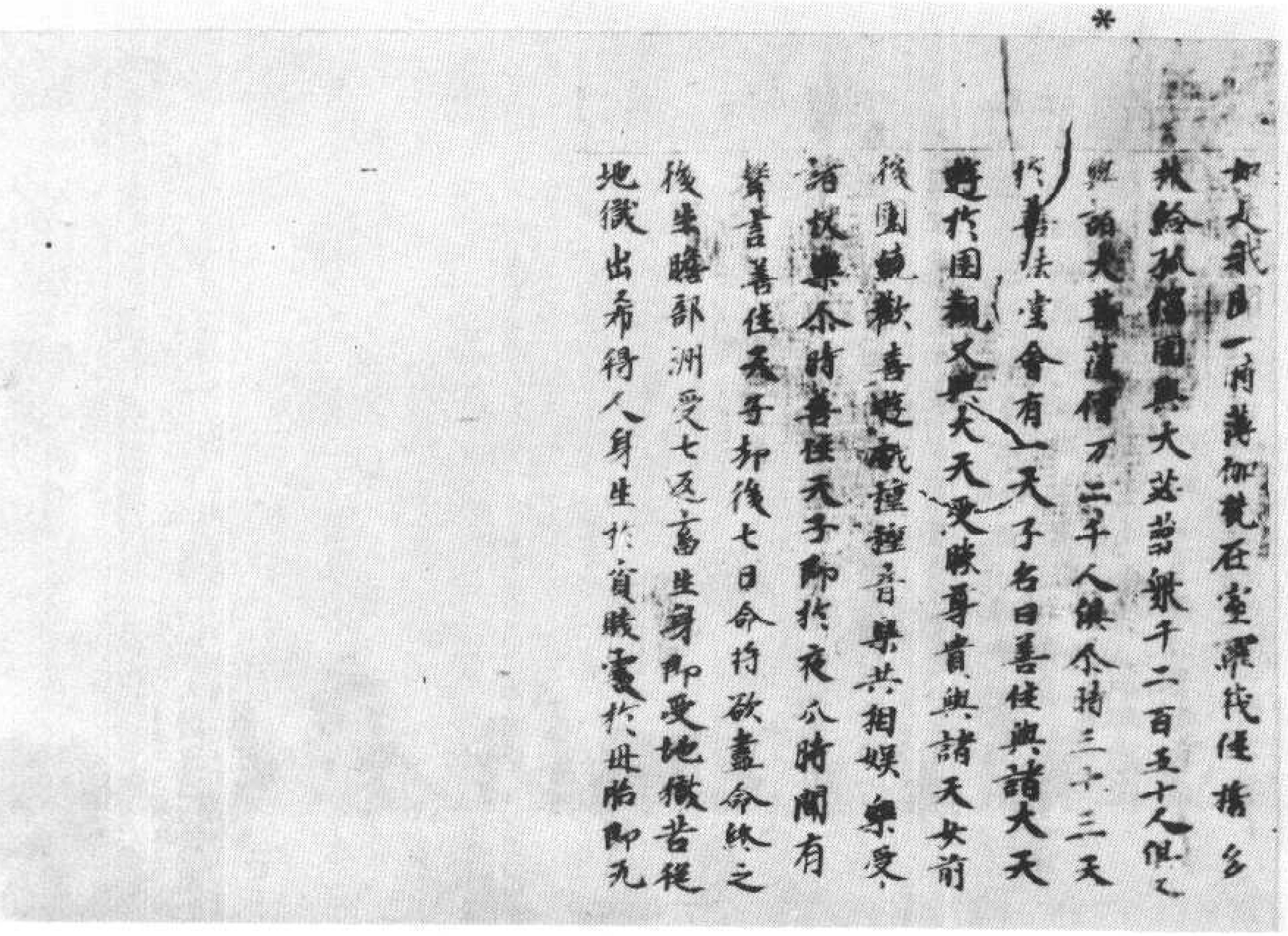
大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨



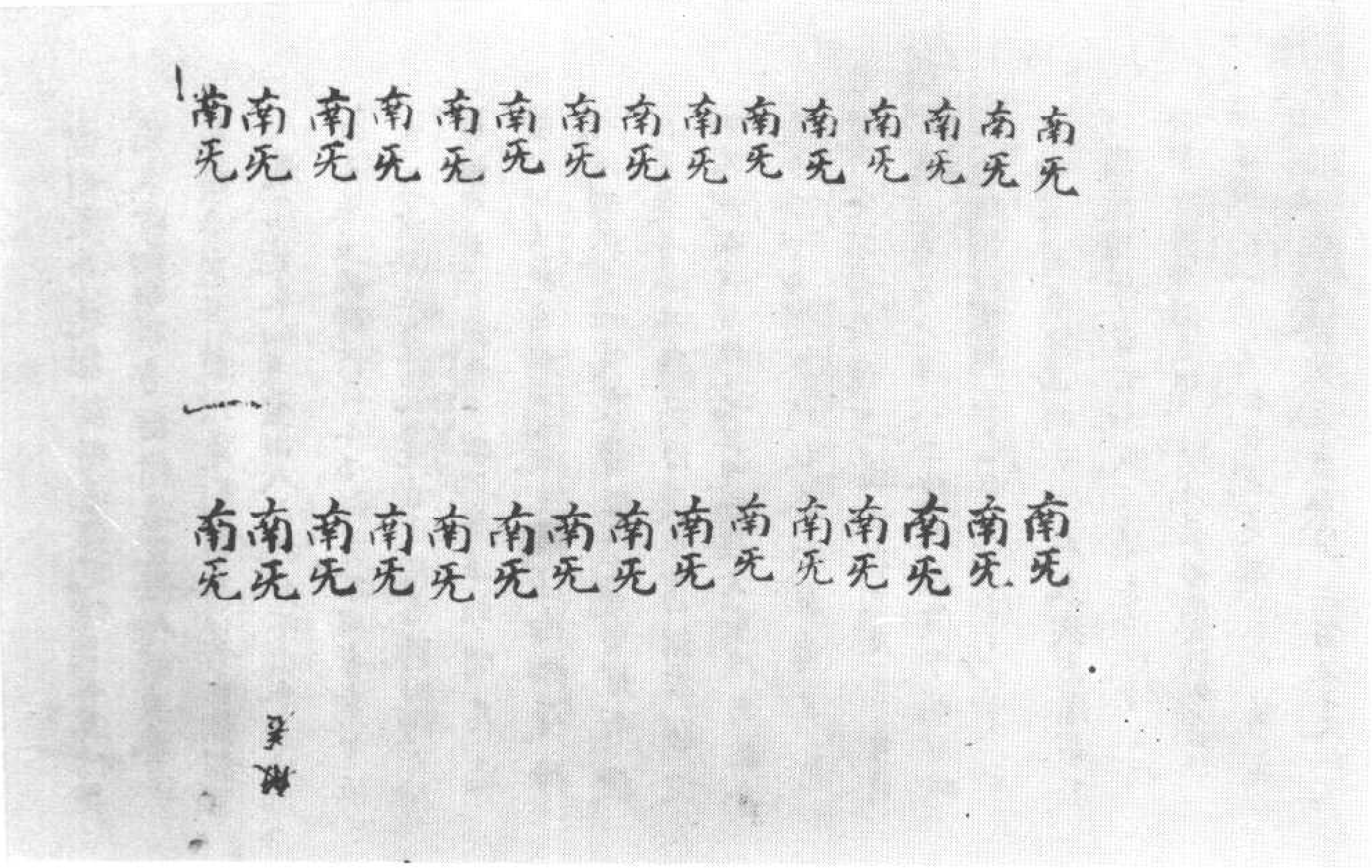
靈同益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得
梵本將向西明寺訪得善梵語僧順貞奏共
翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共貞翻譯訖
訖遂僧梵本向五臺山入山於今不出今前後所
翻兩本並流行於代小小語有不同者幸勿怪
焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在神
都魏國東寺親見日照三藏法師問其逗
留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神
咒法師於是口宣梵音經二七日句句委授
具足梵音一無差失仍更取舊翻本勘校
所有脫錯悉皆改定其咒初注云最後別翻者
是也其咒句稍異於杜令所翻者其新
咒改定不錯并注其音訖後有學者幸詳
此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明
寺上座澄法師問其逗留亦如前說其翻經
僧順貞見在西明寺此經救拔幽顯最不
可思議恐學者不知故具錄委曲以傳未悟
佛頂尊勝陀羅尼經　罽賓沙門佛陀波利奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多
林給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱又

S→T967 19/349C1
W→T967 19/350A7

斯一〇二一號　佛頂尊勝陀羅尼經



如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多
林給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧萬二千人俱介時三十三天
於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前
後圍遶歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受
諸快樂介時善住天子即於夜分聞有
聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之
後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從
地獄出希得人身生於貧賤處於母胎即無



南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无

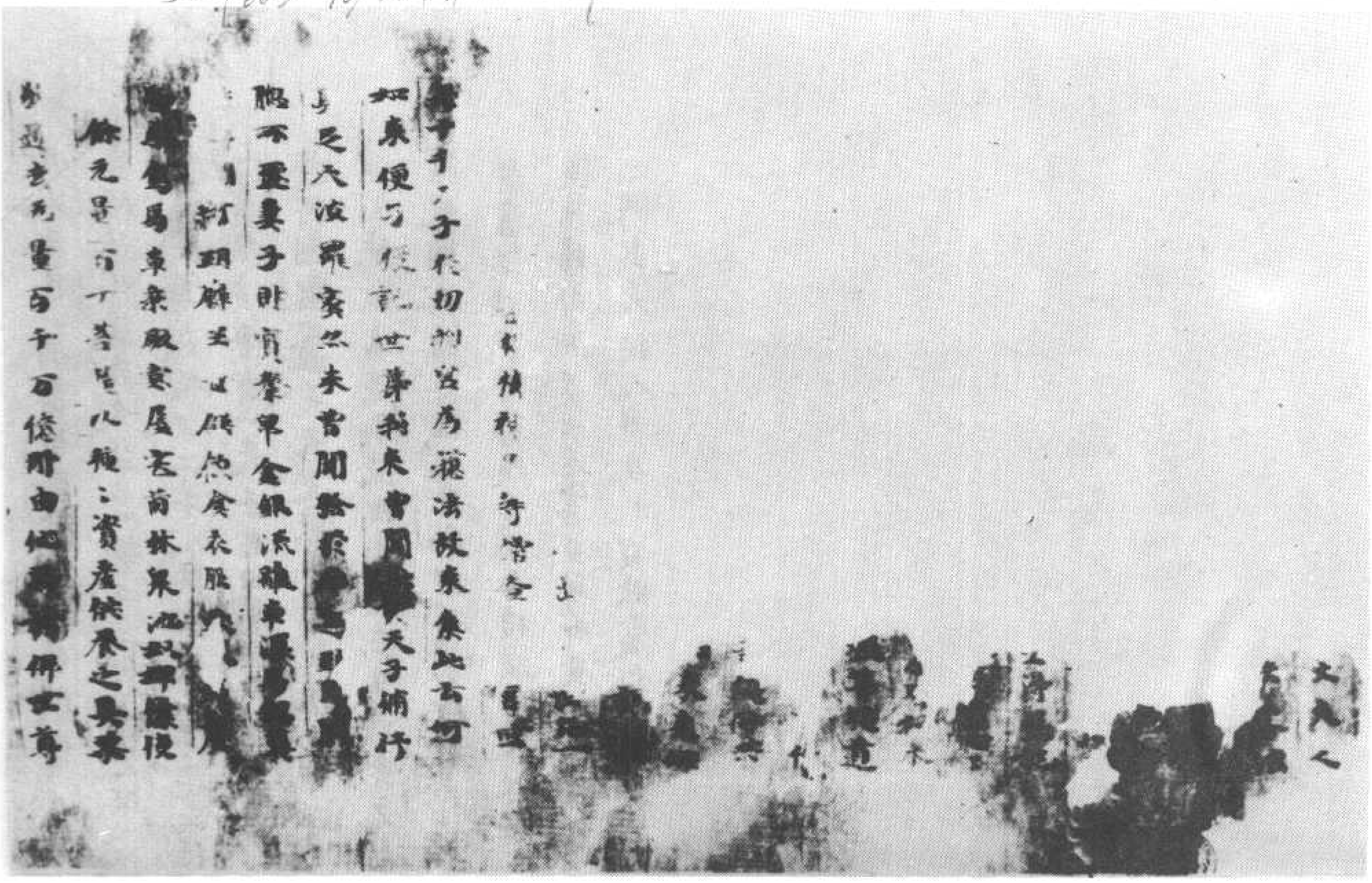
一

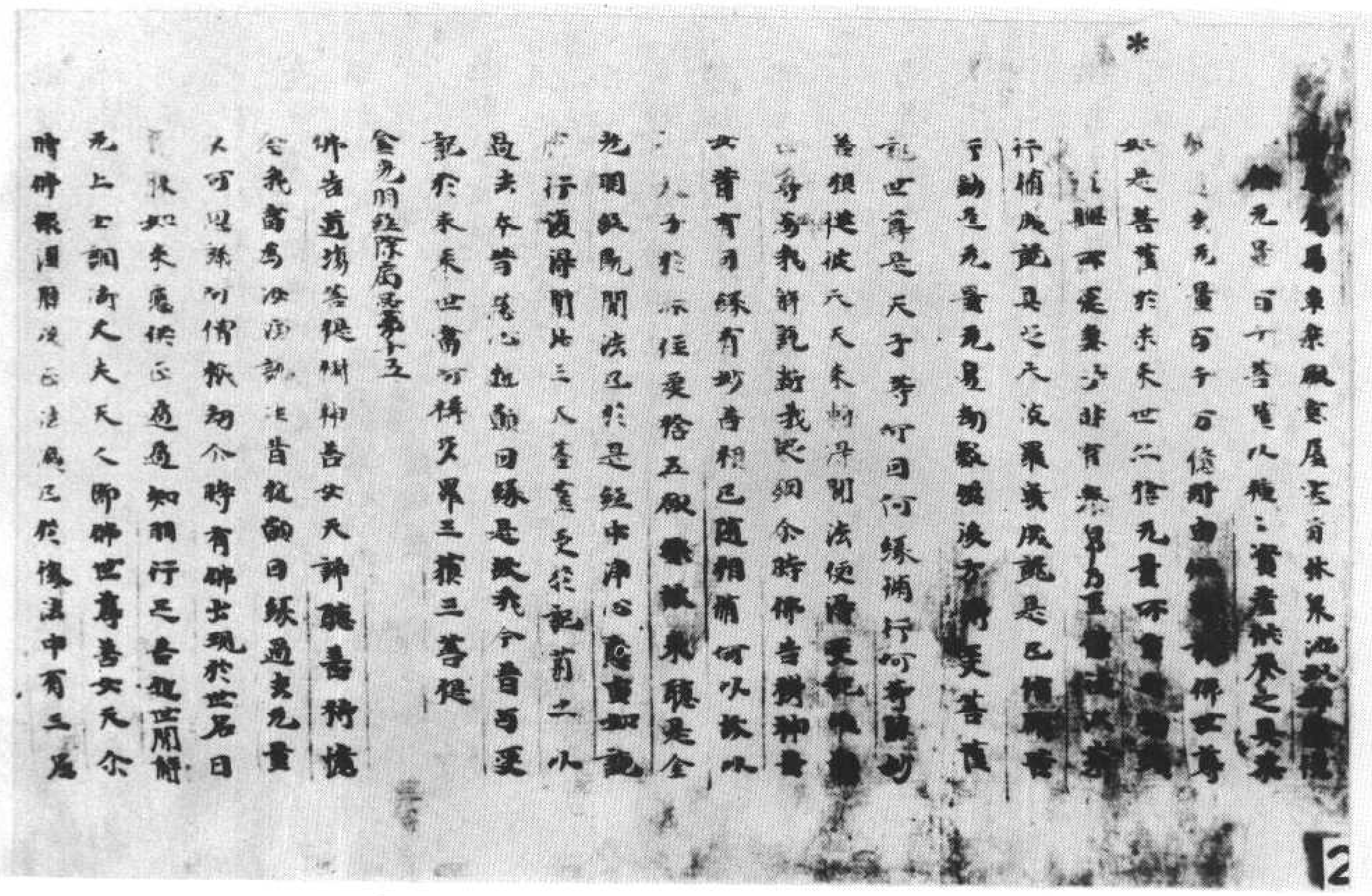
南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无 南无

▲斯一二〇二號　佛說佛名經未完稿

▼斯一二〇三號　金光明經卷第三

S→T663 16/351A14~29



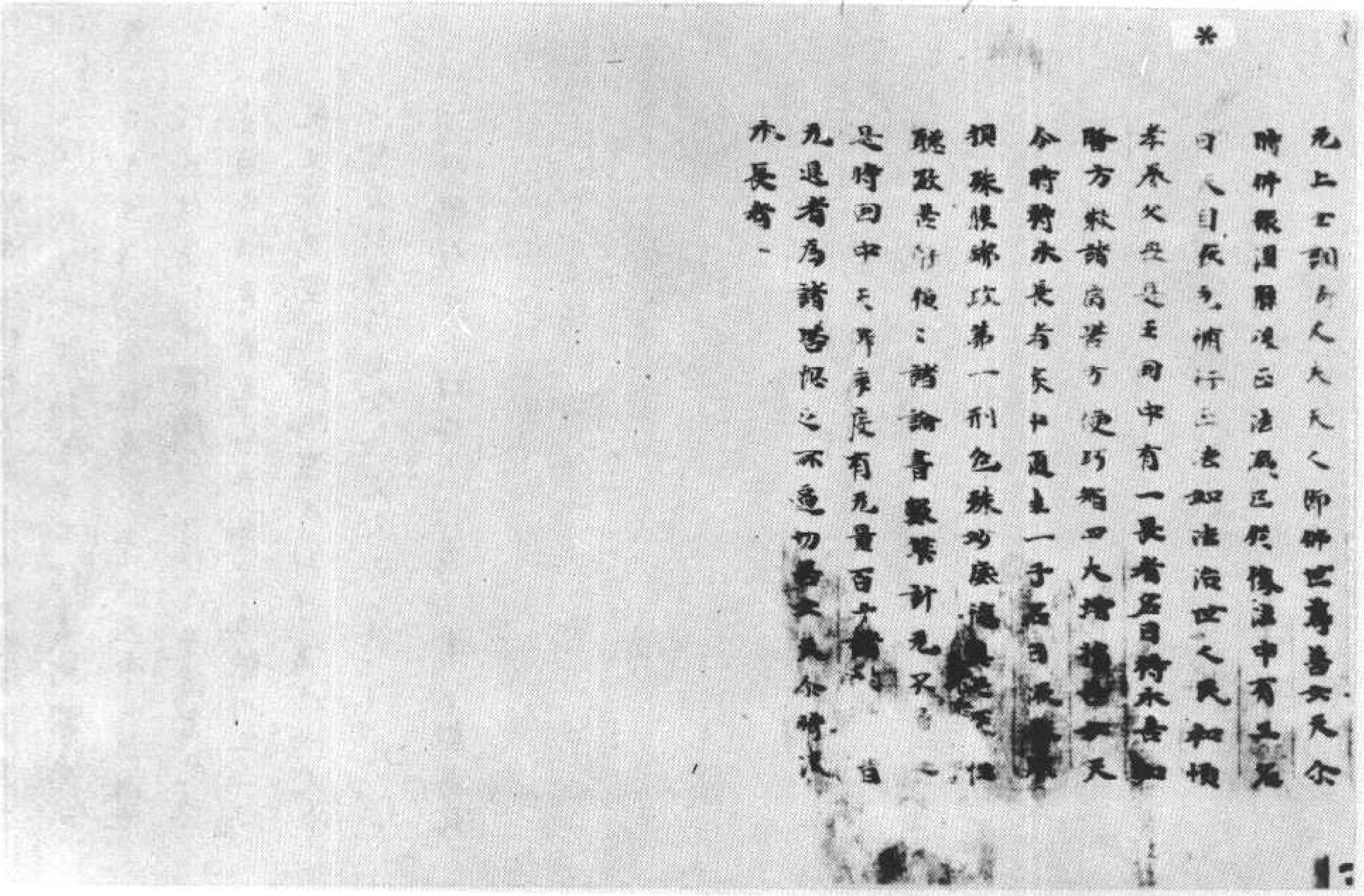


[illegible]馬車乘殿堂屋宅園林泉池奴婢[illegible]
[illegible]无量百千菩薩以種〻寶[illegible]供養之具奉
事過去无量百千万億那由他[illegible]佛世尊
如是菩薩於未來世亦捨无量所[illegible]
〻髓腦所愛妻子非有无量[illegible]
行備成就具足六波羅蜜成就是已[illegible]當
受記是无量无邊劫數然後方得受菩提
記世尊是天子等何因何緣修行何等勝妙
善根從彼天上來暫得聞法便得受記[illegible]
以為我解說斷我疑網尒時佛告樹神善
女天有因緣有妙善根已隨順修何以故以
〻天子於[illegible]往受捨五欲[illegible]來聽是金
光明經既聞法已於是經中淨心慇重如說
修行讀誦聞此三人善意受於記莂之心
過去本誓願心發願因緣是故我今當與受
記於未來世當阿耨多羅三藐三菩提

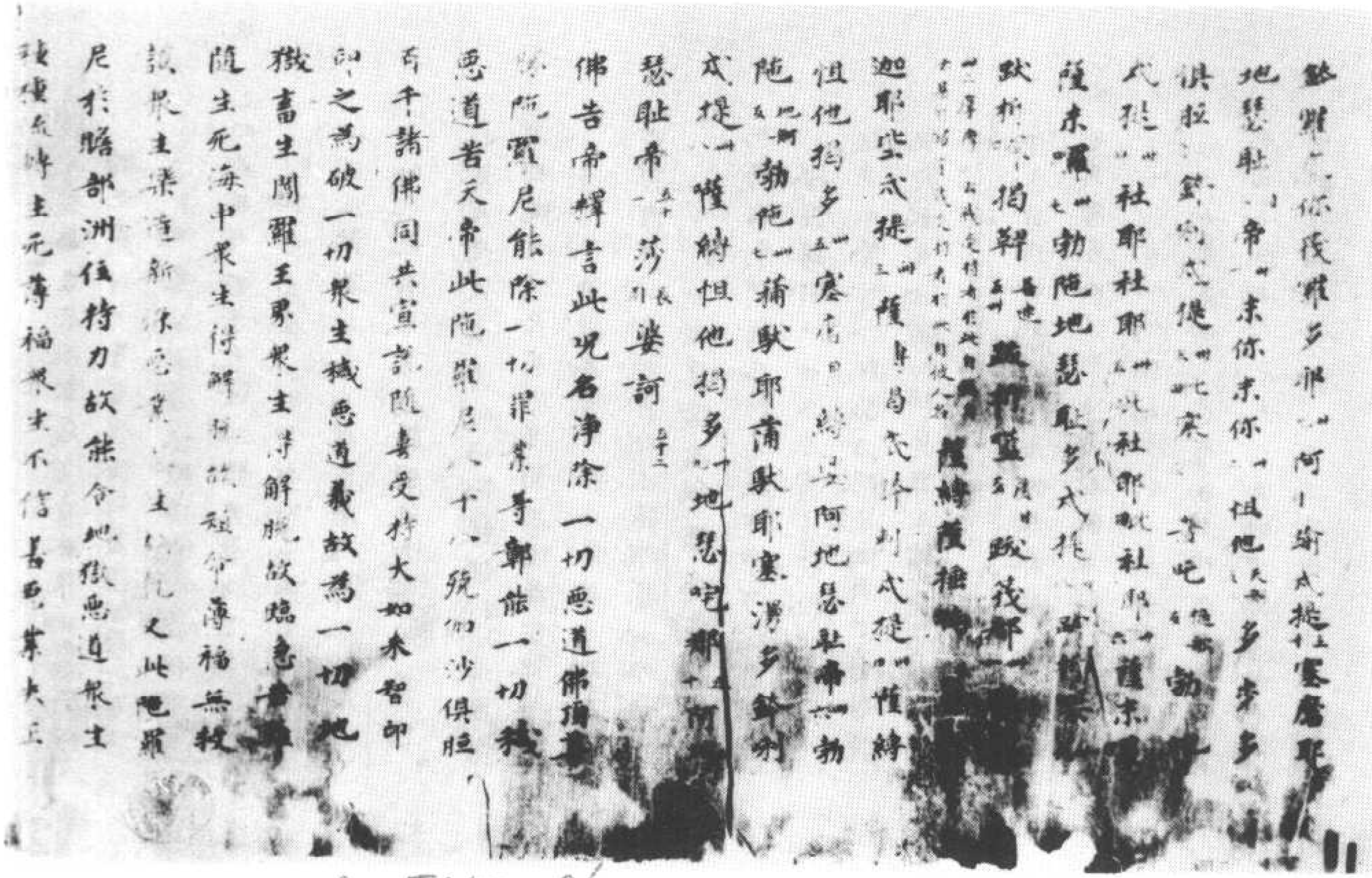
金光明經除病品第十五

佛告道場菩提樹神善女天諦聽善持憶
念我當為汝演說往昔誓願因緣過去无量
不可思議阿僧祇劫尒時有佛出現於世名曰
寶勝如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊善女天尒
時世尊般涅槃後正法滅已於像法中有王名

W一T663 16/35 1C10



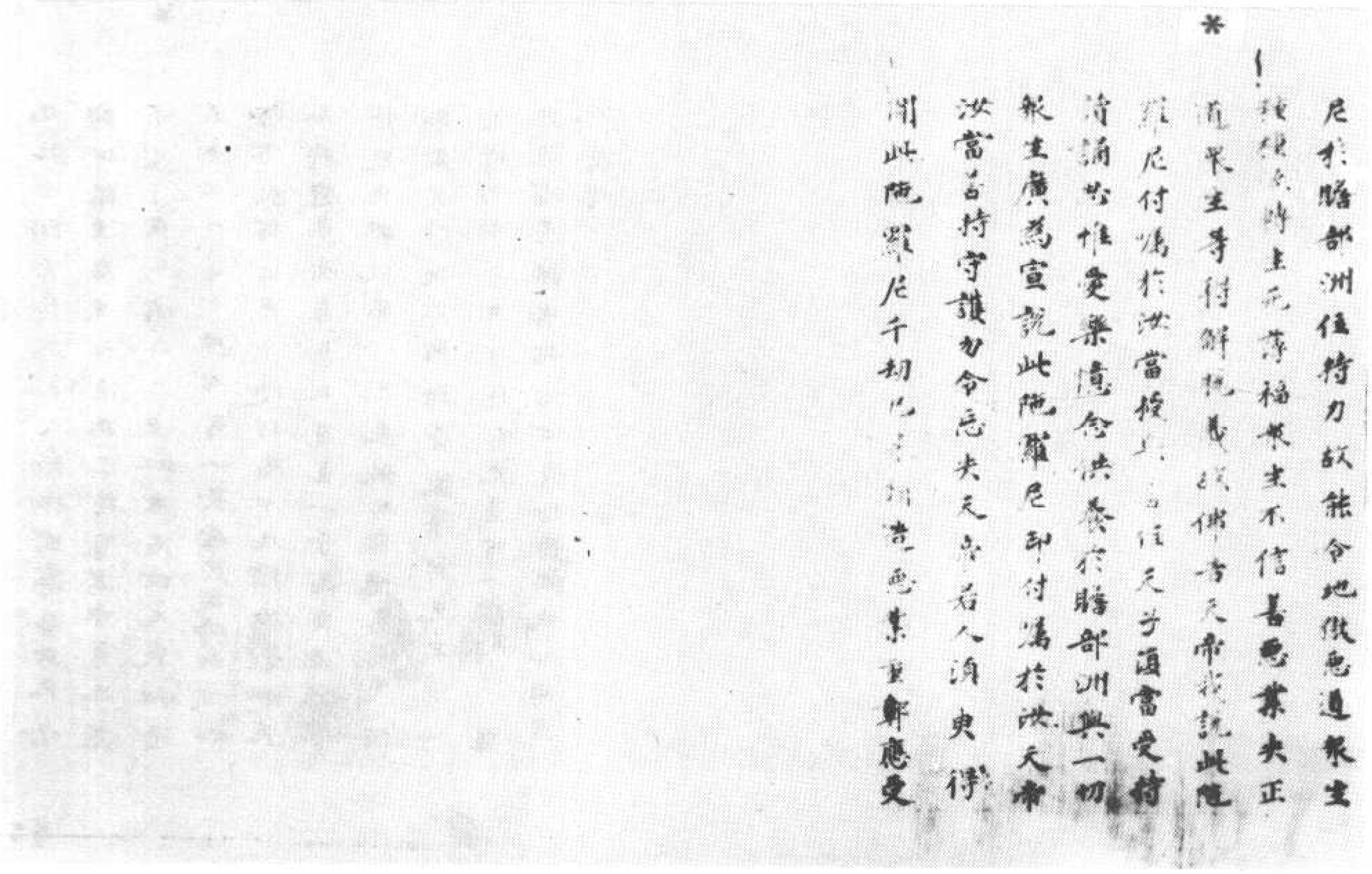
无上士調御丈夫天人師佛世尊善女天尒
時世尊般涅槃後正法滅已於像法中有王名
曰天自在光〻修行正法如法治世之民和順
孝養父母是王國中有一長者名曰持水善知
醫方救諸病苦方便巧智四大增損善女天
尒時持水長者家中產生一子名曰流水
顏殊體端政第一形色殊妙威德具[illegible]
聰敏善解種〻諸論書畫算計无不通[illegible]
是時國中天下多疫有无量百千[illegible]皆
无退者為諸苦惱之所逼切无有歡樂尒時流
水長者



鉢囉你伐囉多那（四十）阿瑜式提（四十二）塞麼耶[illegible]
地瑟恥帝（四十三）末你末你（四十四）怛他揭多部多[illegible]
俱胝鉢唎式提（四十?）毘塞普吒勃[illegible]
式提（四十?）社耶社耶（四十?）毘社耶毘社耶（四十?）薩末[illegible]
薩末囉（四十七）勃陀地瑟恥多式提[illegible]
[illegible]
迦耶毘式提（五十?）薩婆揭底跛唎式提（五十?）怛縛
怛他揭多（五十?）塞麼濕阿地瑟恥帝（五十?）勃
陀（五十?）勃陀（五十?）蒲馱耶蒲馱耶塞漫多鉢唎
式提（六十?）薩婆怛他揭多地瑟咤那[illegible]
瑟恥帝（六十?）莎（引長）婆訶（六十三）
佛告帝釋言此咒名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等鄣能一切穢
惡道者天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切眾生穢惡道故為一切地
獄畜生閻羅王界眾生得解脫故臨急苦難
隨生死海中眾生得解脫故短命薄福無救
護眾生樂造雜染惡業眾生得饒益故又此陀羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道眾生
種種流轉生死薄福眾生不信善惡業失正

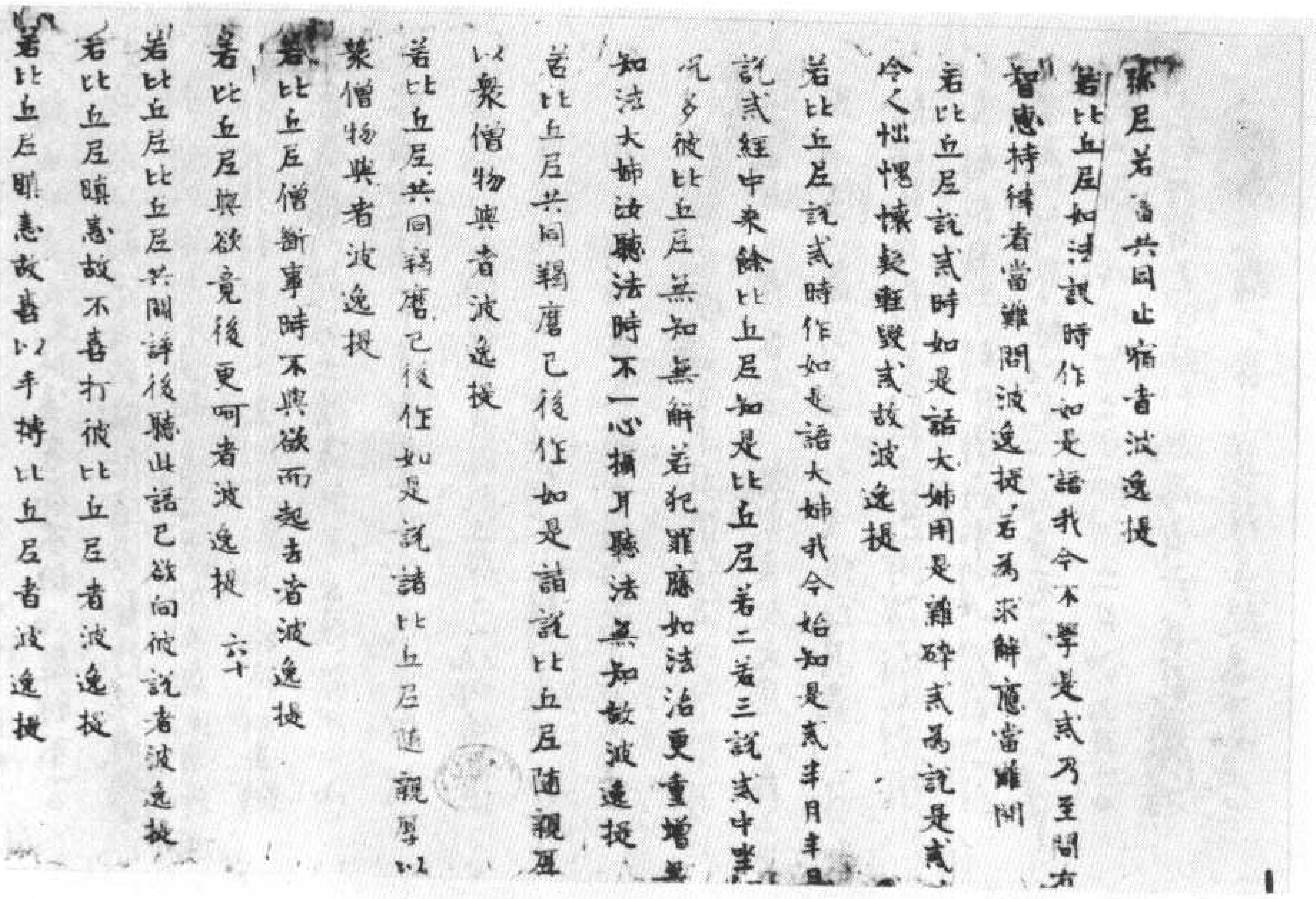
斯一二〇四號　佛頂尊勝陀羅尼經

S→T967 19/
W→T967 19/351 B18



*

尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道眾生
種種流轉生死薄福眾生不信善惡業失正
道眾生等得解脫義故佛告天帝我說此陀
羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當受持
讀誦思惟愛樂憶念供養於贍部洲與一切
眾生廣為宣說此陀羅尼印付囑於汝天帝
汝當善持守護勿令忘失天帝若人須臾得
聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重鄣應受



[illegible]尼若共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有

智慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒

令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月

說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐

況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無

知法大姊汝聽法時不一心攝耳聽法無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是語諸比丘尼隨親厚

以衆僧物與者波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以

衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提　六十

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提

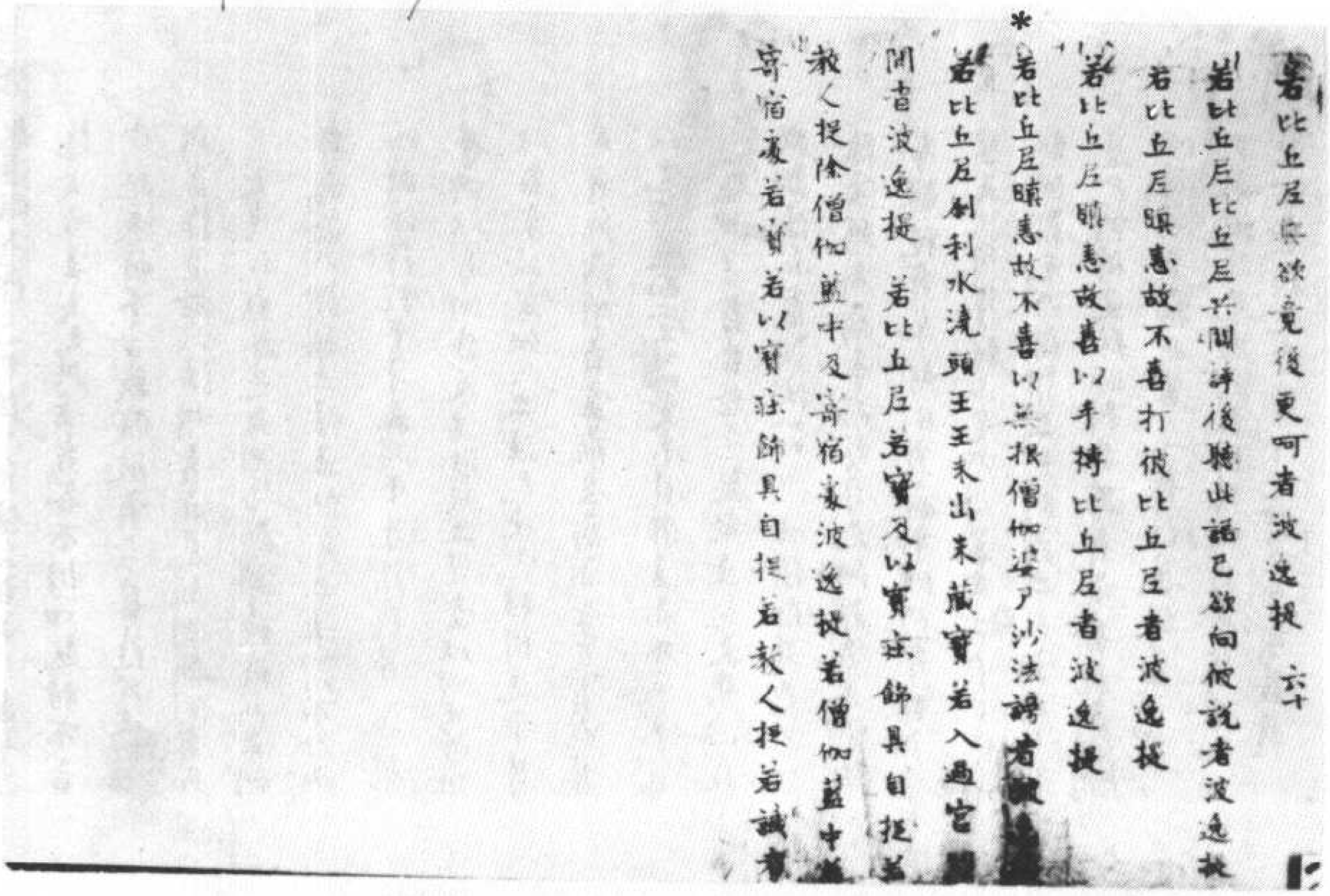
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故喜以手搏比丘尼者波逸提

S→T1431 22/1036 A13

斯一二〇五號　四分比丘尼戒本

W→T1431 22/1036 B16



若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提　六十

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故喜以手搏比丘尼者波逸提

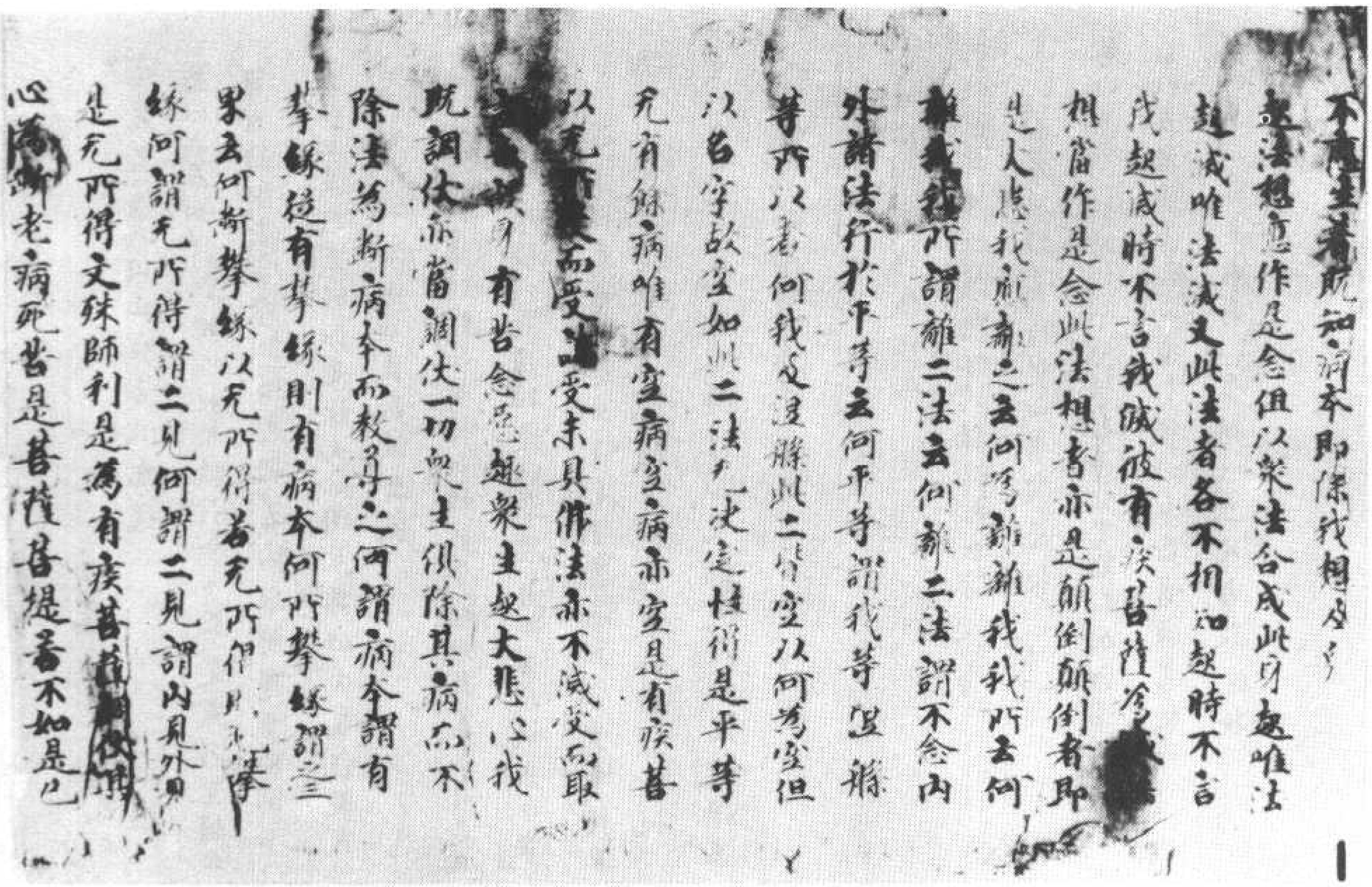
*若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者[illegible]

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮[illegible]

閾者波逸提　若比丘尼若寶及以寶莊飾具自捉若[illegible]

教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中[illegible]

寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者



不應生著既知病本即除我想及衆生

起法想應作是念但以衆法合成此身起唯法

起滅唯法滅又此法者各不相知起時不言

我起滅時不言我滅彼有疾菩薩爲滅法

想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者即

是大患我應離之云何爲離離我我所云何

離我我所謂離二法云何離二法謂不念內

外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃

等所以者何我及涅槃此二皆空以何爲空但

以名字故空如此二法无決定性得是平等

无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩

以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而取

證設身有苦念惡趣衆生起大悲心我

既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不

除法爲斷病本而教導之何謂病本謂有

攀緣從有攀緣則爲病本何所攀緣謂之三

界云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀

緣何謂无所得謂離二見何謂二見謂內見外見

是无所得文殊師利是爲有疾菩薩調伏其

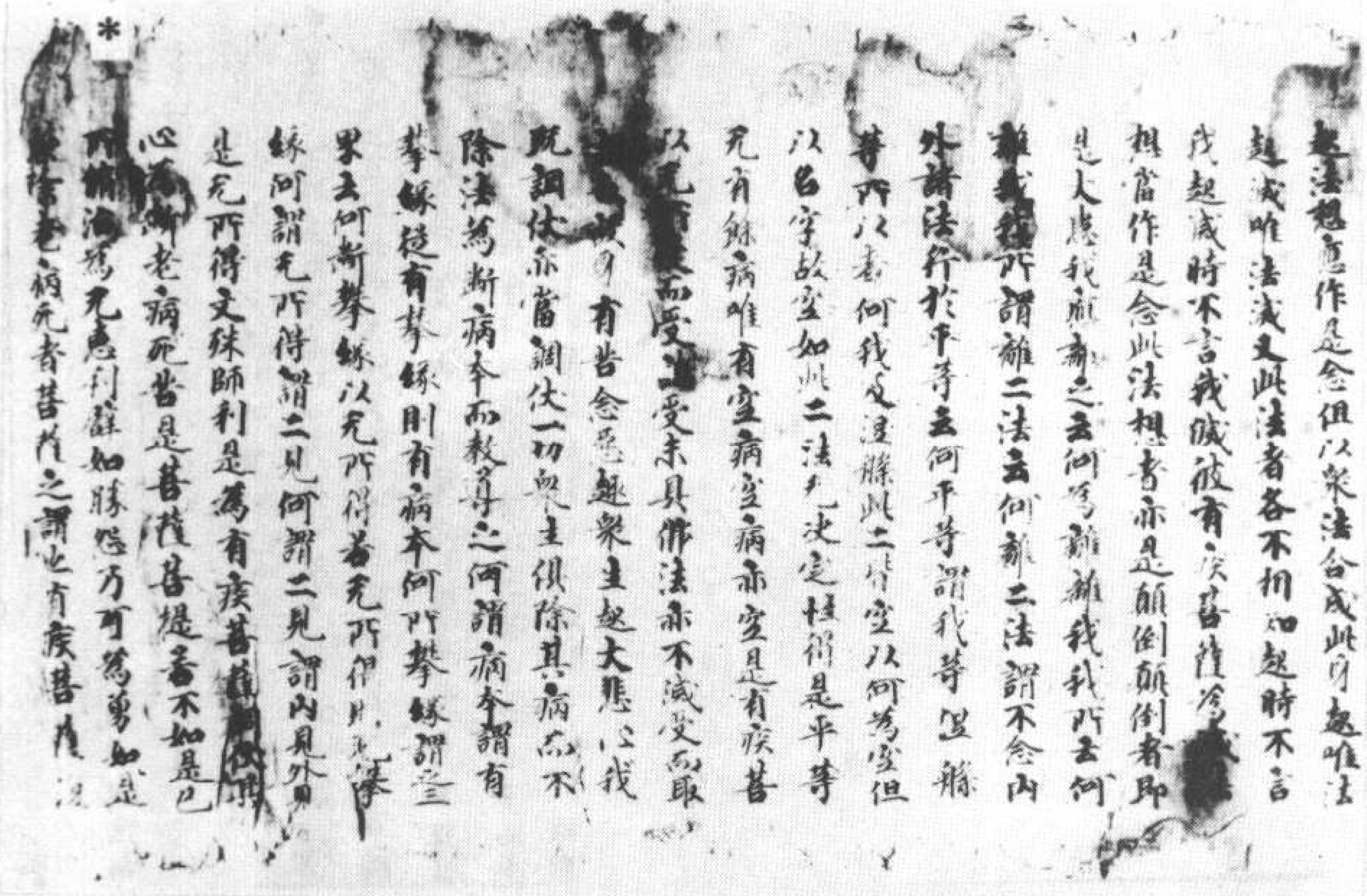
心爲斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已

1

S→T475 14/545A2

維摩詰所說經卷中　斯一二〇六號

W→T475 14/545B25



*

起法想應作是念但以衆法合成此身起唯法

起滅唯法滅又此法者各不相知起時不言

我起滅時不言我滅彼有疾菩薩爲滅法

想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者即

是大患我應離之云何爲離離我我所云何

離我我所謂離二法云何離二法謂不念內

外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃

等所以者何我及涅槃此二皆空以何爲空但

以名字故空如此二法无決定性得是平等

无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩

以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而取

證設身有苦念惡趣衆生起大悲心我

既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不

除法爲斷病本而教導之何謂病本謂有

攀緣從有攀緣則爲病本何所攀緣謂之三

界云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀

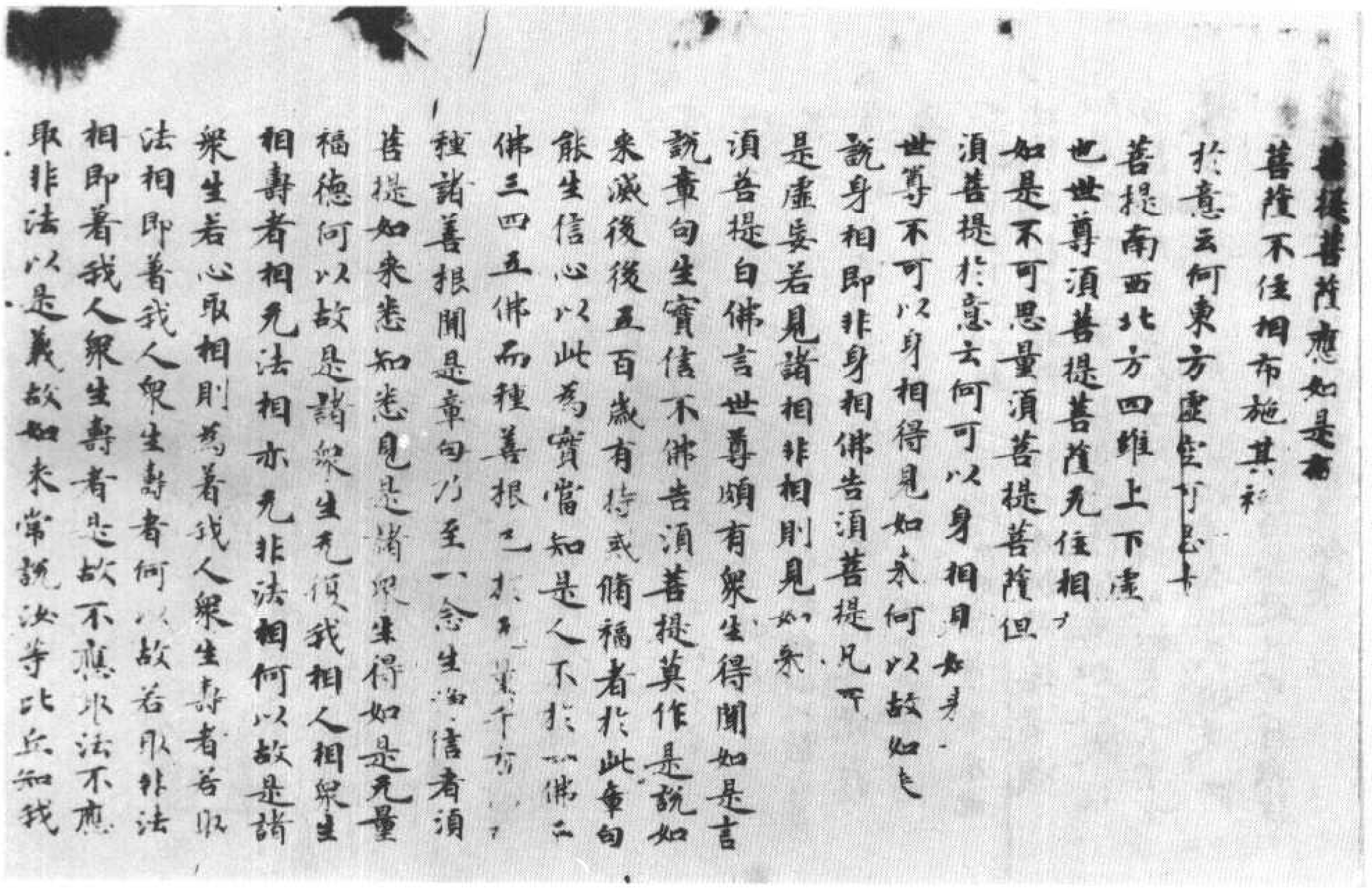
緣何謂无所得謂離二見何謂二見謂內見外見

是无所得文殊師利是爲有疾菩薩調伏其

心爲斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已

所修治爲无慧利譬如勝怨乃可爲勇如是

兼除老病死者菩薩之謂也有疾菩薩

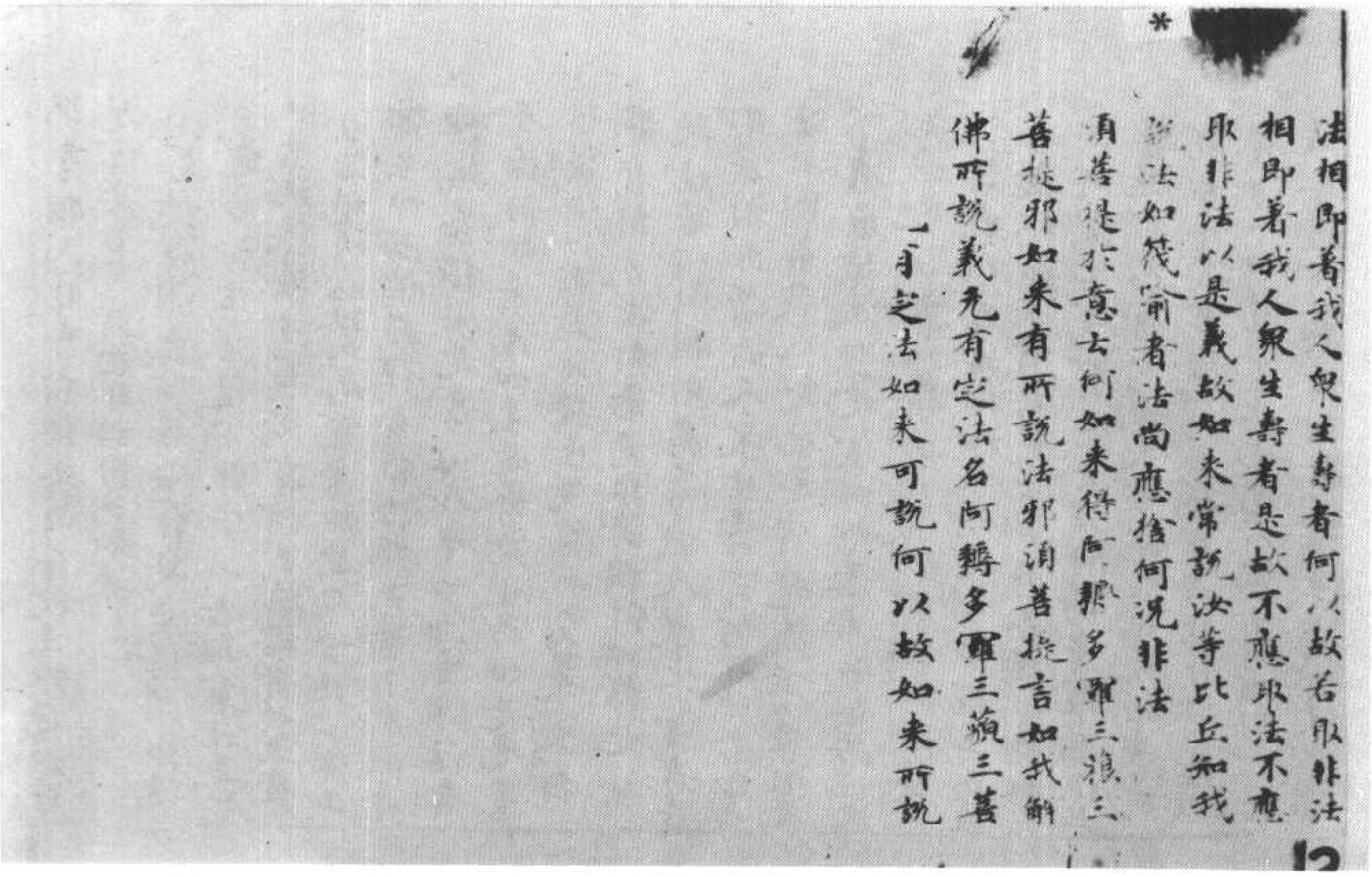


[illegible]提菩薩應如是布
菩薩不住相布施其福
於意云何東方虛空可思量不
菩提南西北方四維上下虛
也世尊須菩提菩薩无住相
如是不可思量須菩提菩薩但
須菩提於意云何可以身相見如来
世尊不可以身相得見如来何以故如来
說身相即非身相佛告須菩提凡所
是虛妄若見諸相非相則見如来
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
来滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如来悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如来常說汝等比丘知我

斯一二〇七號　金剛般若波羅蜜經

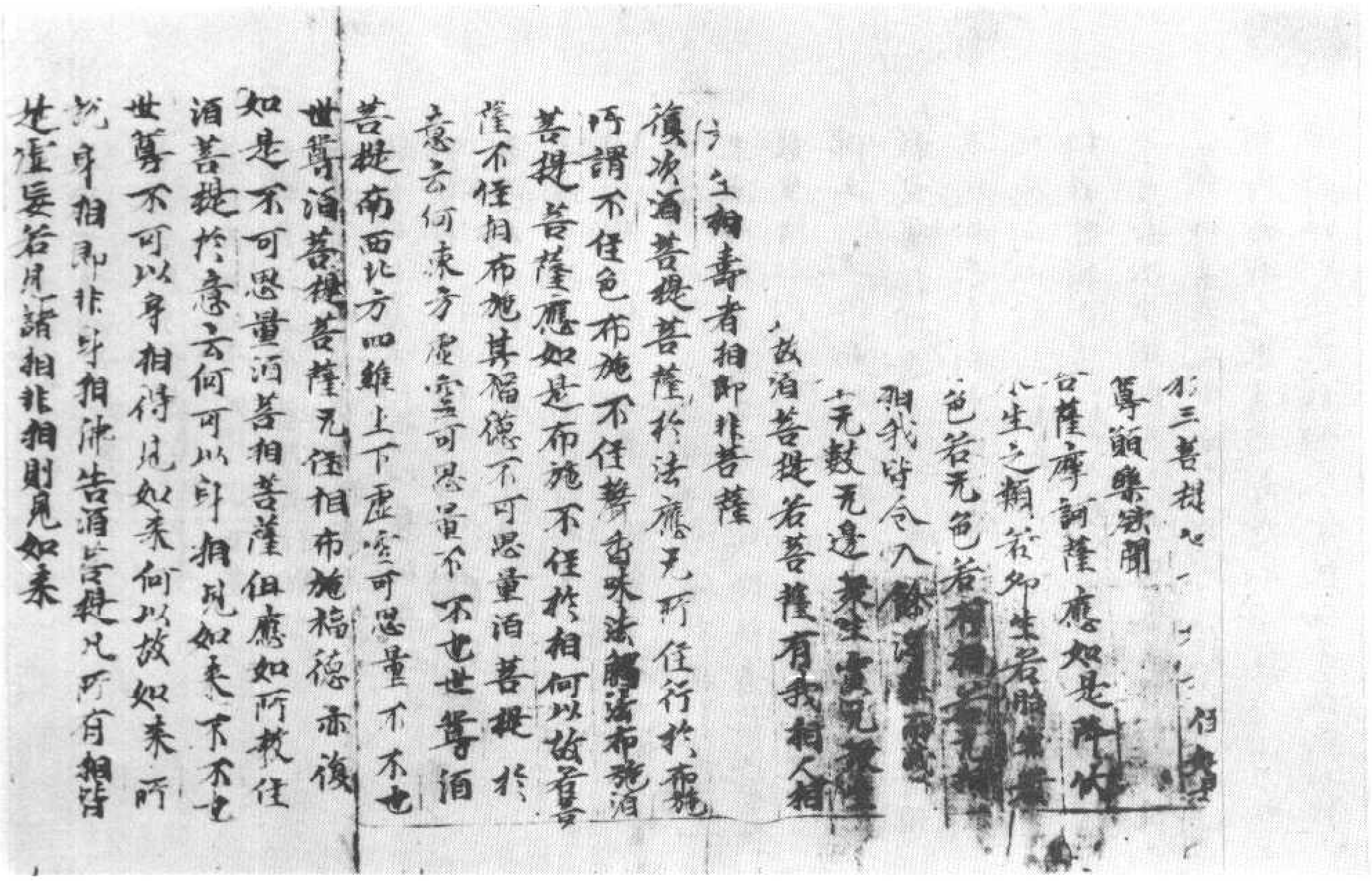
S.-7235　8/749A14-25

W→　8/749B15-26



法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如来常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如来得阿耨多羅三藐三
菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
[illegible]有定法如来可說何以故如来所說

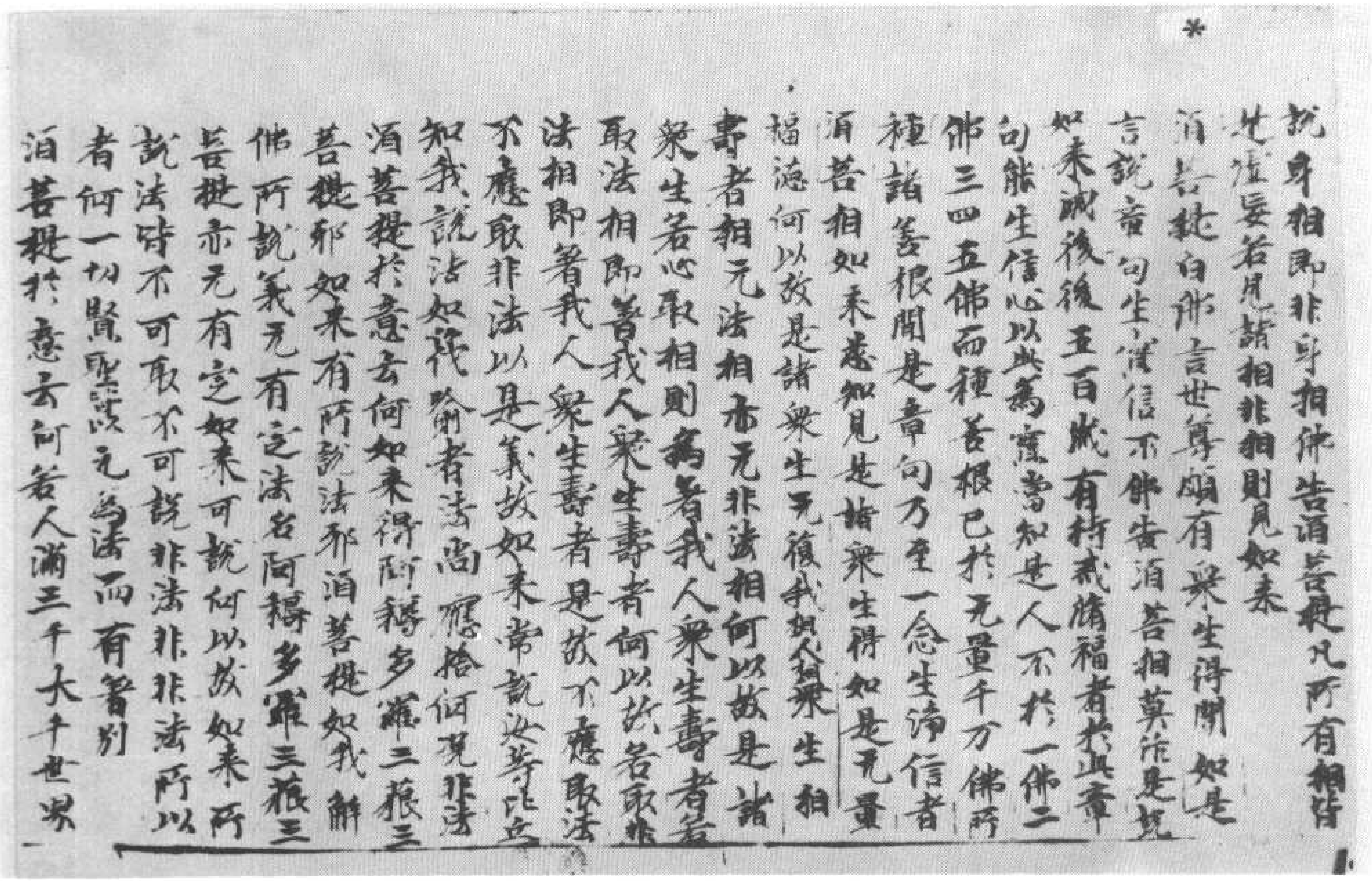
12



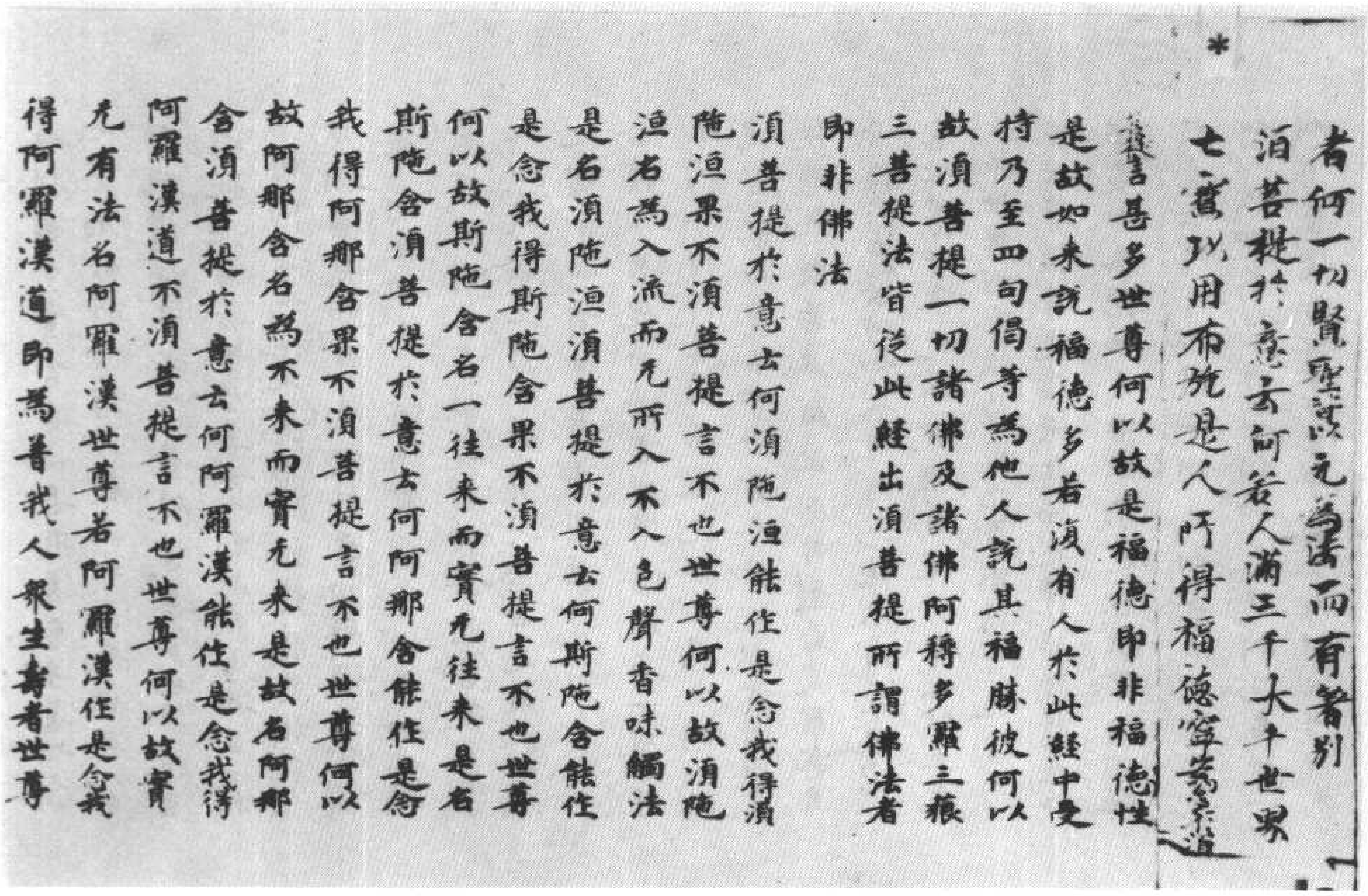
於三菩提心 [illegible]
尊願樂欲聞
菩薩摩訶薩應如是降伏 [illegible]
心生之類若卵生若胎生若 [illegible]
色若无色若有 [illegible]
想我皆令入餘涅 [illegible]
无數无邊衆生實无衆 [illegible]
故湏菩提若菩薩有我相人相
生相壽者相即非菩薩
復次湏菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施湏
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩
薩不住相布施其福德不可思量湏菩提於
意云何東方虛空可思量不不也世尊湏
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也
世尊湏菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量湏菩提菩薩但應如所教住
湏菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告湏菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來

斯一二〇八號　金剛般若波羅蜜經

S 2T235 8/749a3~11
11-2
8/752c3



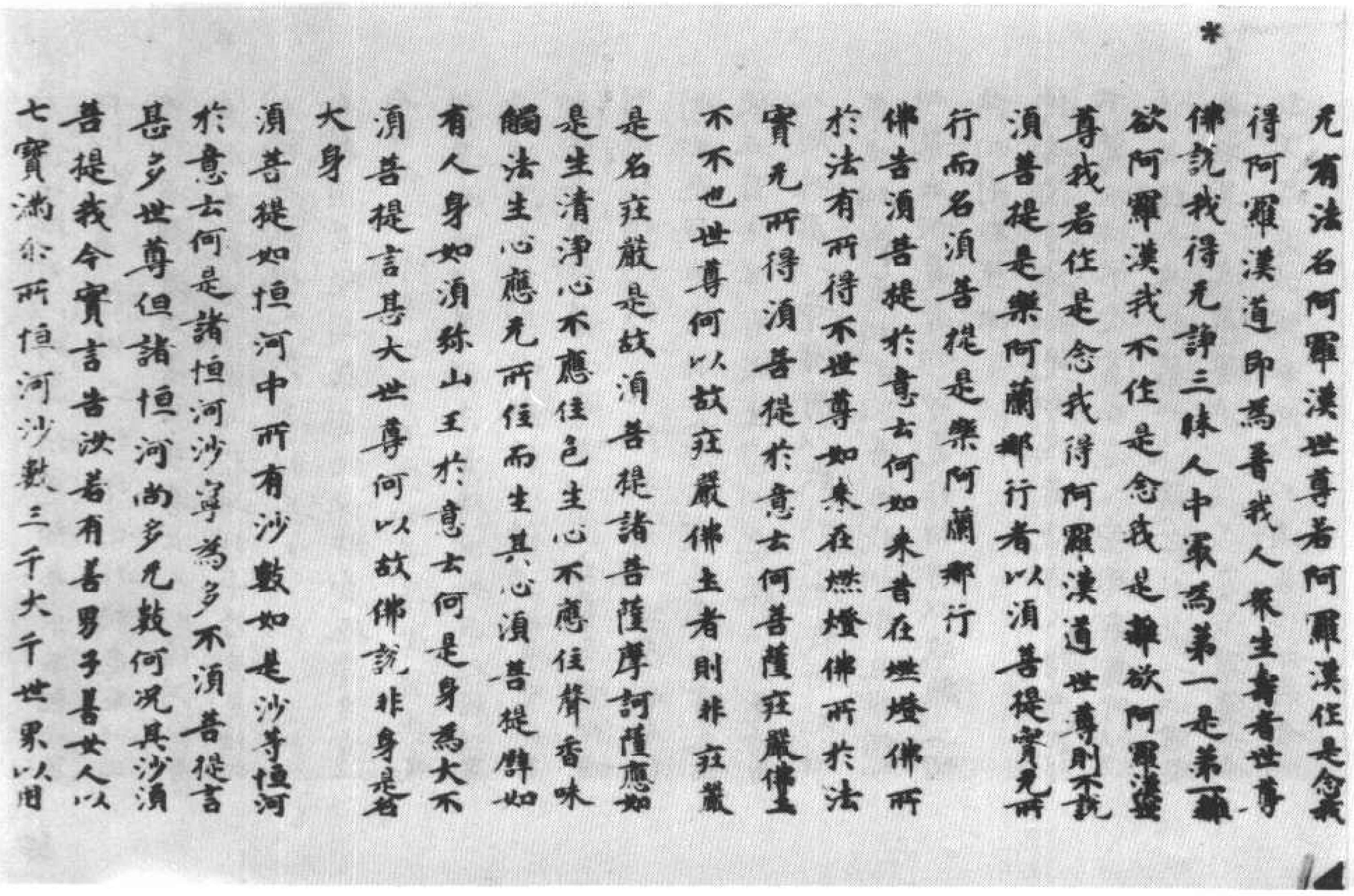
說身相即非身相佛告湏菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
湏菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
言說章句生實信不佛告湏菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章
句能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
湏菩相如來悉知見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相
壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若
取法相即著我人衆生壽者何以故若取非
法相即著我人衆生壽者是故不應取法
不應取非法以是義故如來常說汝等比丘
知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
湏菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶湏菩提如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦无有定法如來可說何以故如來所
說法皆不可取不可說非法非非法所以
者何一切賢聖皆以无為法而有差別
湏菩提於意云何若人滿三千大千世界



者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

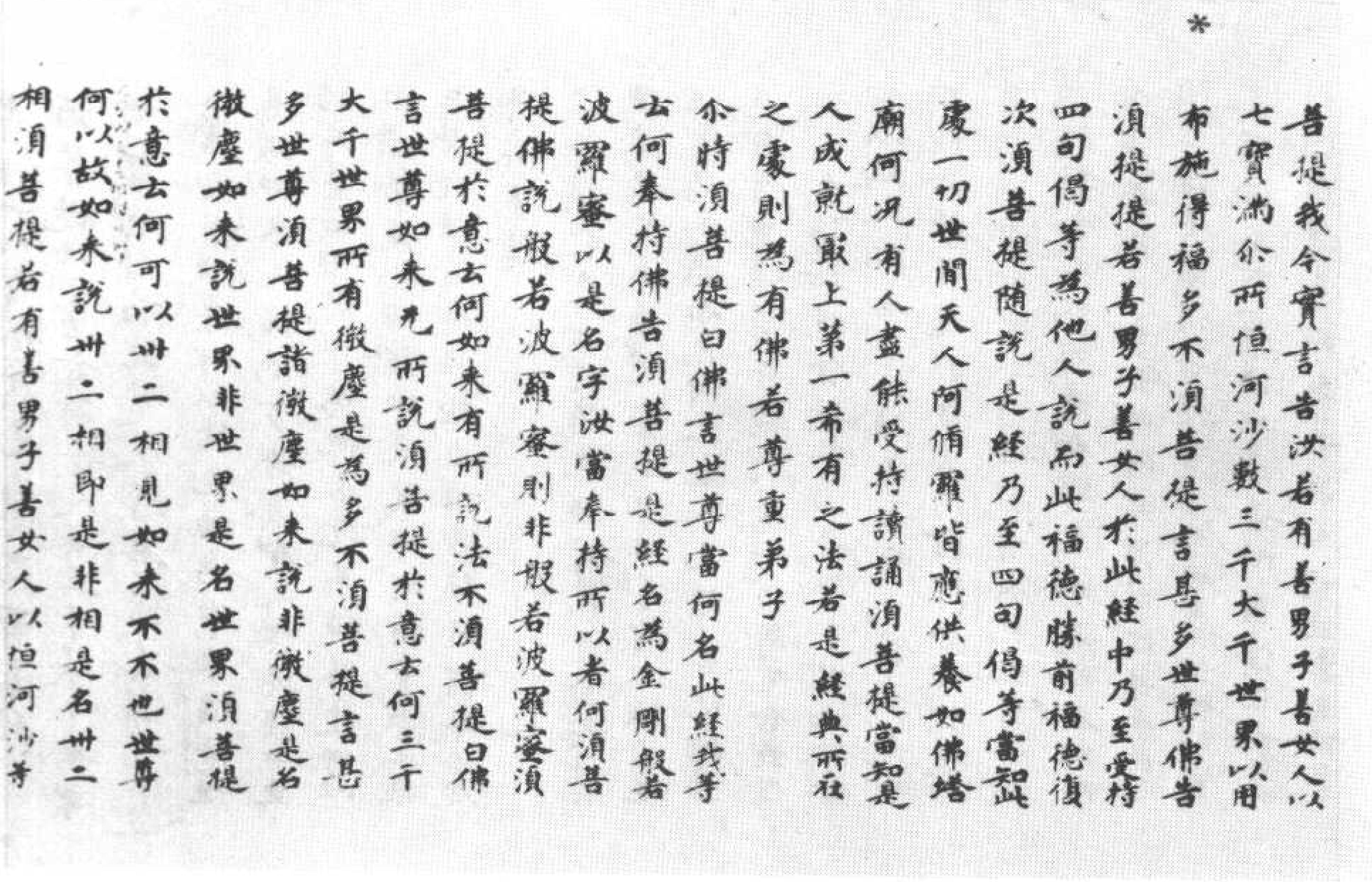
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊何以故斯陁含名一往來而實无往來是名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊



无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

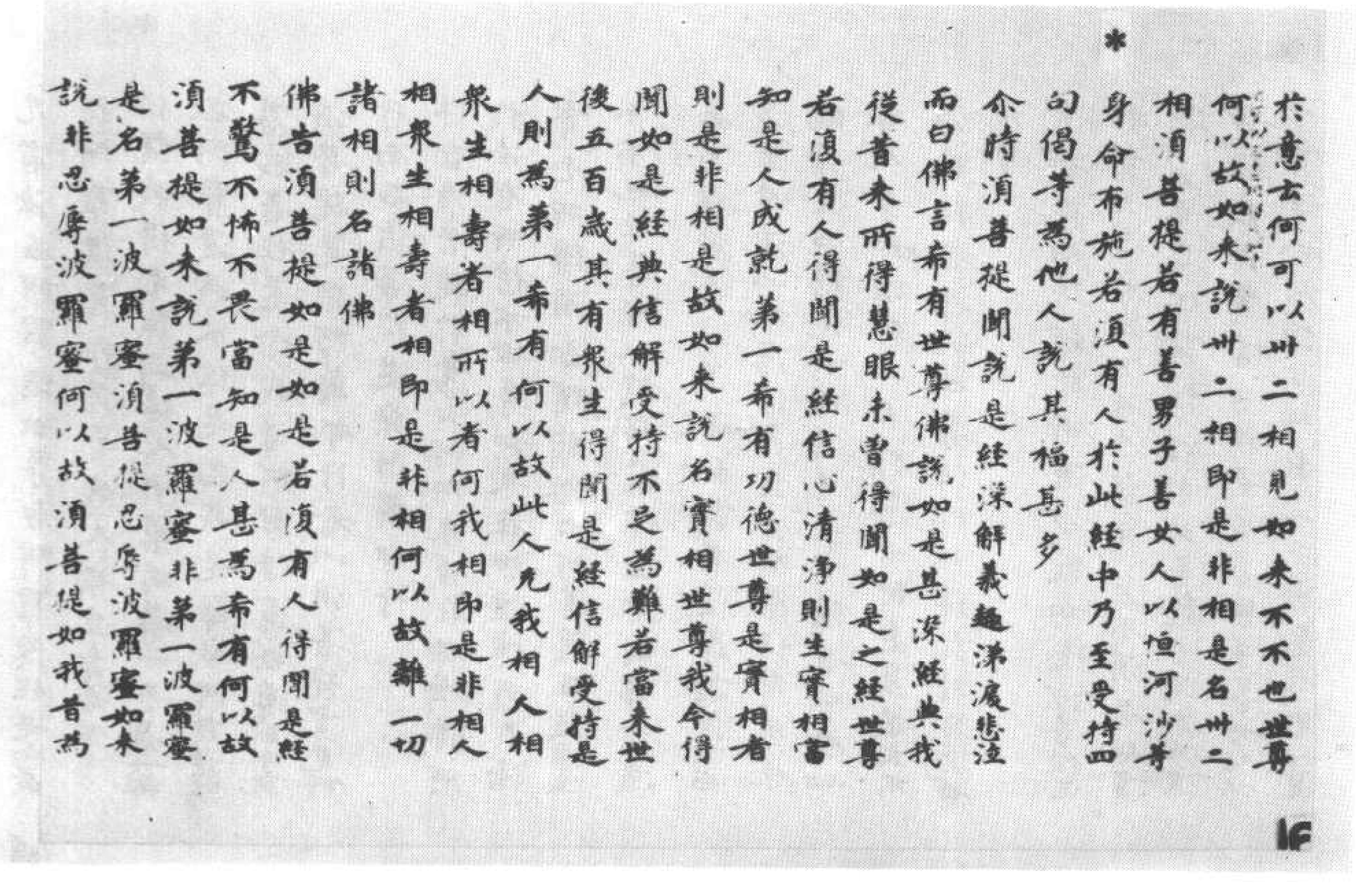
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須弥山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用



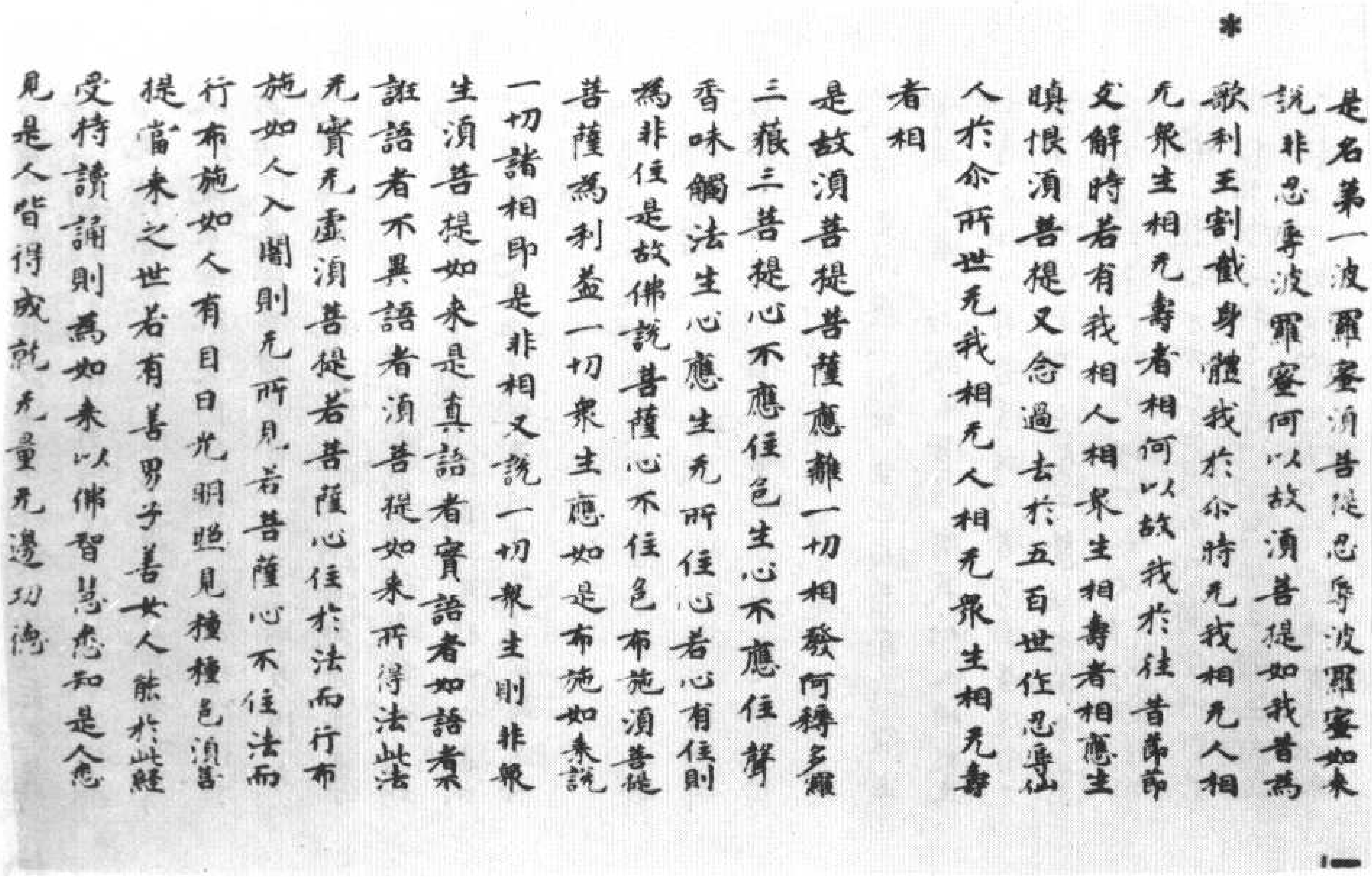
*

菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須提提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等



*

於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為

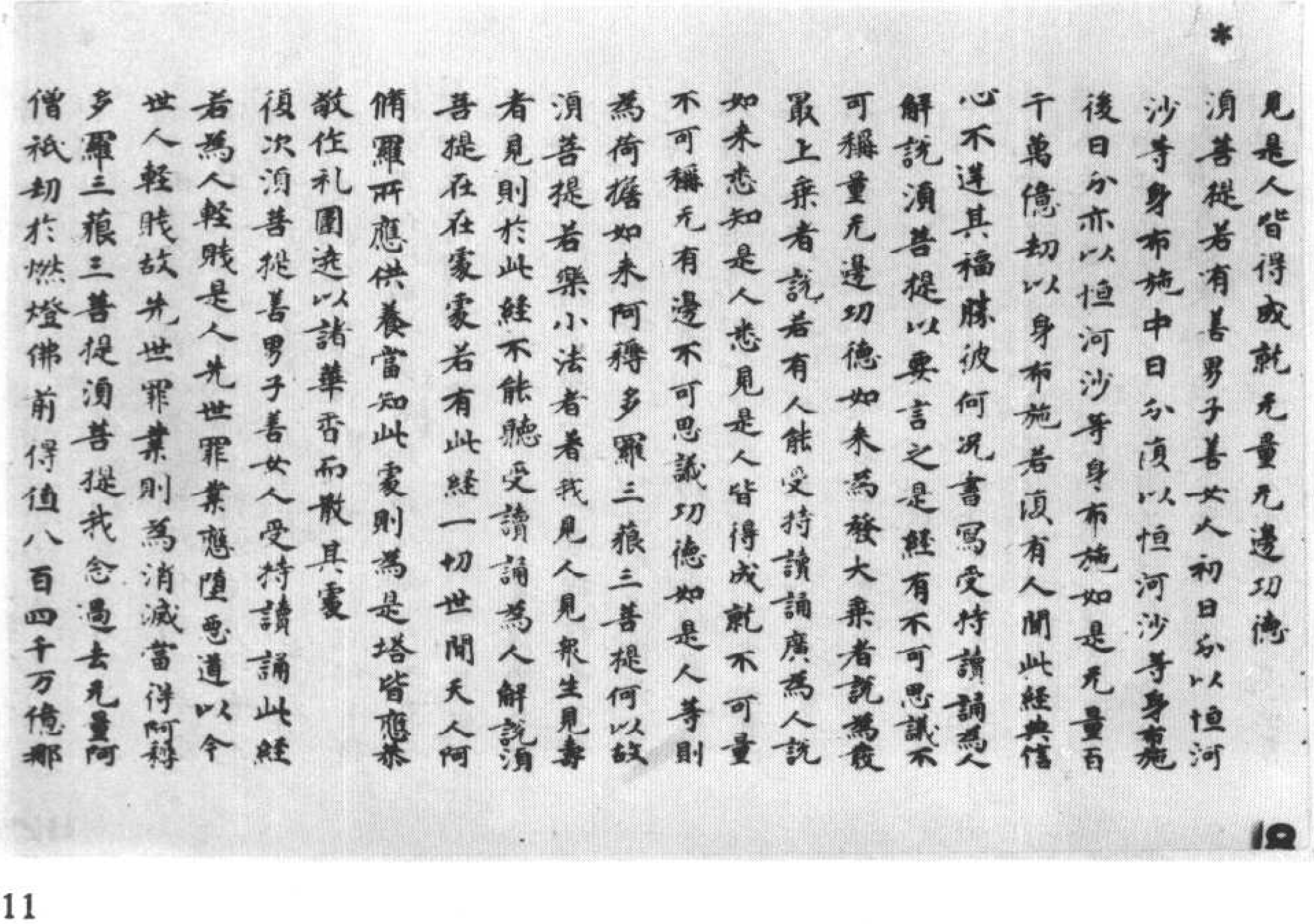


*

是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相

是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

1



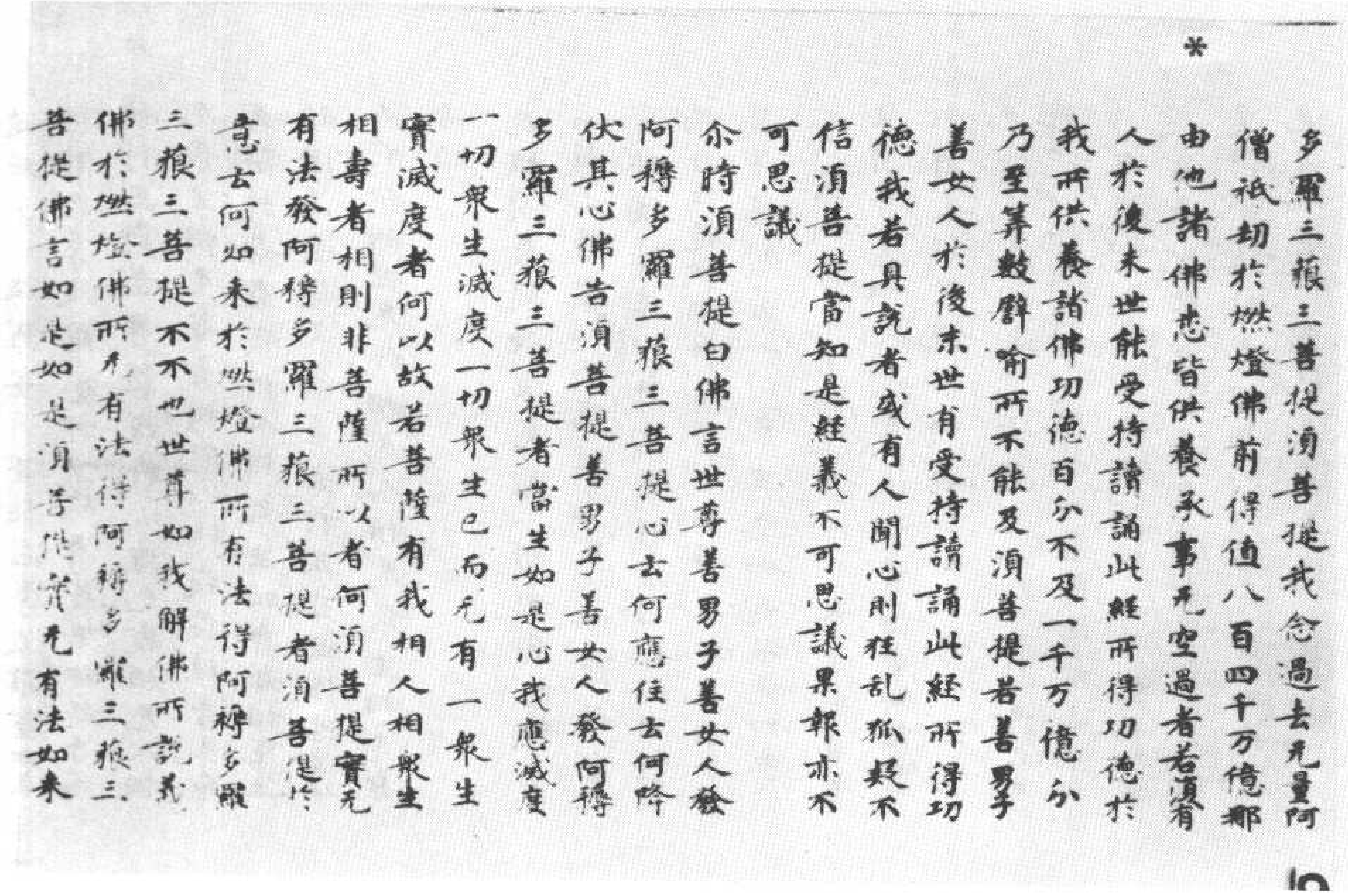
*

見是人皆得成就无量无邊功德

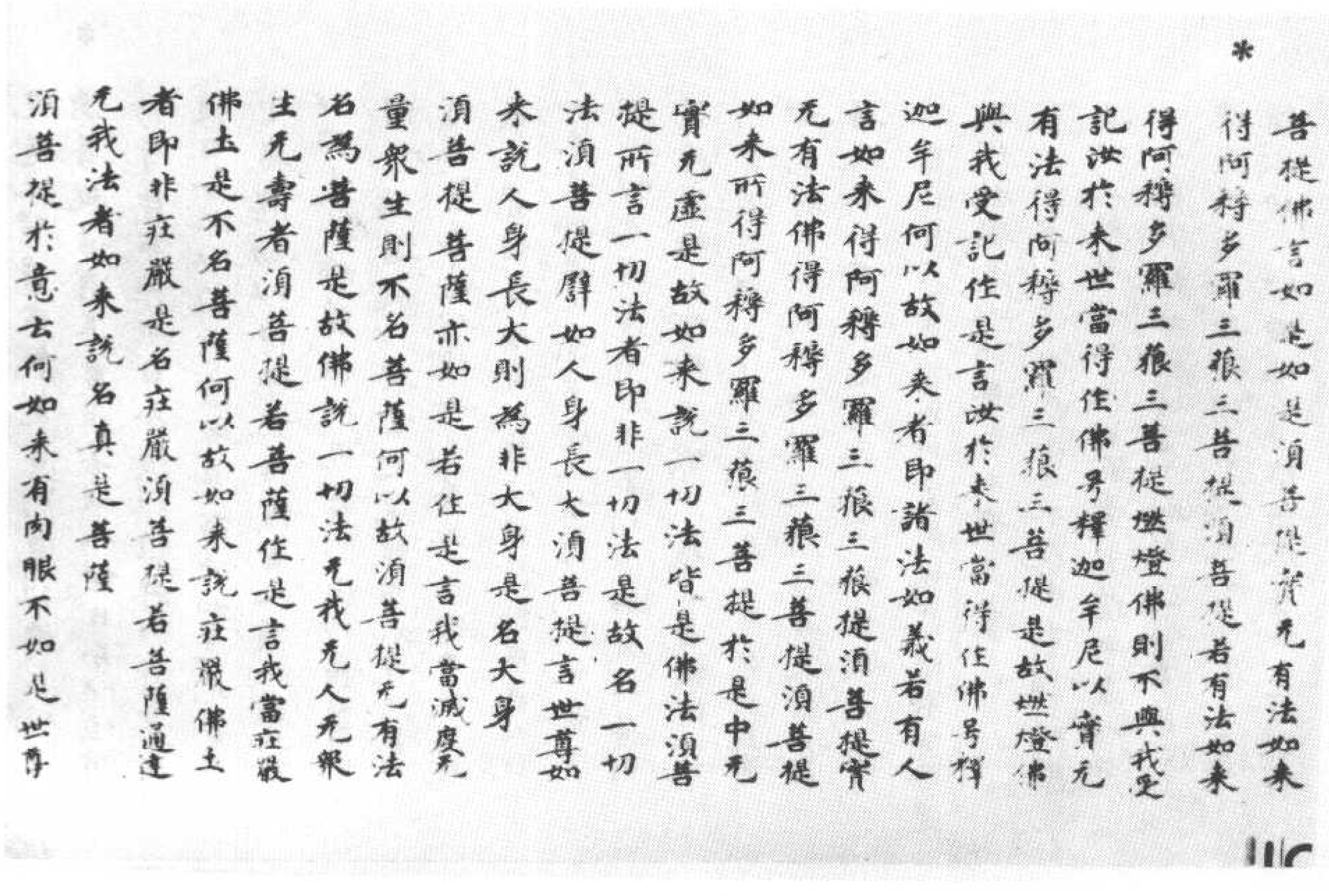
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那

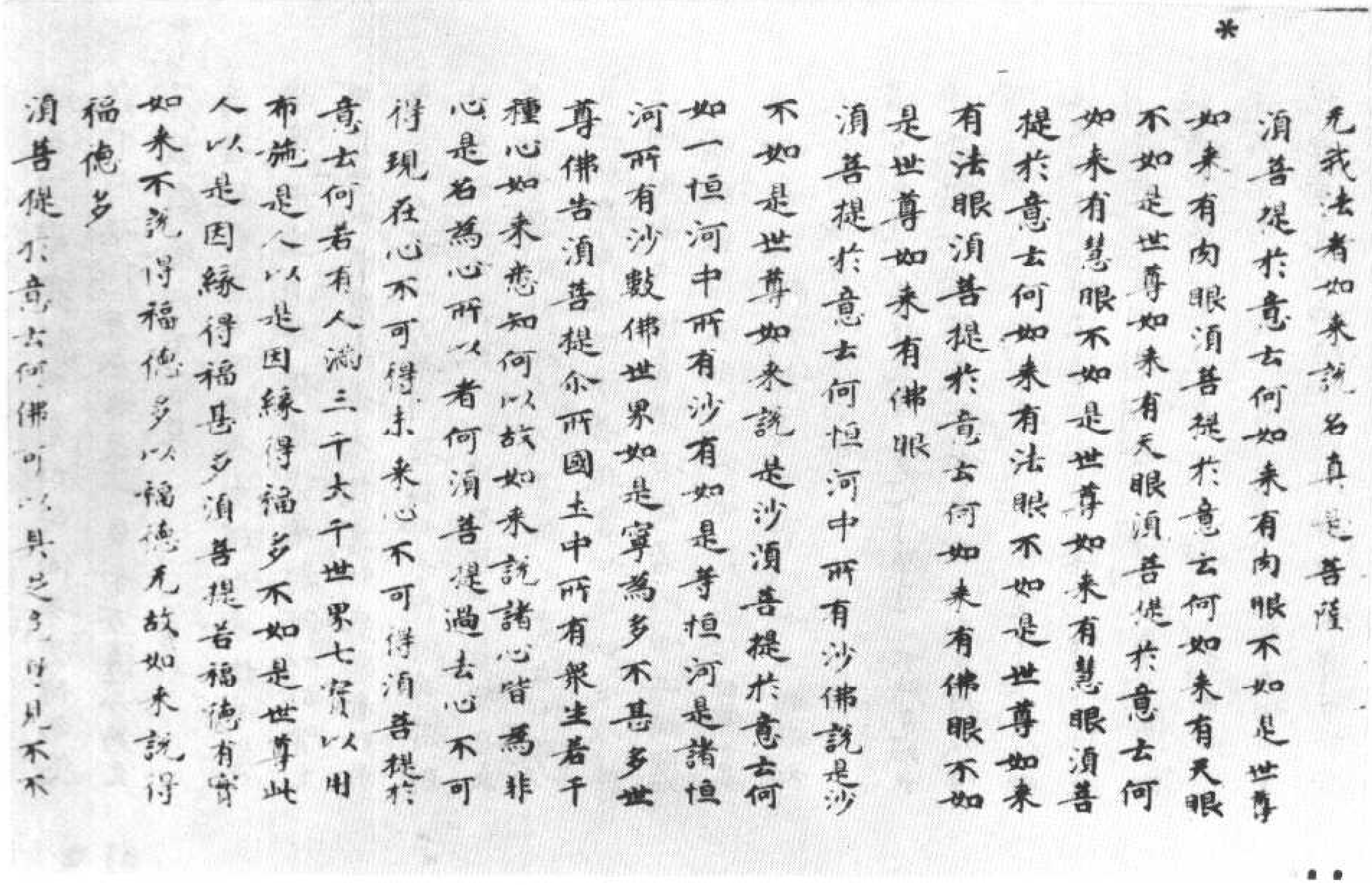
12


*

多羅三藐三菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來

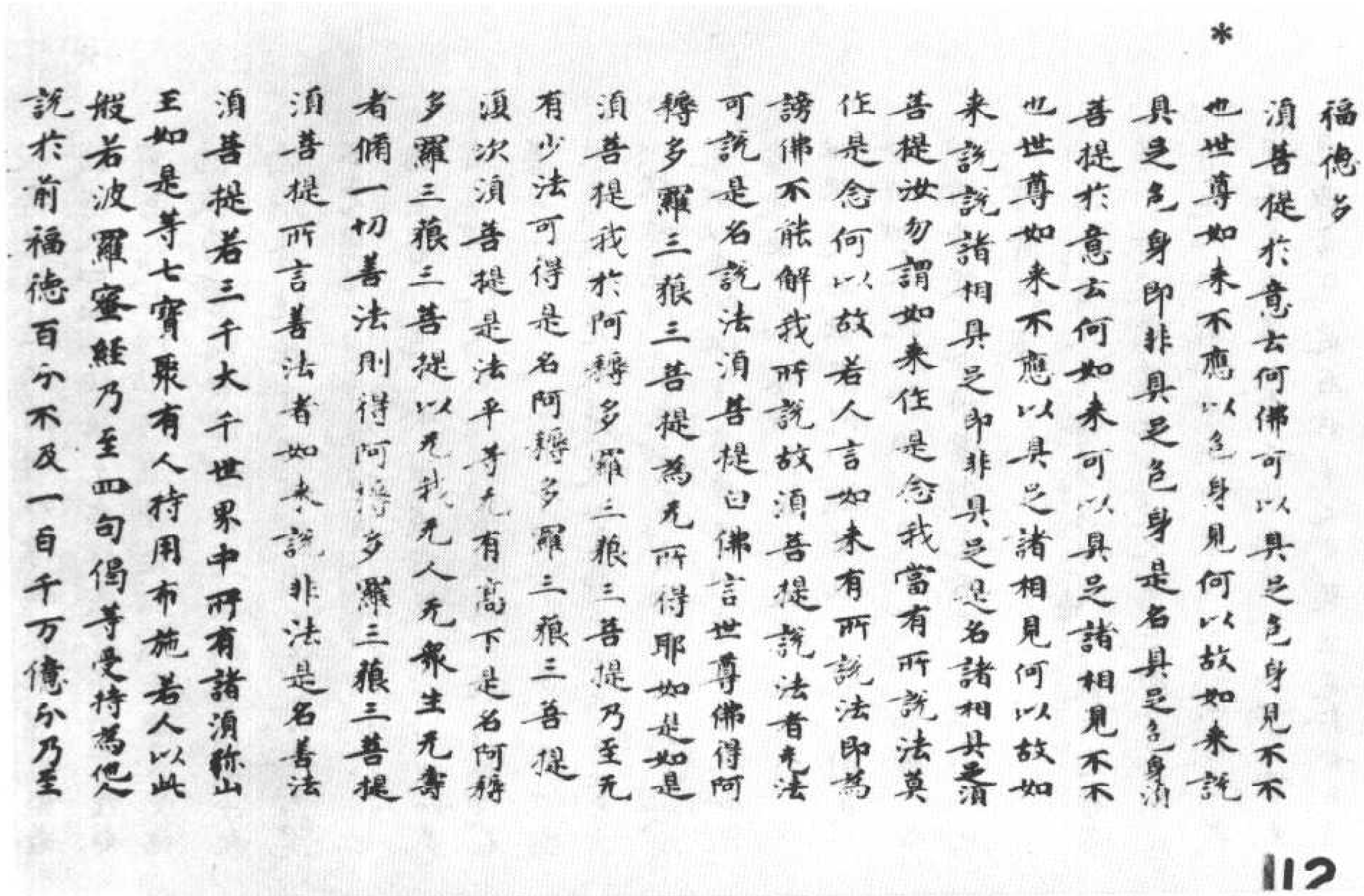

*

菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與我受
記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃燈佛
與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人
言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无
實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩
提所言一切法者即非一切法是故名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如
來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊



*

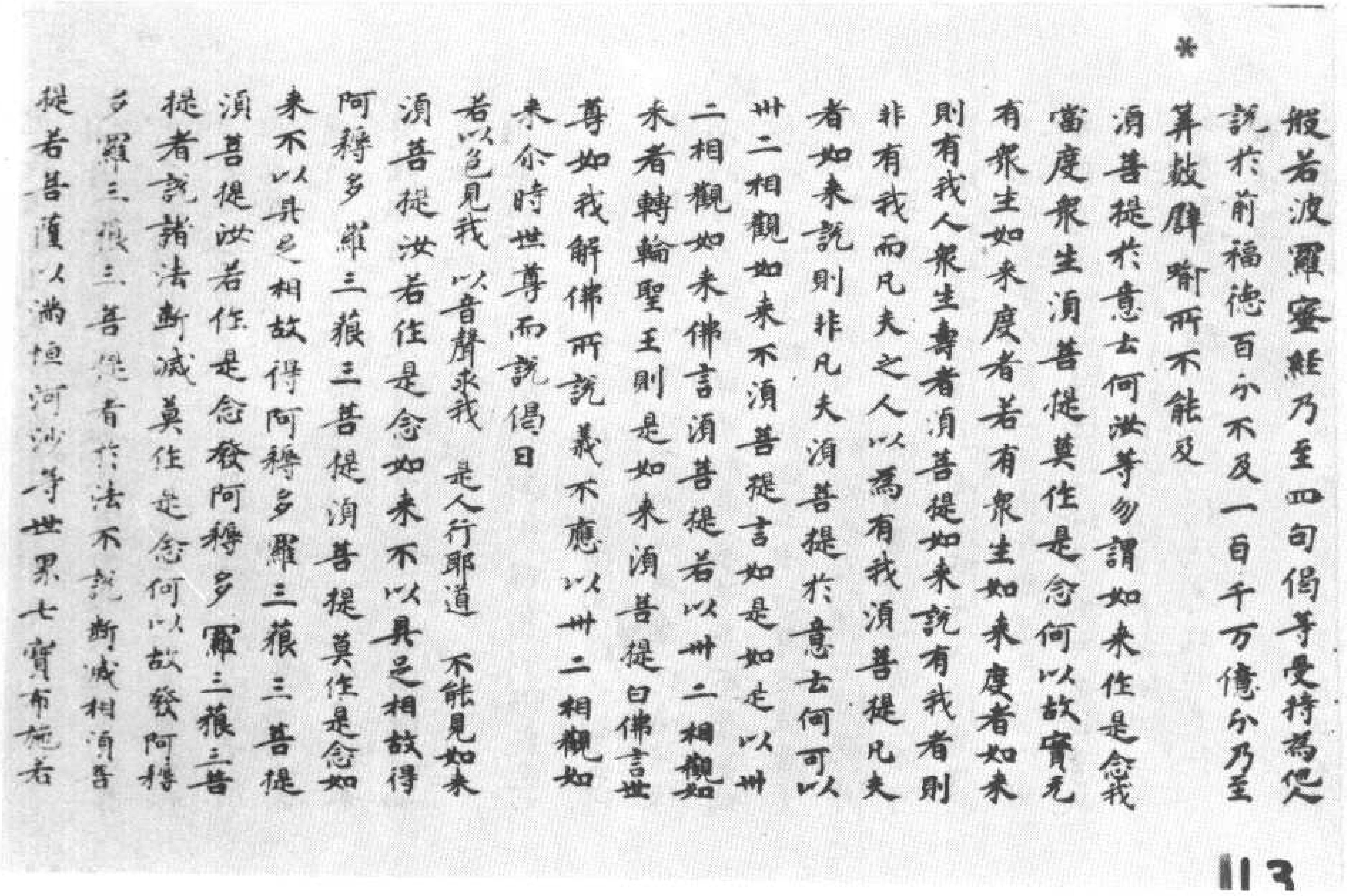
无我法者如来説名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛説是沙
不如是世尊如来説是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如来悉知何以故如来説諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未来心不可得須菩提於
意云何若有人滿三千大千世界七寶以用
布施是人以是因緣得福多不如是世尊此
人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實
如来不説得福德多以福德无故如来説得
福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不



*

福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以色身見何以故如来説
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如
来説諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所説法莫
作是念何以故若人言如来有所説法即為
謗佛不能解我所説故須菩提説法者无法
可説是名説法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如来説非法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
説於前福德百分不及一百千万億分乃至

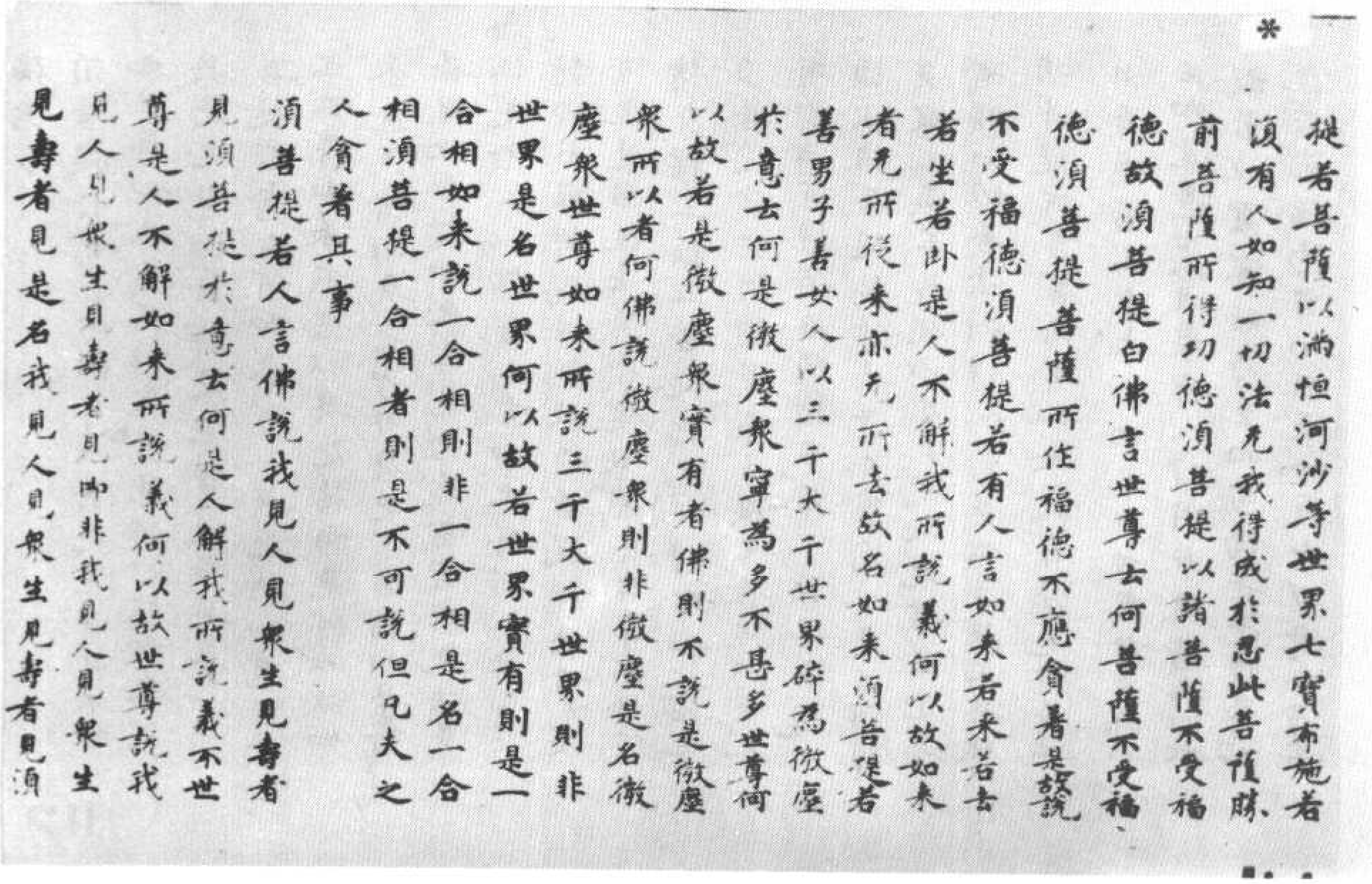
112



＊

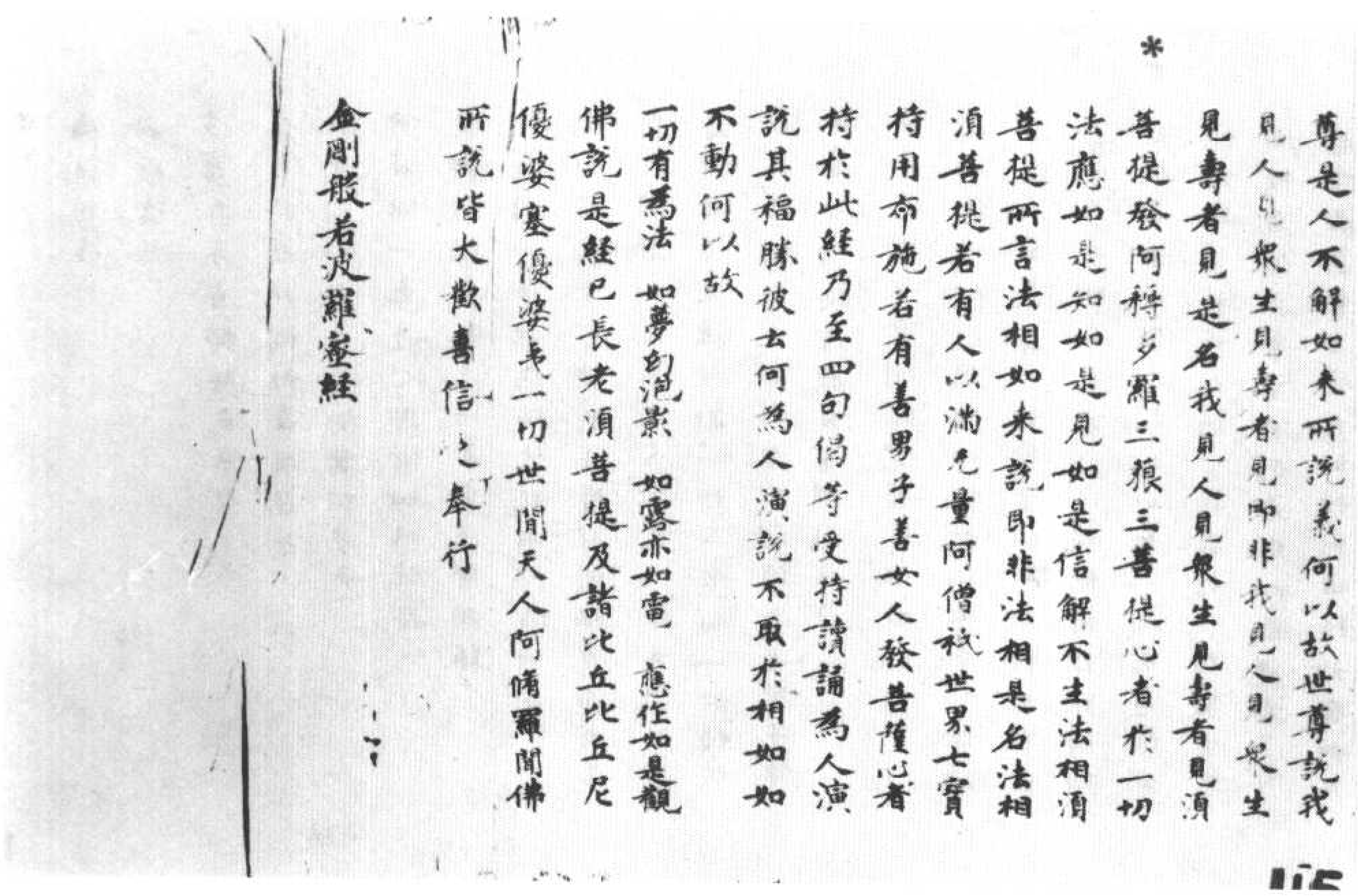
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
筭數辟喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅
二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如
來尒時世尊而說偈曰
若以色見我　以音聲求我　是人行耶道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若

113



＊

提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微
塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有則是一
合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之
人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須

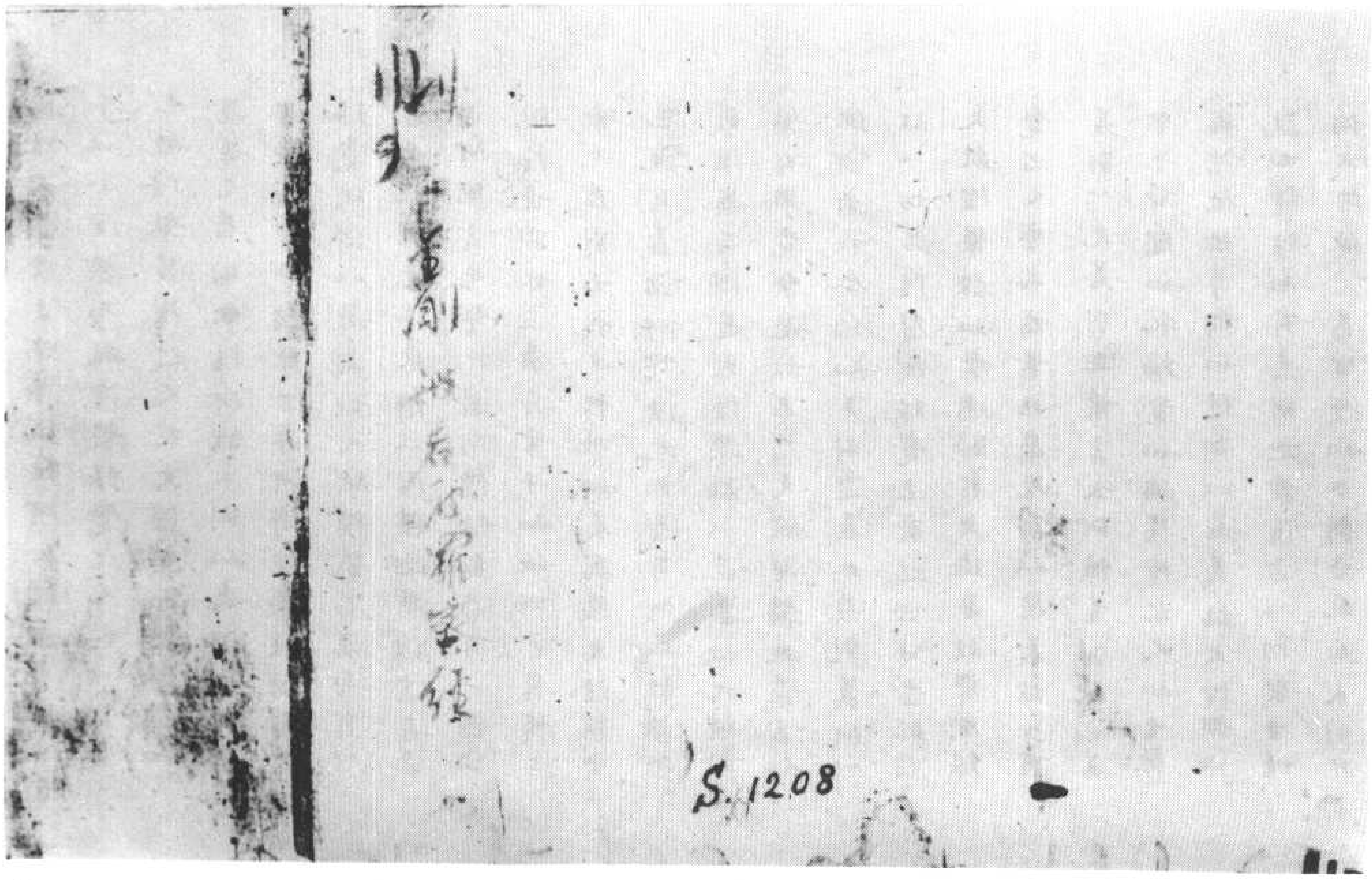


*

尊是人不解如来所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相如来說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信之奉行

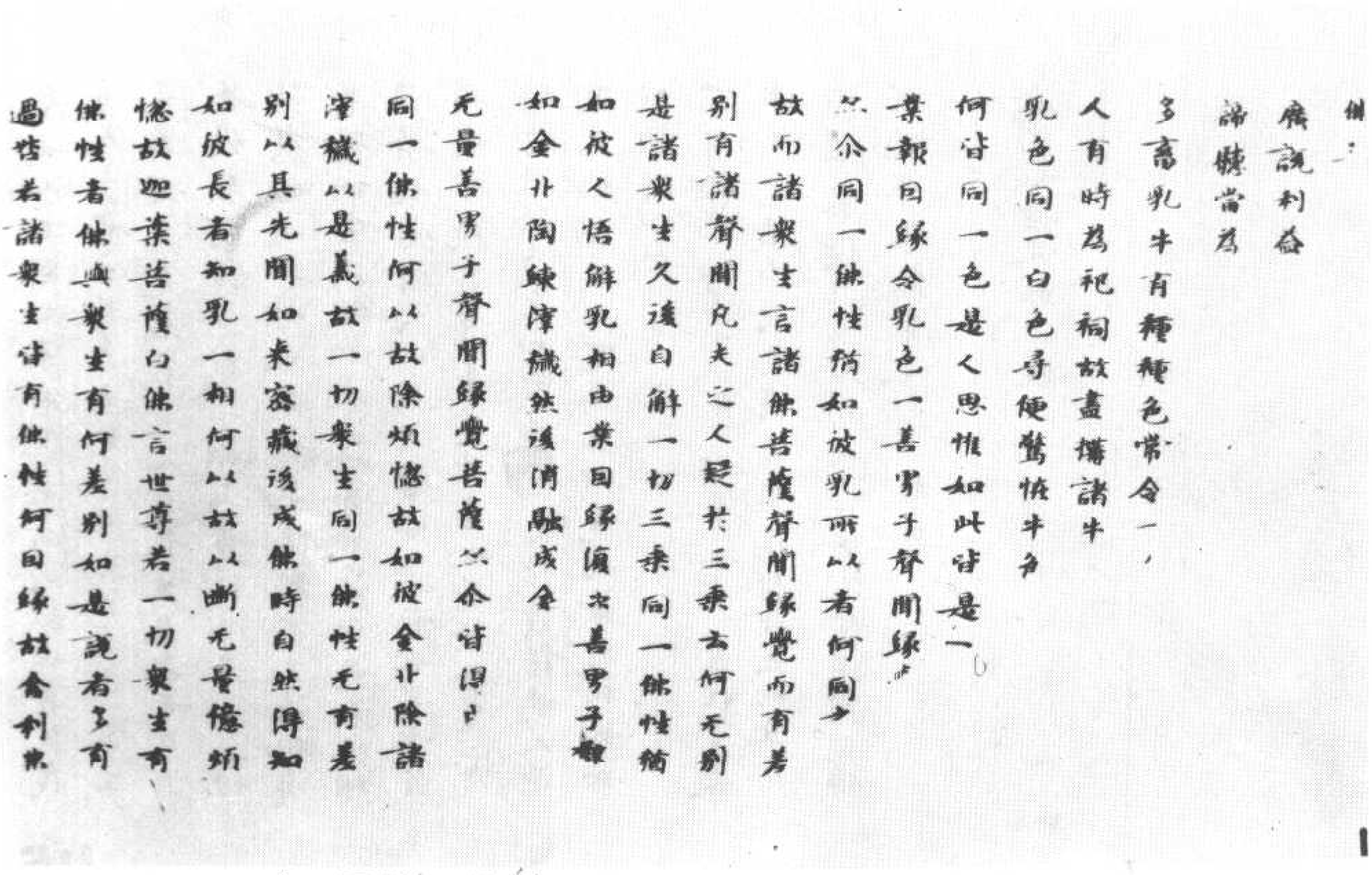
金剛般若波羅蜜經

115



[illegible] 金剛般若波羅蜜經

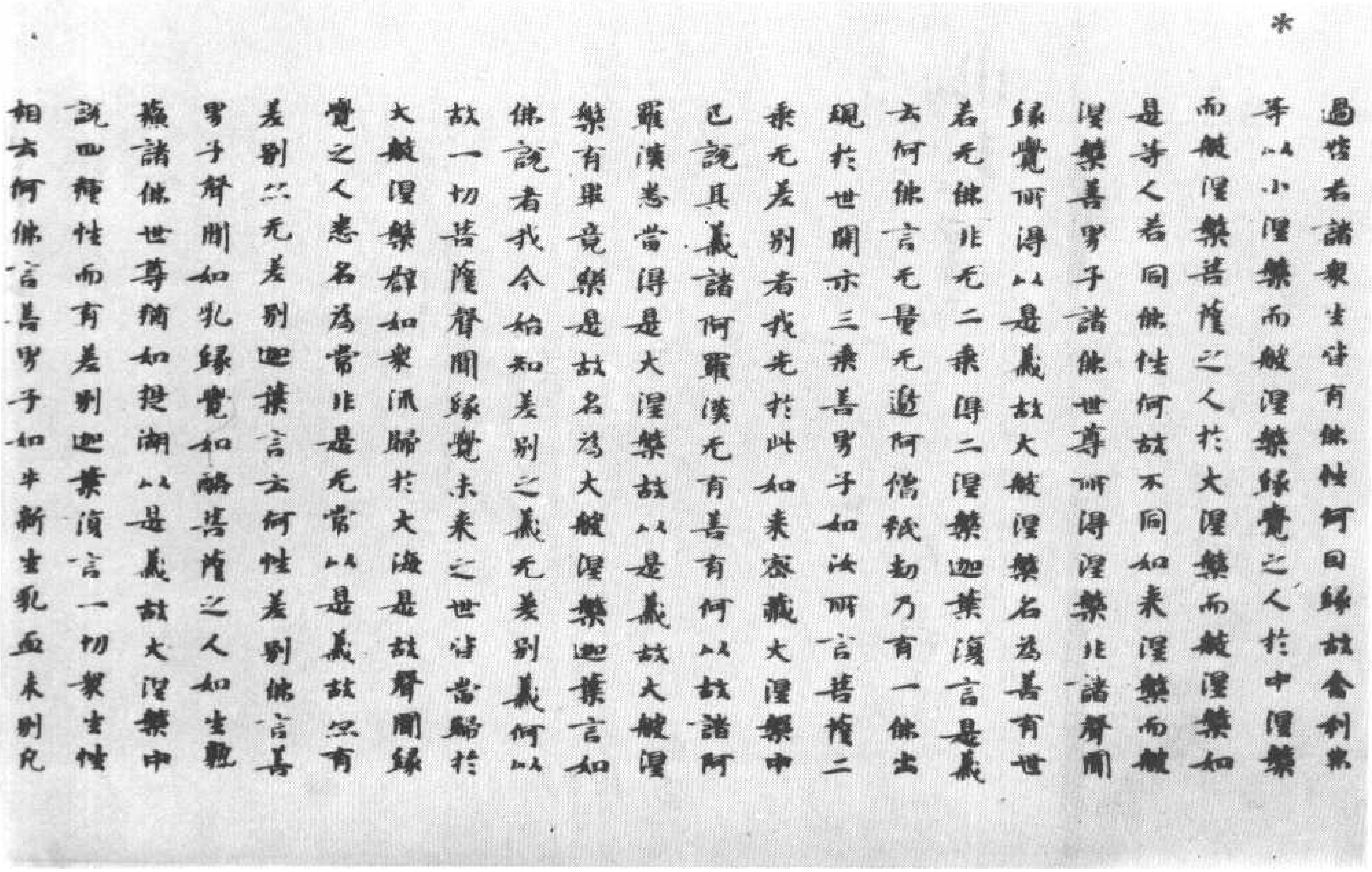
S.1208

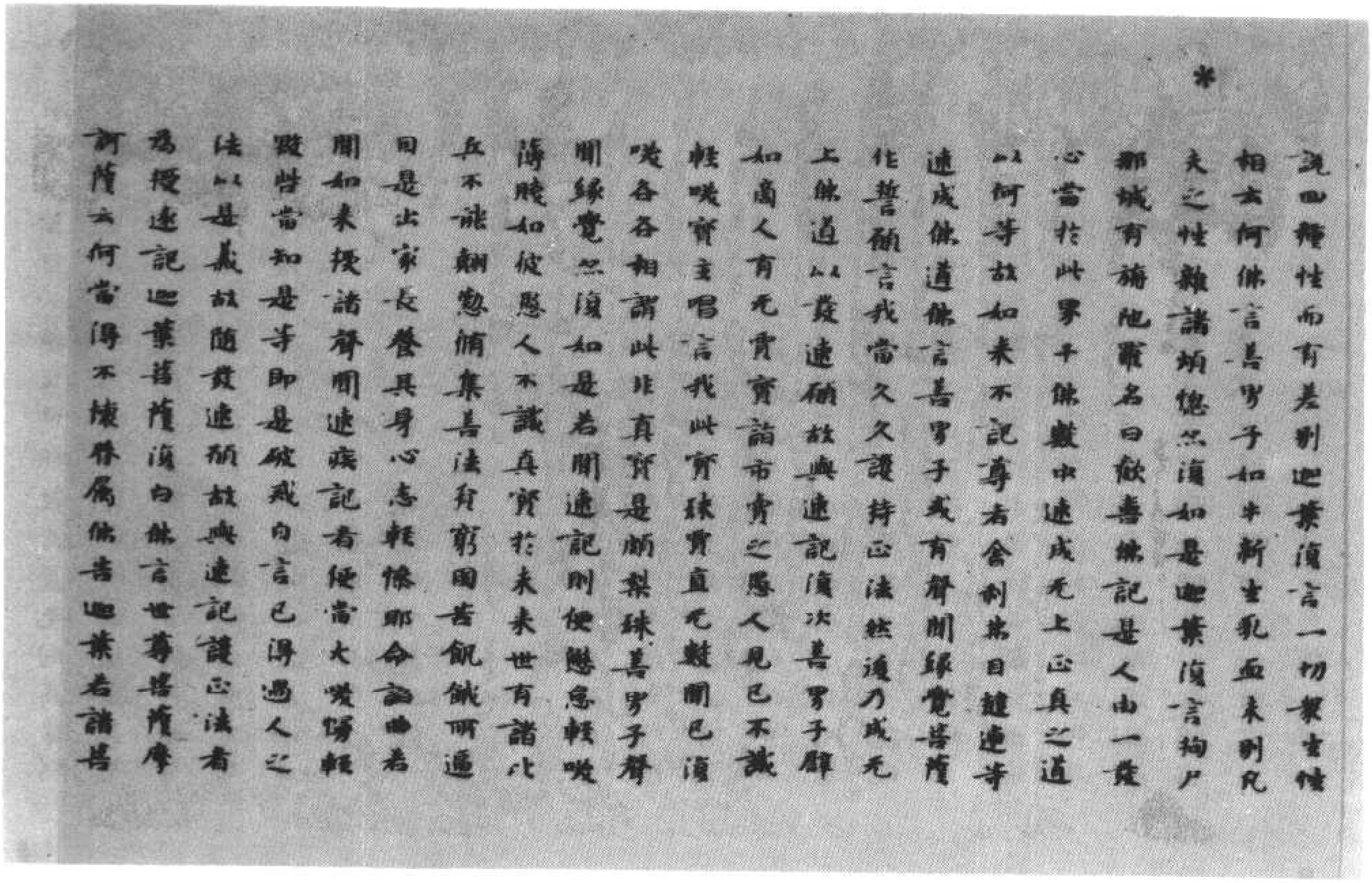

偈：
廣說利益
諦聽當為
多畜乳牛有種種色常令一
人有時為祀祠故盡攝諸牛
乳色同一白色尋便驚怪牛各
何皆同一色是人思惟如此皆是一
業報因緣令乳色一善男子聲聞緣
亦尒同一佛性猶如彼乳所以者何同
故而諸衆生言諸佛菩薩聲聞緣覺而有差
別有諸聲聞凡夫之人疑於三乘云何无別
是諸衆生久後自解一切三乘同一佛性猶
如彼人悟解乳相由業因緣復次善男子如
如金礦陶鍊滓穢然後消融成金
无量善男子聲聞緣覺菩薩亦尒皆得已
同一佛性何以故除煩惱故如彼金礦除諸
滓穢以是義故一切衆生同一佛性无有差
別以具先聞如來密藏後成佛時自然得知
如彼長者知乳一相何以故以斷无量億煩
惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有
佛性者佛與衆生有何差別如是說者多有
過咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗

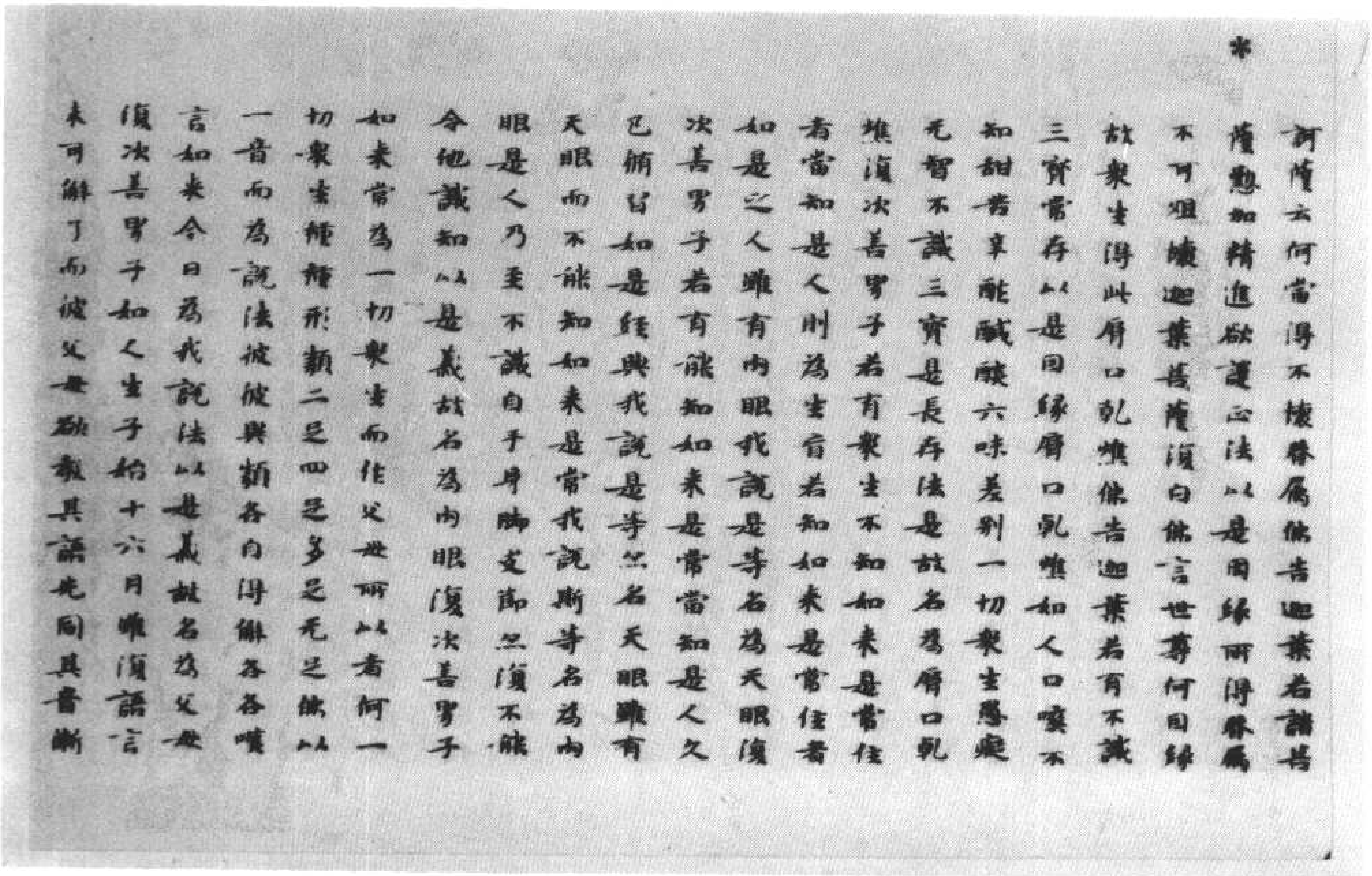
4

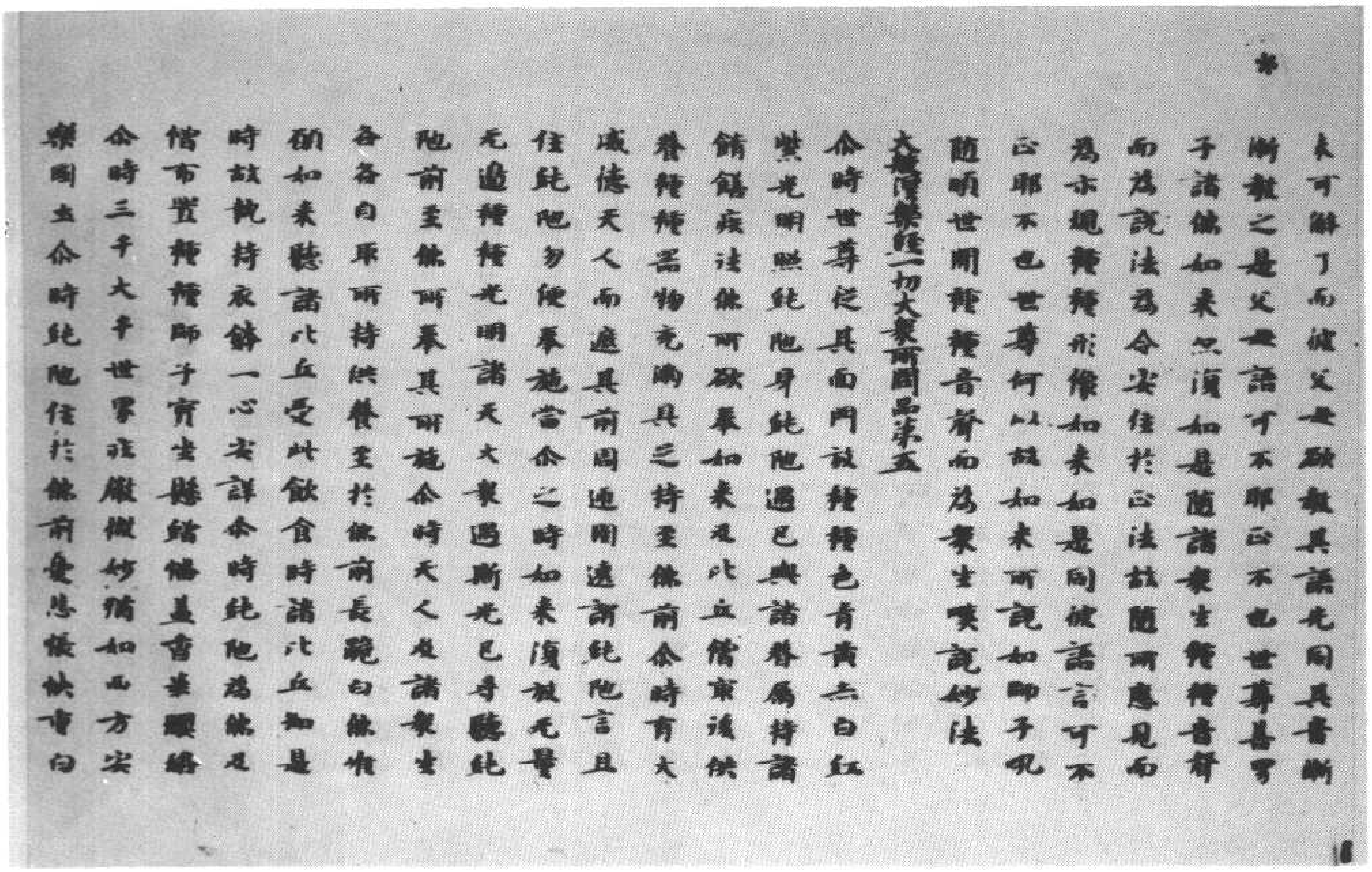
S → T374 12/422C20

斯一二〇九號　大般涅槃經卷第十


*
過咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗
等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃
而般涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如
是等人若同佛性何故不同如來涅槃而般
涅槃善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞
緣覺所得以是義故大般涅槃名為善有世
若无佛非无二乘得二涅槃迦葉復言是義
云何佛言无量无邊阿僧祇劫乃有一佛出
現於世開示三乘善男子如汝所言菩薩二
乘无差別者我先於此如來密藏大涅槃中
已說其義諸阿羅漢无有善有何以故諸阿
羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅
槃有畢竟樂是故名為大般涅槃迦葉言如
佛說者我今始知差別之義无差別義何以
故一切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於
大般涅槃譬如衆流歸於大海是故聲聞緣
覺之人悉名為常非是无常以是義故亦有
差別亦无差別迦葉言云何性差別佛言善
男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟
蘇諸佛世尊猶如提湖以是義故大涅槃中
說四種性而有差別迦葉復言一切衆生性
相云何佛言善男子如牛新生乳血未別凡


*
說四種性而有差別迦葉復言一切眾生性
相云何佛言善男子如牛新生乳血未別凡
夫之性雜諸煩惱亦復如是迦葉復言拘尸
那城有旃陀羅名曰歡喜佛記是人由一發
心當於此界千佛數中速成无上正真之道
以何等故如來不記尊者舍利弗目揵連等
速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩
作誓願言我當久久護持正法然後乃成无
上佛道以發速願故與速記復次善男子譬
如商人有无貴寶詣市賣之愚人見已不識
輕咲寶主唱言我此寶珠價直无數聞已復
咲各各相謂此非真寶是頗梨珠善男子聲
聞緣覺亦復如是若聞速記則便懈怠輕咲
薄賤如彼愚人不識真寶於未來世有諸比
丘不能勤懃修集善法貧窮困苦飢餓所逼
因是出家長養其身心志輕躁邪命諂曲若
聞如來授諸聲聞速疾記者便當大咲輕
毀呰當知是等即是破戒自言已得過人之
法以是義故隨發速願故與速記護正法者
為授遠記迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩
訶薩云何當得不壞眷屬佛告迦葉若諸菩


*
訶薩云何當得不壞眷屬佛告迦葉若諸菩
薩懃加精進欲護正法以是因緣所得眷屬
不可沮壞迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣
故眾生得此脣口乾燋佛告迦葉若有不識
三寶常存以是因緣脣口乾燋如人口爽不
知甜苦辛酢醎淡六味差別一切眾生愚癡
无智不識三寶是長存法是故名為脣口乾
燋復次善男子若有眾生不知如來是常住
者當知是人則為生盲若知如來是常住者
如是之人雖有肉眼我說是等名為天眼復
次善男子若有能知如來是常當知是人久
已修習如是經典我說是等亦名天眼雖有
天眼而不能知如來是常我說斯等名為肉
眼是人乃至不識自手身分支節亦復不能
令他識知以是義故名為肉眼復次善男子
如來常為一切眾生而作父母所以者何一
切眾生種種形類二足四足多足无足佛以
一音而為說法彼彼異類各自得解各各嗟
言如來今日為我說法以是義故名為父母
復次善男子如人生子始十六月雖復語言
未可解了而彼父母欲教其語先同其音漸

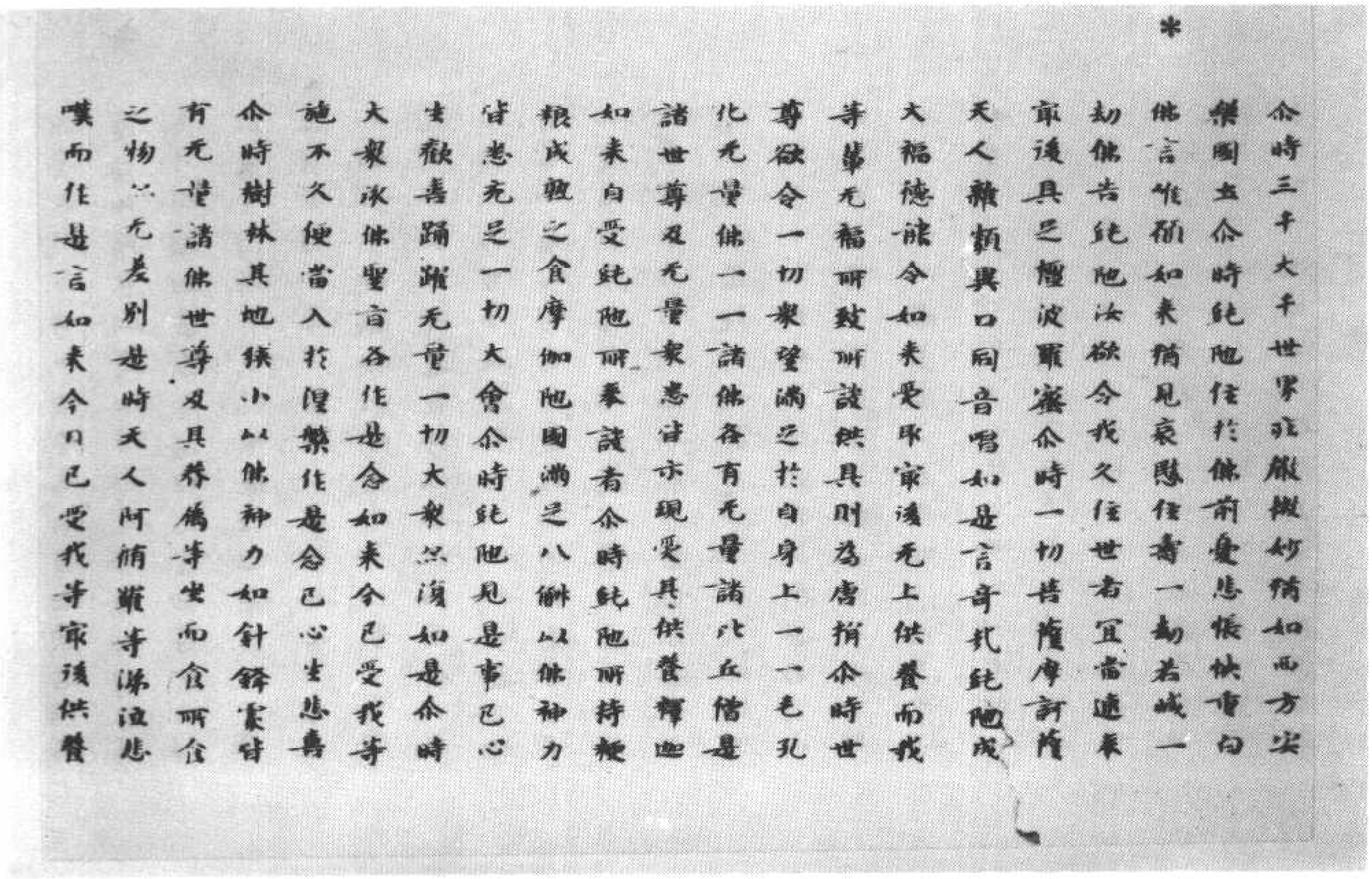


*

未可解了而彼父母欲教其語先同其音漸漸教之是父母語可不耶正不也世尊善男子諸佛如來亦復如是隨諸衆生種種音聲而為說法為令安住於正法故隨所應見而為示現種種形像如來如是同彼語言可不正耶不也世尊何以故如來所說如師子吼隨順世間種種音聲而為衆生演說妙法

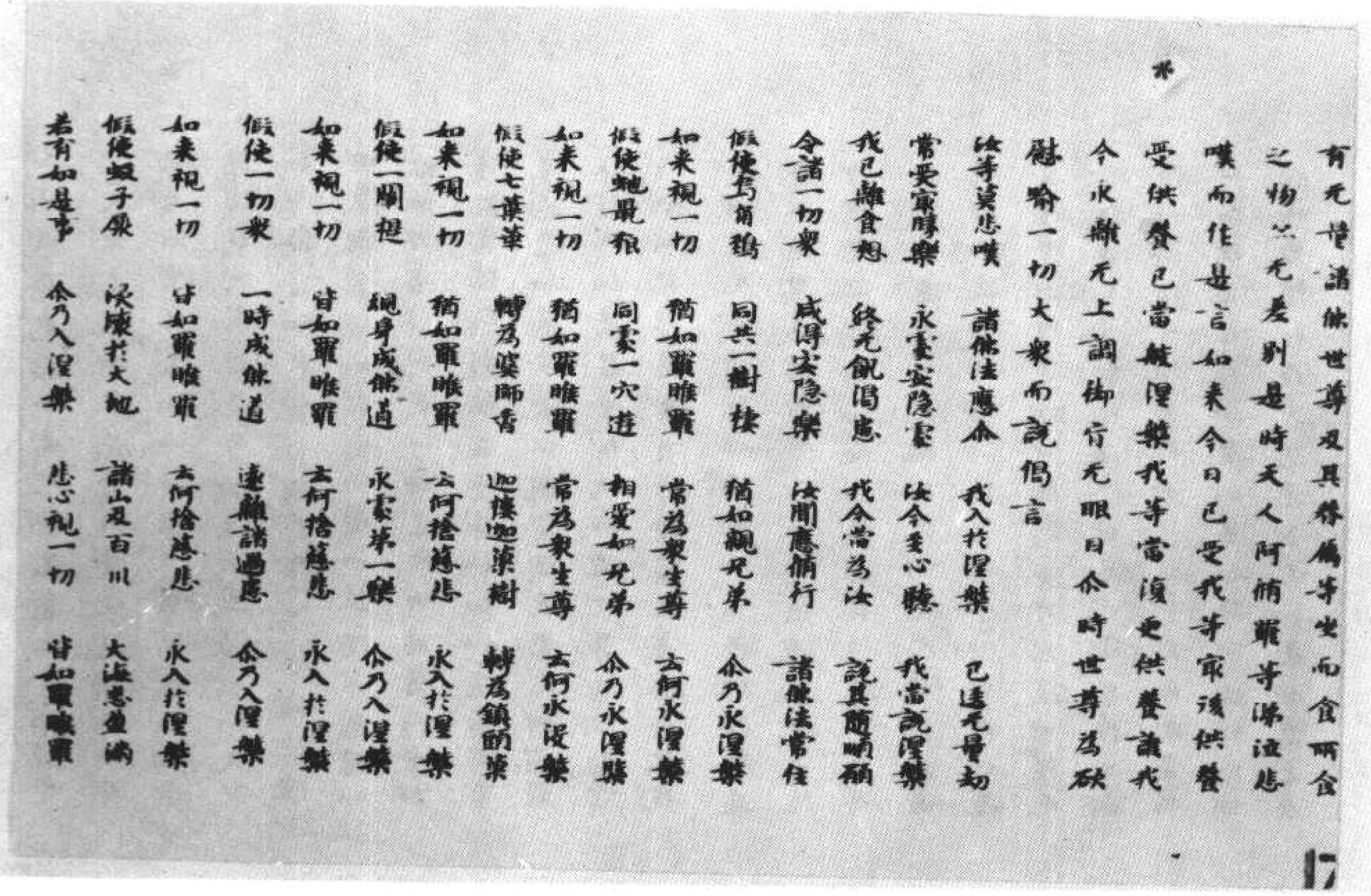
大般涅槃經一切大衆所問品第五

尒時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸餚饍疾往佛所欲奉如來及比丘僧案後供養種種器物充滿具足持至佛前尒時有大威德天人而遮其前周匝圍遶謂純陀言且住純陀勿便奉施當尒之時如來復放无量无邊種種光明諸天大衆遇斯光已尋聽純陀前至佛所奉其所施尒時天人及諸衆生各各自取所持供養至於佛前長跪白佛唯願如來聽諸比丘受此飲食時諸比丘知是時故執持衣鉢一心安詳尒時純陀為佛及僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋香華瓔珞尒時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安樂國土尒時純陀住於佛前憂悲悵怏重白



*

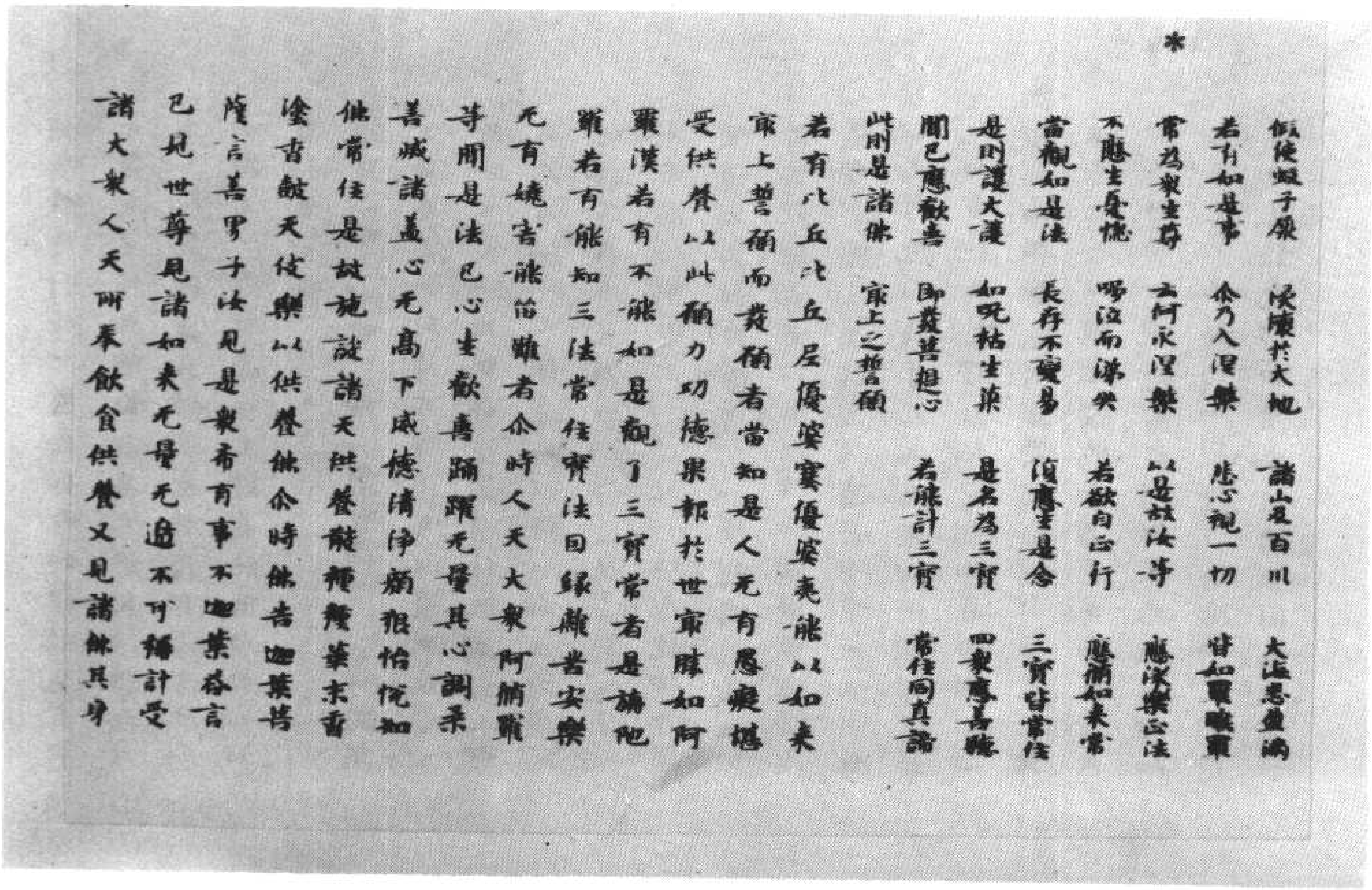
尒時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安樂國土尒時純陀住於佛前憂悲悵怏重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉最後具足檀波羅蜜尒時一切菩薩摩訶薩天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陀成大福德能令如來受取最後无上供養而我等薄无福所致所設供具則為唐捐尒時世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔化无量佛一一諸佛各有无量諸比丘僧是諸世尊及无量衆悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者尒時純陀所持粳粮成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會尒時純陀見是事已心生歡喜踊躍无量一切大衆亦復如是尒時大衆承佛聖旨各作是念如來今已受我等施不久便當入於涅槃作是念已心生悲喜尒時樹林其地狹小以佛神力如針鋒處皆有无量諸佛世尊及其眷屬等坐而食所食之物亦无差別是時天人阿脩羅等啼泣悲歎而作是言如來今日已受我等最後供養



*

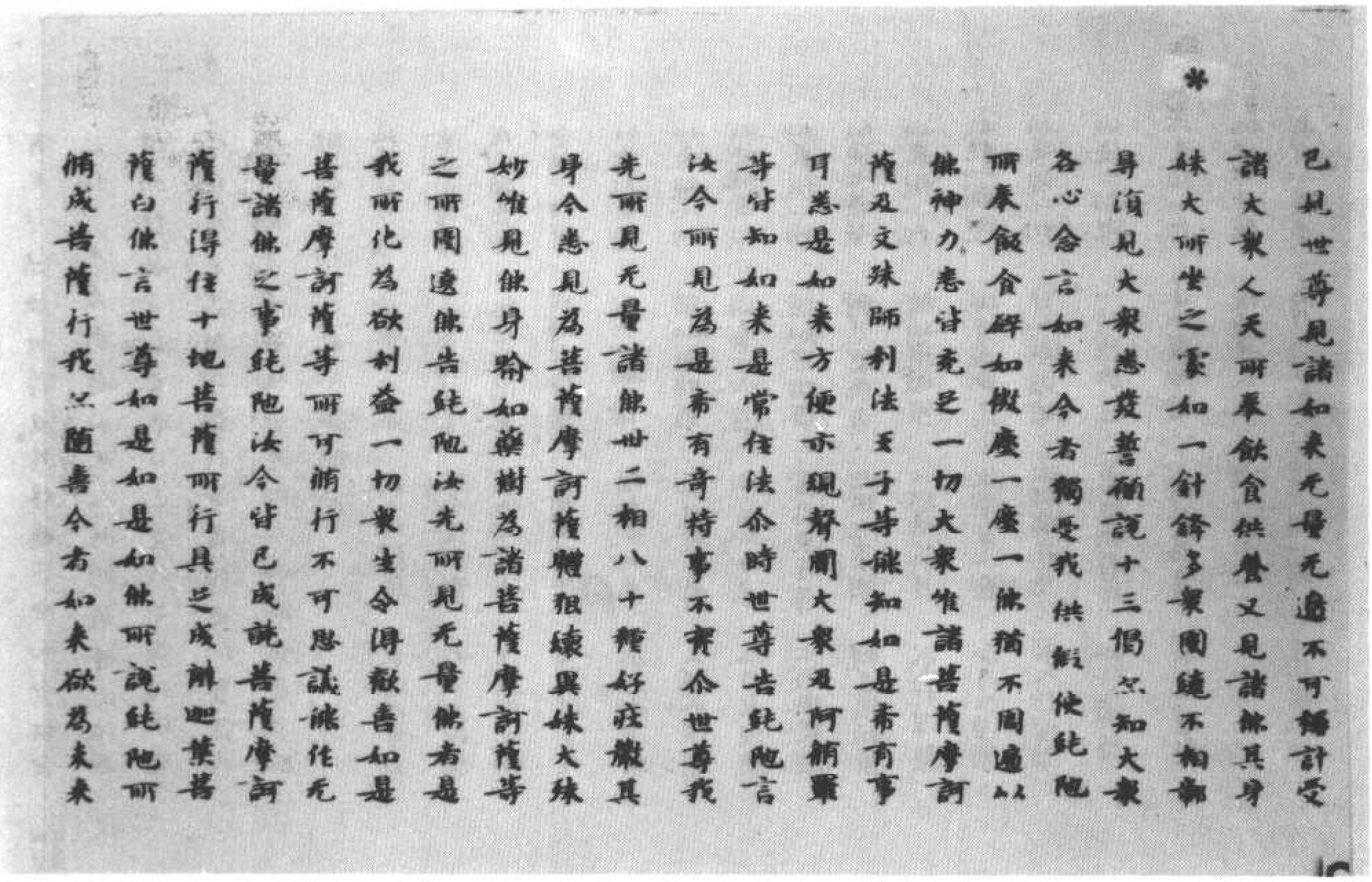
有无量諸佛世尊及其眷屬等坐而食所食
之物亦无差別是時天人阿脩羅等涕泣悲
嘆而作是言如來今日已受我等最後供養
受供養已當般涅槃我等當復更供養誰我
今永離无上調御盲无眼目尒時世尊為欲
慰喻一切大衆而説偈言
汝等莫悲嘆　諸佛法應尒　我入於涅槃　已逕无量劫
常受最勝樂　永處安隱處　汝今至心聽　我當説涅槃
我已離食想　終无飢渴患　我今當為汝　説其隨順願
令諸一切衆　咸得安隱樂　汝聞應脩行　諸佛法常住
假使烏角鵄　同共一樹棲　猶如親兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使虵鼠狼　同處一穴遊　相愛如兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使七葉華　轉為婆師香　迦留迦菓樹　轉為鎮頭菓
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一闡提　現身成佛道　永處第一樂　尒乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一切衆　一時成佛道　遠離諸過患　尒乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使蚊子尿　浸壞於大地　諸山及百川　大海悉盈滿
若有如是事　尒乃入涅槃　悲心視一切　皆如羅睺羅

17



*

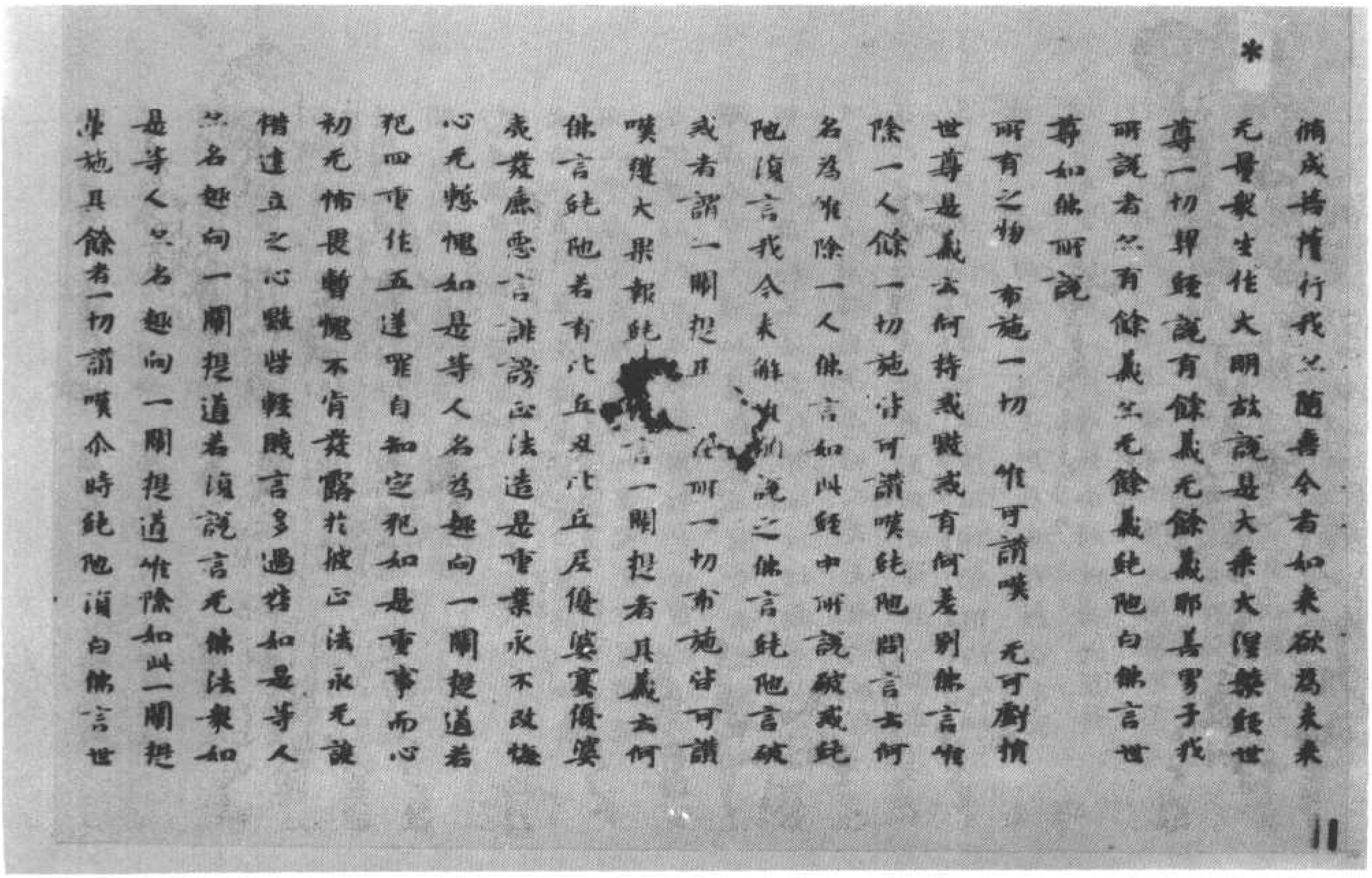
假使蚊子尿　浸壞於大地　諸山及百川　大海悉盈滿
若有如是事　尒乃入涅槃　悲心視一切　皆如羅睺羅
常為衆生尊　云何永涅槃　以是故汝等　應深樂正法
不應生憂惱　啼泣而涕哭　若欲自正行　應脩如來常
當觀如是法　長存不變易　復應生是念　三寶皆常住
是則護大護　如呪枯生菓　是名為三寶　四衆應善聽
聞已應歡喜　即發菩提心　若能計三寶　常住同真諦
此則是諸佛　最上之誓願
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來
最上誓願而發願者當知是人无有愚癡堪
受供養以此願力功德果報於世最勝如阿
羅漢若有不能如是觀了三寶常者是旃陁
羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂
无有嬈害能留難者尒時人天大衆阿脩羅
等聞是法已心生歡喜踊躍无量其心調柔
善滅諸蓋心无高下威德清淨顏貌怡悦如
佛常住是故施設諸天供養散種種華末香
塗香鼓天伎樂以供養佛尒時佛告迦葉菩
薩言善男子汝見是衆希有事不迦葉答言
已見世尊見諸如來无量无邊不可稱計受
諸大衆人天所奉飲食供養又見諸佛其身



*

已見世尊見諸如來无量无邊不可稱計受
諸大衆人天所奉飲食供養又見諸佛其身
姝大所坐之處如一針鋒多衆圍遶不相鄣
身復見大衆悉發誓願說十三偈亦知大衆
各心念言如來今者獨受我供欲使純陀
所奉飯食碎如微塵一塵一佛猶不周遍以
佛神力悉皆充足一切大衆唯諸菩薩摩訶
薩及文殊師利法王子等能知如是希有事
耳悉是如來方便示現聲聞大衆及阿脩羅
等皆知如來是常住法尒時世尊告純陀言
汝今所見爲是希有奇特事不實尒世尊我
先所見无量諸佛卅二相八十種好莊嚴其
身今悉見爲菩薩摩訶薩體相瓌異姝大殊
妙唯見佛身猶如藥樹爲諸菩薩摩訶薩等
之所圍遶佛告純陀汝先所見无量佛者是
我所化爲欲利益一切衆生令得歡喜如是
菩薩摩訶薩等所可脩行不可思議能作无
量諸佛之事純陀汝今皆已成就菩薩摩訶
薩行得住十地菩薩所行具足成辦迦葉菩
薩白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所
脩成菩薩行我亦隨喜今者如來欲爲未來

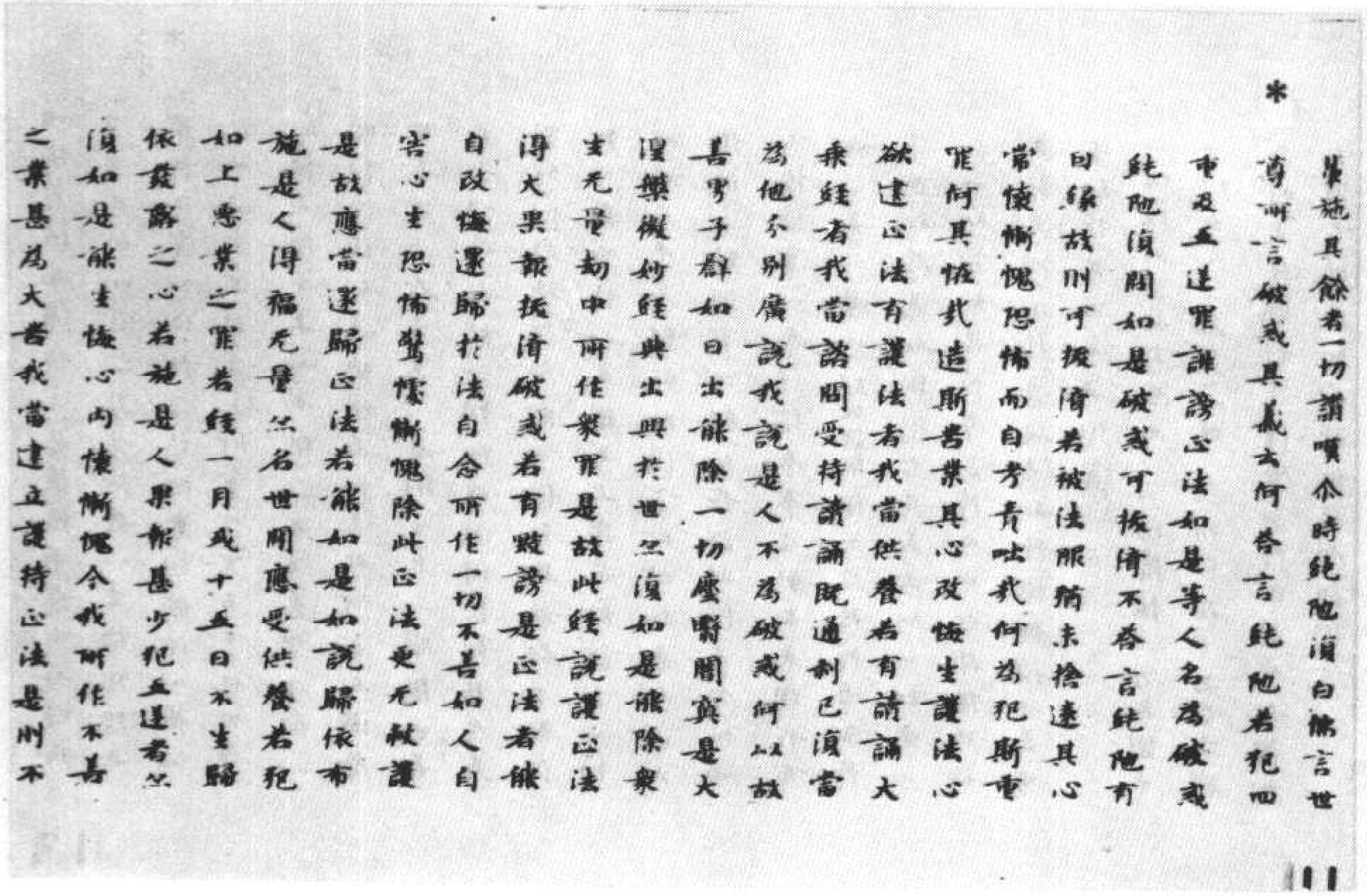
10



*

脩成菩薩行我亦隨喜今者如來欲爲未來
无量衆生作大明故說是大乘大涅槃經世
尊一切契經說有餘義无餘義耶善男子我
所說者亦有餘義亦无餘義純陀白佛言世
尊如佛所說
所有之物　布施一切　唯可讚嘆　无可毀呰
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚嘆純陀問言云何
名爲唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陀復言我今未解唯願說之佛言純陀言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
嘆獲大果報純[illegible]言一闡提者其義云何
佛言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麁惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心无慚愧如是等人名爲趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心
初无怖畏慚愧不肯發露於彼正法永无護
惜建立之心毀呰輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言无佛法衆如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡提
輩施其餘者一切讚嘆尒時純陀復白佛言世

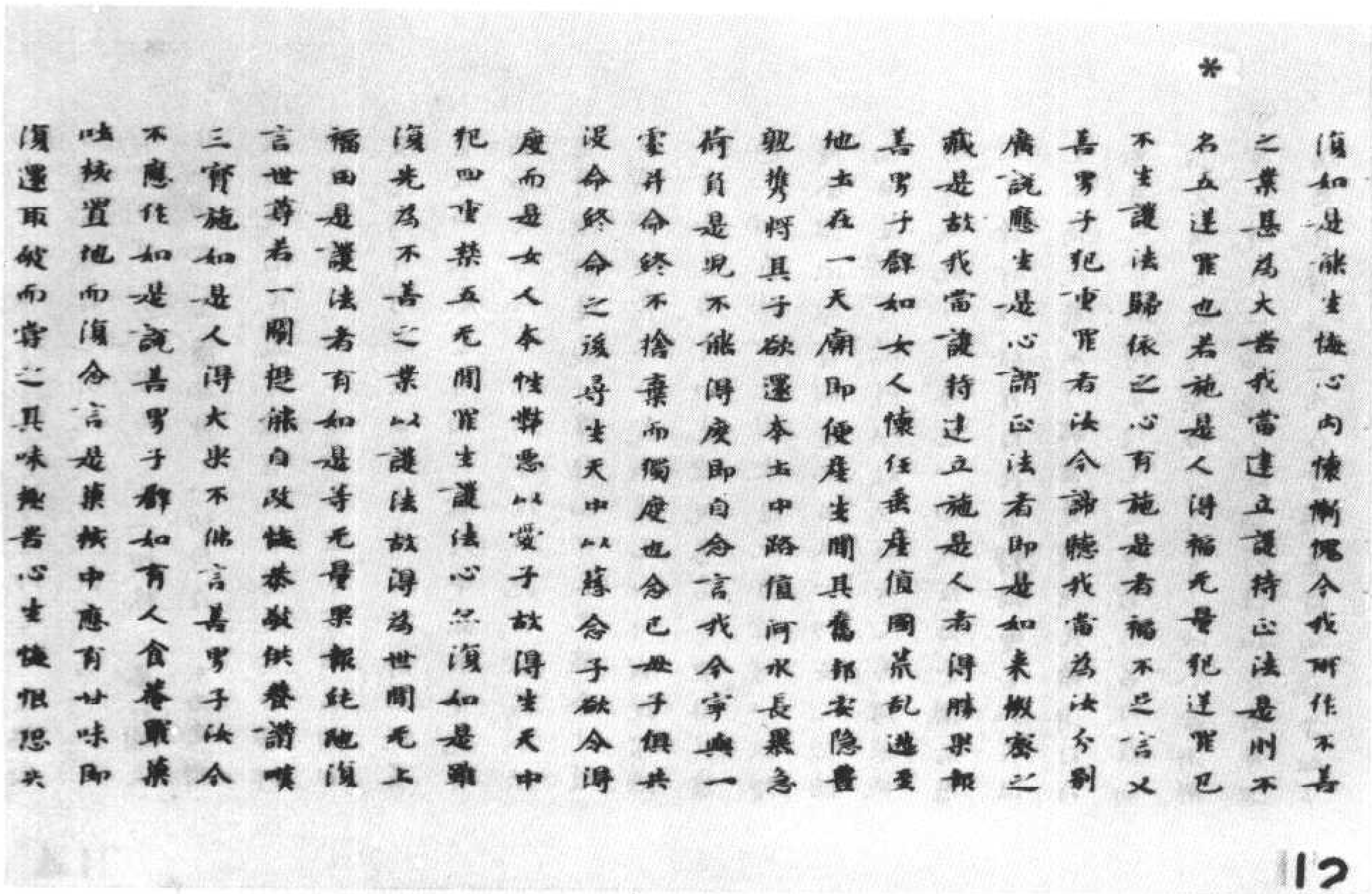
11



*

除施其餘者一切讃嘆尒時純陀白佛言世
尊所言破戒其義云何佛言純陀若犯四
重及五逆罪誹謗正法如是等人名為破戒
純陀復問如是破戒可拔濟不佛言純陀有
因緣故則可拔濟若被法服猶未捨遠其心
常懷慚愧恐怖而自考責咄哉何為犯斯重
罪何其恠哉造斯苦業其心改悔生護法心
欲建正法有護法者我當供養若有讀誦大
乘經者我當諮問受持讀誦既通利已復當
為他分別廣說我說是人不為破戒何以故
善男子譬如日出能除一切塵翳闇冥是大
涅槃微妙經典出興扵世亦復如是能除衆
生无量劫中所作衆罪是故此經說護正法
得大果報拔濟破戒若有誹謗是正法者能
自改悔還歸扵法自念所作一切不善如人自
害心生恐怖驚懼慚愧除此正法更无救護
是故應當還歸正法若能如是如說歸依布
施是人得福无量亦名世間應受供養若犯
如上惡業之罪若經一月或十五日不生歸
依發露之心若施是人果報甚少犯五逆者亦
復如是能生悔心內懷慚愧今我所作不善
之業甚為大苦我當建立護持正法是則不

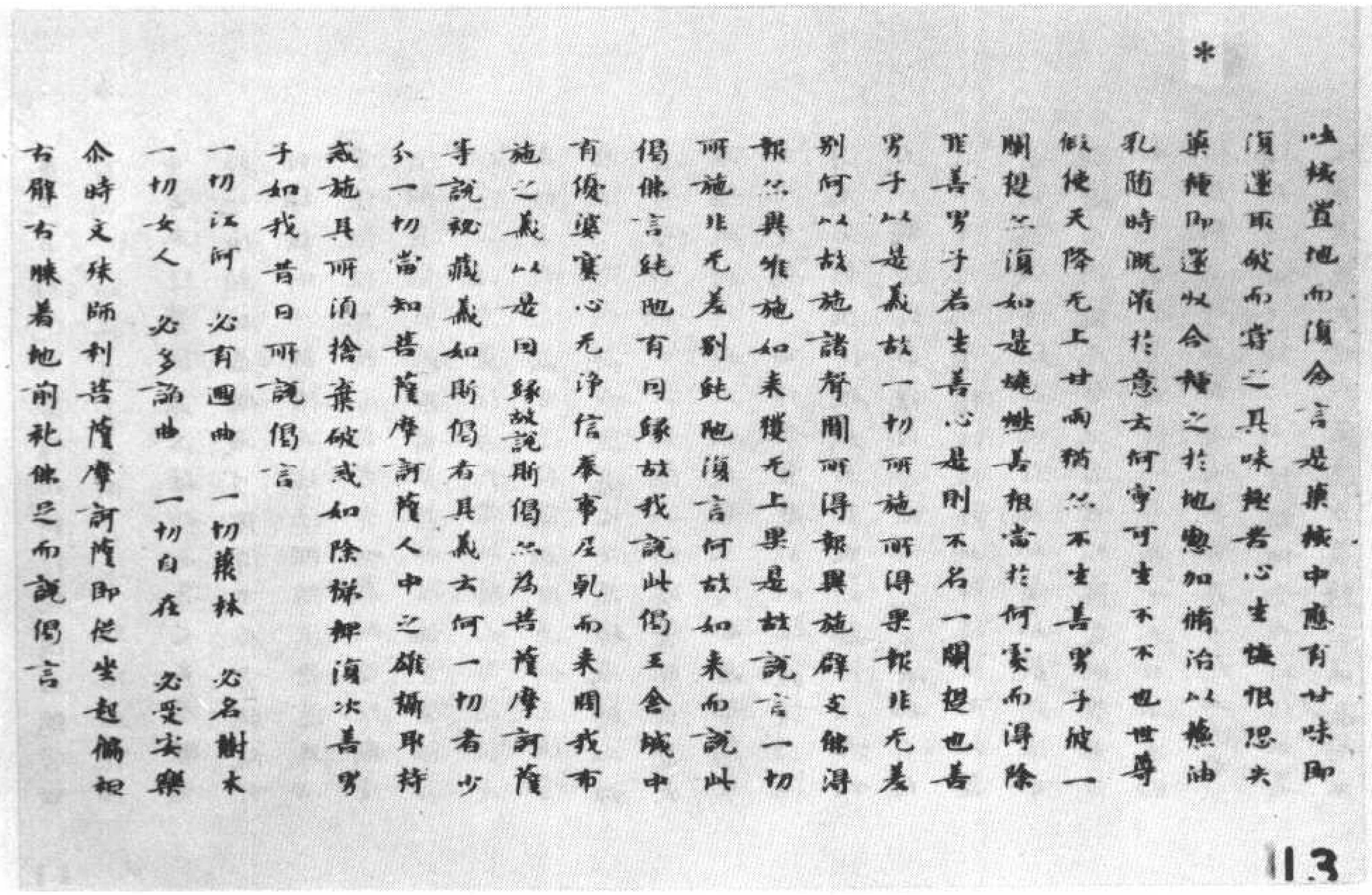
111



*

復如是能生悔心內懷慚愧今我所作不善
之業甚為大苦我當建立護持正法是則不
名五逆罪也若施是人得福无量犯逆罪已
不生護法歸依之心有施是者福不足言又
善男子犯重罪者汝今諦聽我當為汝分別
廣說應生是心謂正法者即是如來微密之
藏是故我當護持建立施是人者得勝果報
善男子譬如女人懷任垂產值國荒亂逃至
他土在一天廟即便生產聞其舊邦安隱豐
熟攜將其子欲還本土中路值河水長暴急
荷負是兒不能得度即自念言我今寧與一
處并命終不捨棄而獨度也念已母子俱共
沒命命終之後尋生天中以慈念子欲令得
度而是女人本性弊惡以愛子故得生天中
犯四重禁五无間罪生護法心亦復如是雖
復先為不善之業以護法故得為世間无上
福田是護法者有如是等无量果報純陀復
言世尊若一闡提能自改悔恭敬供養讃嘆
三寶施如是人得大果不佛言善男子汝今
不應作如是說善男子譬如有人食菴羅菓
吐核置地而復念言是菓核中應有甘味即
復還取破而嘗之其味極苦心生悔恨恐失

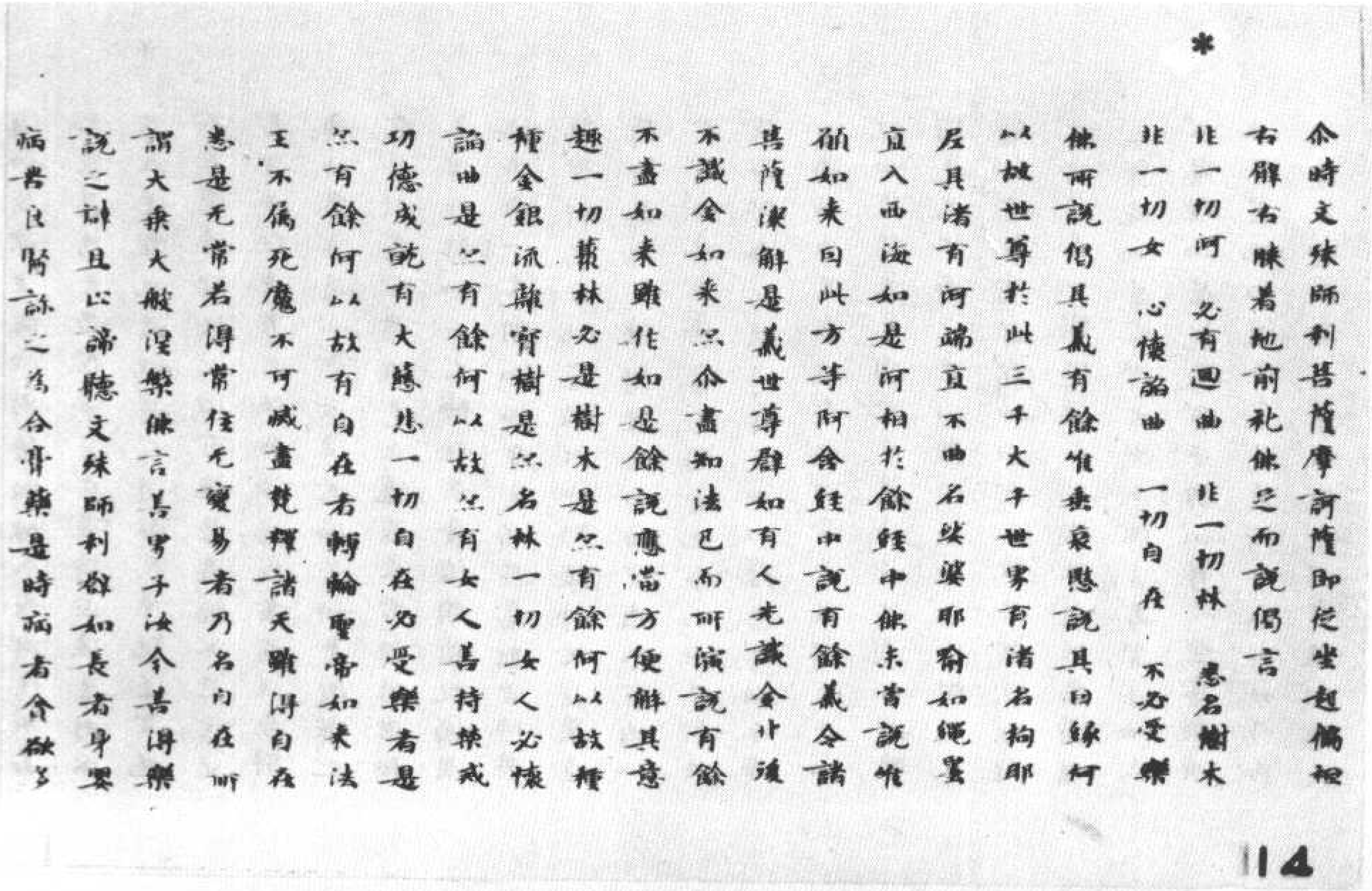
112



*

吐棄置地而復命言是藥根中應有甘味即
復還取破而嘗之其味極苦心生悔恨恐失
藥種即還收合種之於地勤加脩治以蘇油
乳隨時溉灌於意云何寧可生不不也世尊
假使天降无上甘雨猶亦不生善男子彼一
闡提亦復如是燒滅善根當於何處而得除
罪善男子若善心生是則不名一闡提也善
男子以是義故一切所施所得果報非无差
別何以故施諸聲聞所得報異施辟支佛得
報亦異唯施如來獲无上果是故說言一切
所施非无差別純陀復言何故如來而說此
偈佛言純陀有因緣故我說此偈王舍城中
有優婆塞心无淨信奉事尼乾而來問我布
施之義以是因緣故說斯偈亦為菩薩摩訶薩
等說祕藏義如斯偈者其義云何一切者少
分一切當知菩薩摩訶薩人中之雄攝取持
戒施其所須捨棄破戒如除稊稗復次善男
子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必多諂曲　一切自在　必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
右肩右膝著地前禮佛足而說偈言

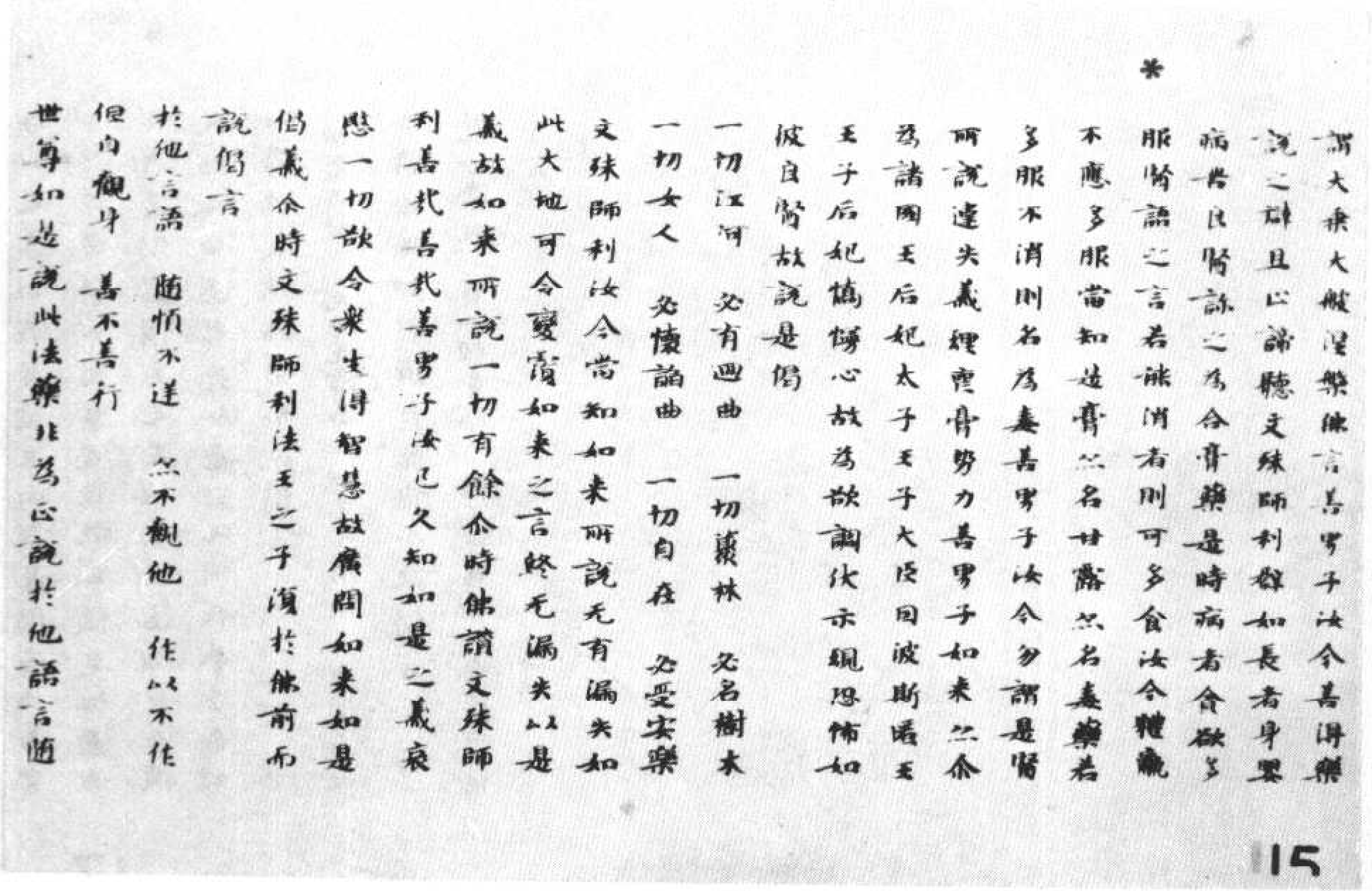
113



*

尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
右肩右膝著地前禮佛足而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　悉名樹木
非一切女　心懷諂曲　一切自在　不必受樂
佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有渚名拘耶
尼其渚有河端直不曲名娑婆耶猶如繩墨
直入西海如是河相於餘經中佛未曾說唯
願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深解是義世尊譬如有人先識金卝後
不識金如來亦尒盡知法已而所演說有餘
不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意
趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故種
種金銀琉璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受樂者是
亦有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法
王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在
悉是无常若得常住无變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂
說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者身嬰
病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪欲多

114



＊

謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者身嬰病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪欲多服醫語之言若能消者則可多食汝今體羸不應多服當知是膏亦名甘露亦名毒藥若多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是醫所說違失義理齊骨努力善男子如來亦尒為諸國王后妃太子王子大臣因波斯匿王王子后妃憍慢心故為欲調伏示現恐怖如彼良醫故說是偈

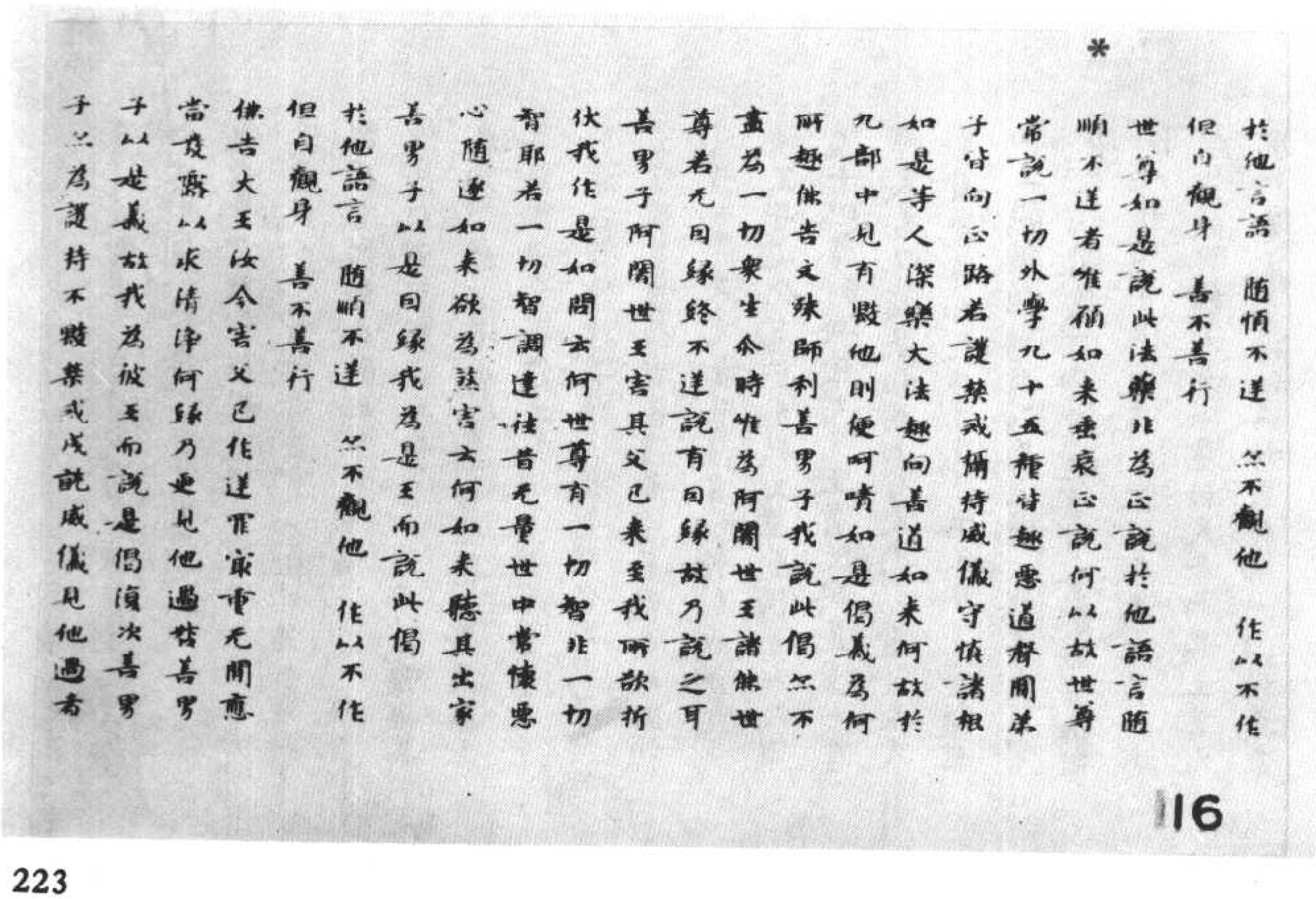
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂

文殊師利汝今當知如來所說无有漏失如此大地可令翻覆如來之言終无漏失以是義故如來所說一切有餘尒時佛讚文殊師利善哉善哉善男子汝已久知如是之義哀愍一切欲令衆生得智慧故廣問如來如是偈義尒時文殊師利法王之子復於佛前而說偈言

於他言語　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨

15



＊

於他言語　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

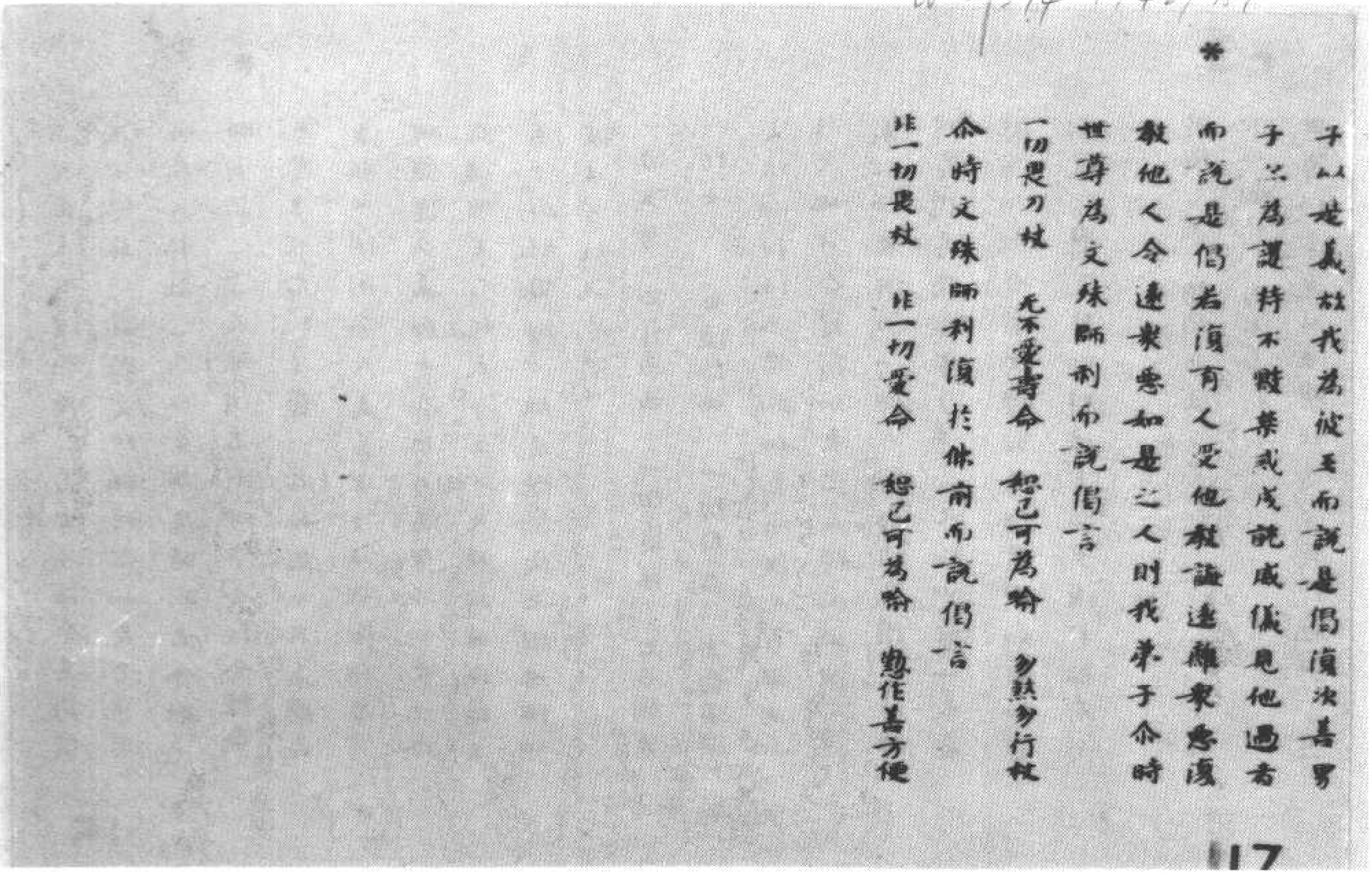
世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨順不逆者唯願如來垂哀正說何以故世尊常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟子皆向正路若護禁戒攝持威儀守慎諸根如是等人深樂大法趣向善道如來何故於九部中見有毀他則便呵嘖如是偈義為何所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦不盡為一切衆生尒時唯為阿闍世王諸佛世尊若无因緣終不逆說有因緣故乃說之耳善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折伏我作是難問云何世尊有一切智非一切智耶若一切智調達往昔无量世中常懷惡心隨逐如來欲為煞害云何如來聽其出家善男子以是因緣我為是王而說此偈

於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

佛告大王汝今害父已作逆罪最重无間應當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男子以是義故我為彼王而說是偈復次善男子亦為護持不毀禁戒成就威儀見他過者

16

W→T374 12/427 A1



子以是義故我爲彼王而說是偈復次善男

子〻爲護持不毀禁戒成就威儀見他過者

而說是偈若復有人受他教誨遠離衆惡復

教他人令遠衆惡如是之人則我弟子尒時

世尊爲文殊師利而說偈言

一切畏刀杖　无不愛壽命　恕己可爲喻　勿煞勿行杖

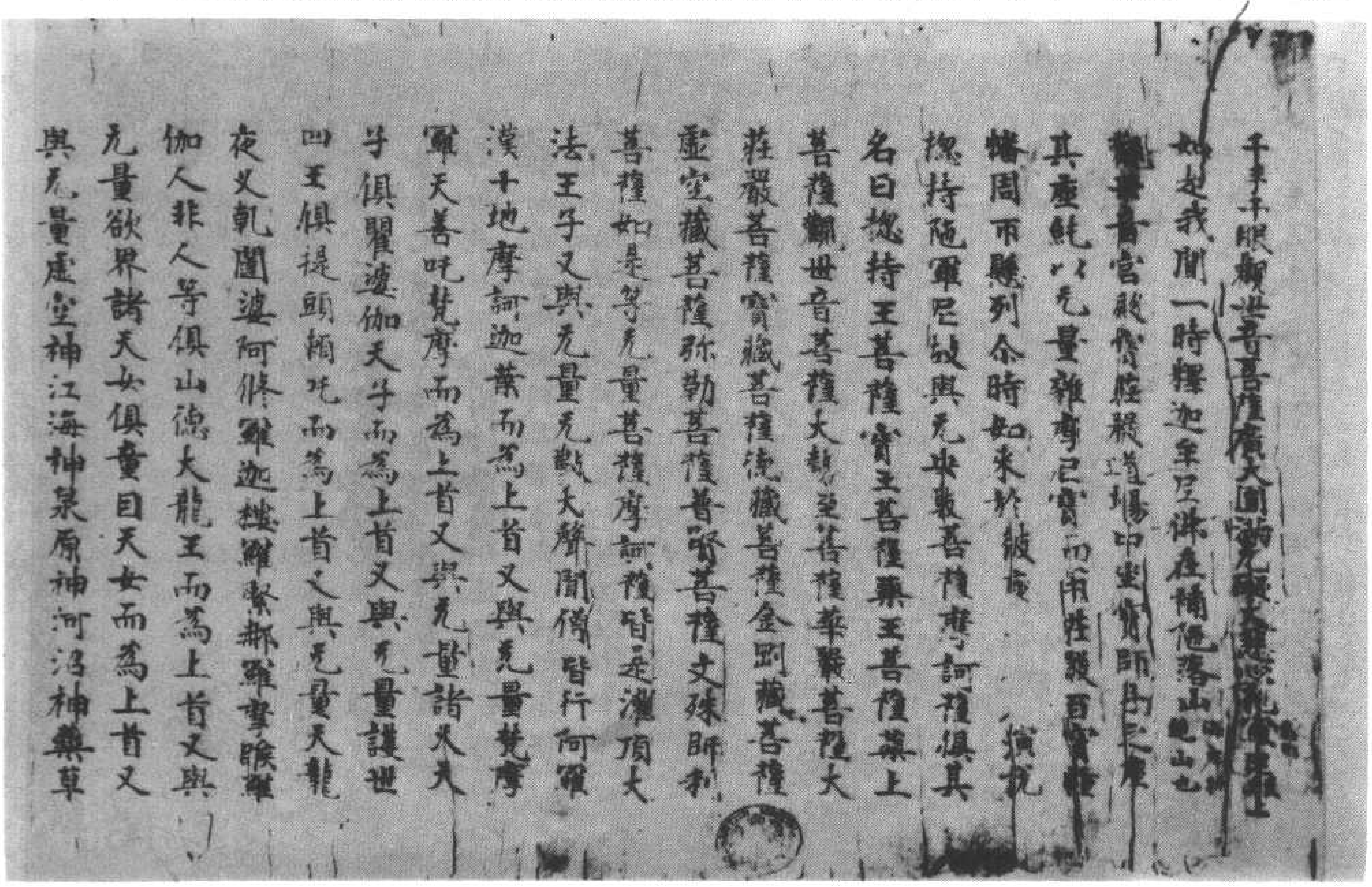
尒時文殊師利復於佛前而說偈言

非一切畏杖　非一切愛命　恕己可爲喻　勤作善方便

17

S→T1060 20/106 A2　W→T1060 20/111C19　[illegible] 1→5→2→4→3 排列

▼斯一二一〇號　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經上卷、下卷



千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿无礙大悲心[illegible]

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落山[illegible]

[illegible]世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子座

其座純以无量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢

幡周帀懸列尒時如來於彼座上　演說

總持陀羅尼故與无央數菩薩摩訶薩俱其

名曰總持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上

菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大

莊嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩

虛空藏菩薩弥勒菩薩普賢菩薩文殊師利

菩薩如是等无量菩薩摩訶薩皆是灌頂大

法王子又與无量无數大聲聞僧皆行阿羅

漢十地摩訶迦葉而爲上首又與无量梵摩

羅天善吒梵摩而爲上首又與无量諸天

子俱瞿婆伽天子而爲上首又與无量護世

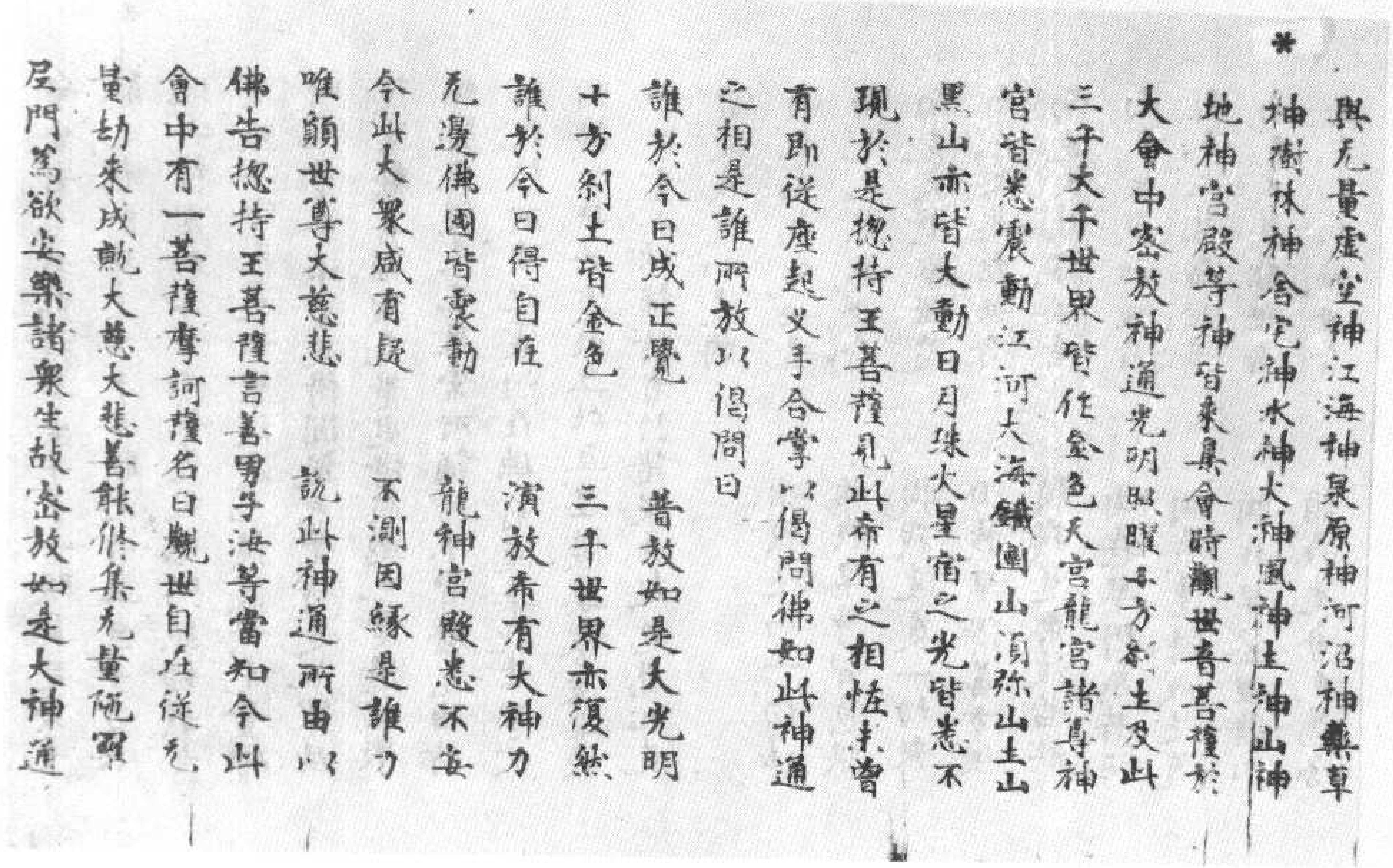
四王俱提頭賴吒而爲上首又與无量天龍

夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽人非人等俱山德大龍王而爲上首又與

无量欲界諸天女俱童目天女而爲上首又

與无量虛空神江海神泉源神河沼神藥草

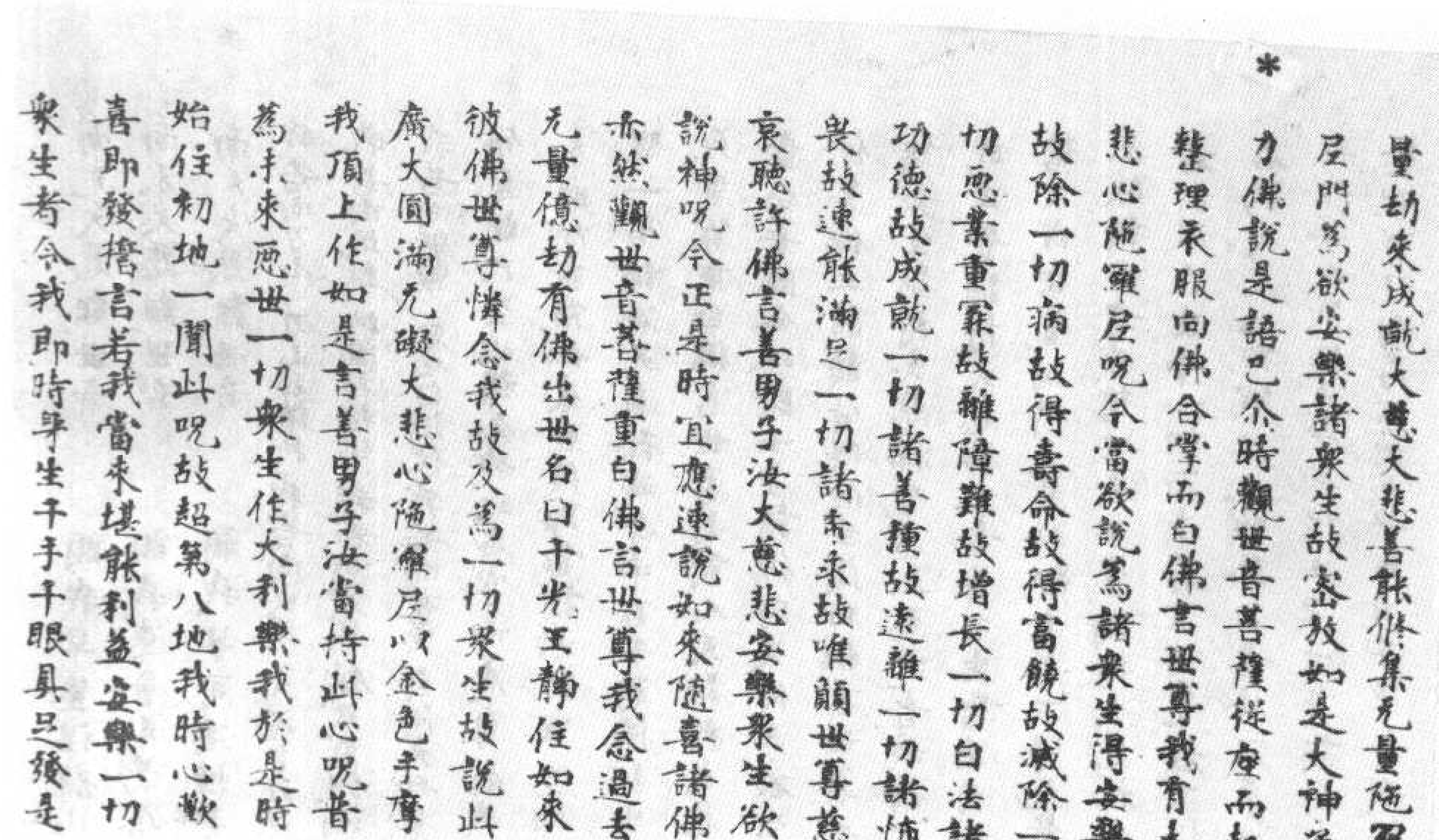


*

與无量虛空神江海神泉原神河沼神藥草
神樹林神舍宅神水神火神風神土神山神
地神宮殿等神皆來集會時觀世音菩薩於
大會中密放神通光明照曜十方剎土及此
三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸尊神
宮皆悉震動江河大海鐵圍山須彌山土山
黑山亦皆大動日月珠火星宿之光皆悉不
現於是摠持王菩薩見此希有之相怪未曾
有即從座起叉手合掌以偈問佛如此神通
之相是誰所放以偈問曰

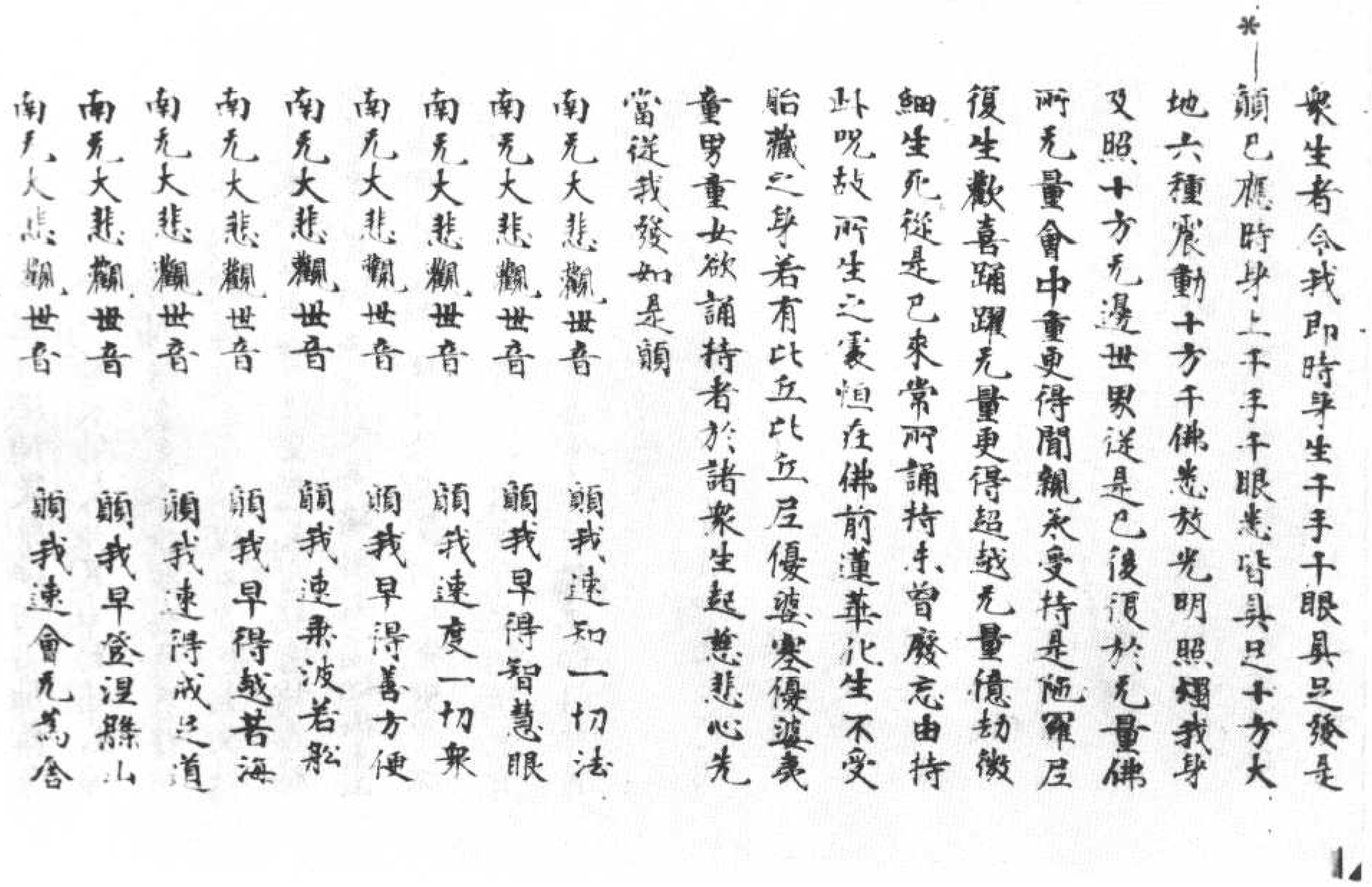
誰於今日成正覺　普放如是大光明
十方剎土皆金色　三千世界亦復然
誰於今日得自在　演放希有大神力
无邊佛國皆震動　龍神宮殿悉不安
今此大衆咸有疑　不測因緣是誰力
唯願世尊大慈悲　說此神通所由以

佛告摠持王菩薩言善男子汝等當知今此
會中有一菩薩摩訶薩名曰觀世自在從无
量劫來成就大慈大悲善能修集无量陀羅
尼門爲欲安樂諸衆生故密放如是大神通



*

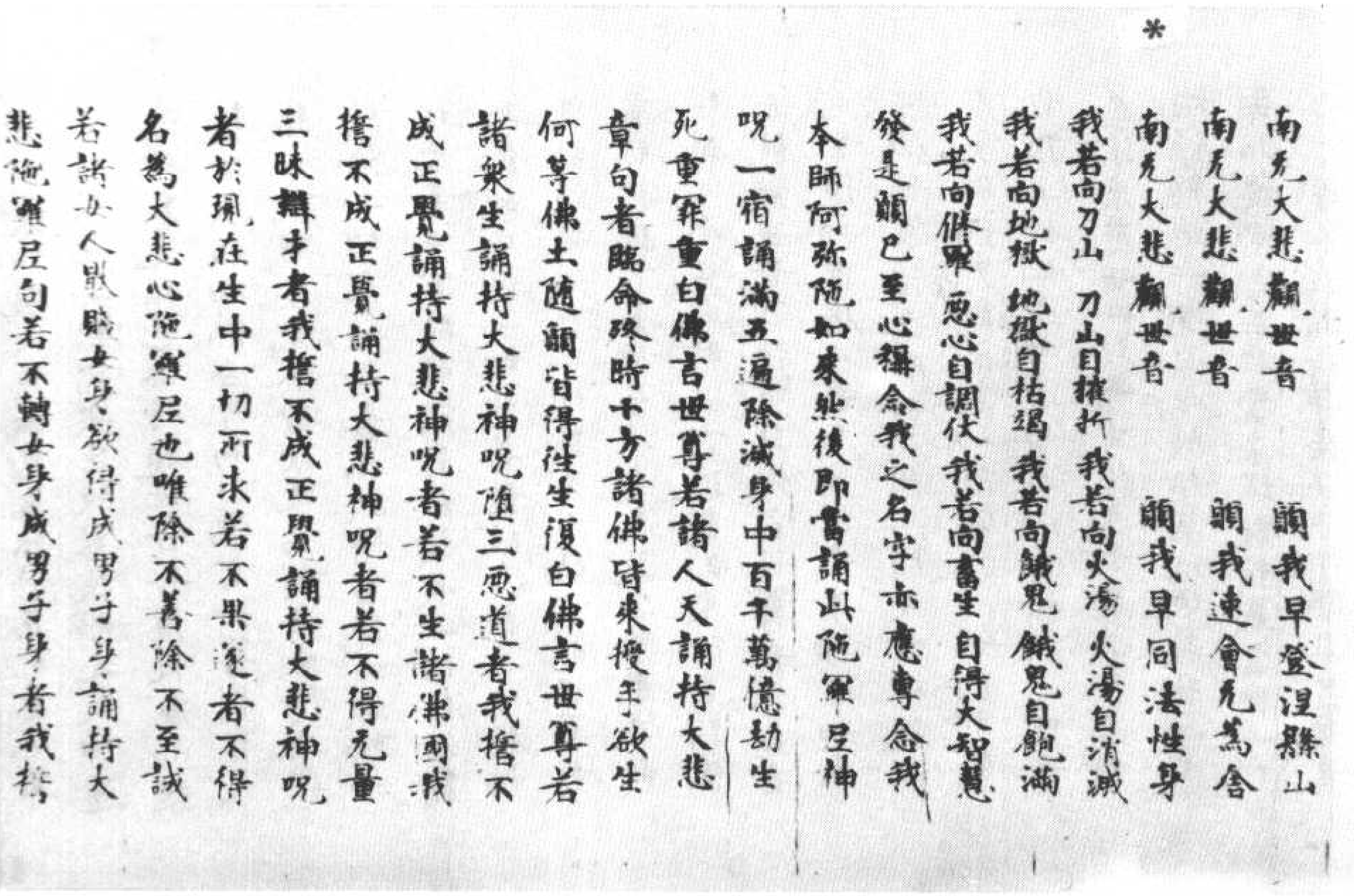
量劫來成就大慈大悲善能修集无量陀羅
尼門爲欲安樂諸衆生故密放如是大神通
力佛說是語已尒時觀世音菩薩從座而起
整理衣服向佛合掌而白佛言世尊我有大
悲心陀羅尼呪今當欲說爲諸衆生得安樂
故除一切病故得壽命故得富饒故滅除一
切惡業重罪故離障難故增長一切白法諸
功德故成就一切諸善根故遠離一切諸怖
畏故速能滿足一切諸希求故唯願世尊慈
哀聽許佛言善男子汝大慈悲安樂衆生欲
說神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛
亦然觀世音菩薩重白佛言世尊我念過去
无量億劫有佛出世名曰千光王靜住如來
彼佛世尊憐念我故及爲一切衆生故說此
廣大圓滿无礙大悲心陀羅尼以金色手摩
我頂上作如是言善男子汝當持此心呪普
爲未來惡世一切衆生作大利樂我於是時
始住初地一聞此呪故超第八地我時心歡
喜即發誓言若我當來堪能利益安樂一切
衆生者令我即時身生千手千眼具足發是



*

衆生者令我即時身生千手千眼具足發是
願已應時身上千手千眼悉皆具足十方大
地六種震動十方千佛悉放光明照觸我身
及照十方无邊世界從是已後復於无量佛
所无量會中重更得聞親承受持是陁羅尼
復生歡喜踊躍无量更得超越无量億劫微
細生死從是已來常所誦持未曾廢忘由持
此呪故所生之處恒在佛前蓮華化生不受
胎藏之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
童男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先
當從我發如是願

南无大悲觀世音　願我速知一切法
南无大悲觀世音　願我早得智慧眼
南无大悲觀世音　願我速度一切衆
南无大悲觀世音　願我早得善方便
南无大悲觀世音　願我速乘波若船
南无大悲觀世音　願我早得越苦海
南无大悲觀世音　願我速得戒定道
南无大悲觀世音　願我早登涅槃山
南无大悲觀世音　願我速會无為舍

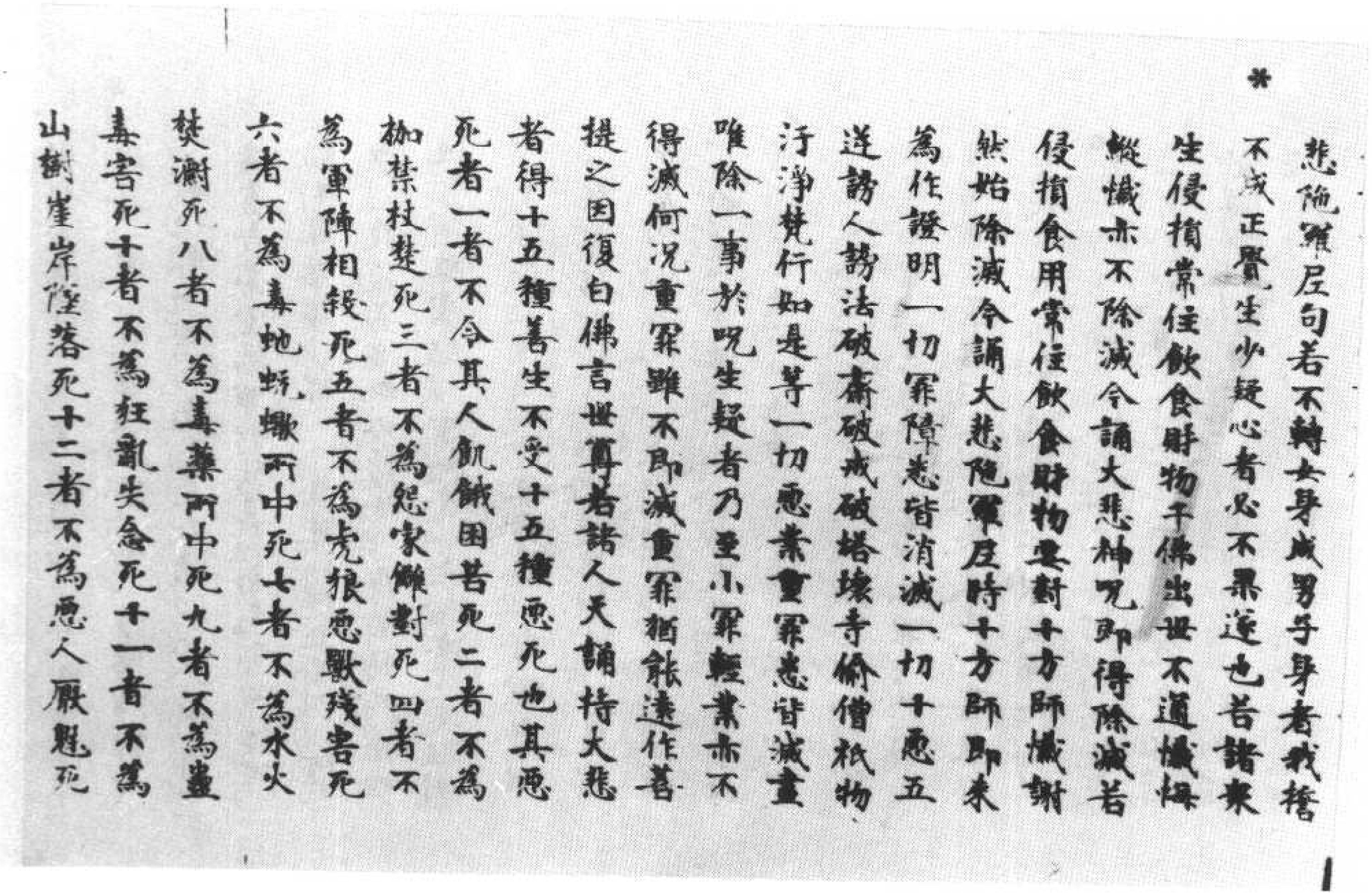


*

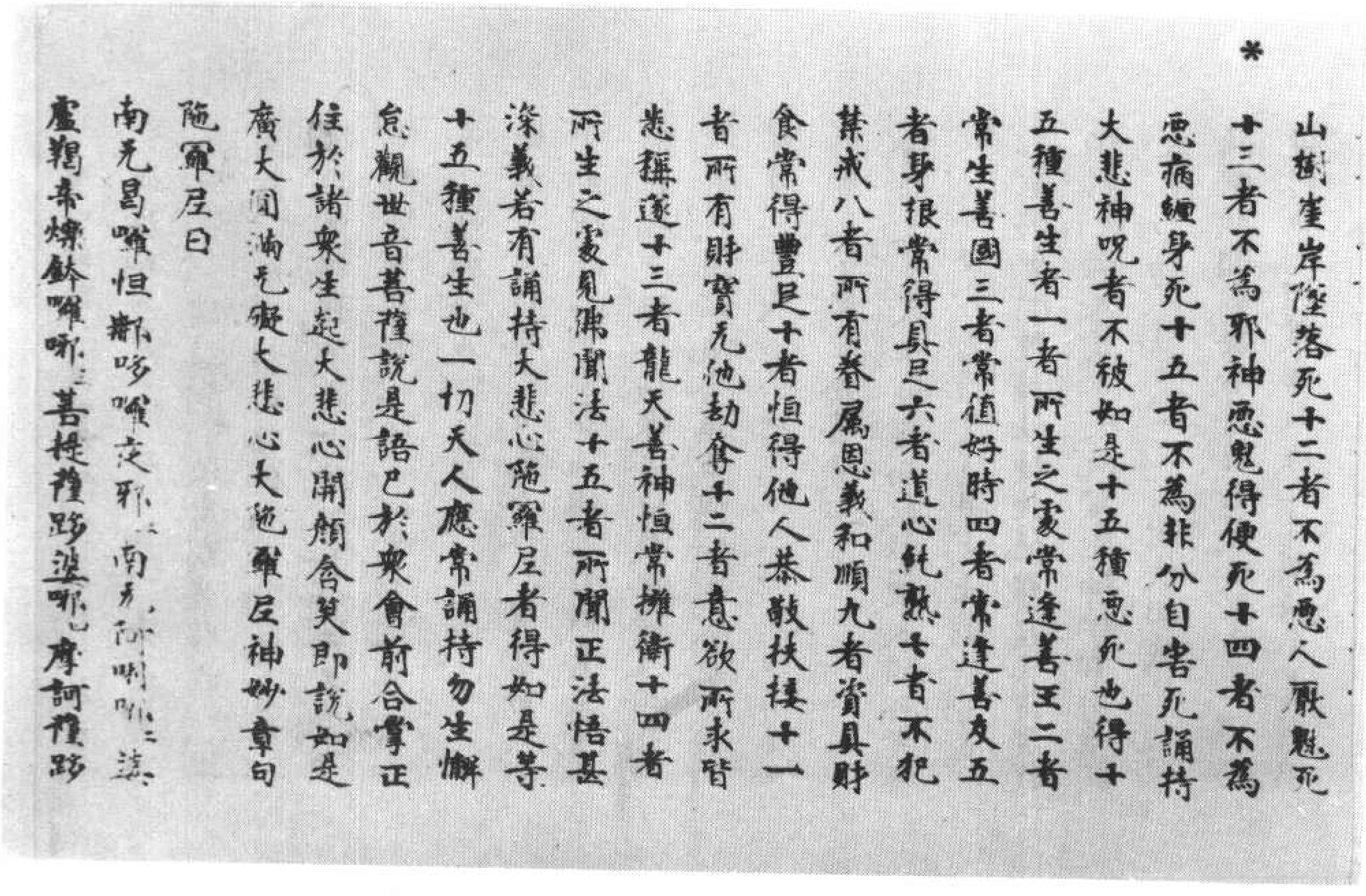
南无大悲觀世音　願我早登涅槃山
南无大悲觀世音　願我速會无為舍
南无大悲觀世音　願我早同法性身

我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯　火湯自消滅
我若向地獄　地獄自枯竭　我若向餓鬼　餓鬼自飽滿
我若向脩羅　惡心自調伏　我若向畜生　自得大智慧

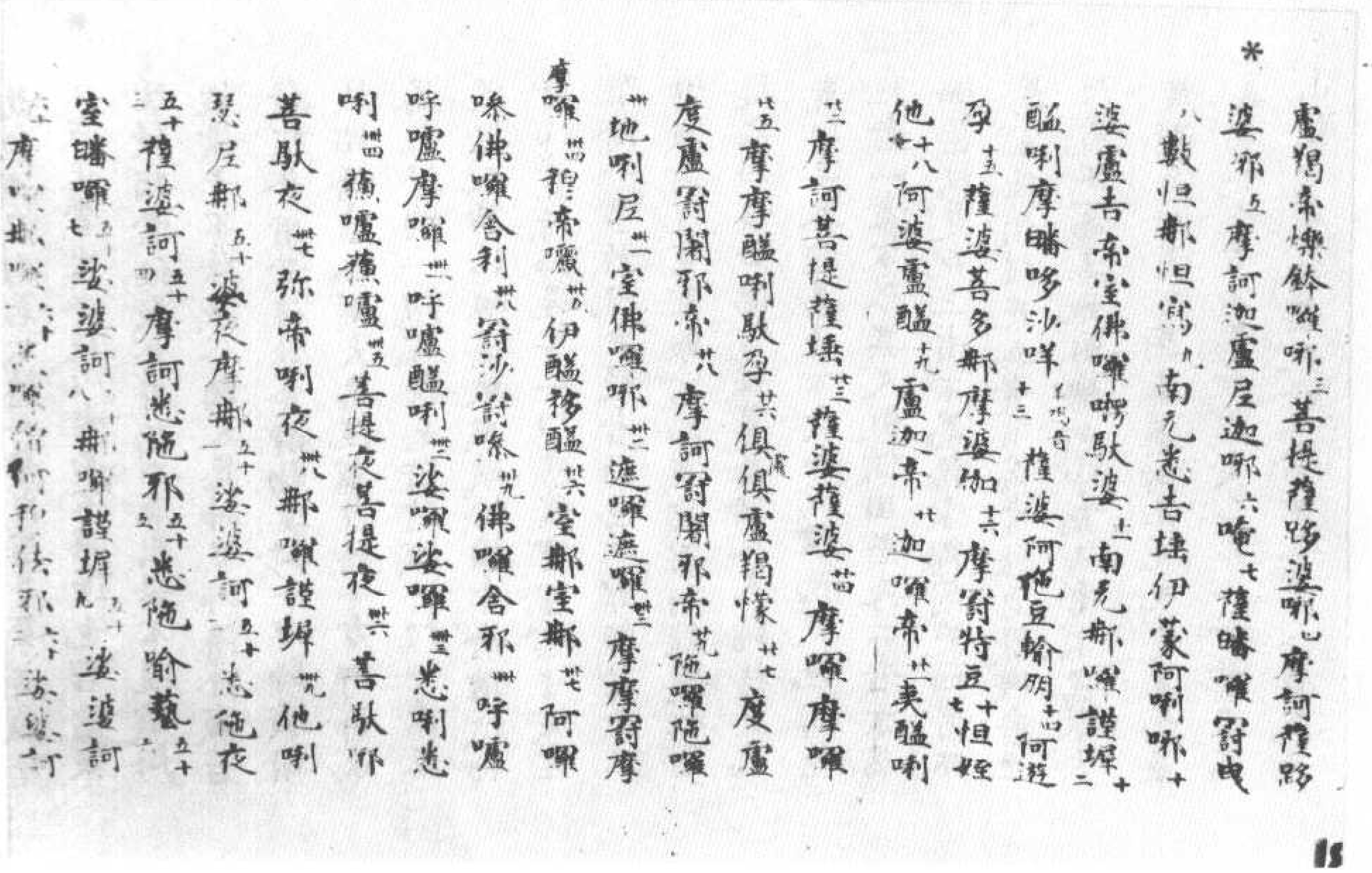
發是願已至心稱念我之名字亦應專念我
本師阿弥陁如來然後即當誦此陁羅尼神
呪一宿誦滿五遍除滅身中百千萬億劫生
死重罪重白佛言世尊若諸人天誦持大悲
章句者臨命終時十方諸佛皆來授手欲生
何等佛土隨願皆得往生復白佛言世尊若
諸衆生誦持大悲神呪墮三惡道者我誓不
成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國我
誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得无量
三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪
者於現在生中一切所求若不果遂者不得
名為大悲心陁羅尼也唯除不善除不至誠
若諸女人猒賤女身欲得成男子身誦持大
悲陁羅尼句若不轉女身成男子身者我誓



悲随羅尼句若不轉女身成男子身者我誓
不成正覺生少疑心者必不果遂也若諸衆
生侵損常住飲食財物千佛出世不通懺悔
縱懺亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若
侵損食用常住飲食財物要對十方師懺謝
然始除滅今誦大悲随羅尼時十方師即来
爲作證明一切罪障悉皆消滅一切十惡五
逆謗人謗法破齋破戒破塔壊寺偷僧祇物
汙淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡
唯除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不
得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能遠作菩
提之因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲
者得十五種善生不受十五種惡死也其惡
死者一者不令其人飢餓困苦死二者不爲
枷禁杖楚死三者不爲怨家讎對死四者不
爲軍陣相殺死五者不爲虎狼惡獸殘害死
六者不爲毒蛇蚖蠍所中死七者不爲水火
焚漂死八者不爲毒藥所中死九者不爲蠱
毒害死十者不爲狂亂失念死十一者不爲
山樹崖岸墜落死十二者不爲惡人厭魅死



山樹崖岸墜落死十二者不爲惡人厭魅死
十三者不爲邪神惡鬼得便死十四者不爲
惡病纏身死十五者不爲非分自害死誦持
大悲神呪者不被如是十五種惡死也得十
五種善生者一者所生之處常逢善王二者
常生善國三者常値好時四者常逢善友五
者身根常得具足六者道心純熟七者不犯
禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財
食常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一
者所有財寶无他劫奪十二者意欲所求皆
悉稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者
所生之處見佛聞法十五者所聞正法悟甚
深義若有誦持大悲心随羅尼者得如是等
十五種善生也一切天人應常誦持勿生懈
怠觀世音菩薩說是語已於衆會前合掌正
住於諸衆生起大悲心開顔含笑即說如是
廣大圓滿无礙大悲心大随羅尼神妙章句
随羅尼曰
南无曷囉怛那哆囉夜耶（一）南无阿唎耶（二）婆
盧羯帝爍鉢囉耶（三）菩提薩埵婆耶（四）摩訶薩埵


*

盧羯帝爍鉢囉耶三 菩提薩埵婆耶四 摩訶薩埵

婆耶五 摩訶迦盧尼迦耶六 唵七 薩皤囉罰曳

八 數怛那怛寫九 南无悉吉埵伊蒙阿唎耶十

婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一 南无那囉謹墀十二

醯唎摩皤哆沙咩十三（羊鳴音） 薩婆阿他豆輸朋十四 阿逝

孕十五 薩婆薩哆那摩婆伽十六 摩罰特豆十七 怛姪

他十八 阿婆盧醯十九 盧迦帝廿 迦囉帝廿一 夷醯唎

廿二 摩訶菩提薩埵廿三 薩婆薩婆廿四 摩囉摩囉

廿五 摩醯摩醯唎馱孕廿六 俱俱盧羯懞廿七 度盧

度盧罰闍耶帝廿八 摩訶罰闍耶帝廿九 陀囉陀囉

卅 地唎尼卅一 室佛囉耶卅二 遮囉遮囉卅三 摩摩罰摩

摩囉卅四 穆帝囇卅五 伊醯移醯卅六 室那室那卅七 阿囉

參佛囉舍利卅八 罰沙罰參卅九 佛囉舍耶四十 呼嚧

呼嚧摩囉四十一 呼嚧醯唎四十二 娑囉娑囉四十三 悉唎悉

唎四十四 蘇嚧蘇嚧四十五 菩提夜菩提夜四十六 菩馱耶

菩馱夜四十七 彌帝唎夜四十八 那囉謹墀四十九 他唎

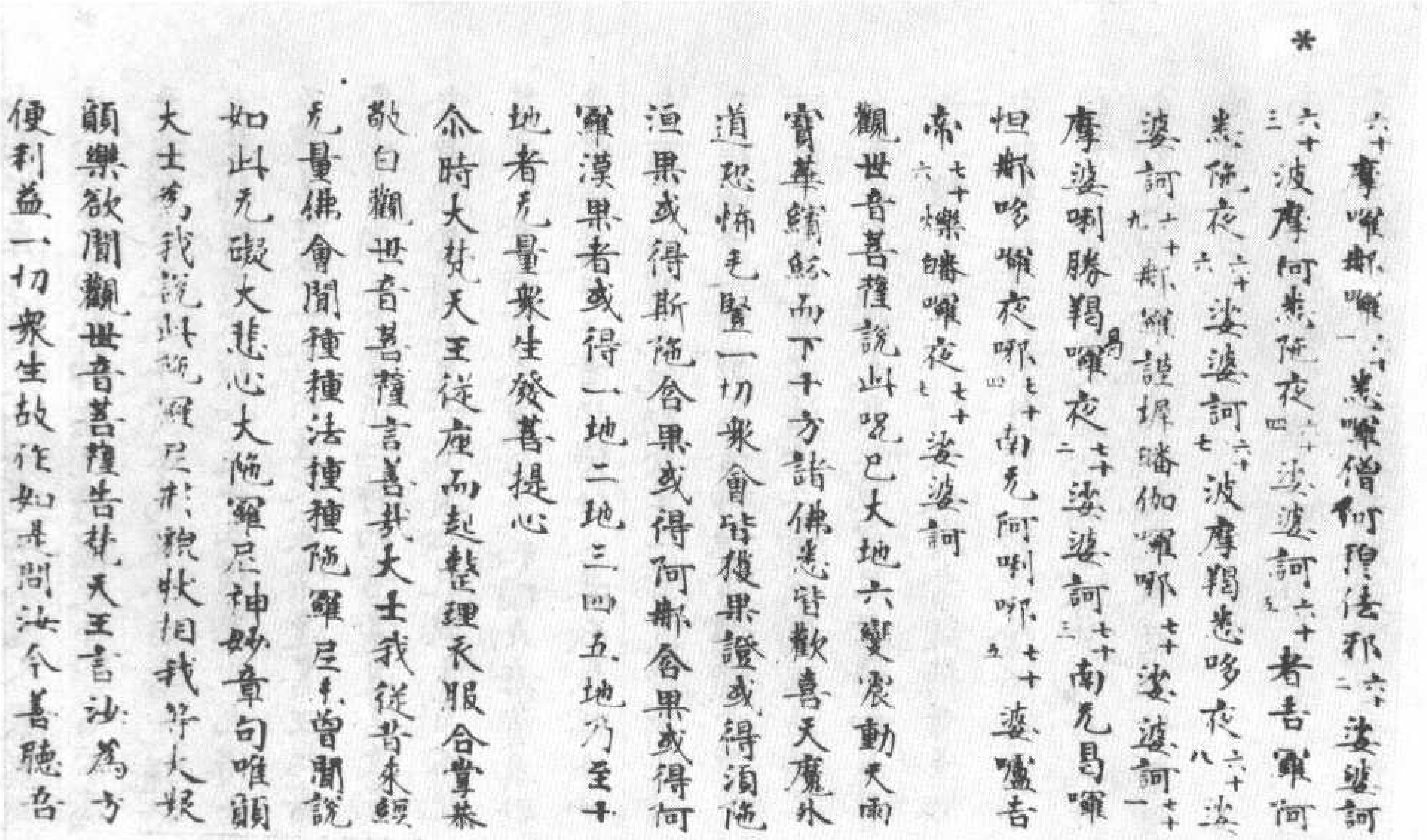
瑟尼那五十 婆夜摩那五十一 娑婆訶五十二 悉陀夜

五十三 娑婆訶五十四 摩訶悉陀耶五十五 悉陀喻藝五十六

室皤囉五十七 娑婆訶五十八 那囉謹墀五十九 娑婆訶

六十 摩囉那囉六十一 悉囉僧阿穆佉耶六十二 娑婆訶

15


*

六十 摩囉那囉一 六十 悉囉僧阿穆佉耶二 六十 娑婆訶

三 六十 波摩阿悉陀夜四 六十 娑婆訶五 六十 者吉囉阿

悉陀夜六 六十 娑婆訶七 六十 波摩羯悉陀夜八 六十 娑

婆訶九 六十 那囉謹墀皤伽囉耶 七十 娑婆訶一 七十

摩婆唎勝羯囉夜二 七十 娑婆訶三 七十 南无喝囉

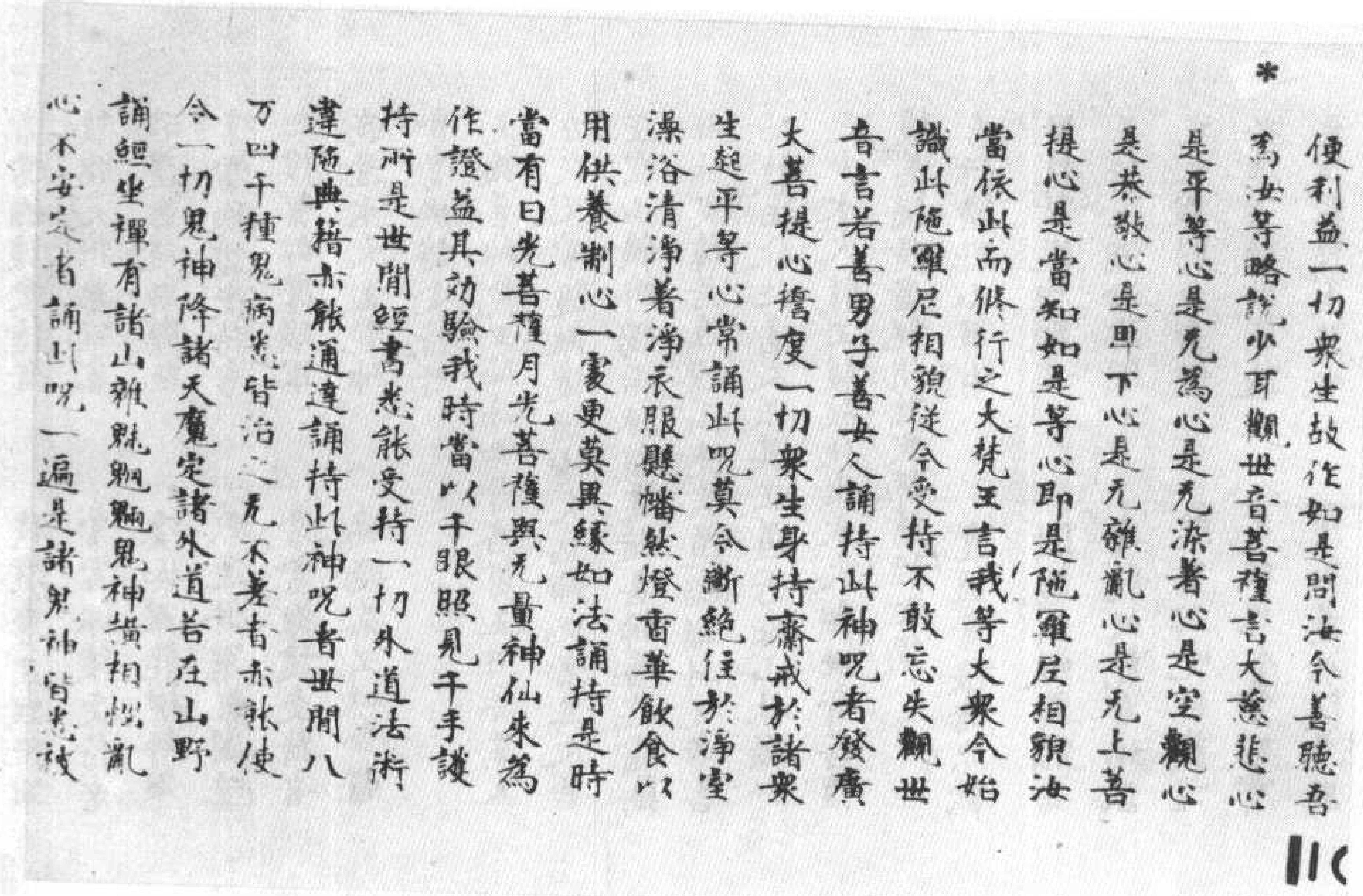
怛那哆囉夜耶四 七十 南无阿唎耶五 七十 婆嚧吉

帝六 七十 爍皤囉夜七 七十 娑婆訶

觀世音菩薩說此呪已大地六變震動天雨寶華繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外道恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陀洹果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢果者或得一地二地三四五地乃至十地者无量衆生發菩提心

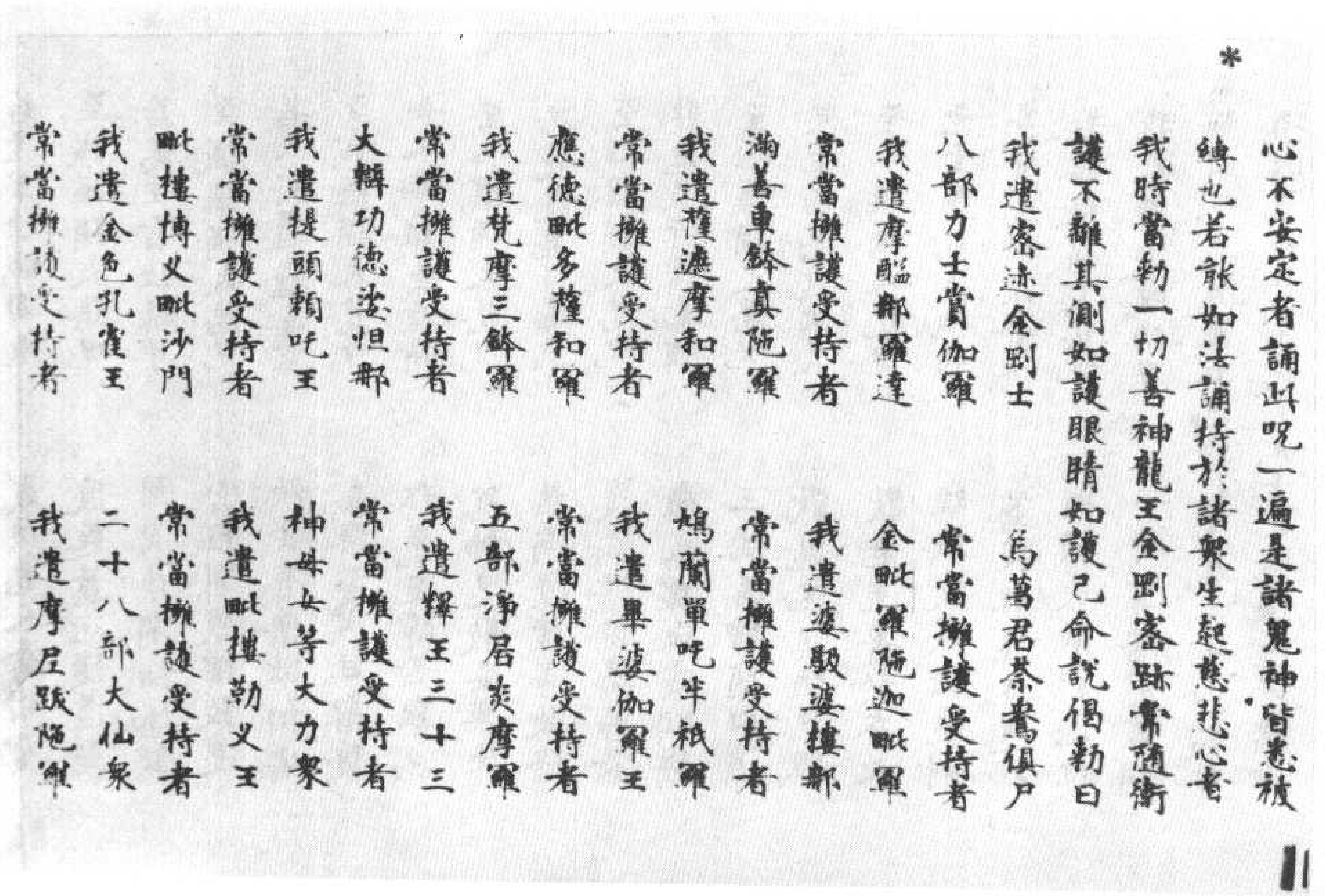
尒時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭敬白觀世音菩薩言善哉大士我從昔來經无量佛會聞種種法種種陀羅尼未曾聞說如此无礙大悲心大陀羅尼神妙章句唯願大士為我說此陀羅尼形貌狀相我等大衆願樂欲聞觀世音菩薩告梵天王言汝為方便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾

1



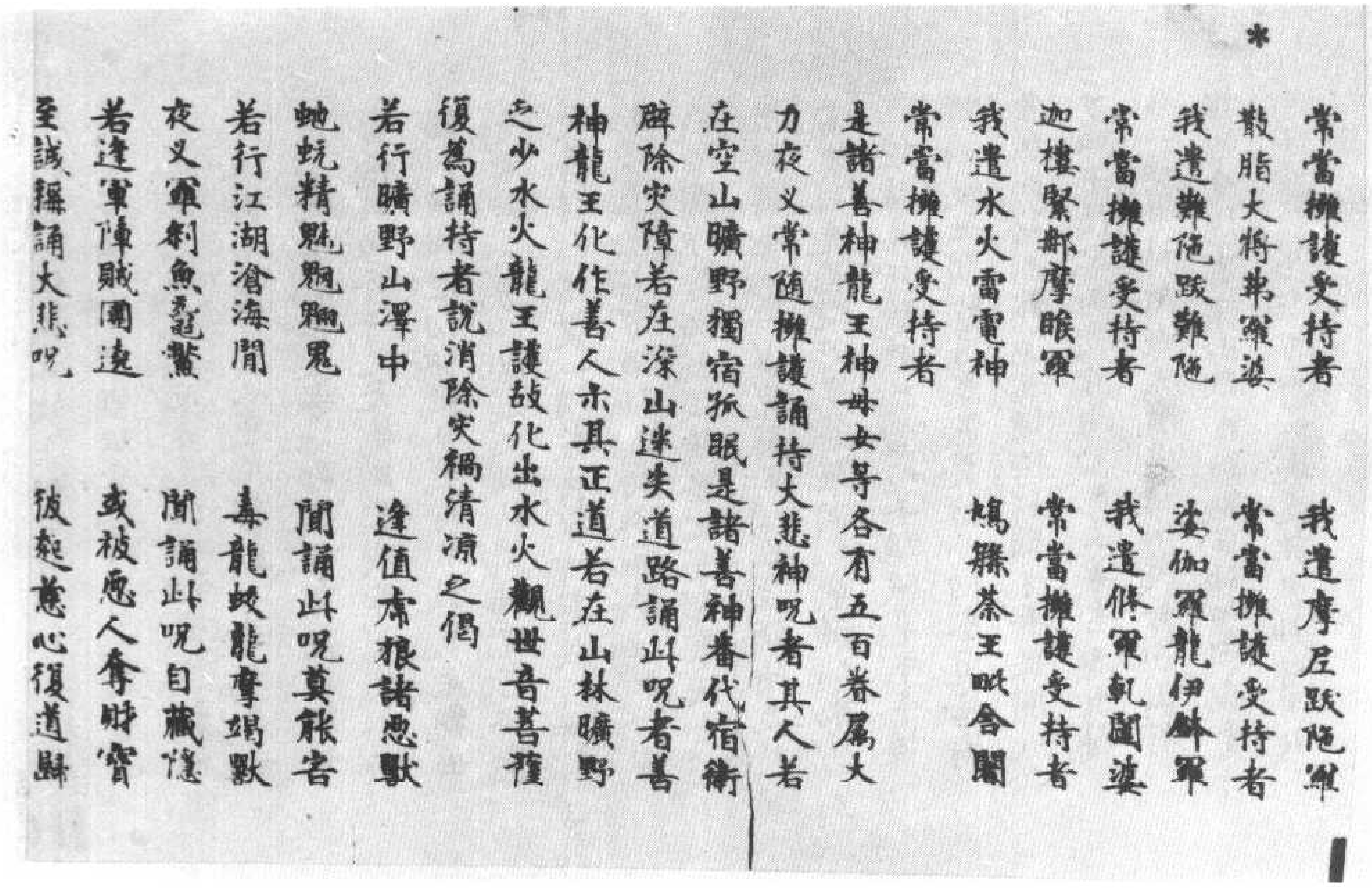
*

便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾
爲汝等略說少耳觀世音菩薩言大慈悲心
是平等心是无爲心是无染著心是空觀心
是恭敬心是卑下心是无雜亂心是无上菩
提心是當知如是等心即是陁羅尼相貌汝
當依此而脩行之大梵王言我等大衆今始
識此陁羅尼相貌從今受持不敢忘失觀世
音言若善男子善女人誦持此神呪者發廣
大菩提心誓度一切衆生身持齋戒於諸衆
生起平等心常誦此呪莫令斷絶住於淨室
澡浴清淨著淨衣服懸幡然燈香華飲食以
用供養制心一處更莫異緣如法誦持是時
當有日光菩薩月光菩薩與无量神仙來爲
作證益其効驗我時當以千眼照見千手護
持所是世間經書悉能受持一切外道法術
違陁典籍亦能通達誦持此神呪者世間八
万四千種鬼病悉皆治之无不差者亦能使
令一切鬼神降諸天魔定諸外道若在山野
誦經坐禪有諸山雜魅魍魎鬼神横相惱亂
心不安定者誦此呪一遍是諸鬼神皆悉被

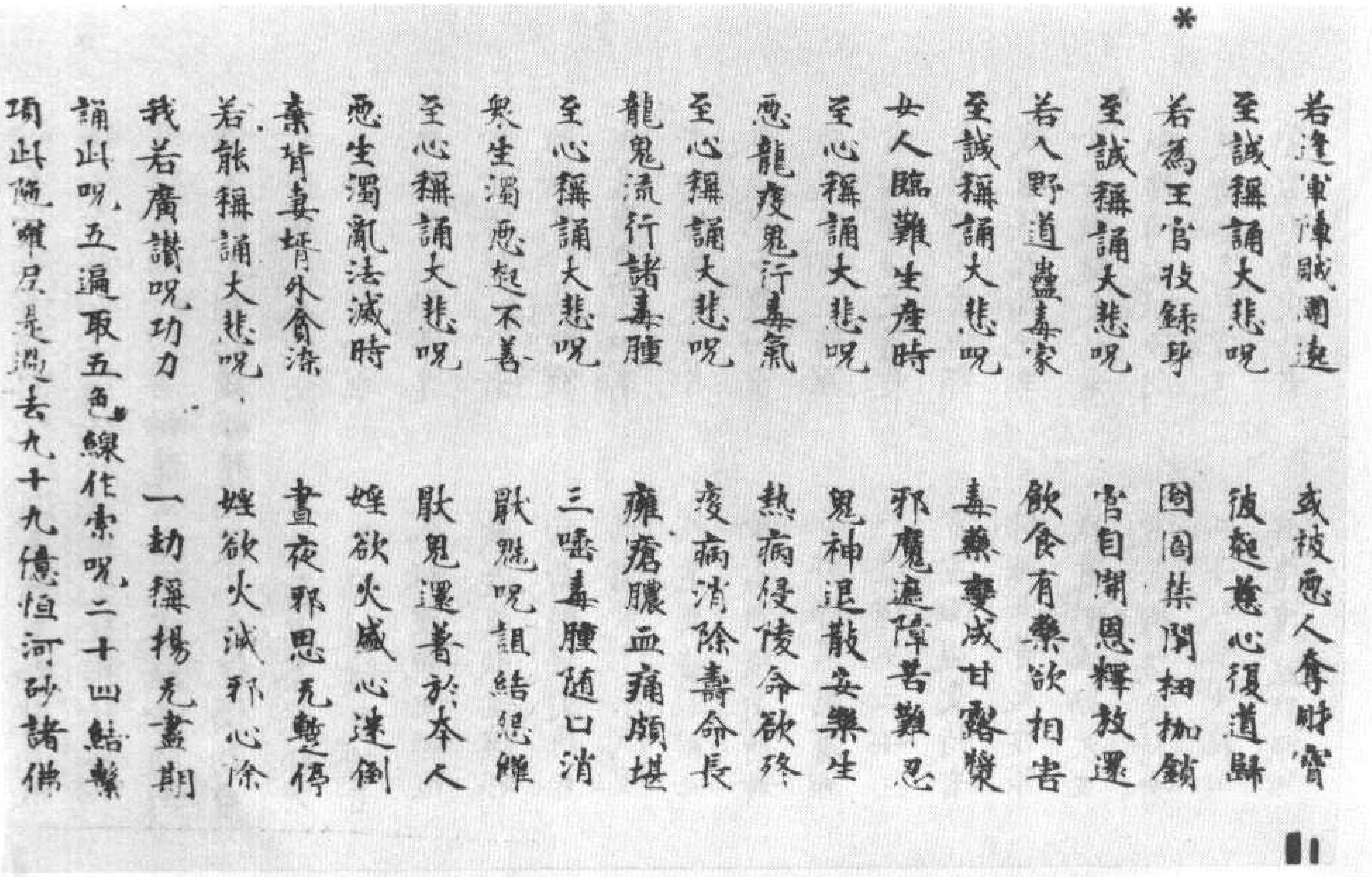


*

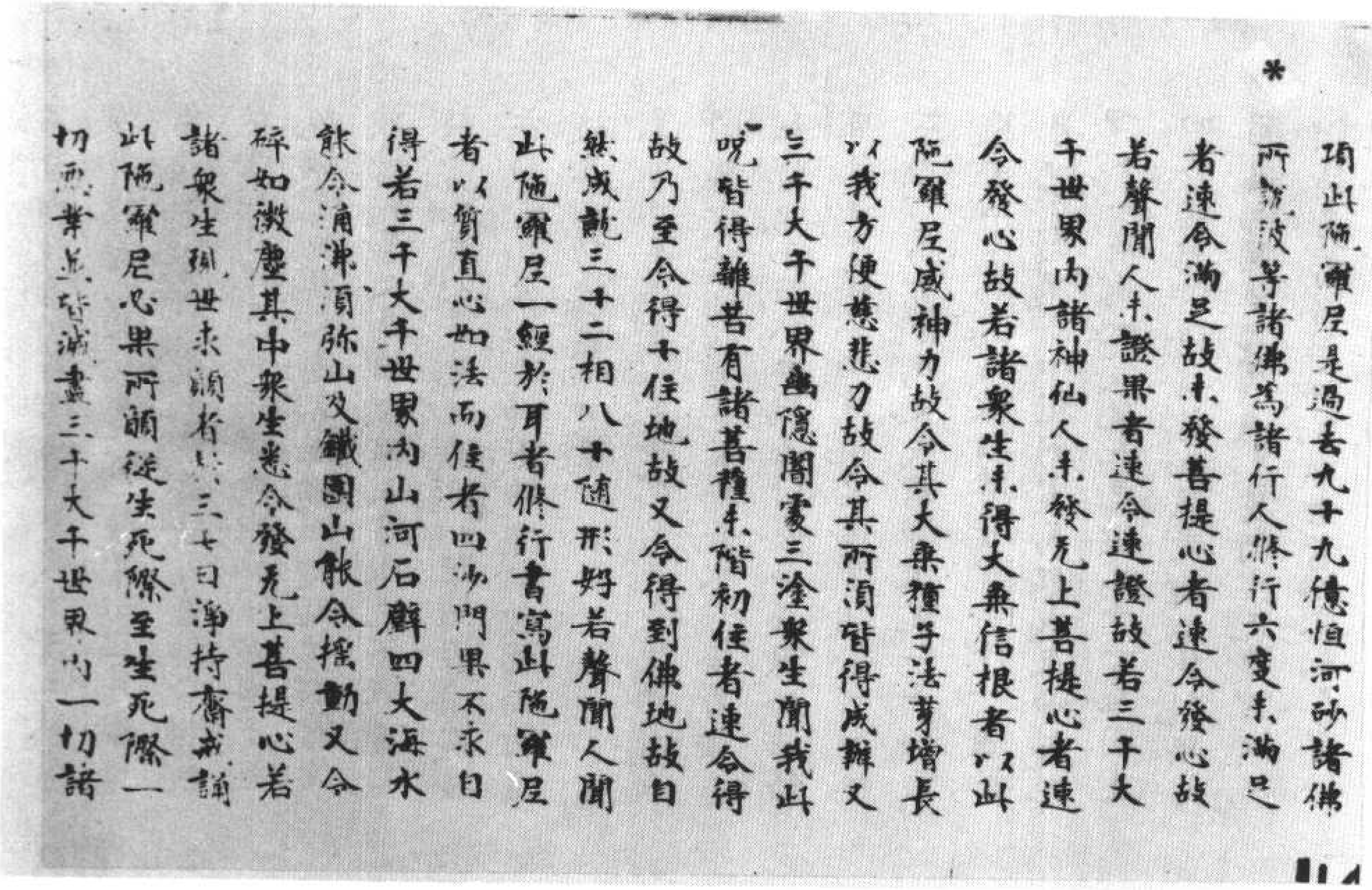
心不安定者誦此呪一遍是諸鬼神皆悉被
縛也若能如法誦持於諸衆生起慈悲心者
我時當勅一切善神龍王金剛密跡常隨衛
護不離其側如護眼睛如護己命說偈勅曰
我遣密迹金剛士　烏蒭君荼鴦俱尸
八部力士賞伽羅　常當擁護受持者
我遣摩醯那羅延　金毗羅陁迦毗羅
常當擁護受持者　我遣婆馺婆樓那
滿善車鉢真陁羅　常當擁護受持者
我遣薩遮摩和羅　鳩蘭單吒半祇羅
常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王
應德毗多薩和羅　常當擁護受持者
我遣梵摩三鉢羅　五部淨居炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋王三十三
大辯功德婆怛那　常當擁護受持者
我遣提頭賴吒王　神母女等大力衆
常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王
毗樓博叉毗沙門　常當擁護受持者
我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陁羅



常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅
散脂大將弗羅婆　常當擁護受持者
我遣難陀跋難陀　婆伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣脩羅乾闥婆
迦樓緊那摩睺羅　常當擁護受持者
我遣水火雷電神　鳩槃荼王毗舍闍
常當擁護受持者
是諸善神龍王神母女等各有五百眷屬大
力夜叉常隨擁護誦持大悲神呪者其人若
在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿衛
辟除灾障若在深山迷失道路誦此呪者善
神龍王化作善人示其正道若在山林曠野
乏少水火龍王護故化出水火觀世音菩薩
復為誦持者說消除灾禍清涼之偈
若行曠野山澤中　逢值虎狼諸惡獸
蛇蚖精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭獸
夜叉羅剎魚黿鼈　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍遶　或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸



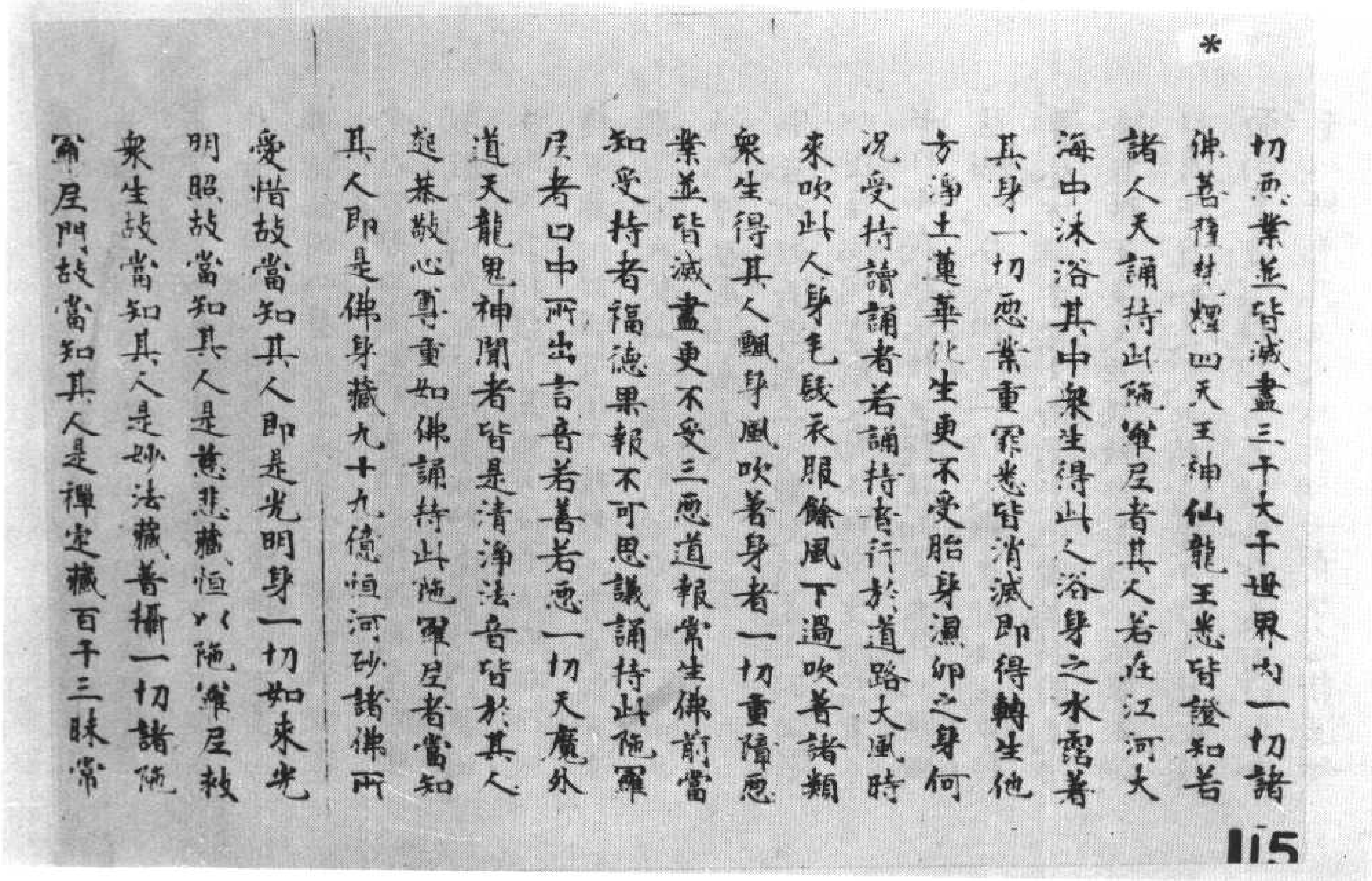
若逢軍陣賊圍遶　或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
若為王官收錄身　囹圄禁閉杻枷鎖
至誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還
若入野道蠱毒家　飲食有藥欲相害
至誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿
女人臨難生產時　邪魔遮障苦難忍
至心稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生
惡龍疫鬼行毒氣　熱病侵陵命欲終
至心稱誦大悲呪　疫病消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫　癰瘡膿血痛難堪
至心稱誦大悲呪　三唾毒腫隨口消
衆生濁惡起不善　厭魅呪詛結怨讎
至心稱誦大悲呪　厭魅還著於本人
惡生濁亂法滅時　婬欲火盛心迷倒
棄背妻壻外貪染　晝夜邪思无暫停
若能稱誦大悲呪　婬欲火滅邪心除
我若廣讚呪功力　一劫稱揚无盡期
誦此呪五遍取五色線作索呪二十四結繫
項此陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛



*

頂此陁羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛所説波等諸佛為諸行人修行六度未滿足者速令滿足故未發菩提心者速令發心故若聲聞人未證果者速令速證故若三千大千世界内諸神仙人未發无上菩提心者速令發心故若諸衆生未得大乘信根者以此陁羅尼威神力故令其大乘種子法芽增長以我方便慈悲力故令其所須皆得成辦又三千大千世界幽隱闇處三塗衆生聞我此呪皆得離苦有諸菩薩未階初住者速令得故乃至令得十住地故又令得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此隨羅尼一經於耳者修行書寫此隨羅尼者以質直心如法而住者四沙門果不求自得若三千大千世界内山河石壁四大海水能令涌沸須弥山及鐵圍山能令摇動又令碎如微塵其中衆生悉令發无上菩提心若諸衆生現世求願者以三七日淨持齋戒誦此隨羅尼心果所願從生死際至生死際一切惡業並皆滅盡三千大千世界内一切諸

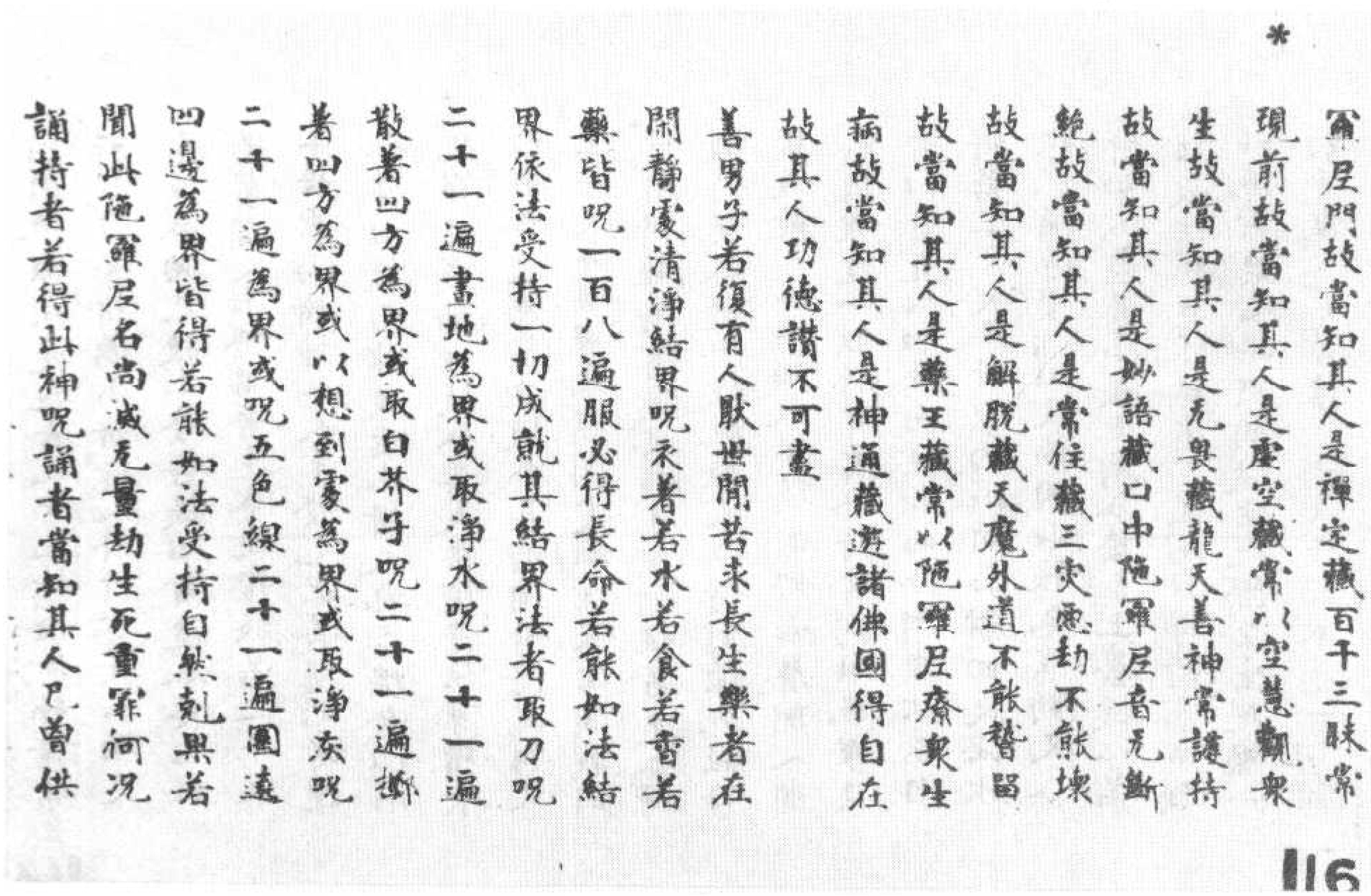
114



*

切惡業並皆滅盡三千大千世界内一切諸佛菩薩梵釋四天王神仙龍王悉皆證知若諸人天誦持此陁羅尼者其人若在江河大海中沐浴其中衆生得此人浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨土蓮華化生更不受胎身濕卵之身何況受持讀誦者若誦持者行於道路大風時來吹此人身毛髮衣服餘風下過吹著諸類衆生得其人飄身風吹著身者一切重障惡業並皆滅盡更不受三惡道報常生佛前當知受持者福德果報不可思議誦持此陁羅尼者口中所出言音若善若惡一切天魔外道天龍鬼神聞者皆是清淨法音皆於其人起恭敬心尊重如佛誦持此陁羅尼者當知其人即是佛身藏九十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知其人即是光明身一切如來光明照故當知其人是慈悲藏恒以陁羅尼救衆生故當知其人是妙法藏普攝一切諸陁羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常

115

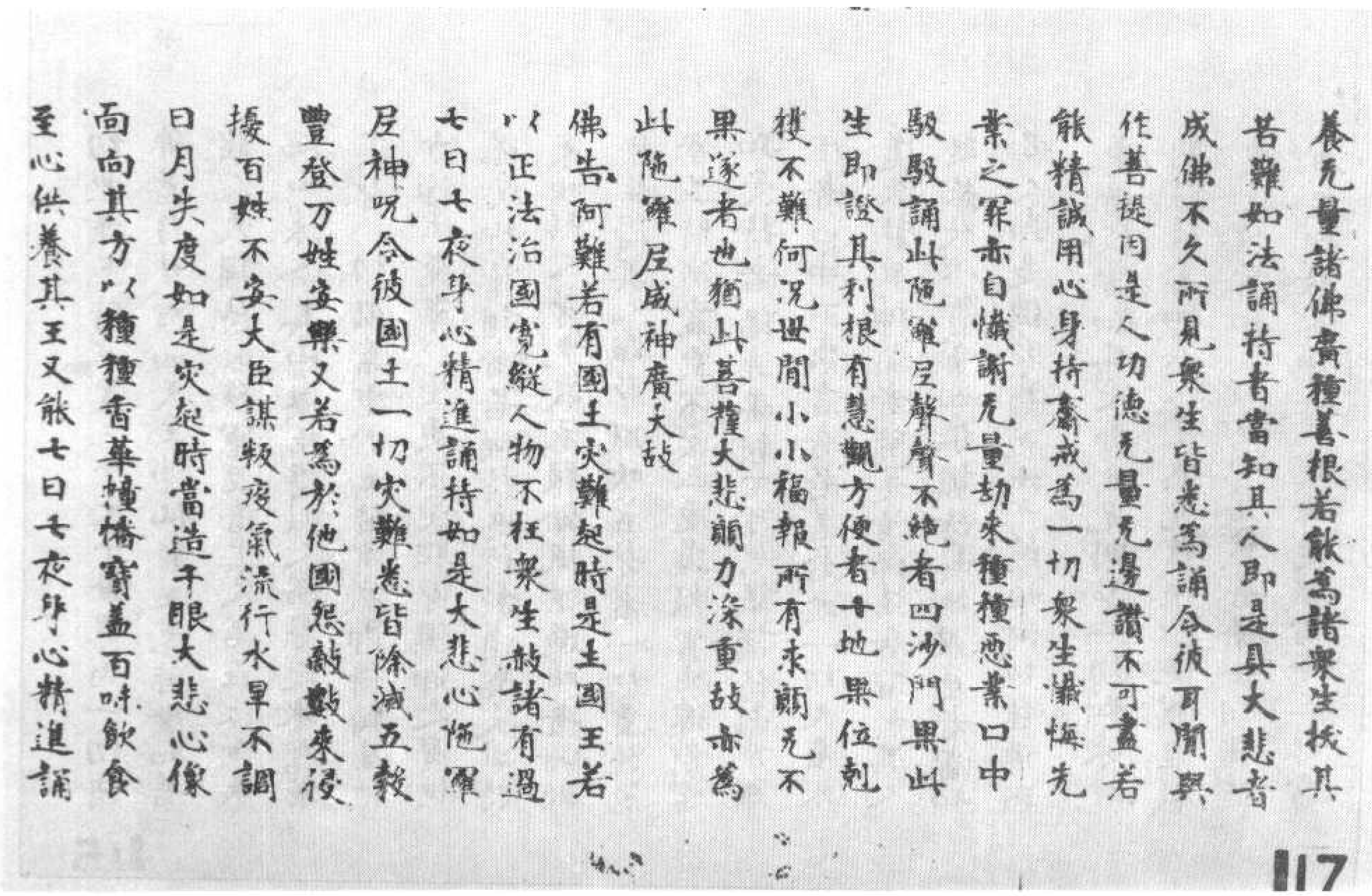


*

羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常
現前故當知其人是虛空藏常以空慧觀衆
生故當知其人是无畏藏龍天善神常護持
故當知其人是妙語藏口中陁羅尼音无斷
絶故當知其人是常住藏三灾惡劫不能壞
故當知其人是解脫藏天魔外道不能稽留
故當知其人是藥王藏常以陁羅尼療衆生
病故當知其人是神通藏遊諸佛國得自在
故其人功德讚不可盡

善男子若復有人厭世間苦求長生樂者在
閑靜處清淨結界呪衣著若水若食若香若
藥皆呪一百八遍服必得長命若能如法結
界依法受持一切成就其結界法者取刀呪
二十一遍畫地為界或取淨水呪二十一遍
散著四方為界或取白芥子呪二十一遍擲
著四方為界或以想到處為界或取淨灰呪
二十一遍為界或呪五色線二十一遍圍遶
四邊為界皆得若能如法受持自然剋果若
聞此陁羅尼名尚滅无量劫生死重罪何況
誦持者若得此神呪誦者當知其人已曾供

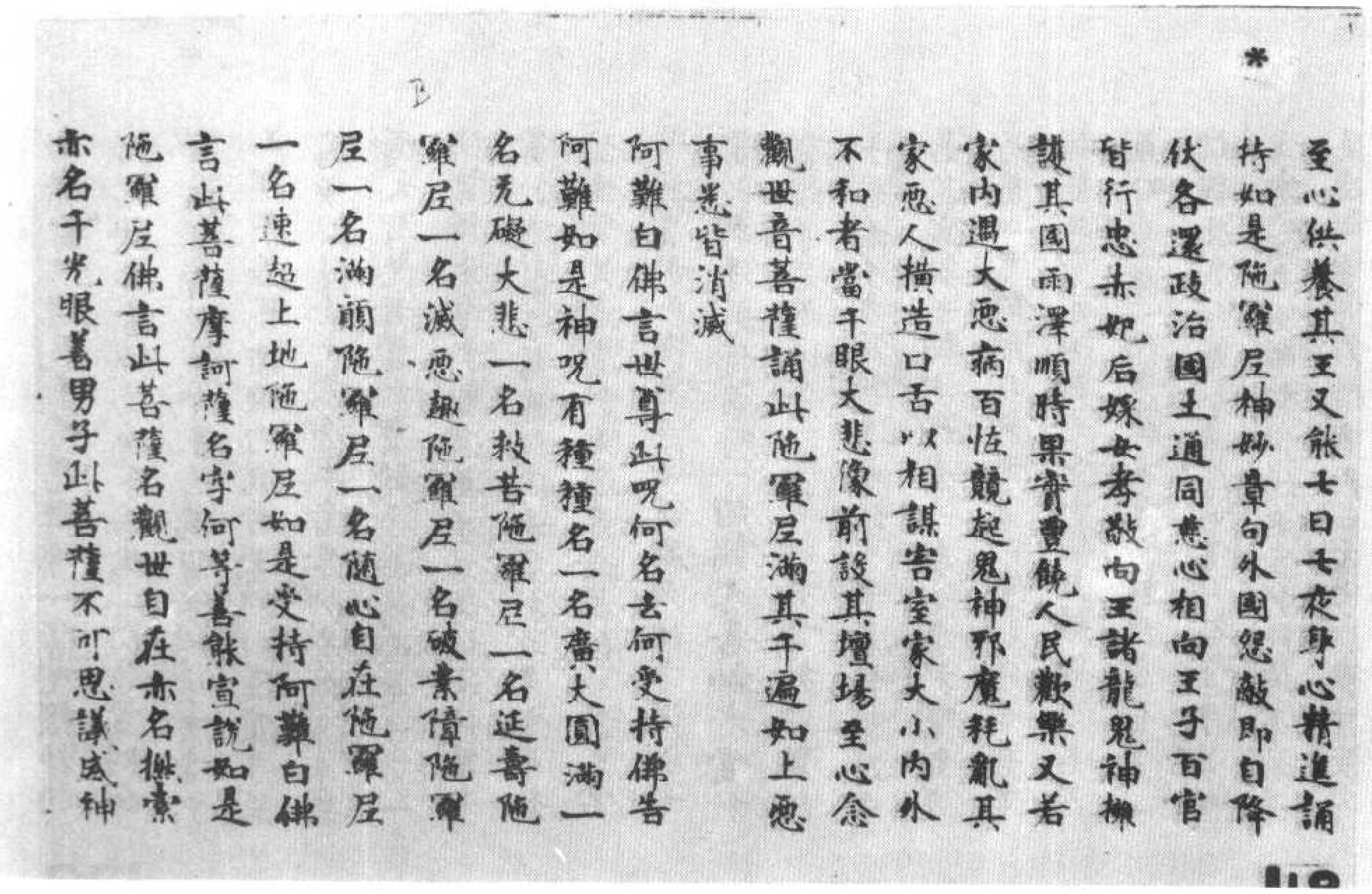
116



養无量諸佛廣種善根若能為諸衆生拔其
苦難如法誦持者當知其人即是具大悲者
成佛不久所見衆生皆悉為誦令彼耳聞與
作菩提因是人功德无量无邊讚不可盡若
能精誠用心身持齋戒為一切衆生懺悔先
業之罪亦自懺謝无量劫來種種惡業口中
駁駁誦此陁羅尼聲聲不絶者四沙門果此
生即證其利根有慧觀方便者十地果位剋
獲不難何況世間小小福報所有求願无不
果遂者也猶此菩薩大悲願力深重故亦為
此陁羅尼威神廣大故

佛告阿難若有國土灾難起時是土國王若
以正法治國寬縱人物不枉衆生赦諸有過
七日七夜身心精進誦持如是大悲心陁羅
尼神呪令彼國土一切灾難悉皆除滅五穀
豐登万姓安樂又若為於他國怨敵數來侵
擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不調
日月失度如是灾起時當造千眼大悲心像
面向其方以種種香華幢幡寶蓋百味飲食
至心供養其王又能七日七夜身心精進誦

117



*

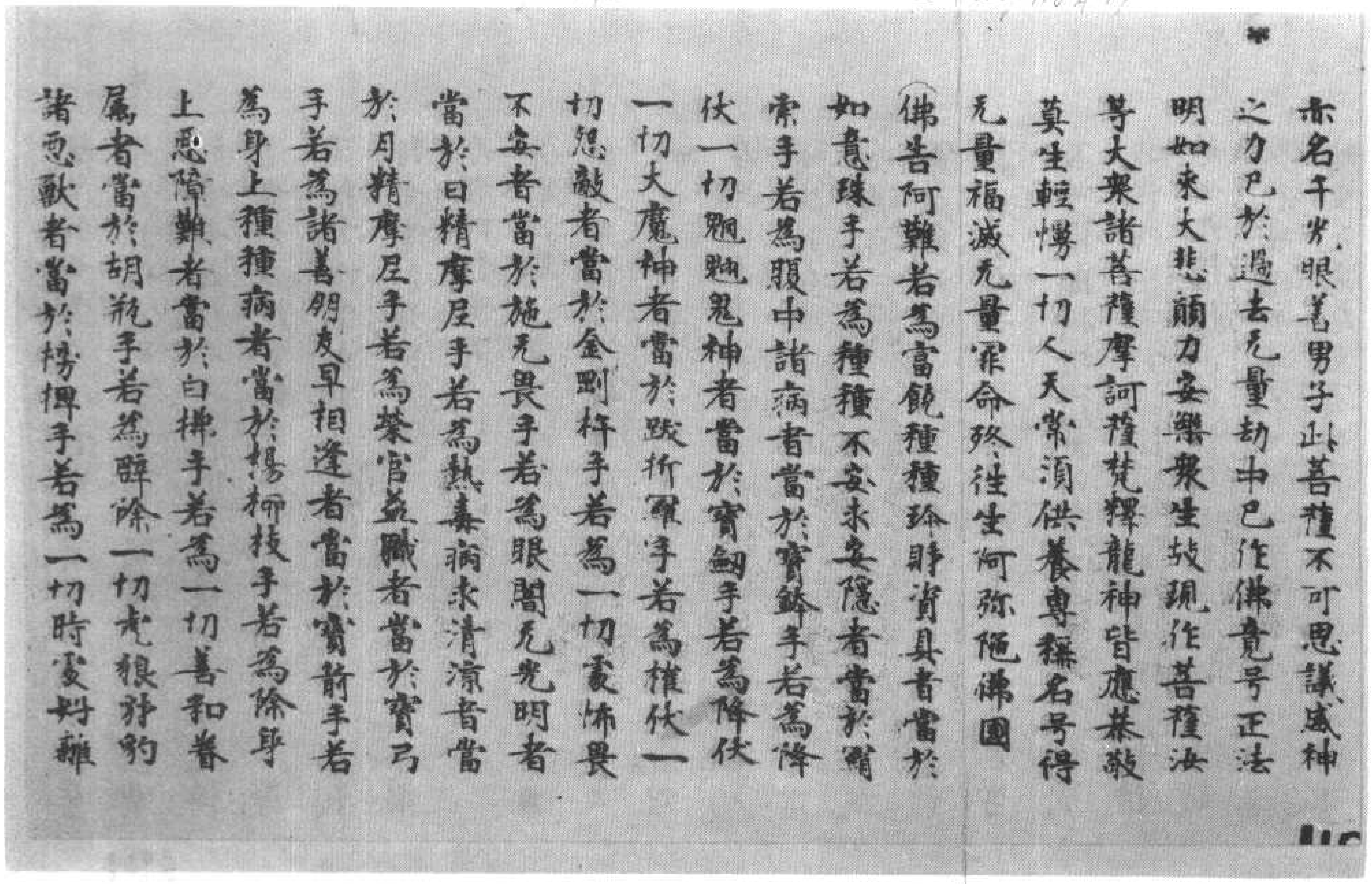
B

至心供養其王又能七日七夜身心精進誦持如是陁羅尼神妙章句外國怨敵即自降伏各還政治國土通同慈心相向王子百官皆行忠赤妃后婇女孝敬向王諸龍鬼神擁護其國雨澤順時果實豐饒人民歡樂又若家內遇大惡病百怪競起鬼神邪魔耗亂其家惡人橫造口舌以相謀害室家大小內外不和者當千眼大悲像前設其壇場至心念觀世音菩薩誦此陁羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消滅

阿難白佛言世尊此呪何名云何受持佛告阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一名无礙大悲一名救苦陁羅尼一名延壽陁羅尼一名滅惡趣陁羅尼一名破業障陁羅尼一名滿願陁羅尼一名隨心自在陁羅尼一名速超上地陁羅尼如是受持阿難白佛言此菩薩摩訶薩名字何等善能宣說如是陁羅尼佛言此菩薩名觀世自在亦名撚索亦名千光眼善男子此菩薩不可思議威神

20.111 A12

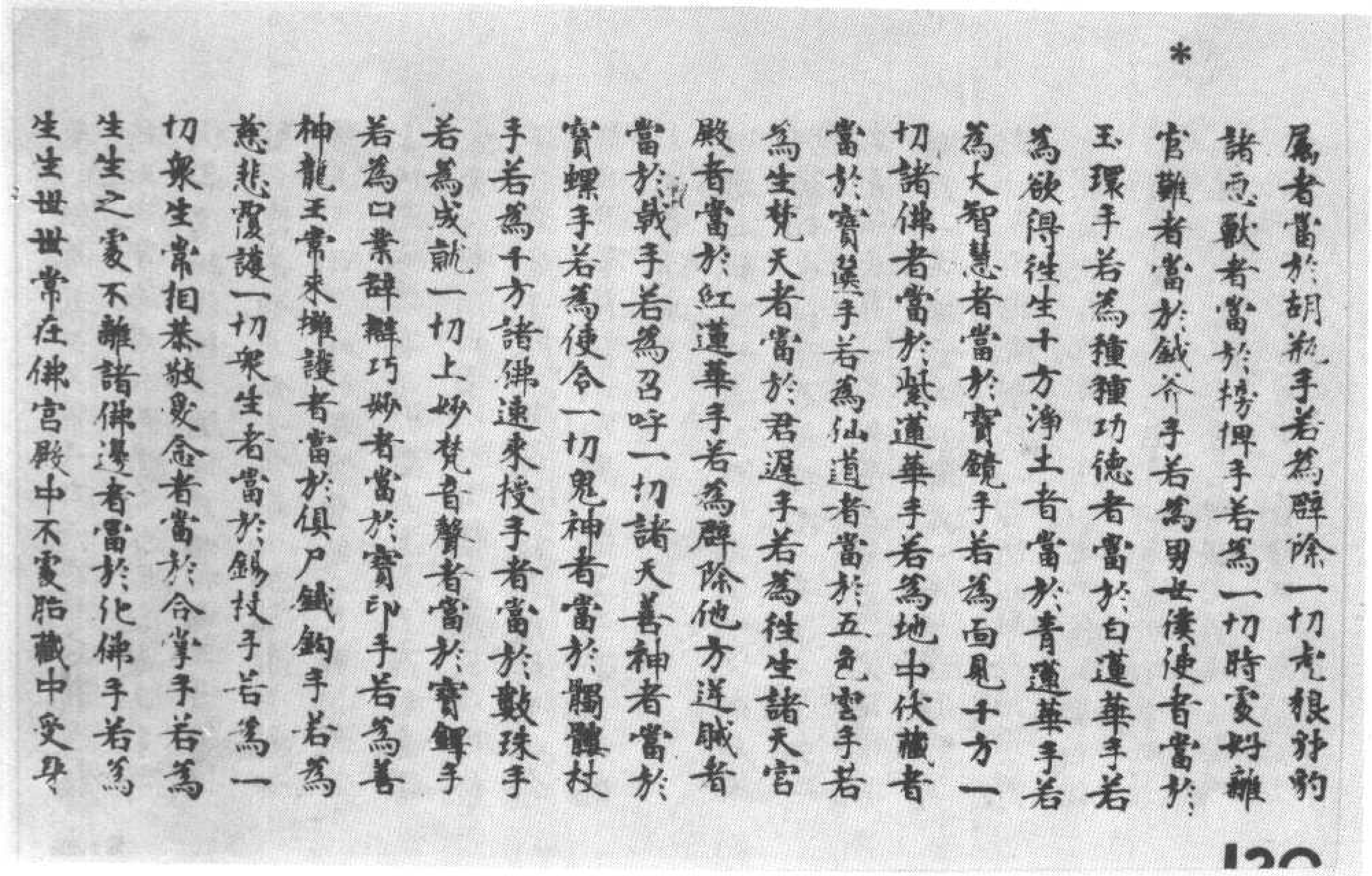
2 20/110 A 17



*

亦名千光眼善男子此菩薩不可思議威神之力已於過去无量劫中已作佛竟号正法明如來大悲願力安樂衆生故現作菩薩汝等大衆諸菩薩摩訶薩梵釋龍神皆應恭敬莫生輕慢一切人天常須供養專稱名号得无量福滅无量罪命終往生阿弥陁佛國

佛告阿難若為富饒種種珍寶資具者當於如意珠手若為種種不安求安隱者當於羂索手若為腹中諸病者當於寶鉢手若為降伏一切魍魎鬼神者當於寶劍手若為降伏一切天魔神者當於跋折羅手若為摧伏一切怨敵者當於金剛杵手若為一切處怖畏不安者當於施无畏手若為眼闇无光明者當於日精摩尼手若為熱毒病求清涼者當於月精摩尼手若為榮官益職者當於寶弓手若為諸善朋友早相逢者當於寶箭手若為身上種種病者當於楊柳枝手若為除身上惡障難者當於白拂手若為一切善和眷屬者當於胡瓶手若為辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者當於搒牌手若為一切時處好離

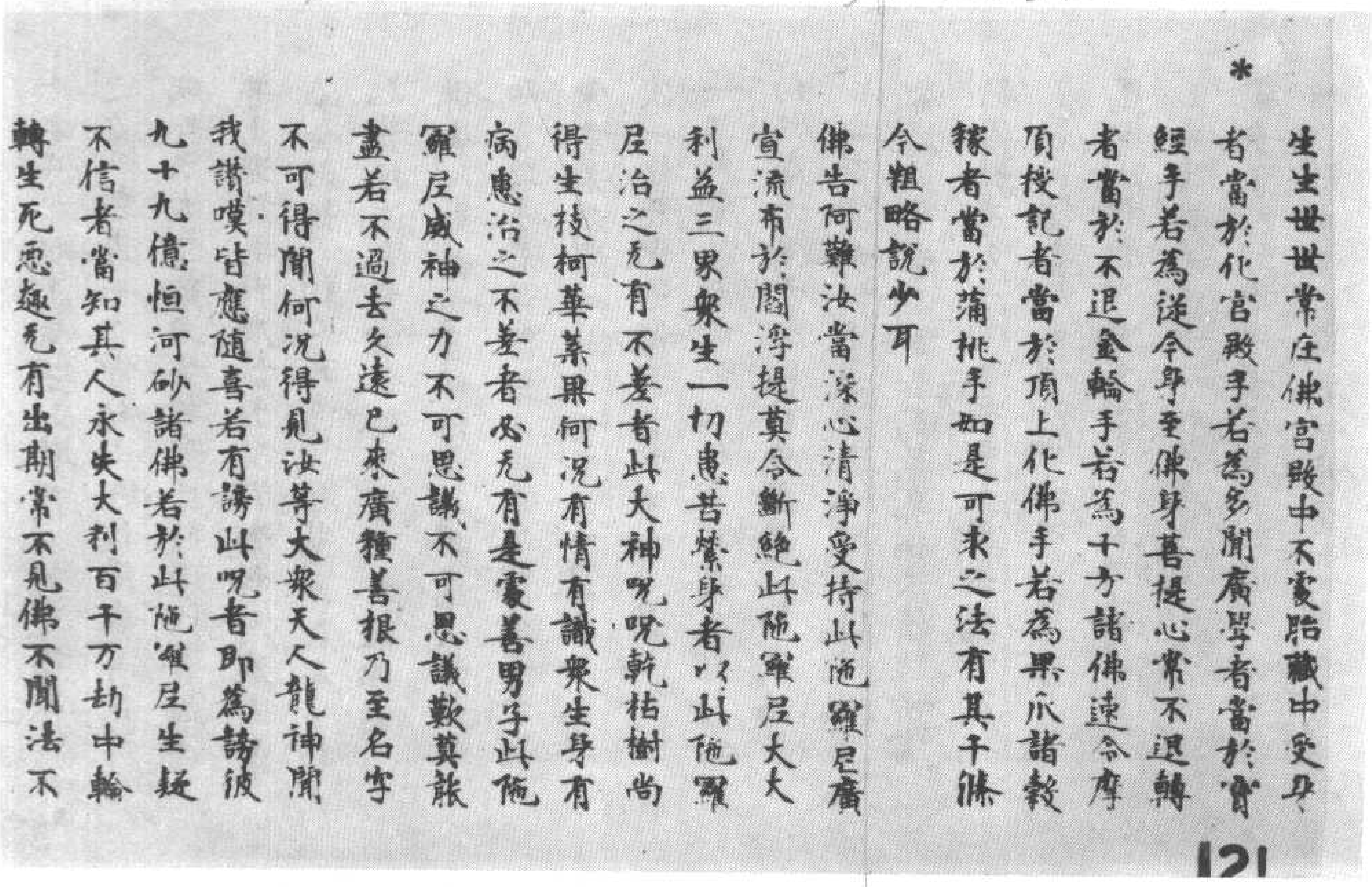


*

屬者當於胡瓶手若為辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者當於搒牌手若為一切時處好離官難者當於鉞斧手若為男女僕使者當於玉環手若為種種功德者當於白蓮華手若為欲得徃生十方淨土者當於青蓮華手若為大智慧者當於寶鏡手若為面見十方一切諸佛者當於紫蓮華手若為地中伏藏者當於寶篋手若為仙道者當於五色雲手若為生梵天者當於君遲手若為徃生諸天宮殿者當於紅蓮華手若為辟除他方逆賊者當於戟手若為召呼一切諸天善神者當於寶螺手若為使令一切鬼神者當於髑髏杖手若為十方諸佛速來授手者當於數珠手若為成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若為口業辭辯巧妙者當於寶印手若為善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手若為慈悲覆護一切衆生者當於錫杖手若為一切衆生常相恭敬愛念者當於合掌手若為生生之處不離諸佛邊者當於化佛手若為生生世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身

120

S-T1060 20/III C2~18　　3　24/III B.12

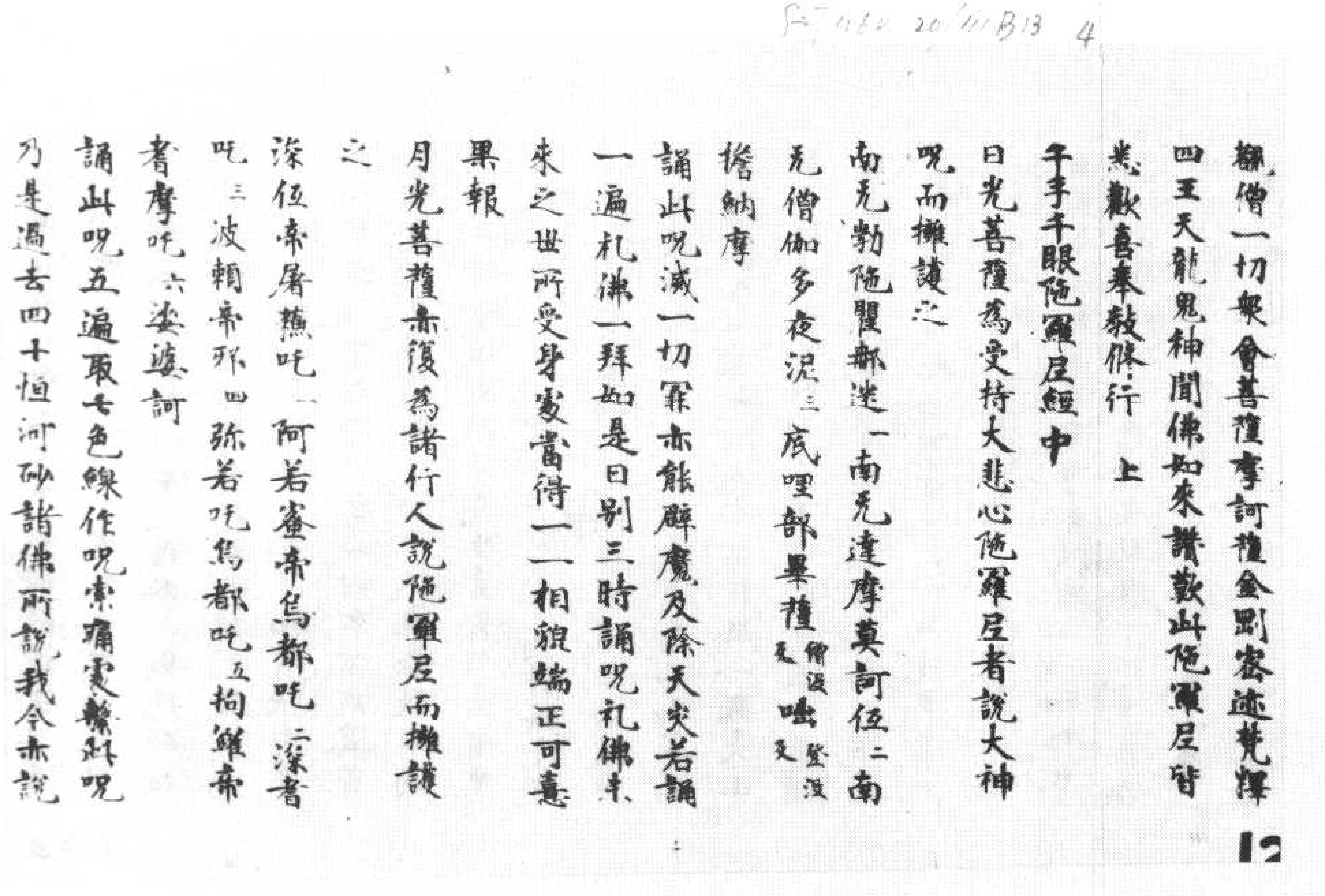


*

生生世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身者當於化宮殿手若為多聞廣學者當於寶經手若為從今身至佛身菩提心常不退轉者當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手若為果蓏諸穀稼者當於蒲桃手如是可求之法有其千條今粗略說少耳

佛告阿難汝當深心清淨受持此陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼大大利益三界衆生一切患苦縈身者以此陀羅尼治之无有不差者此大神呪呪乾枯樹尚得生枝柯華菓何況有情有識衆生身有病患治之不差者必无有是處善男子此陀羅尼威神之力不可思議不可思議歎莫能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得見汝等大衆天人龍神聞我讚嘆皆應隨喜若有謗此呪者即為謗彼九十九億恒河砂諸佛若於此陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千萬劫中輪轉生死惡趣无有出期常不見佛不聞法不

121



S-T 1160 20/111 B13 4

12

緣僧一切衆會菩薩摩訶薩金剛密迹梵釋
四王天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆
悉歡喜奉教脩行　上

千手千眼陁羅尼經中

日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者說大神
呪而擁護之

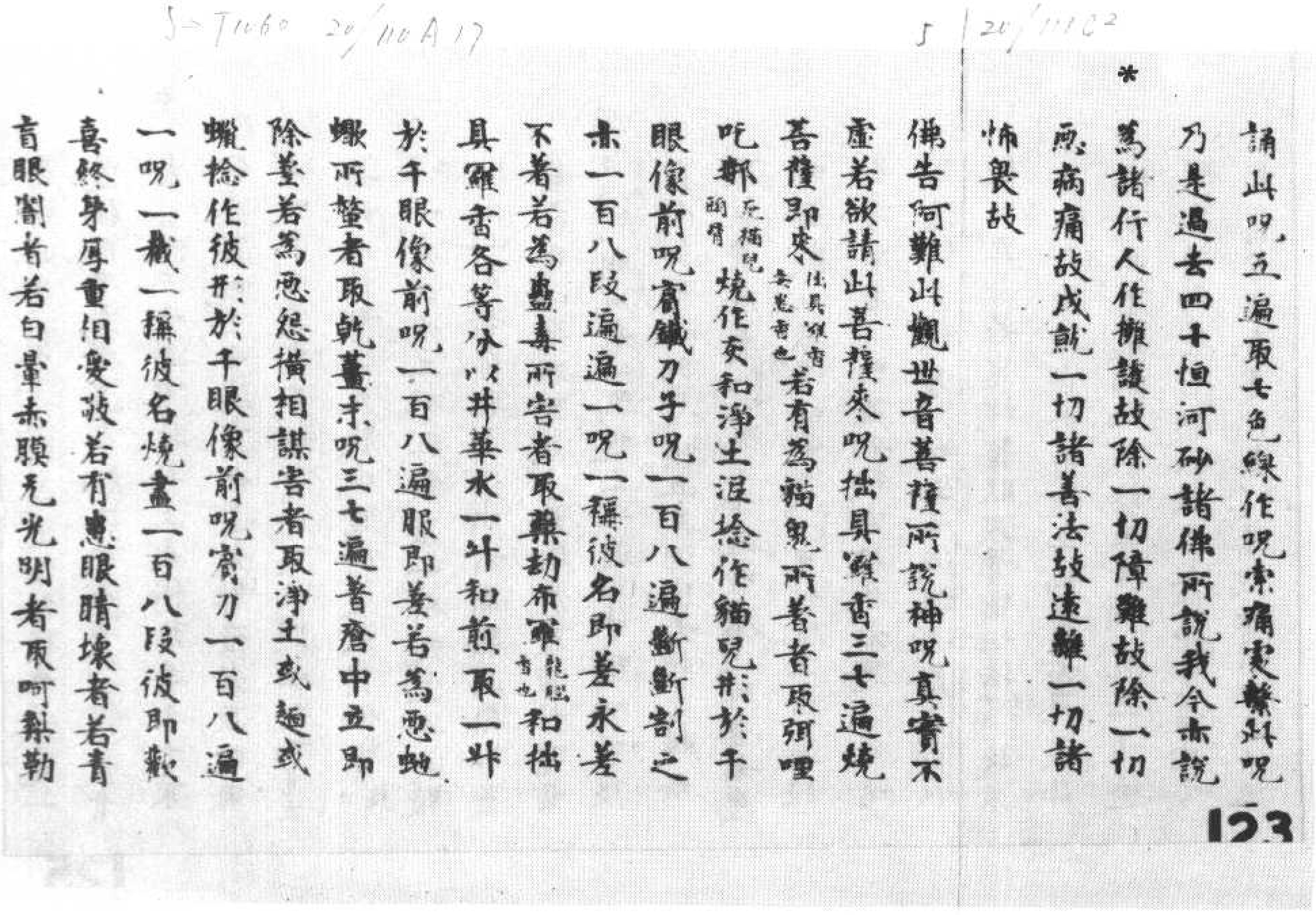
南无勃陀瞿那迷一南无達摩莫訶伍二南
无僧伽多夜泥三底哩部畢薩（僧没反）唵（登没反）
擔納摩

誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦
一遍礼佛一拜如是日別三時誦呪礼佛未
來之世所受身處當得一一相貌端正可憙
果報

月光菩薩亦復為諸行人說陁羅尼而擁護
之

深低帝屠蘇吒一阿若蜜帝烏都吒二深耆
吒三波賴帝邪四彌若吒烏都吒五拘羅帝
耆摩吒六娑婆訶

誦此呪五遍取七色線作呪索痛處繫之呪
乃是過去四十恒河砂諸佛所說我今亦說



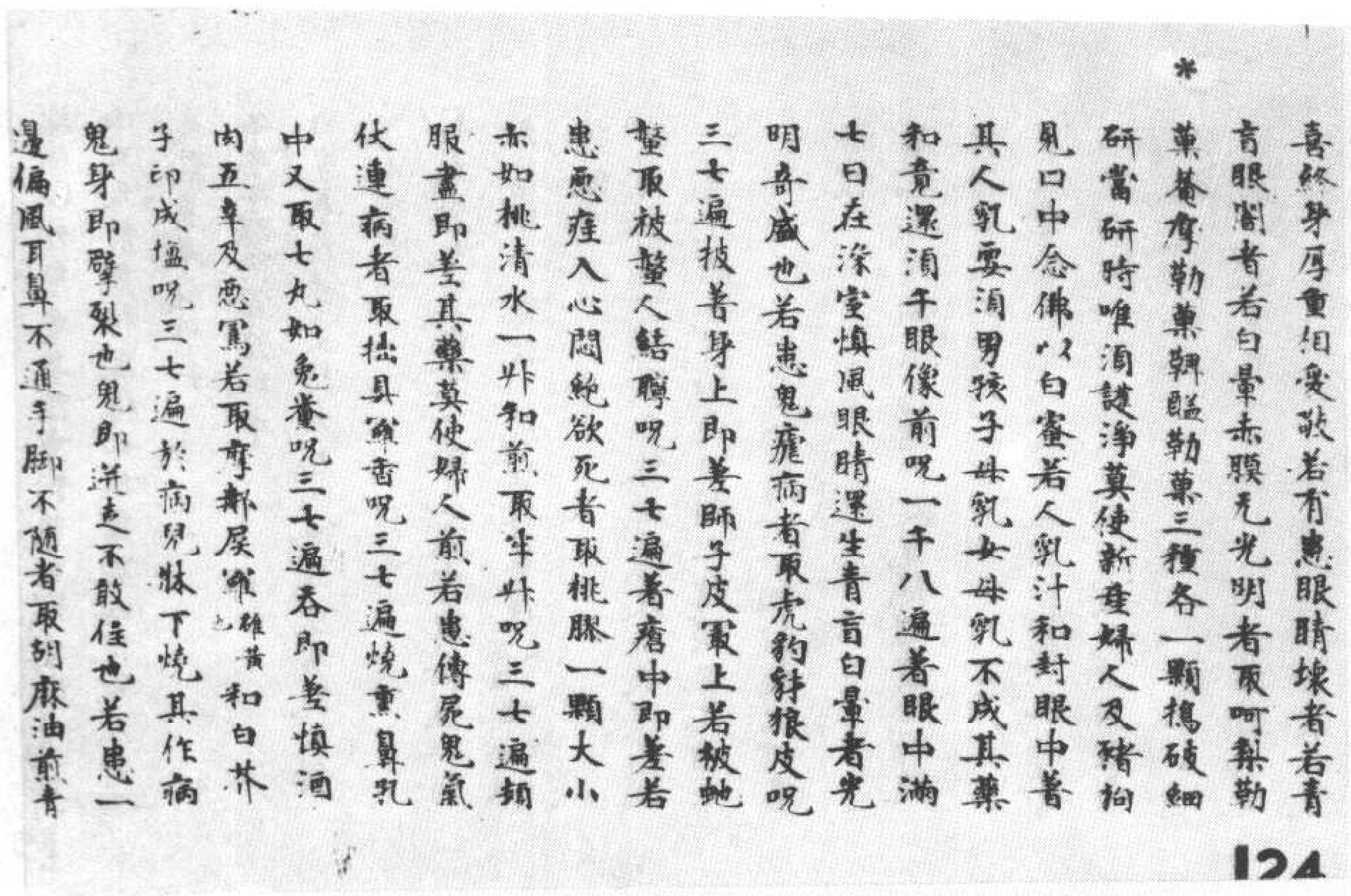
S-T1160 20/110A17

5 | 20/111C2

123

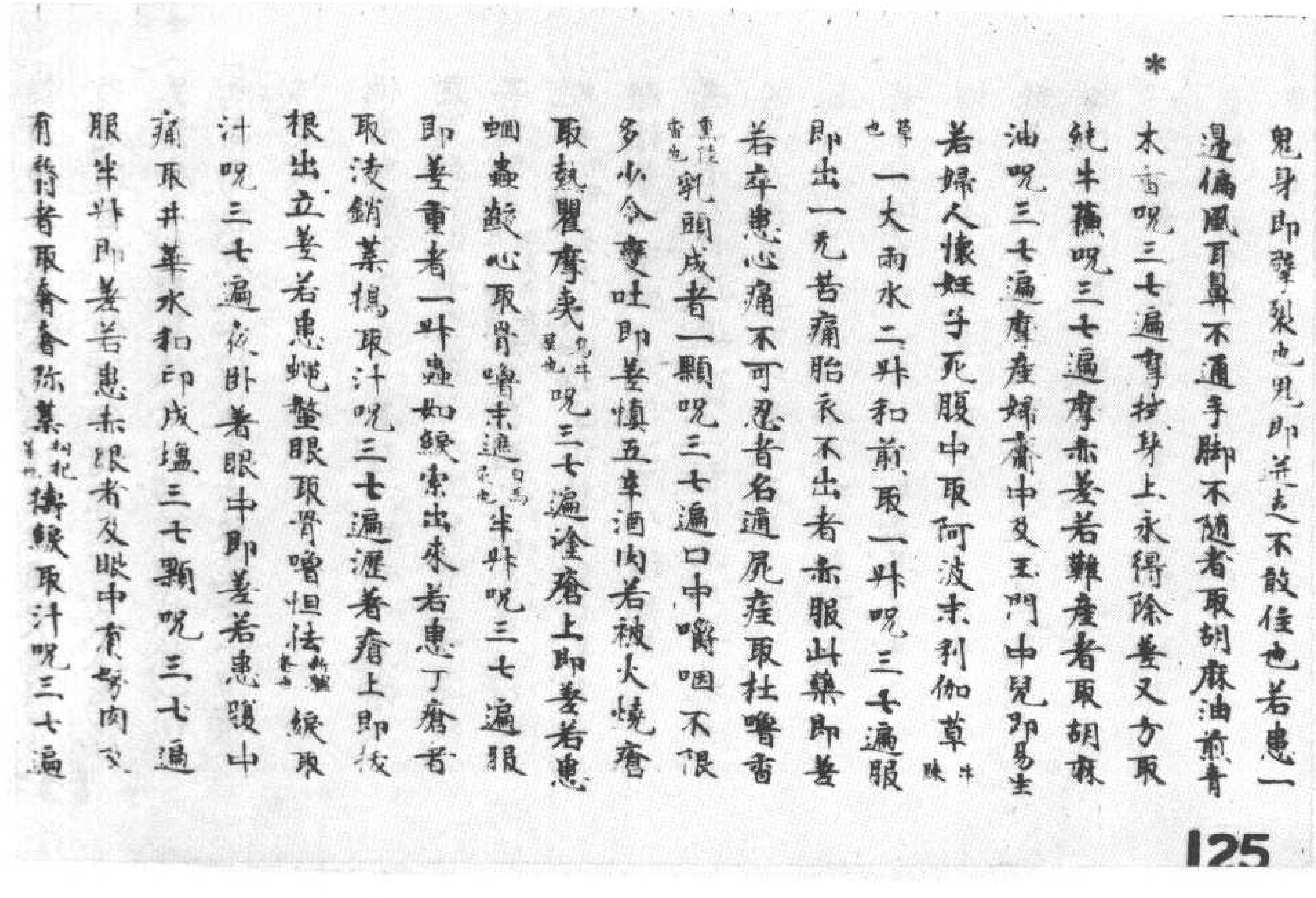
誦此呪五遍取七色線作呪索痛處繫之呪
乃是過去四十恒河砂諸佛所說我今亦說
*為諸行人作擁護故除一切障難故除一切
惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸
怖畏故

佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不
虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒
菩薩即來（拙具羅香安悉香也）若有為貓兒所著者取弭哩
吒𨚗（死猫兒頭骨）燒作灰和淨土泥捻作貓兒形於千
眼像前呪賓鐵刀子呪一百八遍斷斷割之
亦一百八段遍遍一呪一稱彼名即差永差
不著若為蠱毒所害者取藥劫布羅（龍腦香也）和拙
具羅香各等分以井華水一升和煎取一升
於千眼像前呪一百八遍服即差若為惡蛇
蠍所螫者取乾薑末呪三七遍著瘡中立即
除差若為惡怨橫相謀害者取淨土或麵或
蠟捻作彼形於千眼像前呪賓刀一百八遍
一呪一截一稱彼名燒盡一百八段彼即歡
喜終身厚重相愛敬若有患眼睛壞者若青
盲眼闇者若白暈赤膜无光明者取呵梨勒



喜終身厚重相愛敬若有患眼睛壞者若青盲眼瞖者若白暈赤膜无光明者取呵梨勒菓菴摩勒菓鞞醯勒菓三種各一顆擣破細研當研時唯須護淨莫使新產婦人及豬狗見口中念佛以白蜜若人乳汁和封眼中著其人乳要須男孩子母乳女母乳不成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍著眼中滿七日在深室慎風眼睛還生青盲白暈者光明奇盛也若患鬼瘧病者取虎豹豺狼皮呪三七遍披著身上即差師子皮最上若被蛇螫取被螫人結聹呪三七遍著瘡中即差若患惡瘧入心悶絕欲死者取桃膠一顆大小亦如桃清水一升和煎取半升呪三七遍頓服盡即差其藥莫使婦人煎若患傳屍鬼氣伏連病者取拙具羅香呪三七遍燒熏鼻孔中又取七丸如兔糞呪三七遍吞即差慎酒肉五辛及惡罵若取摩那屎羅（雄黃也）和白芥子印成鹽呪三七遍於病兒牀下燒其作病鬼身即擘裂也鬼即迸走不敢住也若患一邊偏風耳鼻不通手腳不隨者取胡麻油煎青

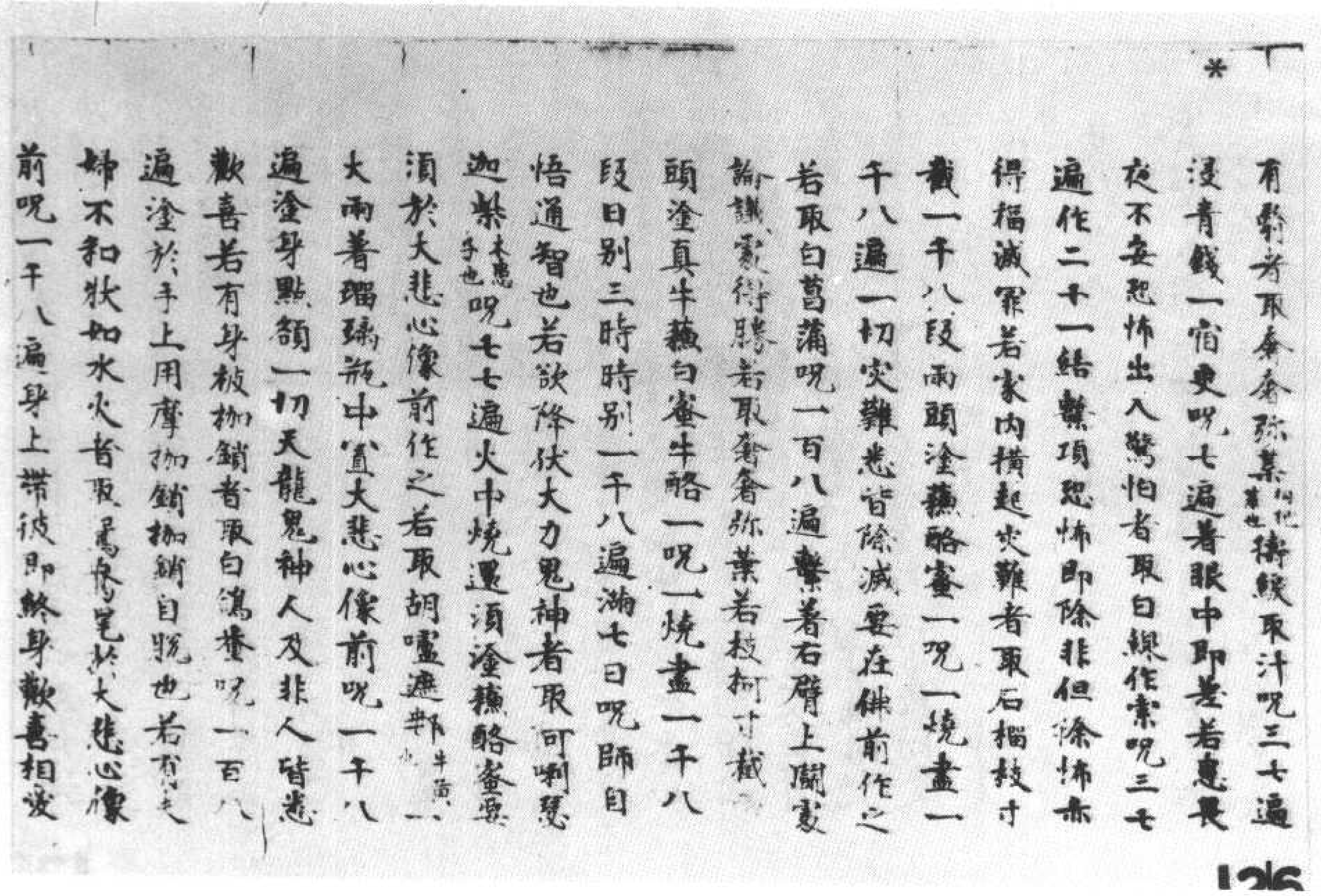
124



鬼身即擘裂也鬼即迸走不敢住也若患一邊偏風耳鼻不通手腳不隨者取胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上永得除差又方取純牛酥呪三七遍摩亦差若難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦齊中及玉門中兒即易生若婦人懷妊子死腹中取阿波末利伽草（牛膝草也）一大兩水二升和煎取一升呪三七遍服即出一无苦痛胎衣不出者亦服此藥即差若卒患心痛不可忍者名遁屍疰取杜嚕香（熏陸香也）乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差慎五辛酒肉若被火燒瘡取熱瞿摩夷（烏牛屎也）呪三七遍塗瘡上即差若患蛔蟲齩心取骨嚕末遮（白馬屎也）半升呪三七遍服即差重者一升蟲如綟索出來若患丁瘡者取凌銷葉擣取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根出立差若患蠅螫眼取骨嚕怛佉（新驢屎也）綟取汁呪三七遍夜臥著眼中即差若患腹中痛取井華水和印成鹽三七顆呪三七遍服半升即差若患赤眼者及眼中有努肉及有翳者取奢奢彌葉（枸杞葉也）擣綟取汁呪三七遍

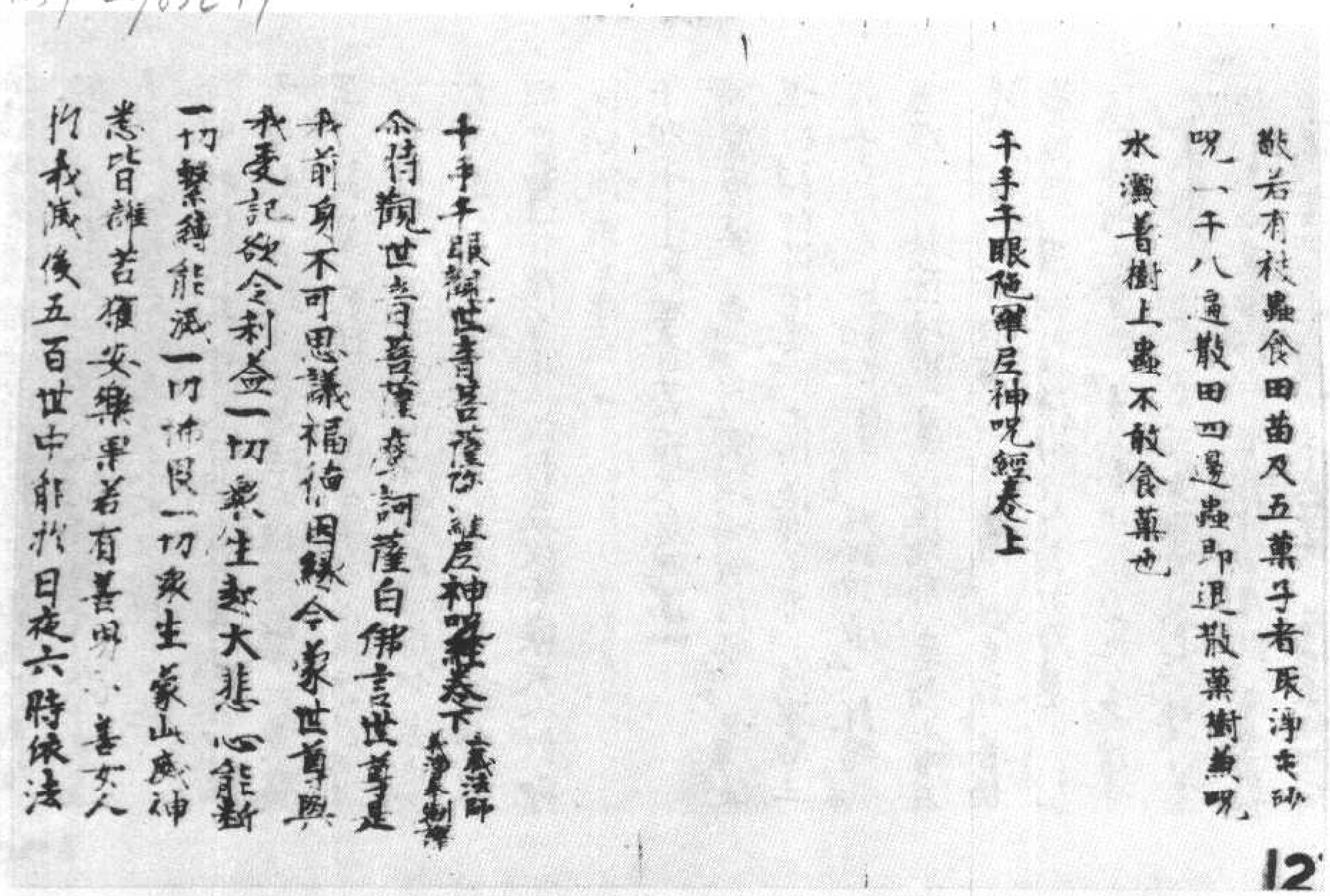
125

W-T1060 20/11a4


有鞦者取奢奢弥葉（楝葉也）擣絞取汁呪三七遍浸青錢一宿更呪七遍著眼中即差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取白線作索呪三七遍作二十一結繫項恐怖即除非但除怖亦得福滅罪若家內橫起災難者取石榴枝寸截一千八段兩頭塗蘇酪蜜一呪一燒盡一千八遍一切災難悉皆除滅要在佛前作之若取白菖蒲呪一百八遍繫著右臂上鬪處論議處得勝若取奢奢弥葉若枝柯寸截之頭塗真牛蘇白蜜牛酪一呪一燒盡一千八段日別三時時別一千八遍滿七日呪師自悟通智也若欲降伏大力鬼神者取阿唎瑟迦柴（木患子也）呪七七遍火中燒還須塗蘇酪蜜要須於大悲心像前作之若取胡嚧遮那（牛黃、小）一大兩著瑠璃瓶中置大悲心像前呪一千八遍塗身點額一切天龍鬼神人及非人皆悉歡喜若有身被枷鎖者取白鴿糞呪一百八遍塗於手上用摩枷鎖枷鎖自脫也若有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於大悲心像前呪一千八遍帶身上彼即終身歡喜相愛

▼斯一二一〇號　千手千眼觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷上、卷下

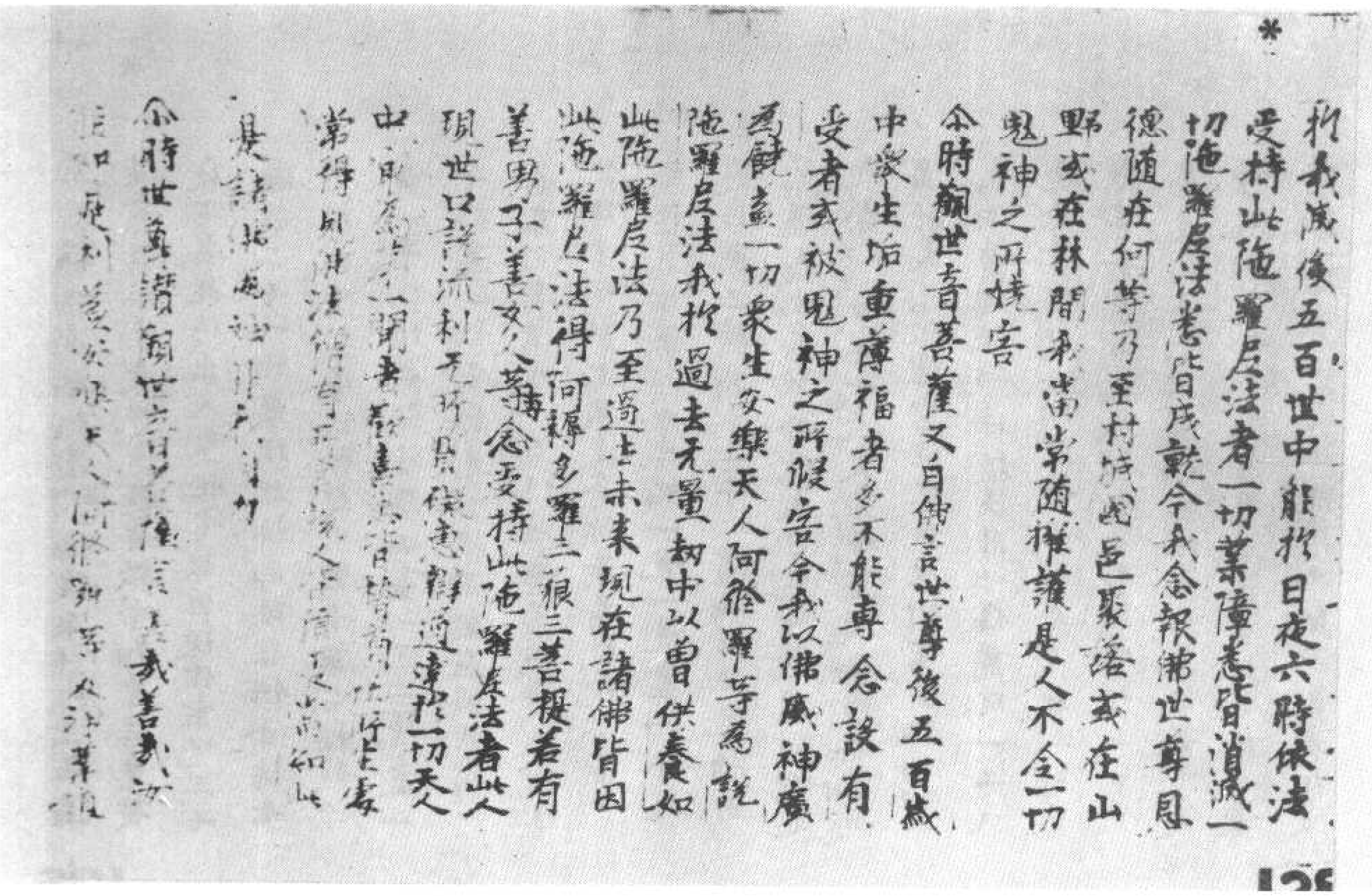
S-T1057 20/83c17


敬若有菓虫食田苗及五菓子者取淨灰淨砂呪一千八遍散田四邊虫即退散菓樹兼呪水灑著樹上虫不敢食菓也

千手千眼陀羅尼神呪經卷上

千手千眼觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下（三藏法師 [illegible]譯）

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是我前身不可思議福徳因緣令蒙世尊與我受記欲令利益一切衆生起大悲心能斷一切繫縛能滅一切怖畏一切衆生蒙此威神悉皆離苦獲安樂果若有善男子善女人於我滅後五百世中能於日夜六時依法



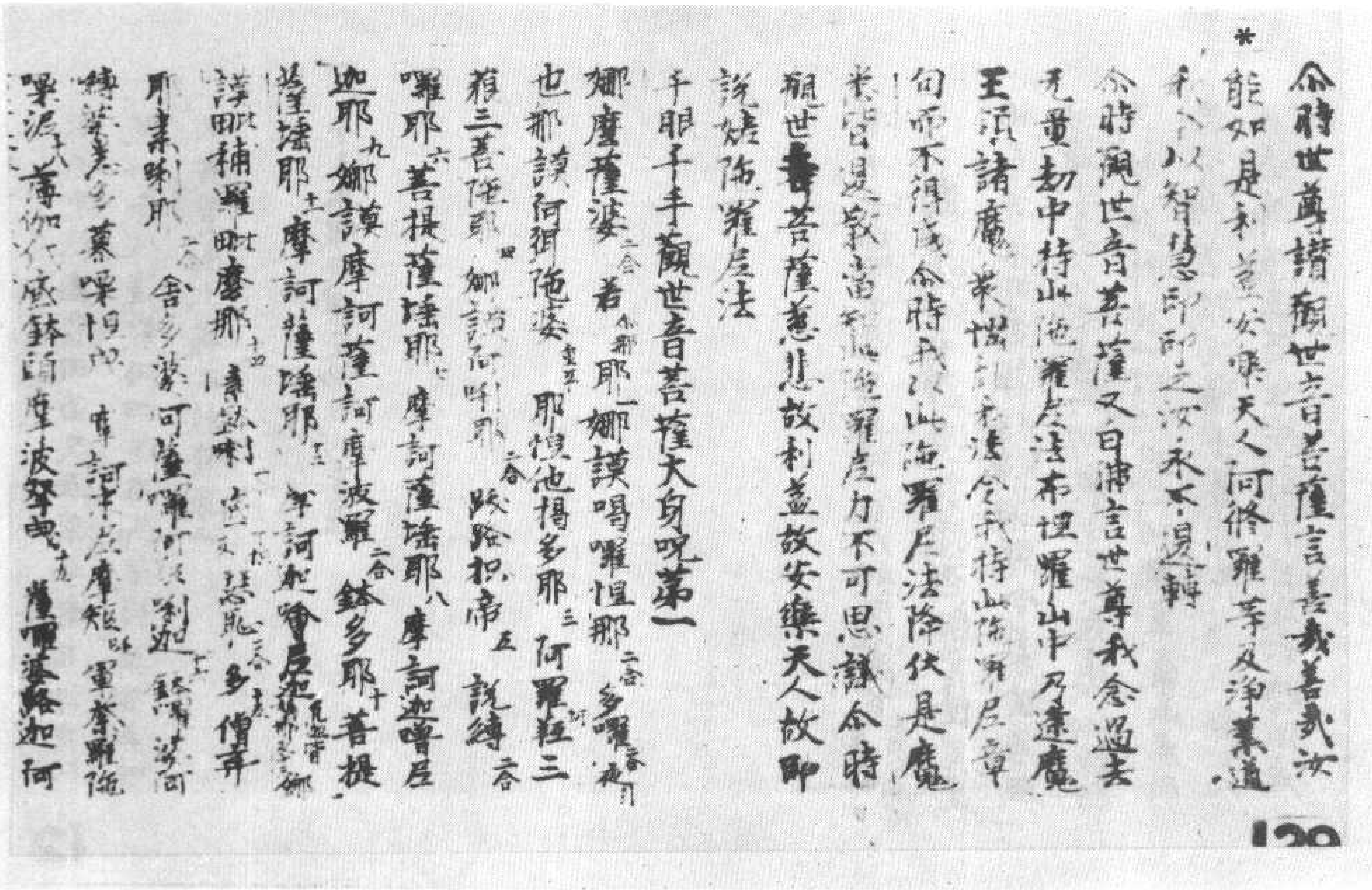
於我滅後五百世中能於日夜六時依法受持此陀羅尼法者一切業障悉皆消滅一切陀羅尼法悉皆成就令我念報佛世尊恩德隨在何等乃至村城邑聚落或在山野或在林間我當常隨擁護是人不令一切鬼神之所嬈害

尒時觀世音菩薩又白佛言世尊後五百歲中衆生怖重薄福者多不能專念設有受者或被鬼神之所嬈害令我以佛威神廣為饒益一切衆生安樂天人阿修羅等為說陀羅尼法我於過去無量劫中以曾供養如此陀羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法得阿耨多羅三藐三菩提若有善男子善女人等念受持此陀羅尼法者此人現世口說流利无所畏懼惠辯遍滿於一切天人中[illegible]

常得[illegible]

是諸[illegible]

尒時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝[illegible]

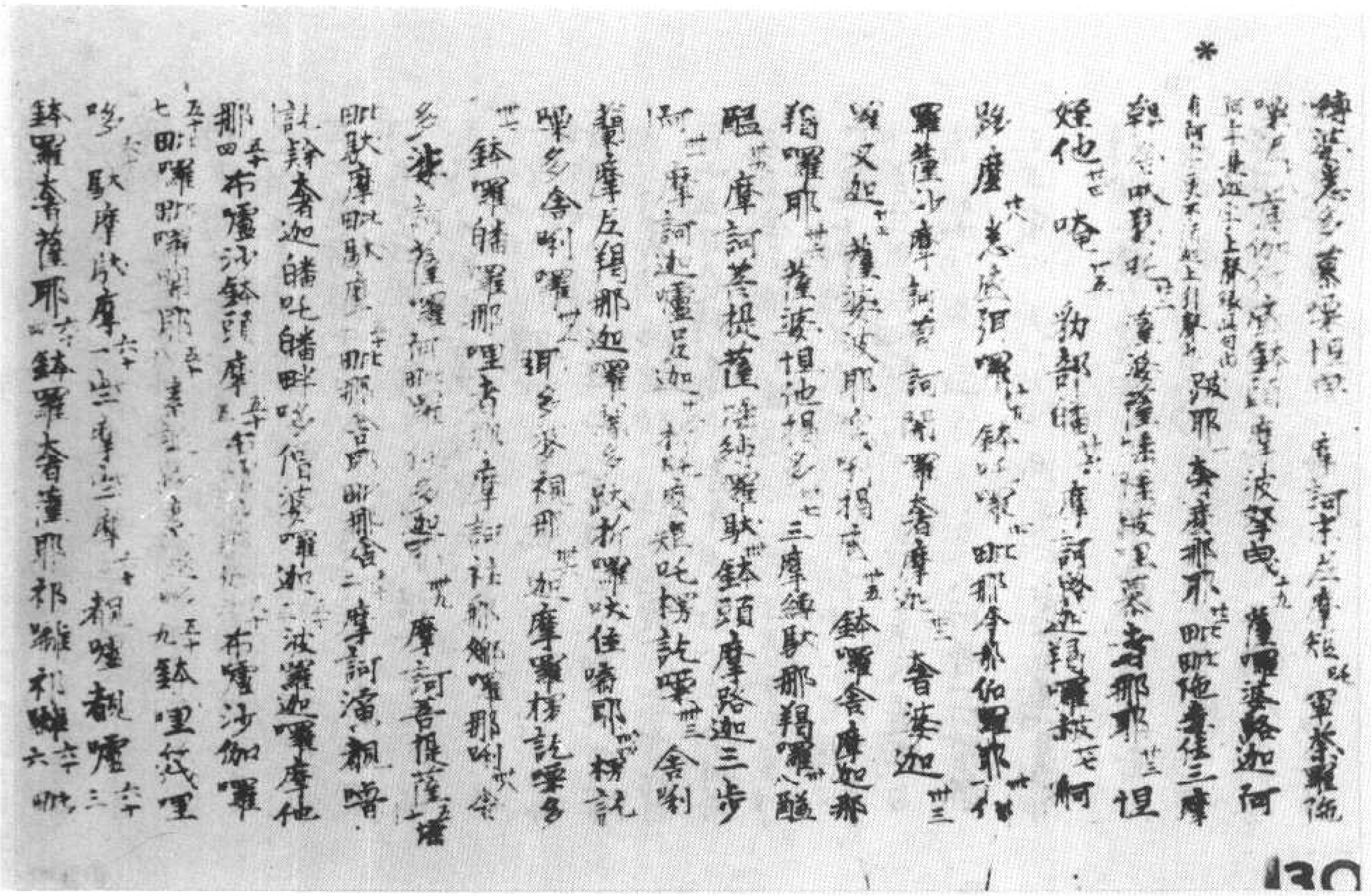


尒時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝能知是利益安樂天人阿修羅等及淨業道我今以智慧所印之汝永不退轉

尒時觀世音菩薩又白佛言世尊我念過去无量劫中持此陀羅尼法布怛羅山中乃遣魔王頂諸魔衆惱亂我法令我持此陀羅尼章句而不得成尒時我以此陀羅尼法降伏是魔衆皆退散當知此陀羅尼力不可思議尒時觀世音菩薩慈悲故利益故安樂天人故即說姥陀羅尼法

千眼千手觀世音菩薩大身呪第一

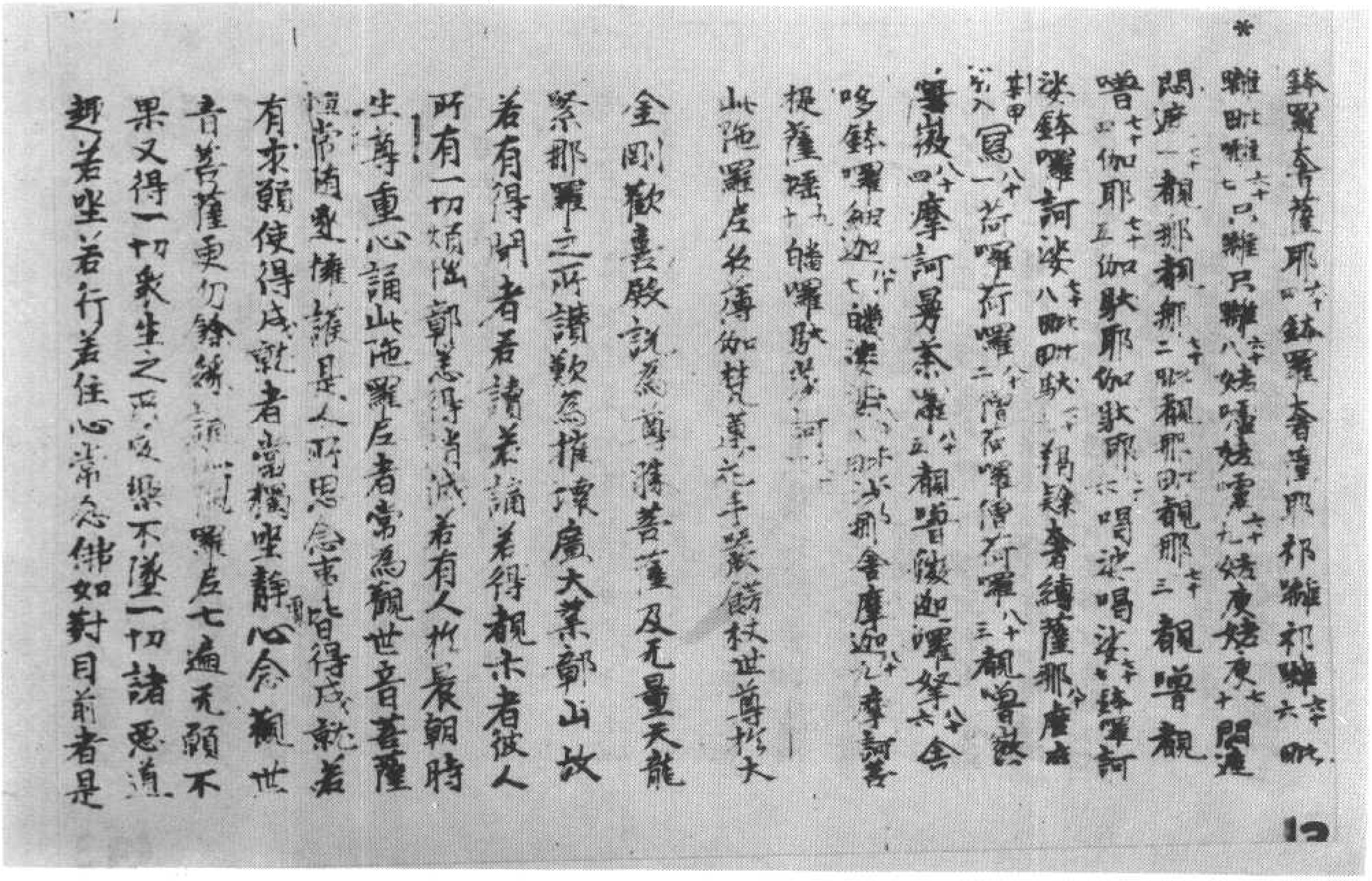
娜麼薩婆（二合）若耶一 娜謨喝囉怛那（二合）多囉（二合）夜（引）也耶二 娜謨阿唎耶 耶娑陀揭多耶三 阿羅訶羝三藐三菩陀耶四 娜謨阿唎耶 跋路枳帝五 說縛（二合）囉耶六 菩提薩埵耶七 摩訶薩埵耶八 摩訶迦嚕尼迦耶九 娜謨摩訶薩埵摩訶波羅（二合）鉢多耶十 菩提薩埵耶十一 摩訶薩埵耶十二 摩訶[illegible]尼迦耶 [illegible] 多僧[illegible]謨那補羅耶十三 摩耶十四 [illegible] 舍多娑可[illegible] [illegible] 縛[illegible] 咩泥十八 薄伽[illegible]鉢頭摩波羅跋十九 薩嚩婆路迦 阿



*

嚩娑[illegible]多[illegible] 摩訶[illegible]摩[illegible] 單荼羅陁
[illegible]鉢[illegible]波拏曳十九 薩嚩婆路迦阿
跋耶 奢[illegible]那不 毗陁[illegible]三摩
鉢[illegible]婆薩[illegible]奢耶耶廿三 怛
姪他廿四 唵廿五 勃部[illegible] 摩訶[illegible]迦[illegible]嚩[illegible]阿
路盧 [illegible] 鉢[illegible] 毗耶[illegible]伽羅耶 俱
羅薩沙摩[illegible] 訶[illegible]奢摩 舍婆迦
[illegible]又迦 薩婆波耶[illegible]羯 鉢囉舍摩迦耶
羯囉耶 薩婆怛他[illegible] 三摩鉢馱耶羯囉[illegible]醯
醯 摩訶菩提薩[illegible]馱 鉢頭摩路迦三步
摩訶迦盧尼迦 [illegible]吒[illegible]訖哩 舍唎
薩摩左缉那迦囉 跋折囉吠任嚩耶 訖
哩多舍唎囉 [illegible]多婆 迦摩囉[illegible]訖哩多
鉢囉睹羅那哩 摩訶[illegible]那唎 舍
多婆 摩訶菩提薩埵
馱摩 摩訶濡觀噜
訖羯奢迦睹吒睹[illegible]婆囉迦 波羅迦嚩摩他
那 布嚧沙鉢頭摩 布嚧沙伽囉
七 [illegible] 鉢哩[illegible]哩
嚧 馱摩[illegible]摩 觀噓 觀嚧
鉢羅奢薩耶 鉢羅奢薩耶祁難祁難 昕

130

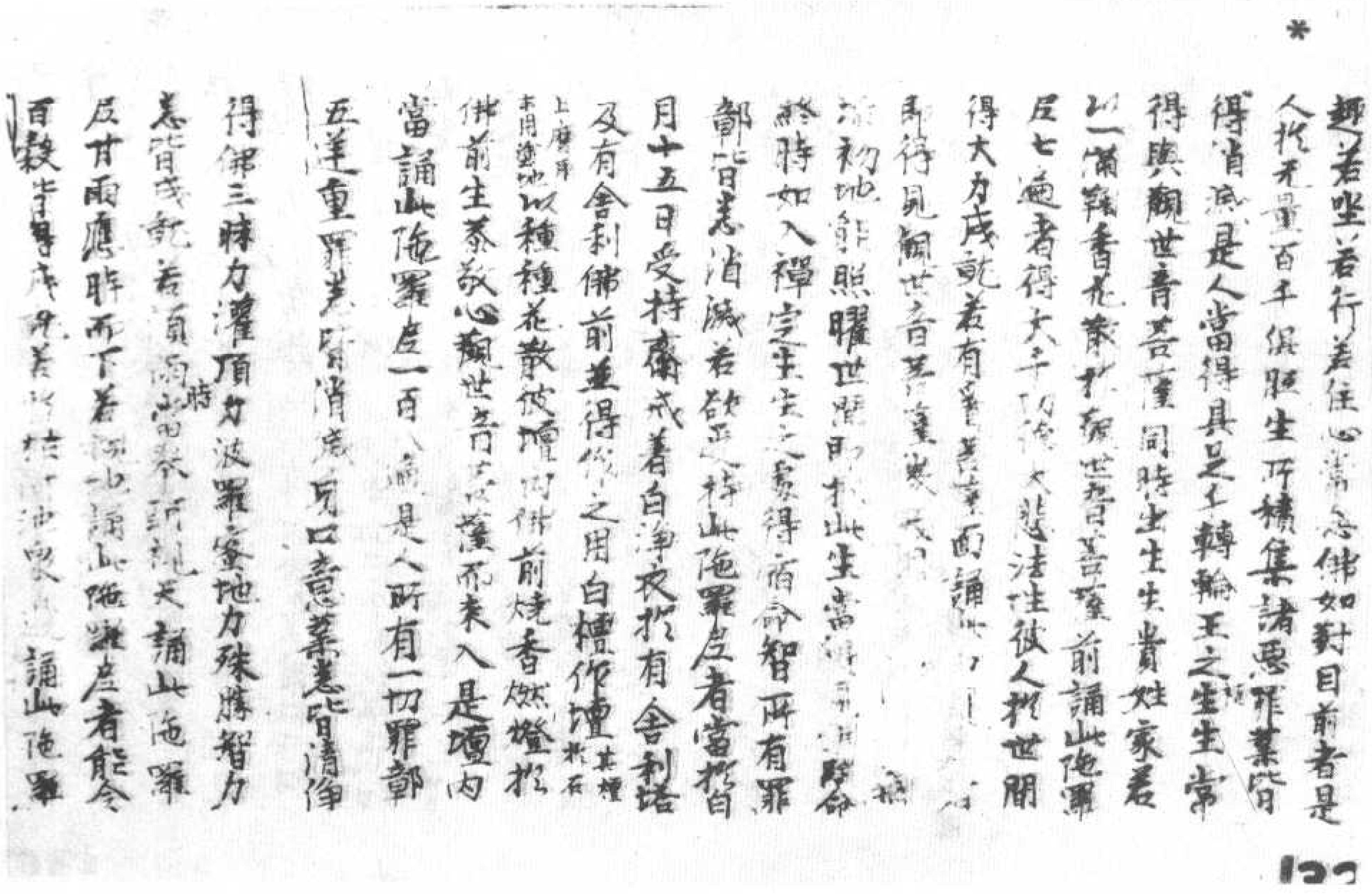


*

鉢羅奢薩耶 鉢羅奢薩耶祁難祁難 昕
難昕難 只難只難 姞嚧姞嚧 姞度姞度 悶遮
悶遮 觀那觀那 觀耶觀耶 觀嚕觀
嚕 伽耶 伽馱耶伽馱耶 唱娑唱娑 鉢囉訶
娑 鉢囉訶娑 馱馱 羯鞬奢縛薩那 盧
寫 荷囉荷囉 荷荷囉荷囉 觀嚕[illegible]
釁拔 摩訶勇荼嚩 觀嚕[illegible]迦囉 娑 舍
哆鉢囉紬迦 [illegible]婆 舍摩迦 摩訶菩
提薩埵 睹嚧駄[illegible]訶

此陁羅尼名薄伽梵菓花手嚴飾杖世尊於大
金剛歡喜殿說爲尊勝菩薩及无量天龍
緊那羅之所讚歎爲摧壞廣大業鄣山故
若有得聞者若讀若誦若得觀示者彼人
所有一切煩惱鄣悉得消滅若有人於晨朝時
生尊重心誦此陁羅尼者常爲觀世音菩薩
擁常隨逐擁護是人所思念事皆得成就若
有求願使得成就者當獨坐靜心念觀世
音菩薩更勿餘緣誦此陁羅尼七遍无願不
果又得一切衆生之所愛樂不墮一切諸惡道
趣若坐若行若住心常念佛如對目前者是

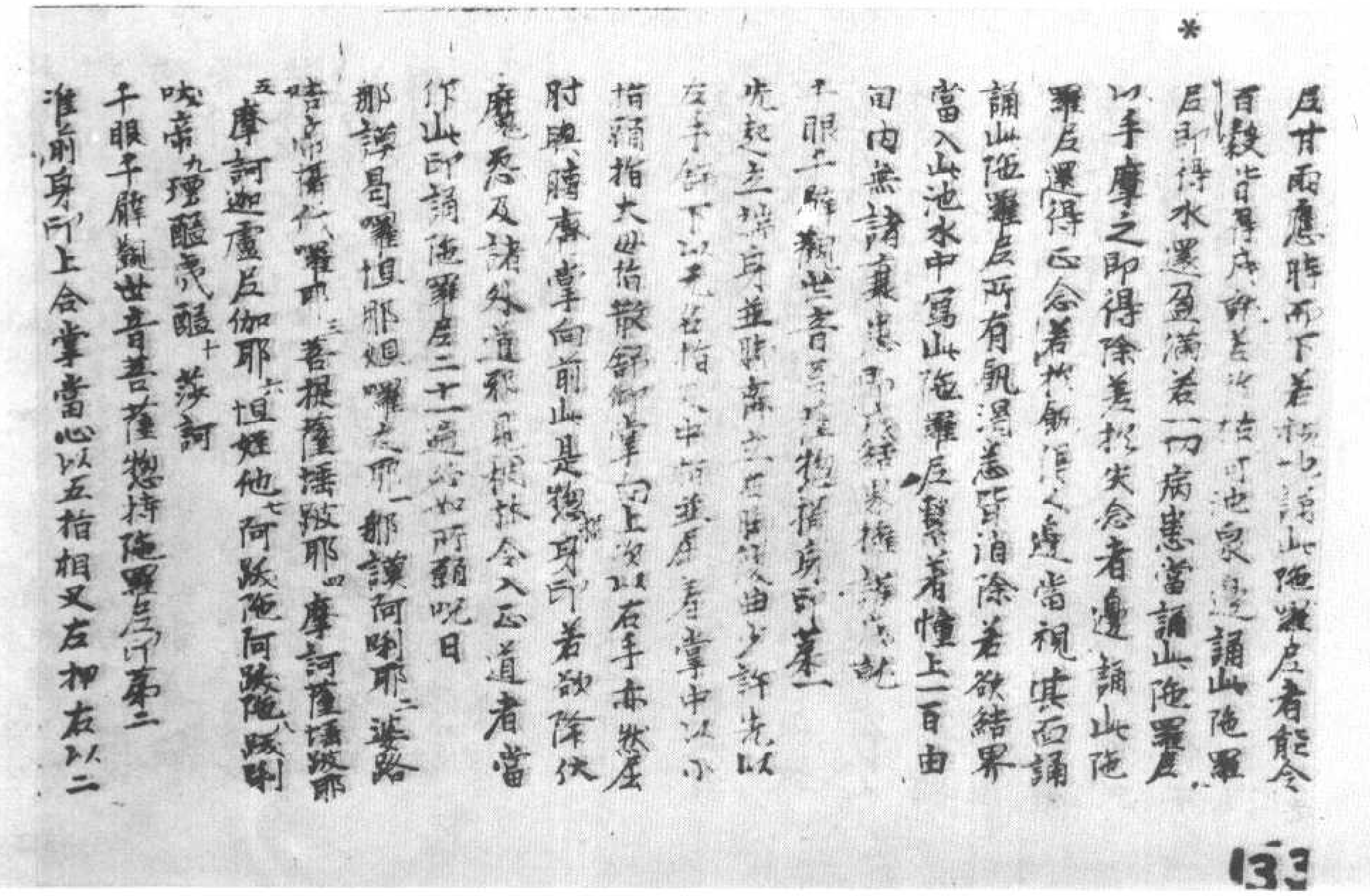
12



*

趣。若坐若行若住，心常念佛，如對目前者，是人於無量百千俱胝生所積集諸惡罪業，皆得消滅。是人當得具足千轉輪王之生，生生常得與觀世音菩薩同時出生貴姓家。若以一瓶香花散於觀世音菩薩前誦此陀羅尼七遍者，得大千[illegible]大悲法性，彼人於世間得大力成就。若有[illegible]誦此[illegible]所得見觀世音菩薩[illegible]初地[illegible]照曜世間[illegible]此生當[illegible]命終時如入禪定[illegible]得宿命智。所有罪鄣皆悉消滅。若欲[illegible]持此陀羅尼者，當於白月十五日受持齋戒，著白淨衣，於有舍利諸及有舍利佛前並得[illegible]之用白檀作壇（其壇於右）（上磨作未用塗地）以種種花散彼壇，仍於佛前燒香燃燈，於佛前生恭敬心，觀世音菩薩[illegible]而來入是壇內。當誦此陀羅尼一百八遍，是人所有一切罪鄣五逆重罪[illegible]消滅，身口意業悉皆清淨。得佛三昧力、灌頂力、波羅蜜地力、殊勝智力悉皆成就。若有[illegible]時[illegible]誦此陀羅尼，甘雨應時而下。若[illegible]誦此陀羅尼者，能令百穀[illegible]誦此陀羅

132



*

尼，甘雨應時而下。若[illegible]誦此陀羅尼者，能令百穀皆悉[illegible]泉[illegible]誦此陀羅尼，即得水還盈滿。若一切病患，當誦此陀羅尼，以手摩之即得除差。於失念者邊誦此陀羅尼，還得正念。若於[illegible]邊當視其面誦誦此陀羅尼，所有飢渴並皆消除。若欲結界，當入山池水中寫此陀羅尼，[illegible]著幢上一百由旬內無諸衰患[illegible]

千眼千臂觀世音菩薩[illegible]第一

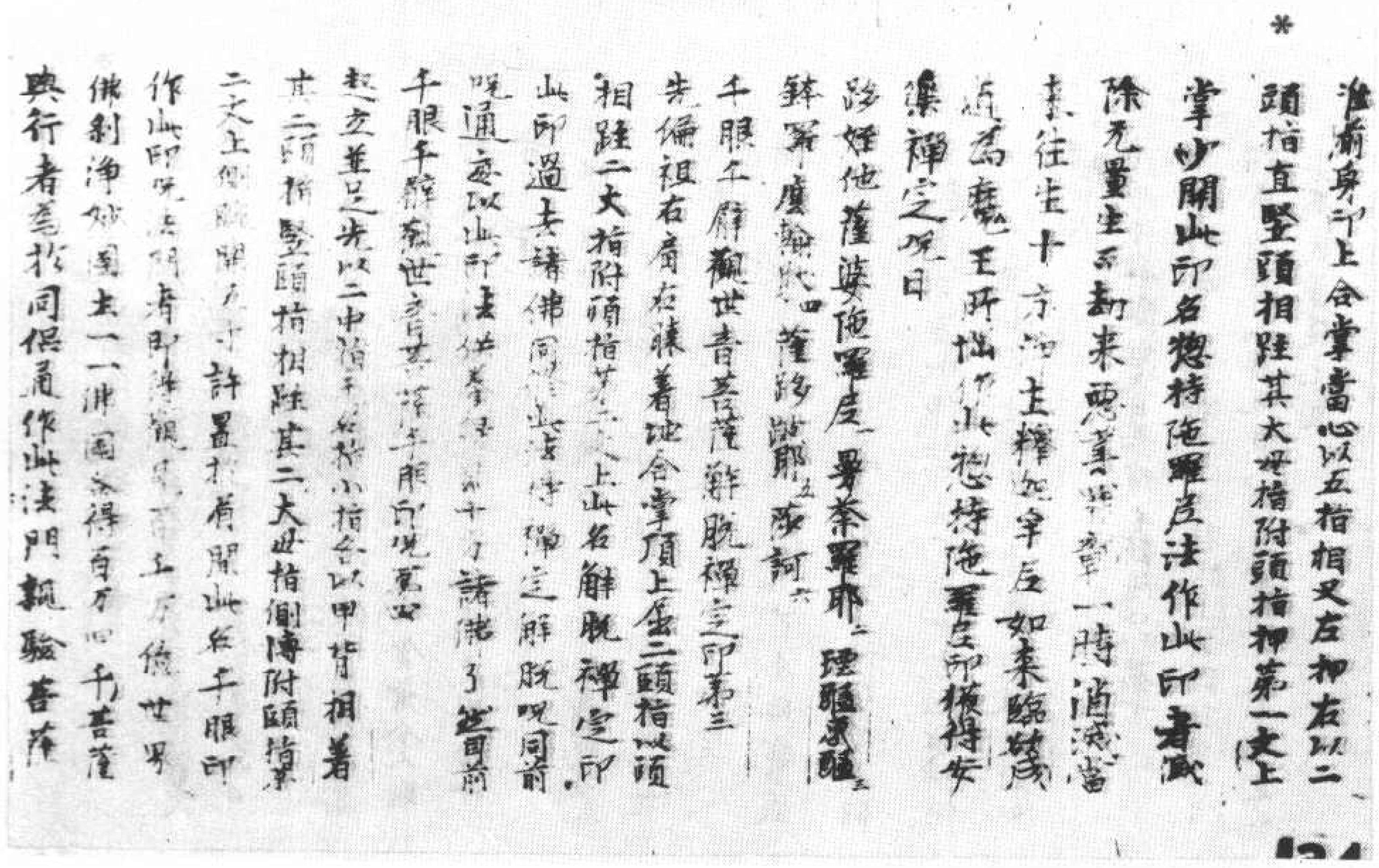
先起立[illegible]身並[illegible]由少許先以左手[illegible]下以[illegible]中指並屈，著掌中，以小指頭指大母指散舒仰掌向上，又以右手亦然屈肘與臍齊，掌向前，此是總身印。若欲降伏魔怨及諸外道邪見根林令入正道者，當作此印誦陀羅尼二十一遍，必如所願。呪曰

那謨曷囉怛那怛囉夜耶一 那謨阿唎耶二 婆盧吉帝濕伐囉耶三 菩提薩埵婆耶四 摩訶薩埵婆耶五 摩訶迦盧尼伽耶六 怛姪他七 阿跛陀阿跛陀八 跋唎吷帝九 壇醯壇醯十 莎訶

千眼千臂觀世音菩薩總持陀羅尼印第二

准前身印，上合掌當心，以五指相叉，右押左，以二

133



淨前身印上合掌當心以五指相叉左押右以二頭指直竪頭相跓其大母指附頭指押第一文上掌少開此印名總持陀羅尼法作此印者滅除无量生死劫来惡業[illegible]當一時消滅當来往生十方淨土釋迦牟尼如来臨終[illegible]所為魔王所惱作此總持陀羅尼印極得安樂禪定呪曰

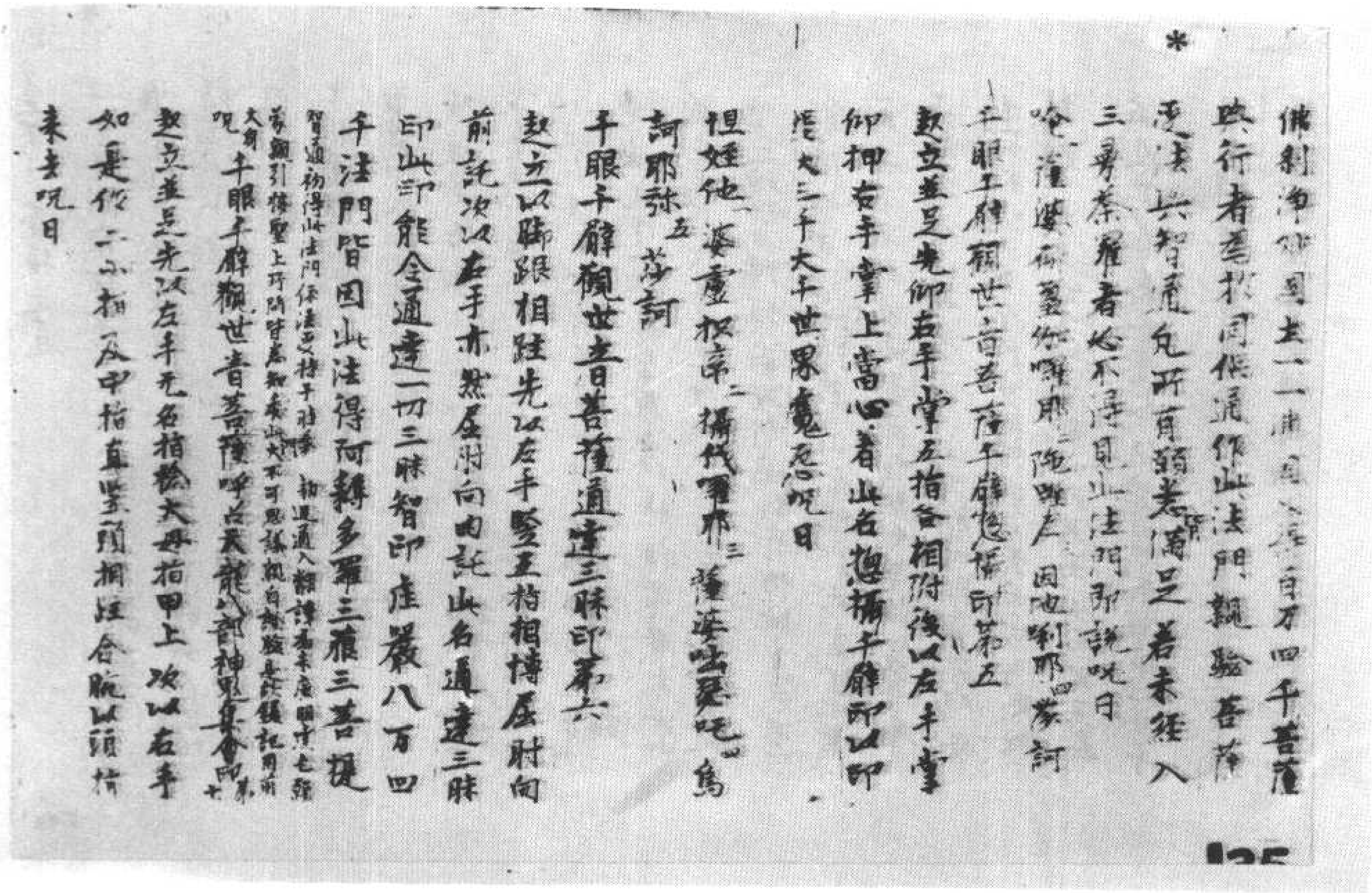
跢姪他 薩婆陀羅尼一 曼荼羅耶二 [illegible]三 鉢羅底四 薩跢[illegible]耶五 莎訶六

千眼千臂觀世音菩薩解脫禪定印第三

先以[illegible]祖右肩右膝著地合掌頂上[illegible]二頭指以頭相跓二大指附頭指[illegible]上此名解脫禪定印此印過去諸佛同此[illegible]得禪定解脫呪同前呪通處以此印[illegible]供養[illegible]十方諸佛了然可前

千眼千臂觀世音菩薩千眼印呪第四

起立並足先以二中指[illegible]小指合以甲背相著其二頭指竪頭相跓其二大母指側傳附頭指二文上側[illegible]許置於肩[illegible]此名千眼印作此印呪[illegible]觀世界佛刹淨妙國土一一佛國各得百万四千菩薩與行者甚於同侶通作此法門觀驗菩薩



佛刹淨妙國土一一佛國各得百万四千菩薩與行者甚於同侶通作此法門觀驗菩薩受法與智慧允所有願差滿足若未經入三曼荼羅者必不得見此法門即說呪曰

唵 薩婆[illegible]你嚩耶二 陀羅尼三 因地唎耶四 莎訶

千眼千臂觀世音菩薩千臂總攝印第五

起立並足先仰右手掌左指合相附後以左手掌仰押右手掌上當心者此名總攝千臂印以印[illegible]大三千大千世界魔惡呪曰

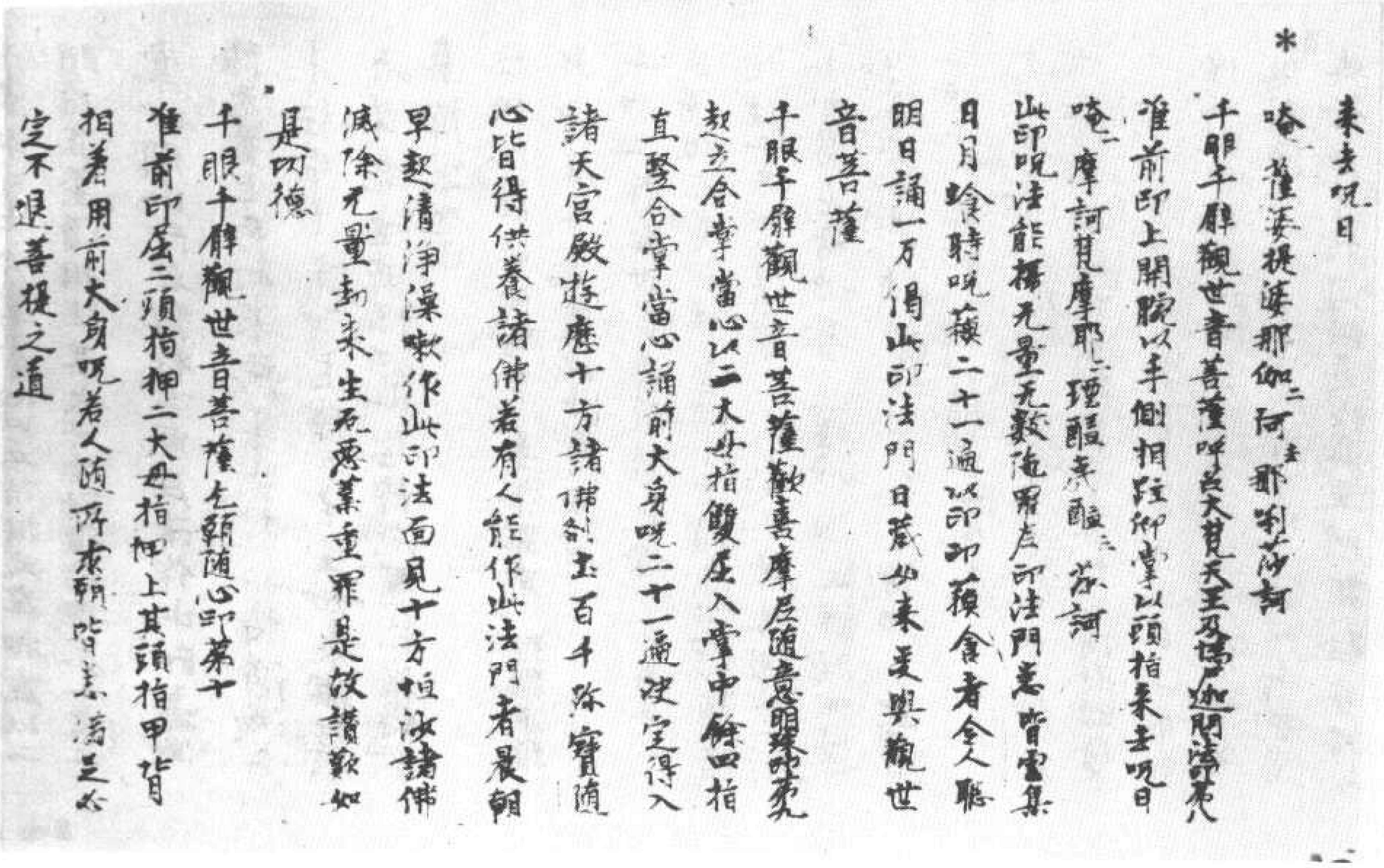
怛姪他一 婆盧枳帝二 攝伐囉耶三 薩婆咄瑟吒四 烏訶耶弥五 莎訶

千眼千臂觀世音菩薩通達三昧印第六

起立以脚跟相跓先以左手竪五指相博屈肘向前託次以右手亦然屈肘向內託此名通達三昧印此印能令通達一切三昧智印莊嚴八万四千法門皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提（[illegible]）

大身呪 千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足先以左手无名指檢大母指甲上 次以右手如是作 二小指 及中指直竪頭相跓合腕以頭指来去呪曰



*

来去呪曰

唵一 薩婆提婆那伽二 阿三 那制莎訶

千眼千臂観世音菩薩呼召大梵天王及憍尸迦門法印第八

准前印上開腕以手側相拄仰掌以頭指来去呪曰

唵一 摩訶梵摩耶二 理醯来醯三 莎訶

此印呪法能攝无量无數梵衆作印法門悉皆雲集

日月蝕時呪蘇二十一遍以印印蘇食者令人聰

明日誦一万偈此印法門日藏如来受與観世

音菩薩

千眼千臂観世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入掌中餘四指

直竪合掌當心誦前大身呪二十一遍決定得入

諸天宮殿遊歴十方諸佛剎土百千珎寶隨

心皆得供養諸佛若有人能作此法門者晨朝

早起清淨澡漱作此印法面見十方恒沙諸佛

滅除无量劫来生死悪業重罪是故讃歎如

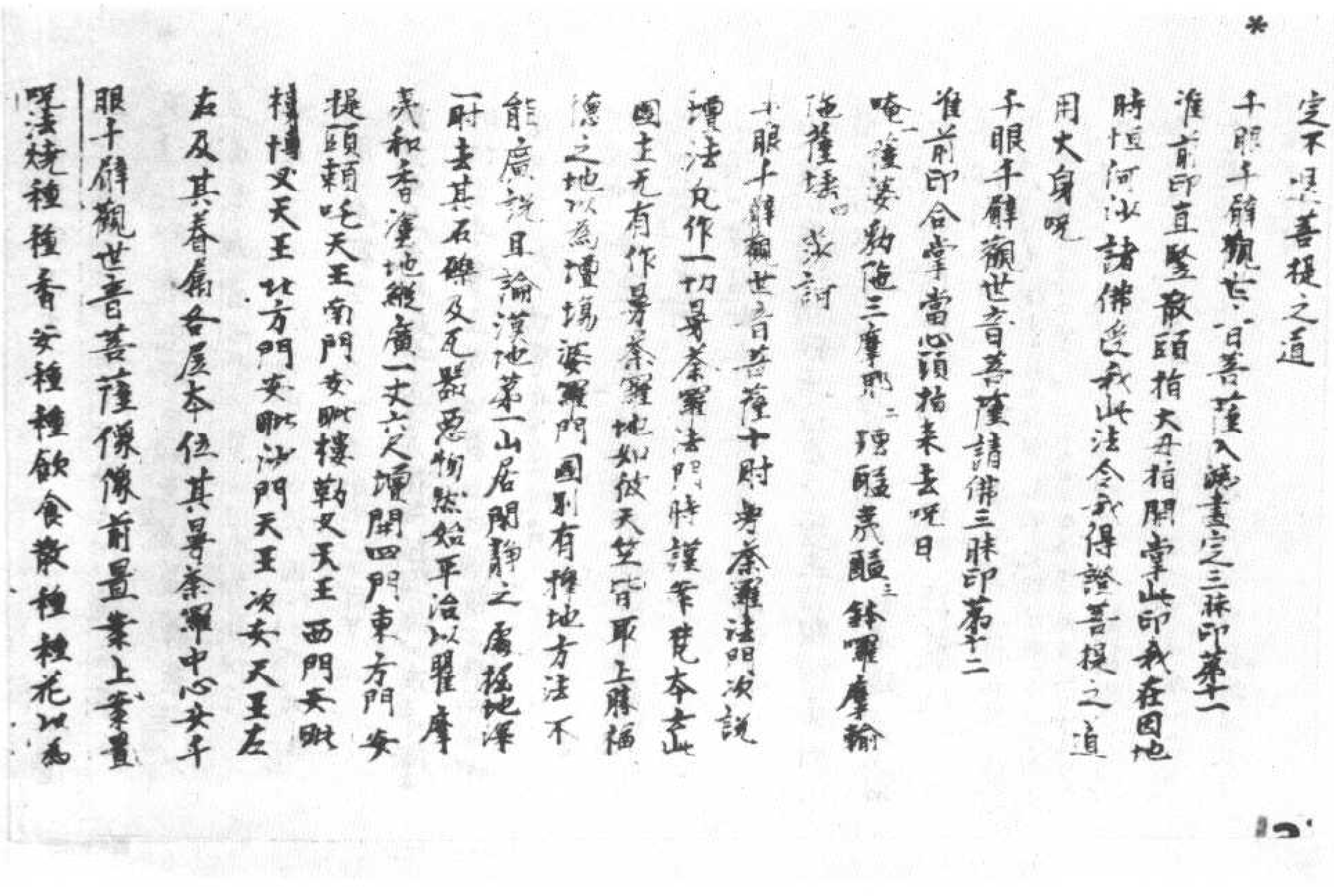
是功德

千眼千臂観世音菩薩大頭隨心印第十

准前印屈二頭指押二大母指甲上其頭指甲背

相著用前大身呪若人隨所求願皆悉滿足必

定不退菩提之道



*

定不退菩提之道

千眼千臂観世音菩薩入蓮華定之三昧印第十一

准前印直竪頭指大母指開掌此印我在因地

時恒河沙諸佛邊受此法令我得證菩提之道

用大身呪

千眼千臂観世音菩薩請佛三昧印第十二

准前印合掌當心頭指来去呪曰

唵一 薩婆勃陀三摩耶二 理醯来醯三 鉢囉摩輸

陀薩埵四 莎訶

千眼千臂観世音菩薩十財曼荼羅法印次說

壇法凡作一切曼荼羅法門時謹依梵本此

國土无有作曼荼羅地如彼天竺皆取上勝福

德之地以為壇場婆羅門國別有擇地方法不

能廣說且論漢地第一山居閑靜之處掘地深

一肘去其石礫及瓦器惡物然始平治以瞿摩

夷和香塗地縱廣一丈六尺壇開四門東方門安

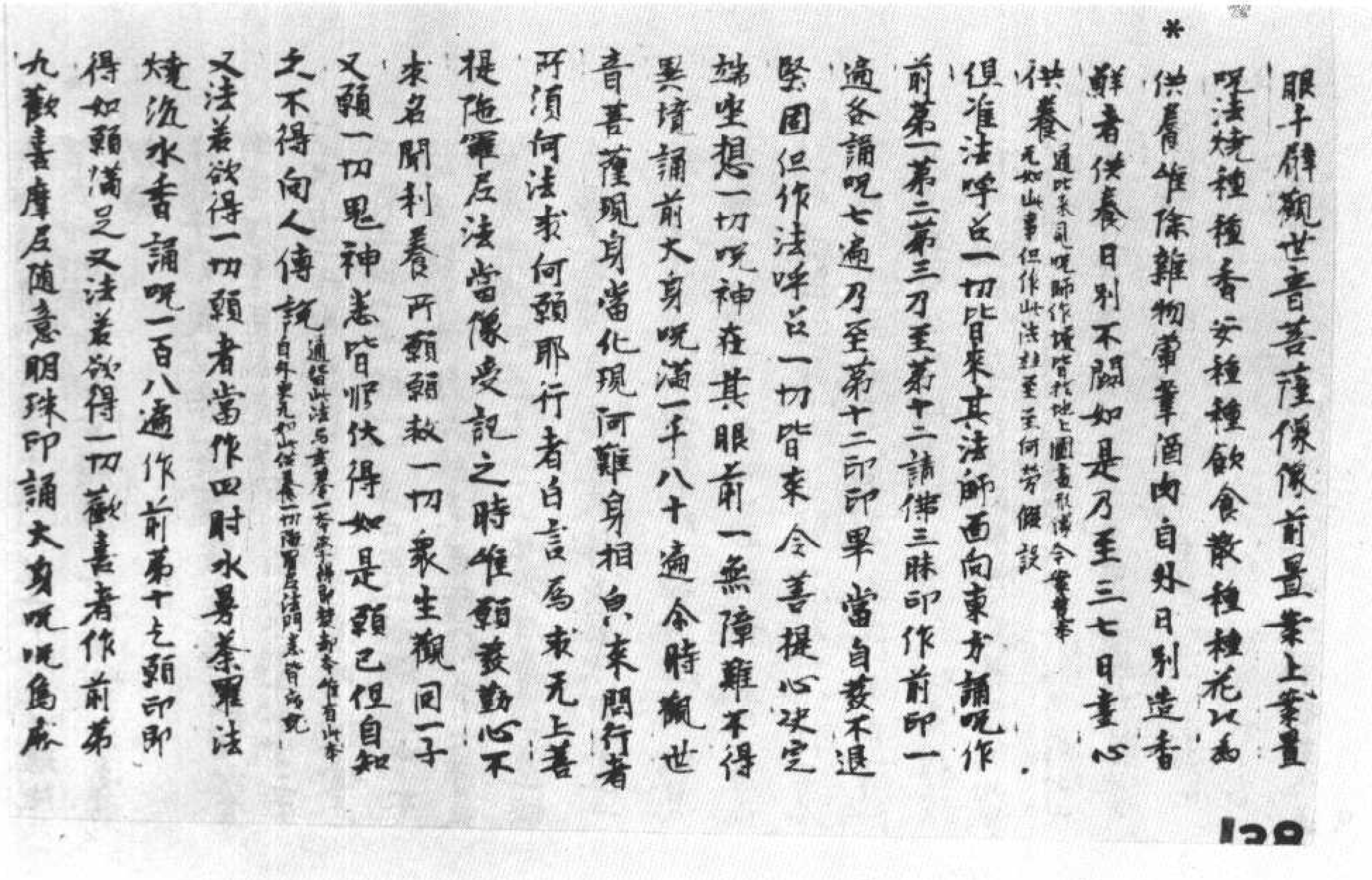
提頭頼吒天王南門安毗樓勒叉天王西門安毗

樓博叉天王北方門安毗沙門天王次安天王左

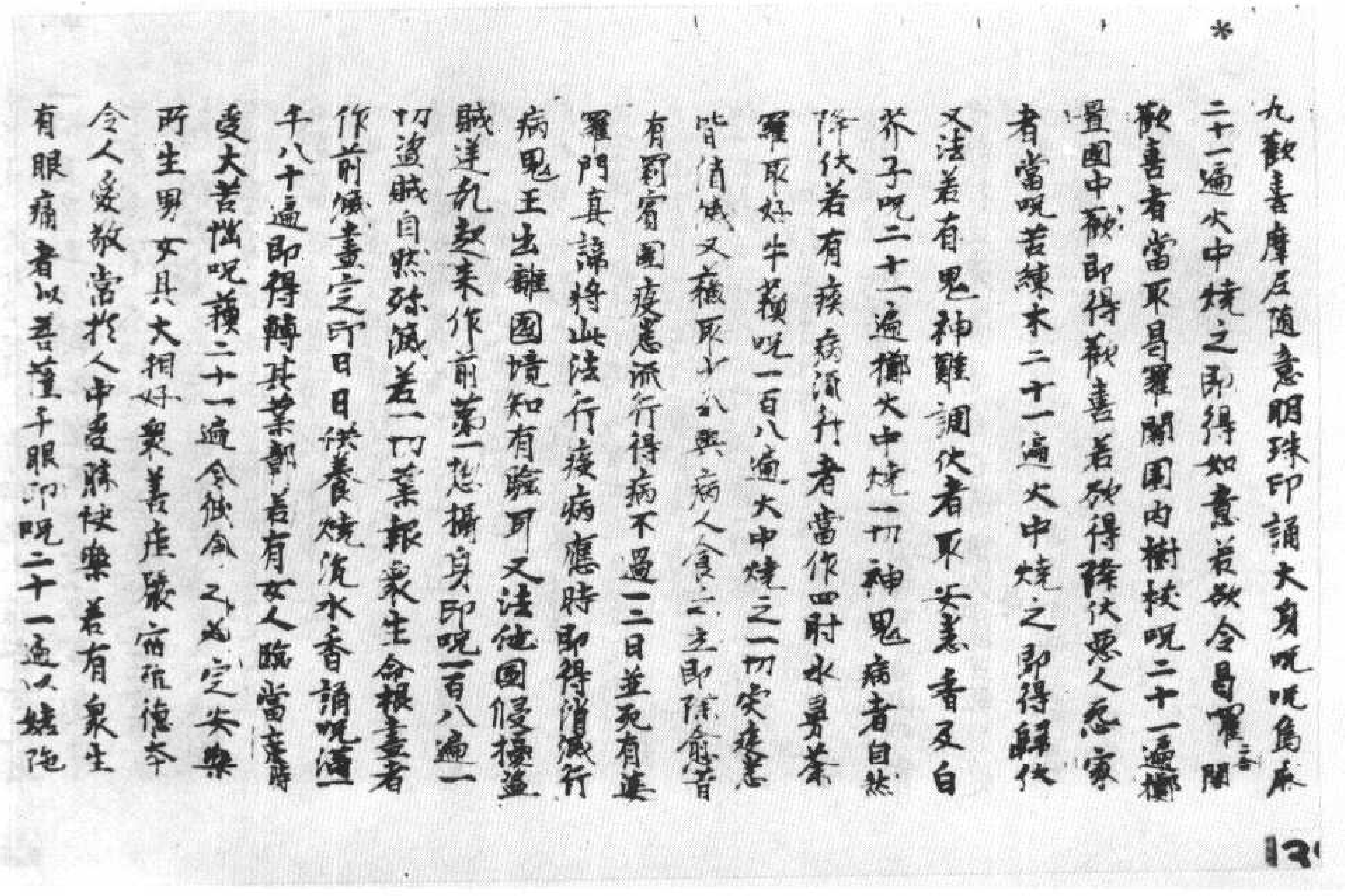
右及其眷屬各依本位其曼荼羅中心安千

眼千臂観世音菩薩像像前置案上案置

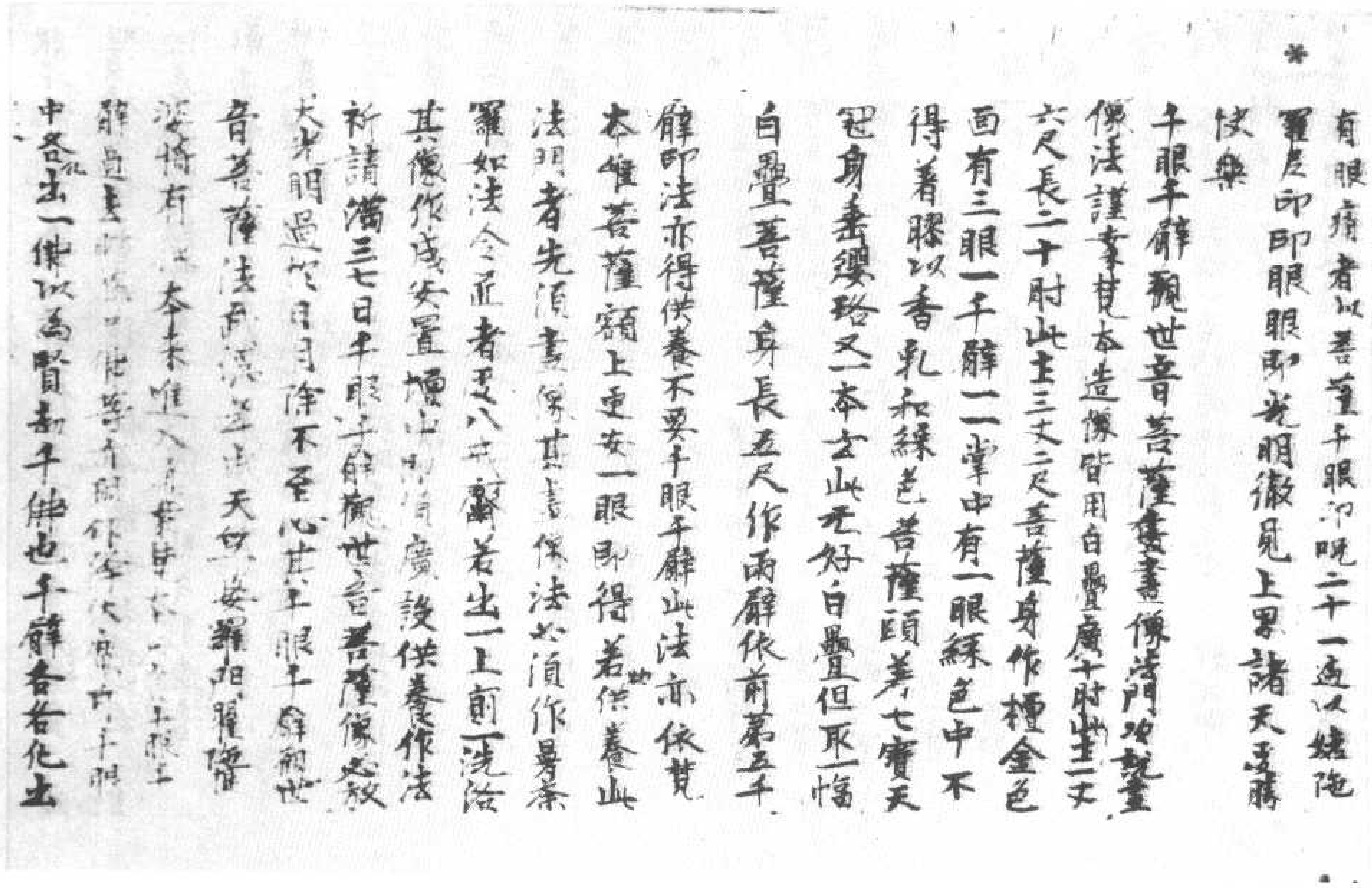
呪法燒種種香安種種飲食散種種花以為


*
眼千臂觀世音菩薩像像前置案上案置
呪法燒種種香安種種飲食散種種花以爲
供養唯除雜物葷辛酒肉自外日別造香
鮮者供養日別不闕如是乃至三七日晝心
供養（道比來見呪師作壇皆於地上圖畫形像今覓本无如此事但作此法赴至至何勞假設）
但准法呼召一切皆來其法師面向東方誦呪作
前第一第二第三乃至第十二請佛三昧印作前印一
遍各誦呪七遍乃至第十二印印畢當自發不退
堅固但作法呼召一切皆來令善提心決定
端坐想一切呪神在其眼前一無障難不得
異境誦前大身呪滿一千八十遍尒時觀世
音菩薩現身當化現阿難身相自來問行者
所須何法求何願耶行者白言爲求无上菩
提陁羅尼法當像受記之時唯願發勤心不
求名聞利養所願願救一切衆生觀同一子
又願一切鬼神悉皆伏得如是願已但自知
之不得向人傳說（通皆此法爲書畢一本本文即發願者作有此本自外更无如此供養一切陁羅尼法門悉皆如此）
又法若欲得一切願者當作四肘水曼荼羅法
燒沉水香誦呪一百八遍作前第十七願印即
得如願滿足又法若欲得一切歡喜者作前第
九歡喜摩尼隨意明珠印誦大身呪呪烏麻

138


*
九歡喜摩尼隨意明珠印誦大身呪呪烏麻
二十一遍火中燒之即得如意若欲令曷羅（舍）闍
歡喜者當取曷羅闍園內樹枝呪二十一遍擲
置國中歡即得歡喜若欲得降伏惡人怨家
者當呪苦練木二十一遍火中燒之即得降伏
又法若有鬼神難調伏者取安悉香及白
芥子呪二十一遍擲火中燒一切神鬼病者自然
降伏若有疾病須行者當作四肘水曼荼
羅取好牛蘇呪一百八遍火中燒之一切灾疫患
皆消滅又積取少分與病人食之立即除愈若
有罽賓國疫患流行得病不過一二日並死有婆
羅門真諦將此法行疫病應時即得消滅行
病鬼王出離國境知有驗耳又法他國侵擾盜
賊逆亂起來作前第一悲攝身印呪一百八遍一
切盜賊自然殄滅若一切業報衆生命根盡者
作前滅盡定印日日供養燒沉水香誦呪滿
千八十遍即得轉其業報若有女人臨當產時
受大苦惱呪蘇二十一遍令服食之必定安樂
所生男女具大相好衆善莊嚴宿植德本
令人愛敬當於人中受勝快樂若有衆生
有眼痛者以菩薩千眼印呪二十一遍以婆陁

13


*

有眼痛者以善董千眼印呪二十一遍以婆陀

羅尼印印眼眼即光明徹見上界諸天歌舞

伎樂

千眼千臂觀世音菩薩畫像法門次說畫

像法謹案梵本造像皆用白疊廣十肘此土二丈

六尺長二十肘此土三丈二尺菩薩身作檀金色

面有三眼一千臂一一掌中有一眼綵色中不

得著膠以香乳和綵色菩薩頭著七寶天

冠身垂瓔珞又一本云此无好白疊但取一幅

白疊菩薩身長五尺作兩臂依前第五千

臂即法亦得供養不要千眼千臂此法亦依梵

本唯菩薩額上更安一眼即得若供養此

法明者先須畫像其畫像法必須作曼荼

羅如法今正者更八戒齋若出一上前洗浴

其像作成安置壇中別清廣設供養作法

祈請滿三七日千眼千臂觀世音菩薩像必放

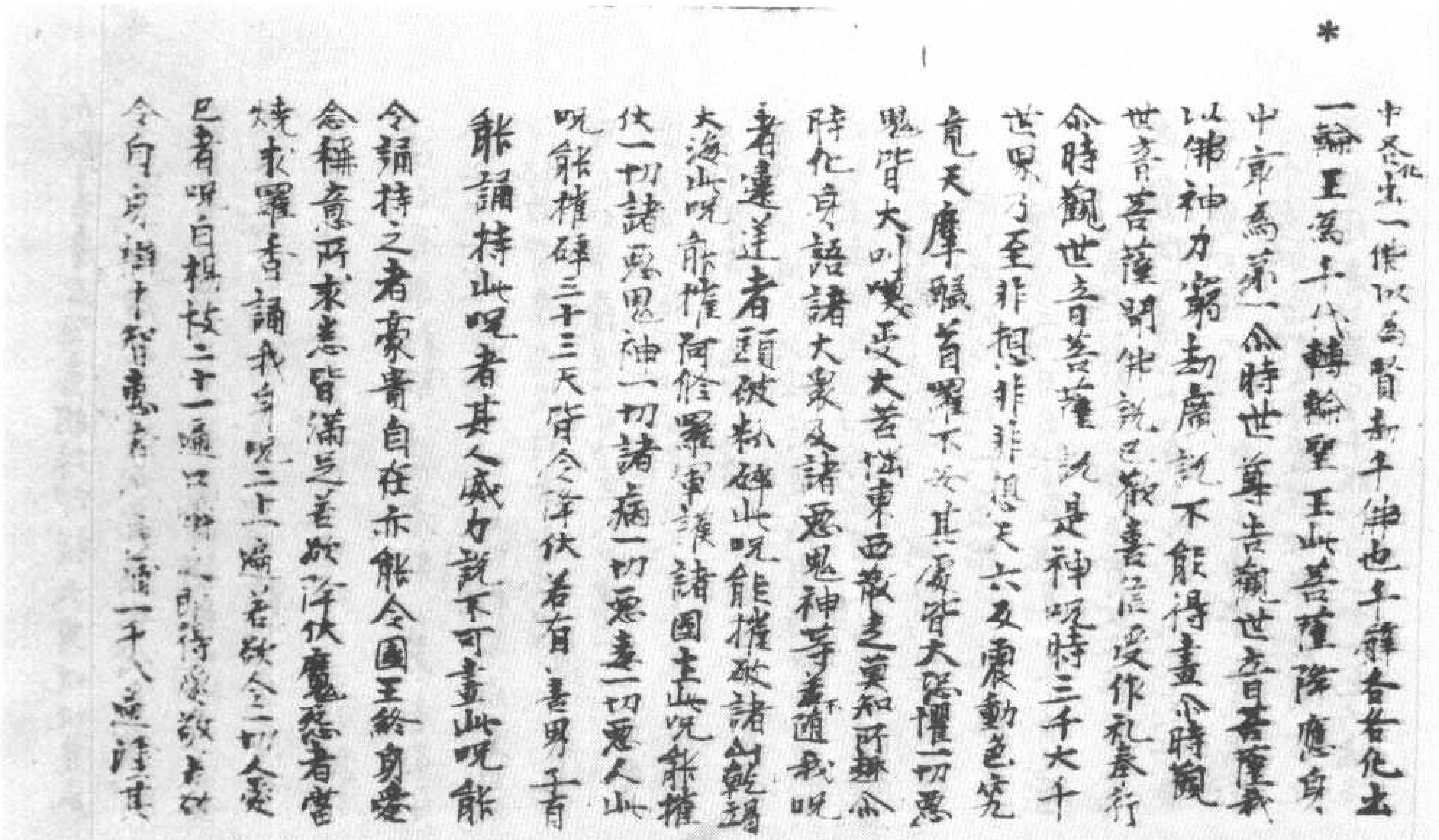
大光明過此日已除不至心其千眼千臂觀世

音菩薩法或深[illegible]天女安羅相體

婆倚樹[illegible]本末唯入[illegible]

[illegible]

中各化出一佛以為賢劫千佛也千臂各皆化出


*

中各化出一佛以為賢劫千佛也千臂各皆化出

一輪王為十八轉輪聖王此菩薩隨應身

中常為第一爾時世尊告觀世音菩薩我

以佛神力窮劫廣說不能得盡爾時觀

世音菩薩聞佛說已歡喜信受作禮奉行

爾時觀世音菩薩說是神呪時三千大千

世界乃至非想非非想天六反震動色究

竟天摩醯首羅下及其處皆大怖懼一切惡

魍皆大叫喚及大苦惱東西散走莫知所趣爾

時化身語諸大衆及諸惡鬼神等善道我呪

者違逆者頭破如碎此呪能摧破諸乾闥

大海山呪亦摧阿修羅軍護諸國土此呪亦摧

伏一切諸惡鬼神一切諸病一切惡毒一切惡人此

呪能摧碎三十三天皆令降伏若有善男子善

能誦持此呪者其人威力說不可盡此呪能

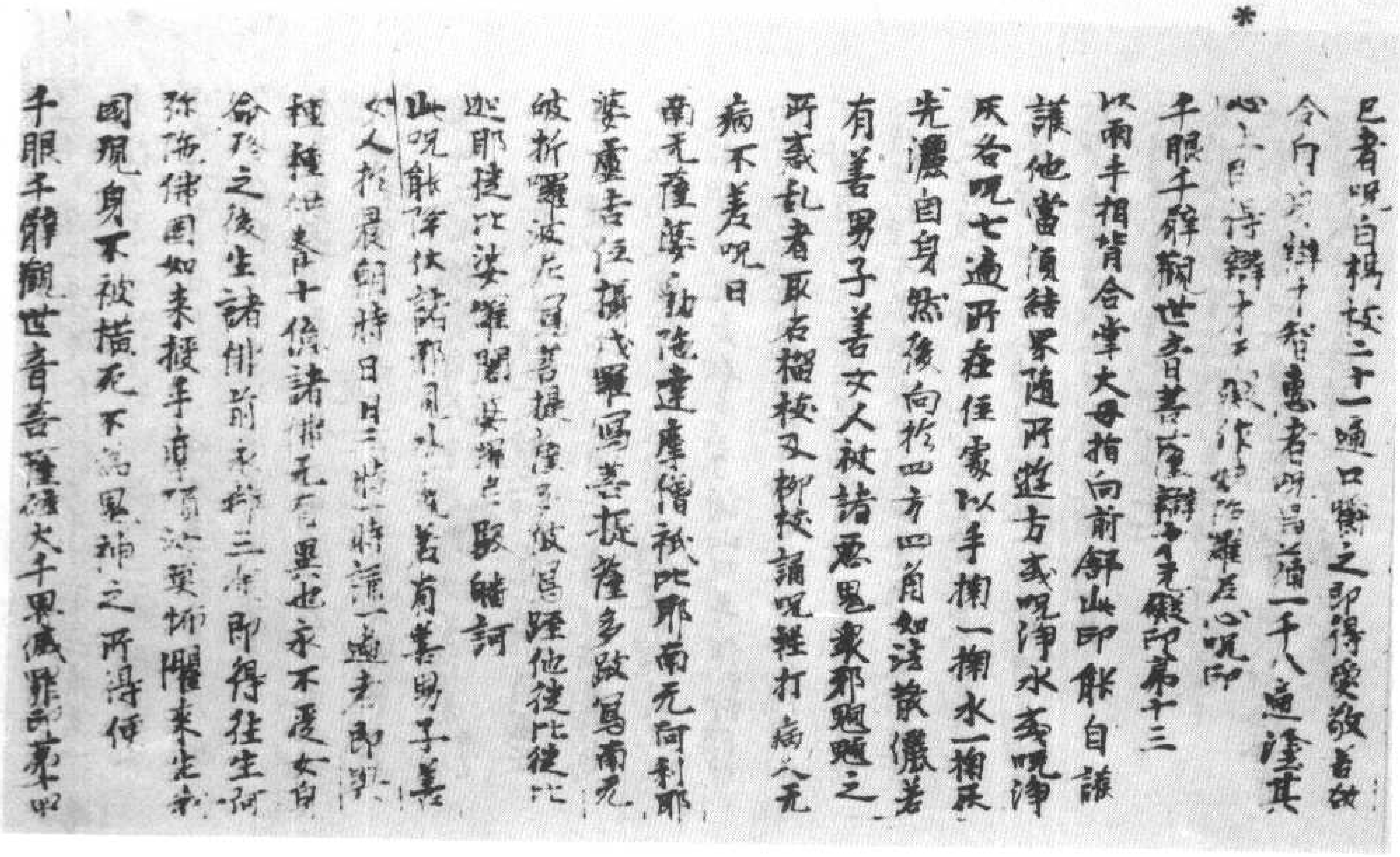
令誦持之者豪貴自在亦能令國王終身愛

念稱意所求悉皆滿足若欲降伏魔怨者當

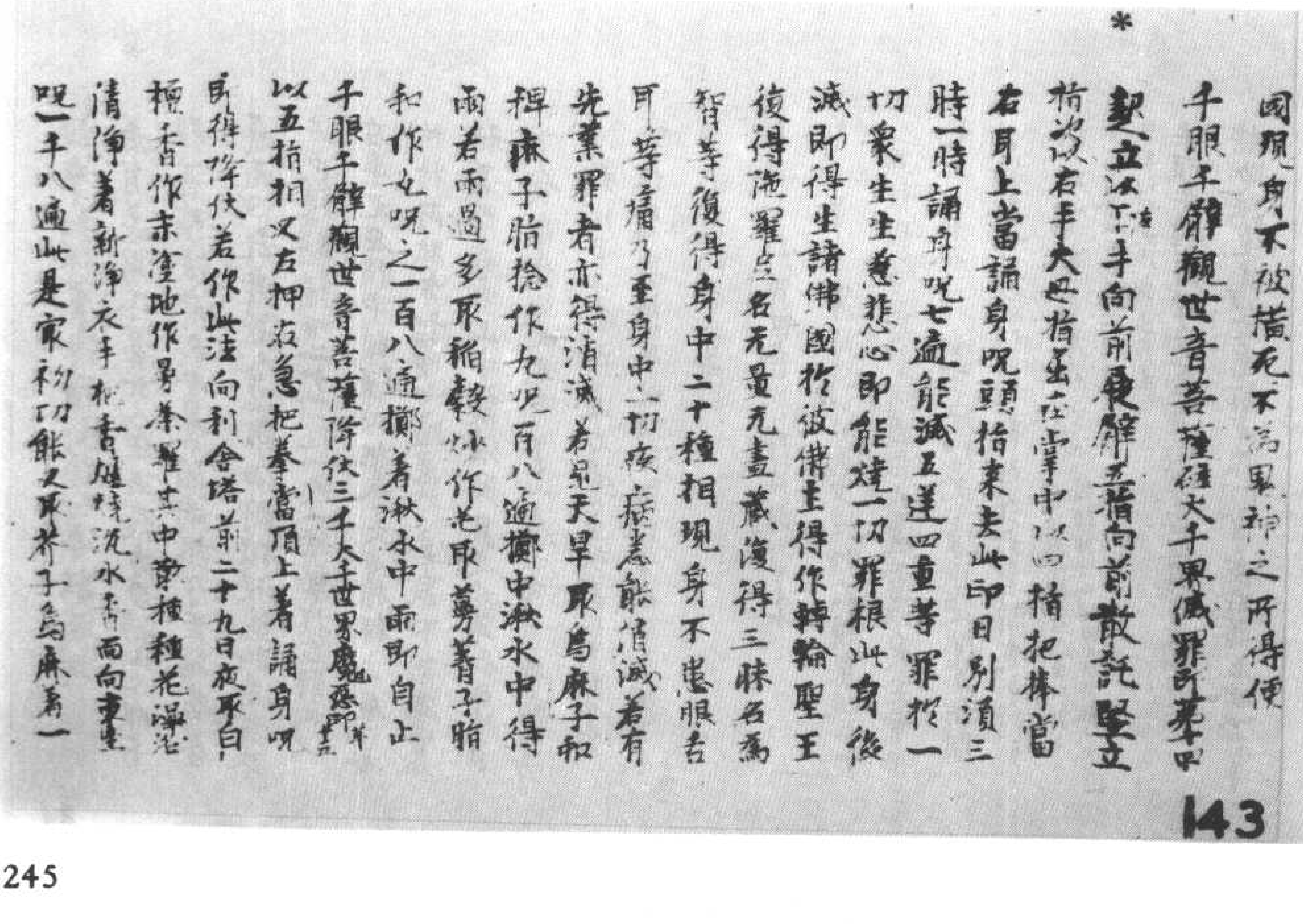
燒求羅香誦我身呪二十一遍若欲令一切人愛

已者呪白㯶枝二十一遍口中[illegible]即得愛敬者以

令向身[illegible]一千八遍[illegible]

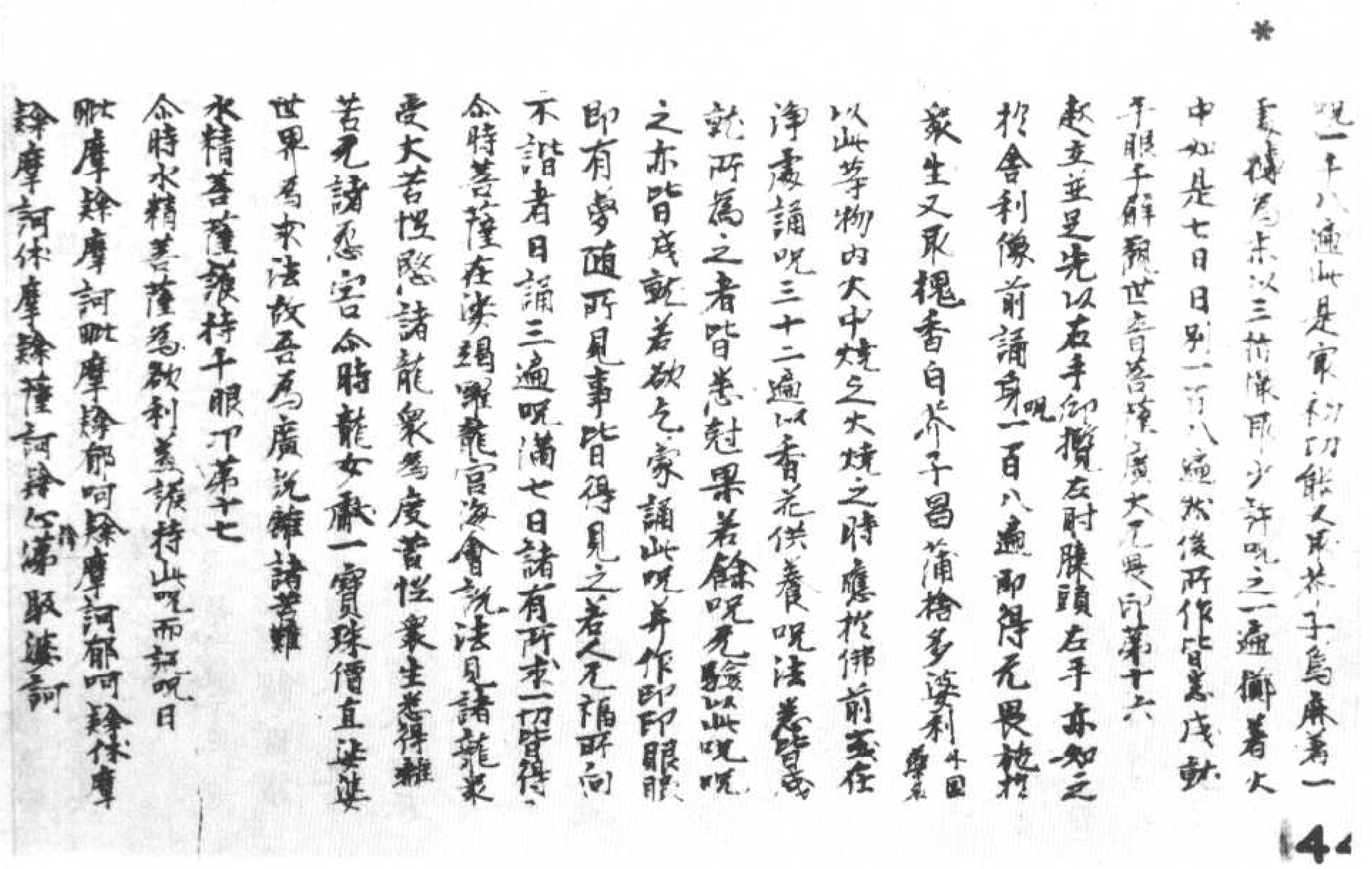

*

已者呪白楊枝二十一遍口嚼之即得愛敬若欲
令合火鉢十智惠者呪昌蒲一千八遍塗其
心上日持鉢十方般作如陀羅尼心呪印
千眼千臂觀世音菩薩鉢子光般印第十三
以兩手相背合掌大母指向前解此印能自護
護他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪淨
灰各呪七遍所在住處以手擲一擲水一擲灰
先灑自身然後向於四方四角如法散灑若
有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎之
所惑亂者取石榴枝及柳枝誦呪鞭打病人无
病不差呪曰
南无薩婆勃陀達摩僧祇比耶南无阿利耶
婆盧吉低攝伐羅冒菩提薩多跋寫南无
皎折囉波尼冒菩提薩埵跛寫怛姪他徒比徒比
迦耶徒比婆囉婆羅尼娑婆訶
此呪能降伏諸邪魍魎若有善男子善
女人於晨朝時日月三時時誦一遍者即與
種種供養十億諸佛无有異也永不受女身
命終之後生諸佛前永離三塗即得往生阿
弥陁佛國如来授手摩頂說莫怖懼来生我
國現身不被橫死不爲鬼神之所得便
千眼千臂觀世音菩薩攝大千界伏羅刹印第十四


*

國現身不被橫死不爲鬼神之所得便
千眼千臂觀世音菩薩攝大千界伏羅刹印第十四
契立以右手向前展臂五指向前散託堅立
指次以右手大母指押在掌中以四指把拳當
右耳上當誦身呪頭指來去此印日別須三
時一時誦身呪七遍能滅五逆四重等罪於一
切衆生生慈悲心即能建一切罪根此身後
滅即得生諸佛國於彼佛土得作轉輪聖王
後得陁羅尼名无量无盡藏復得三昧名爲
智等復得身中二十種相現身不患眼舌
耳等痛乃至身中一切疾病悉能消滅若有
先業罪者亦得消滅若見天旱取烏麻子和
稗麻子脂捻作丸呪一百八遍擲中湫水中得
雨若雨過多取稻穀花作丸取蔓菁子脂
和作丸呪之一百八遍擲著湫水中雨即自止
千眼千臂觀世音菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五
以五指相叉左押右急把拳當頂上著誦身呪
即得降伏若作此法向利舍塔前二十九日夜取白
檀香作末塗地作曼荼羅於其中散種種花澡浴
清淨著新淨衣手把香爐燒沈水香面向東坐
呪一千八遍此是家初功能又取芥子烏麻各一

143



呪一千八遍此是最利功能又取芥子烏麻著一處搗為末以三指撮取少許呪之一遍擲著火中如是七日日別一千八遍然後所作皆悉成就

千眼千臂觀世音菩薩廣大无畏印第十六

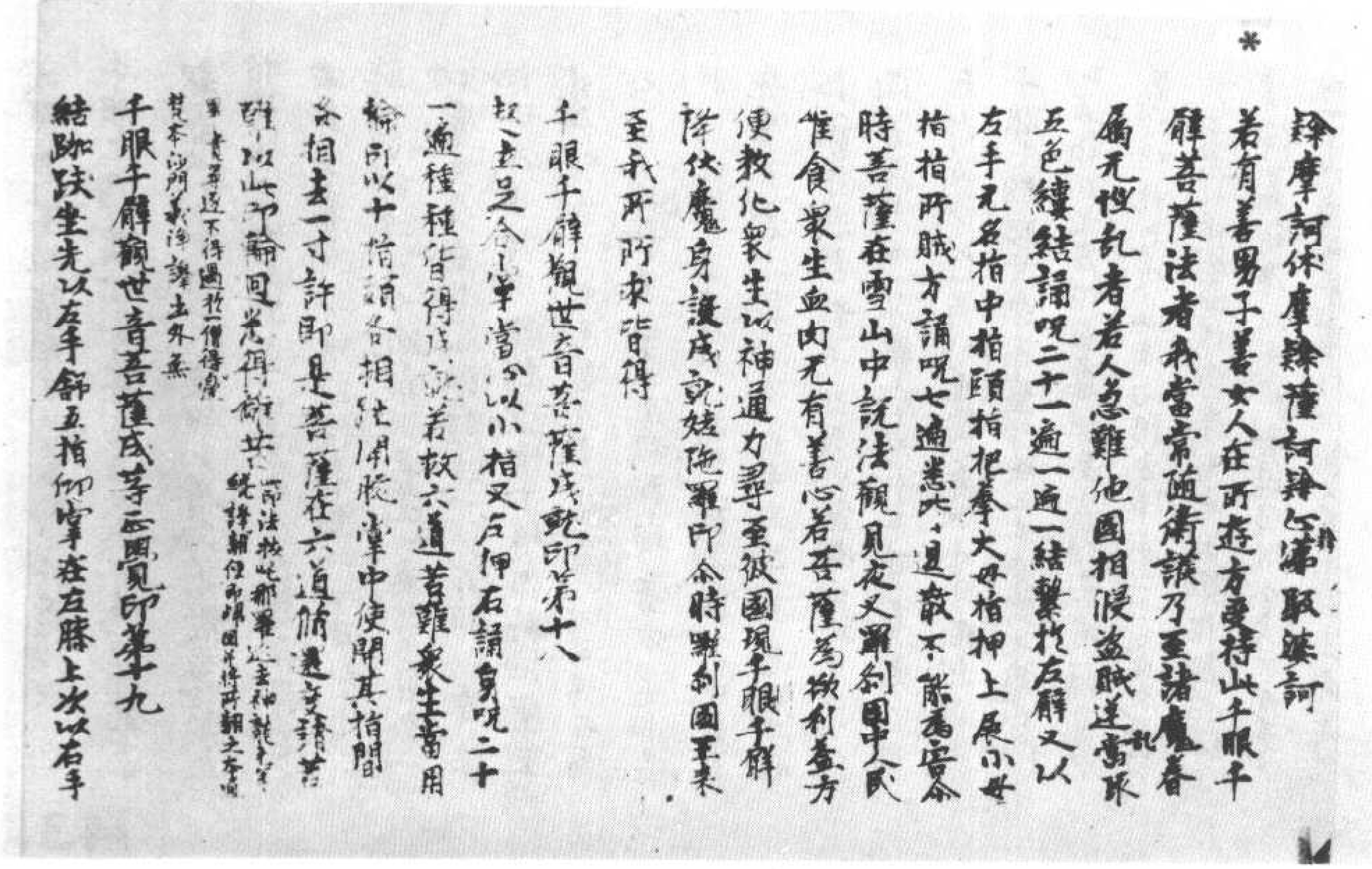
起立並足先以右手仰攢左肘腕頭左手亦如之於舍利像前誦身呪一百八遍即得无畏於於衆生又取槐香白芥子菖蒲擔多婆利（[illegible]）以此等物內火中燒之火燒之時應於佛前安在淨處誦呪三十二遍以香花供養呪法悉皆成就所為之者皆悉剋果若餘呪无驗以此呪呪之亦皆成就若欲乞家誦此呪并作印即印眼即有爭隨所見事皆得見之若人无福所向不諧者日誦三遍呪滿七日諸有所求一切皆得

爾時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱憫諸龍衆為度苦惱衆生悉得離苦无諸恐害爾時龍女獻一寶珠價直娑婆世界為求法故吾為廣說離諸苦難

水精菩薩護持千眼印第十七

爾時水精菩薩為欲利益護持此呪而說呪曰

毗摩羅摩訶毗摩羅郁呵羅摩訶郁呵羅休摩羅摩訶休摩羅薩訶羅帝　莎婆訶



羅摩訶休摩羅薩訶羅帝　莎婆訶

若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔眷屬无惱亂者若人急難他國相侵盜賊逆害取五色縷結誦呪二十一遍一遍一結繫於左臂又以左手无名指中指頭指把拳大母指押上展小母指指所賊方誦呪七遍悉皆退散不能為害爾時菩薩在雪山中說法觀見夜叉羅剎國中人民惟食衆生血肉无有善心吾菩薩為欲利益方便教化衆生以神通力尋至彼國現千眼千臂降伏魔身護成就陀羅尼印爾時羅剎國王來至我所所求皆得

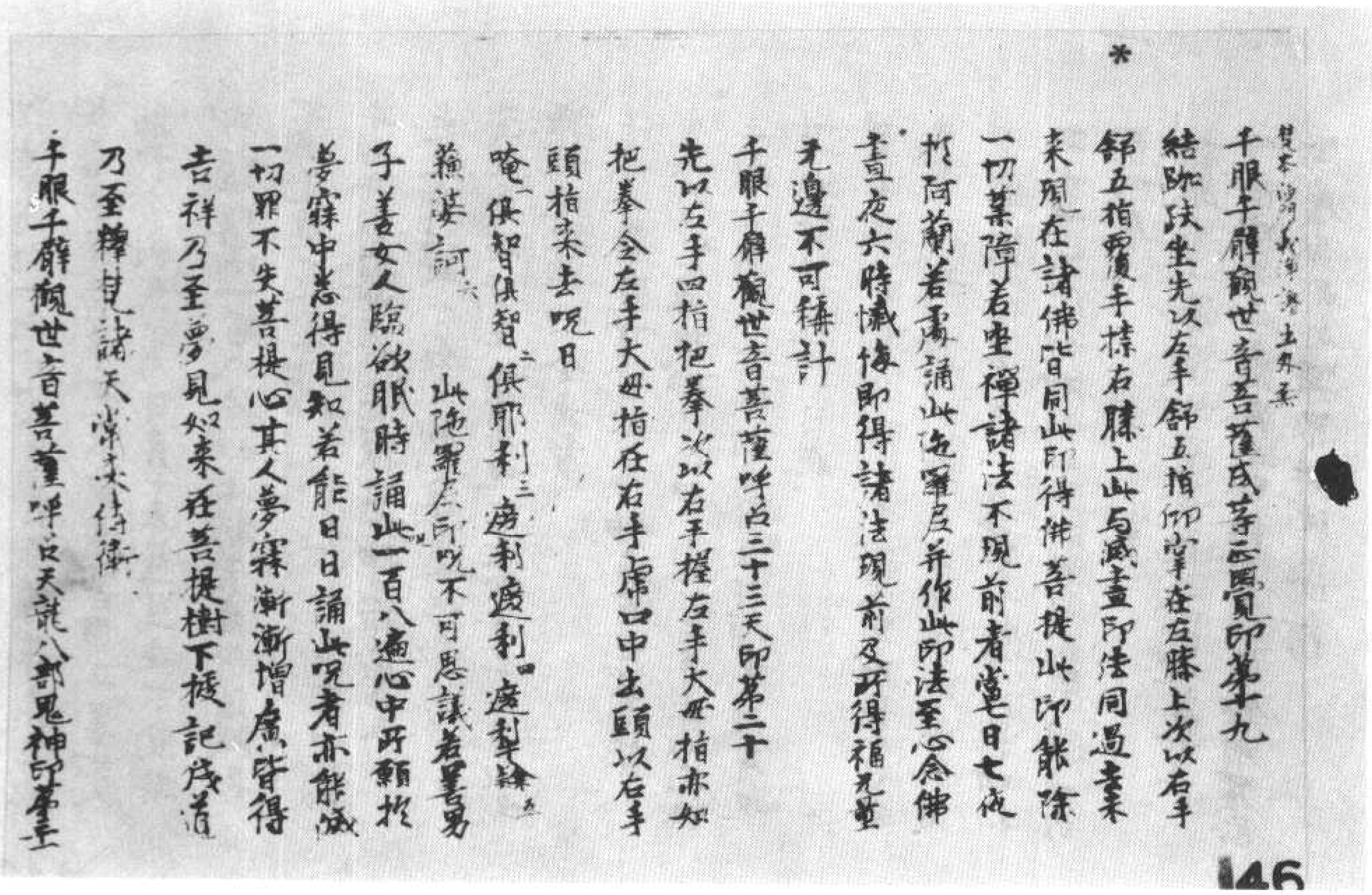
千眼千臂觀世音菩薩成就印第十八

起立足合掌當心以小指叉反押右誦身呪二十一遍種種皆得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十指頭各相拄開腕掌中使開其指間各相去一寸許即是菩薩在六道隨處救護苦難以此印輪迴光解救此（[illegible]）

（[illegible]）

千眼千臂觀世音菩薩成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌安左膝上次以右手



*

[illegible]

千眼千臂觀世音菩薩成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手

舒五指覆手捺右膝上此名滅盡印法同過去未

來現在諸佛皆同此印得佛菩提此印能除

一切業障若坐禪諸法不現前者當七日七夜

於阿蘭若處誦此陀羅尼并作此印法至心念佛

晝夜六時懺悔即得諸法現前及所得福無量

無邊不可稱計

千眼千臂觀世音菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手捏左手大母指亦如

把拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手

頭指來去呪曰

唵（一）俱智俱智（二）俱耶利（三）遮利遮利（四）遮利[illegible]（五）

蘇婆訶（六）　此陀羅尼所呪不可思議若善男

子善女人臨欲眠時誦此一百八遍心中所願於

夢寐中悉得見知若能日日誦此呪者亦能滅

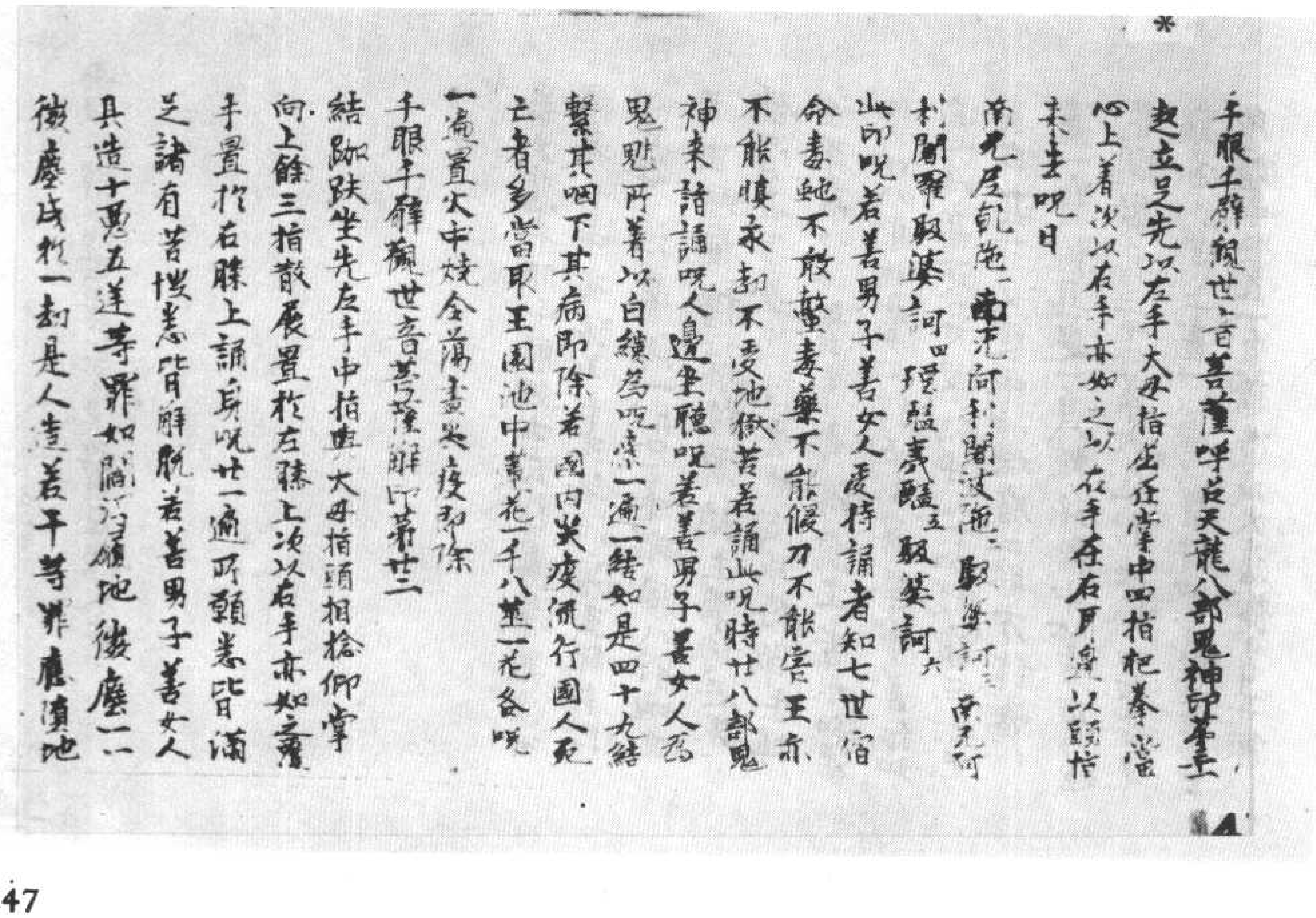
一切罪不失菩提心其人夢寐漸漸增廣皆得

吉祥乃至夢見如來在菩提樹下授記成道

乃至轉見諸天常來侍衛

千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第廿一

146



*

千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第廿一

起立足先以左手大母指出在掌中四指把拳當

心上着次以右手亦如之以右手在右耳邊以頭指

來去呪曰

南無居飢拖（一）南無阿利闍波拖（二）馱娑訶（三）南無阿

利闍羅馱娑訶（四）瑿醯夷醯（五）馱婆訶（六）

此印呪若善男子善女人受持誦者知七世宿

命毒蛇不敢螫毒藥不能侵刀不能害王亦

不能瞋永劫不受地獄苦若誦此呪時廿八部鬼

神來詣誦呪人邊坐聽呪若善男子善女人爲

鬼魅所著以白線爲呪索一遍一結如是四十九結

繫其咽下其病即除若國內災疫流行國人死

亡者多當取王園池中青花一千八莖一花各呪

一遍置火中燒令滿盡災疫即除

千眼千臂觀世音菩薩解印第廿二

結跏趺坐先左手中指與大母指頭相捻仰掌

向上餘三指散展置於左膝上次以右手亦如竟

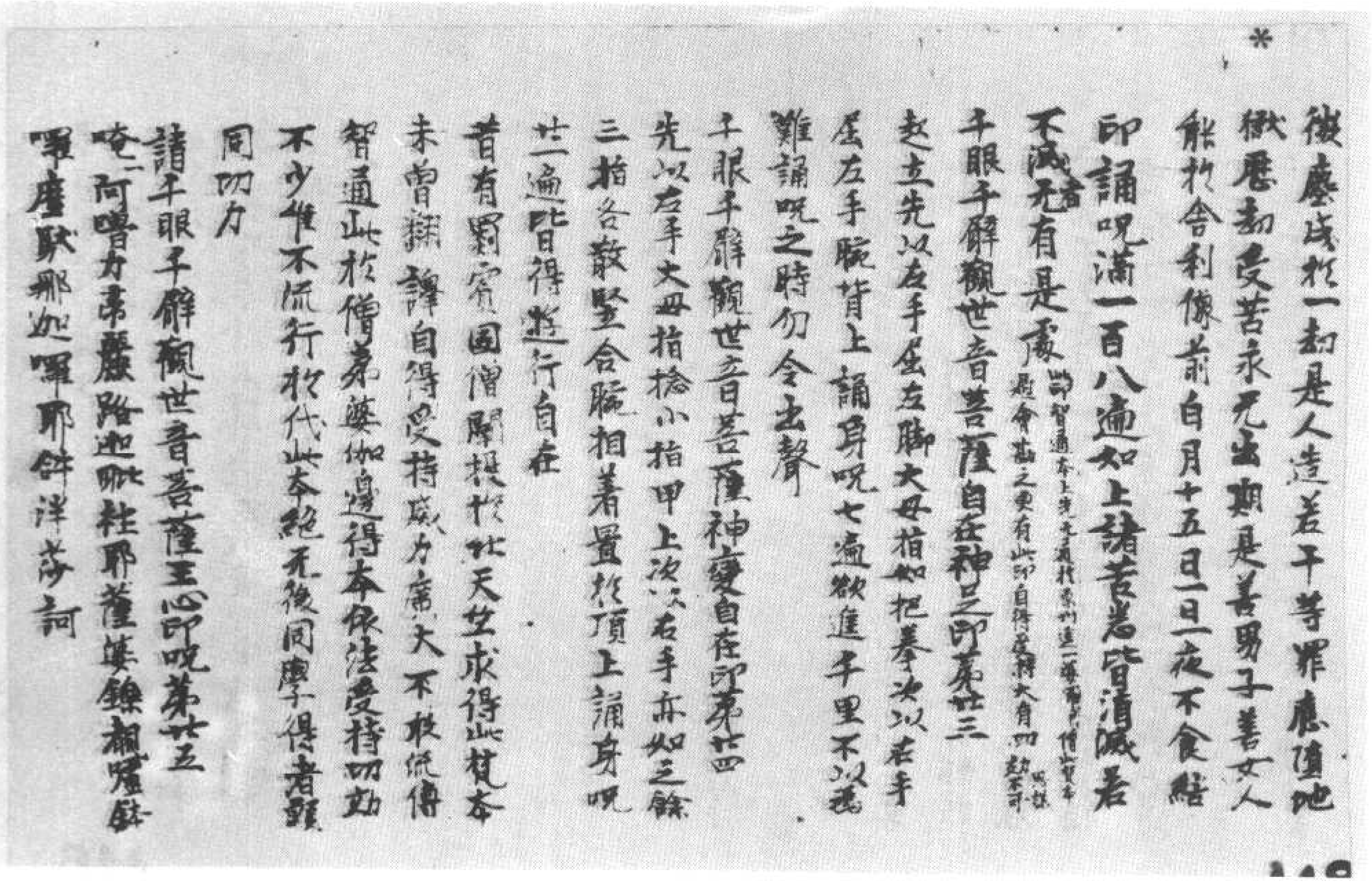
手置於右膝上誦身呪廿一遍所願悉皆滿

足諸有苦惱悉皆解脫若善男子善女人

具造十惡五逆等罪如閻浮提地微塵一一

微塵成於一劫是人造若干等罪應墮地

14



後塵成於一劫是人造若干等罪應墮地獄歷劫受苦永无出期是善男子善女人能於舍利像前白月十五日一日一夜不食結印誦呪滿一百八遍如上諸苦患皆消滅若不滅者无有是處（此印智通本上先[illegible]於[illegible]進一箇[illegible]本 爲會當之更有此印自得受持大有功[illegible]不可）

千眼千臂觀世音菩薩自在神足印第廿三

起立先以左手屈左脚大母指如把拳次以右手屈左手腕背上誦身呪七遍欲進千里不以爲難誦呪之時勿令出聲

千眼千臂觀世音菩薩神變自在印第廿四

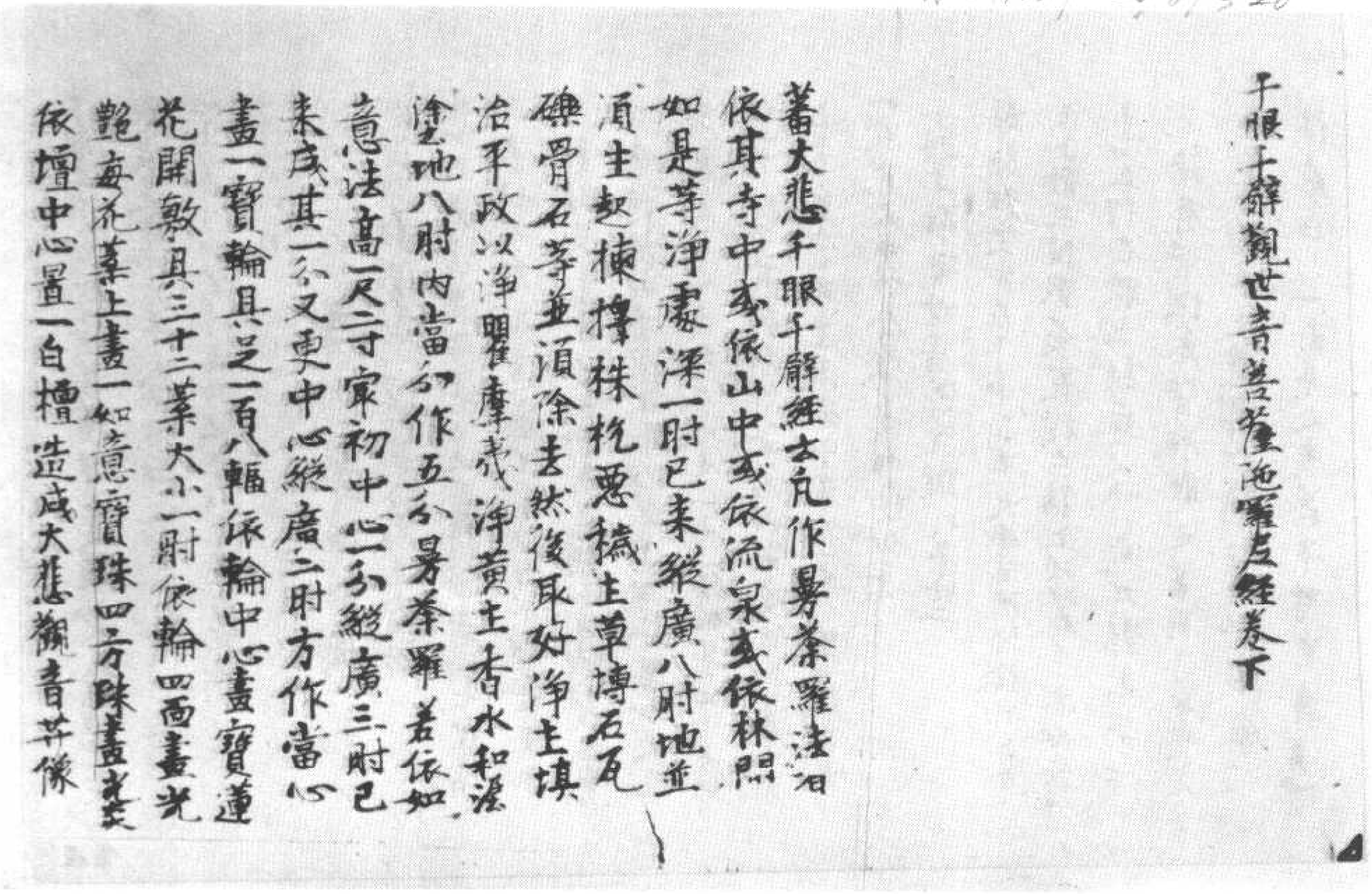
先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散竪合腕相著置於頂上誦身呪廿一遍皆得遊行自在

昔有罽賓國僧闍提於北天竺求得此梵本未曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳智通此於僧義婆伽處邊得本依法受持功効不少惟不流行於代此本絶无後同學得者顯同功力

請千眼千臂觀世音菩薩王心印呪第廿五

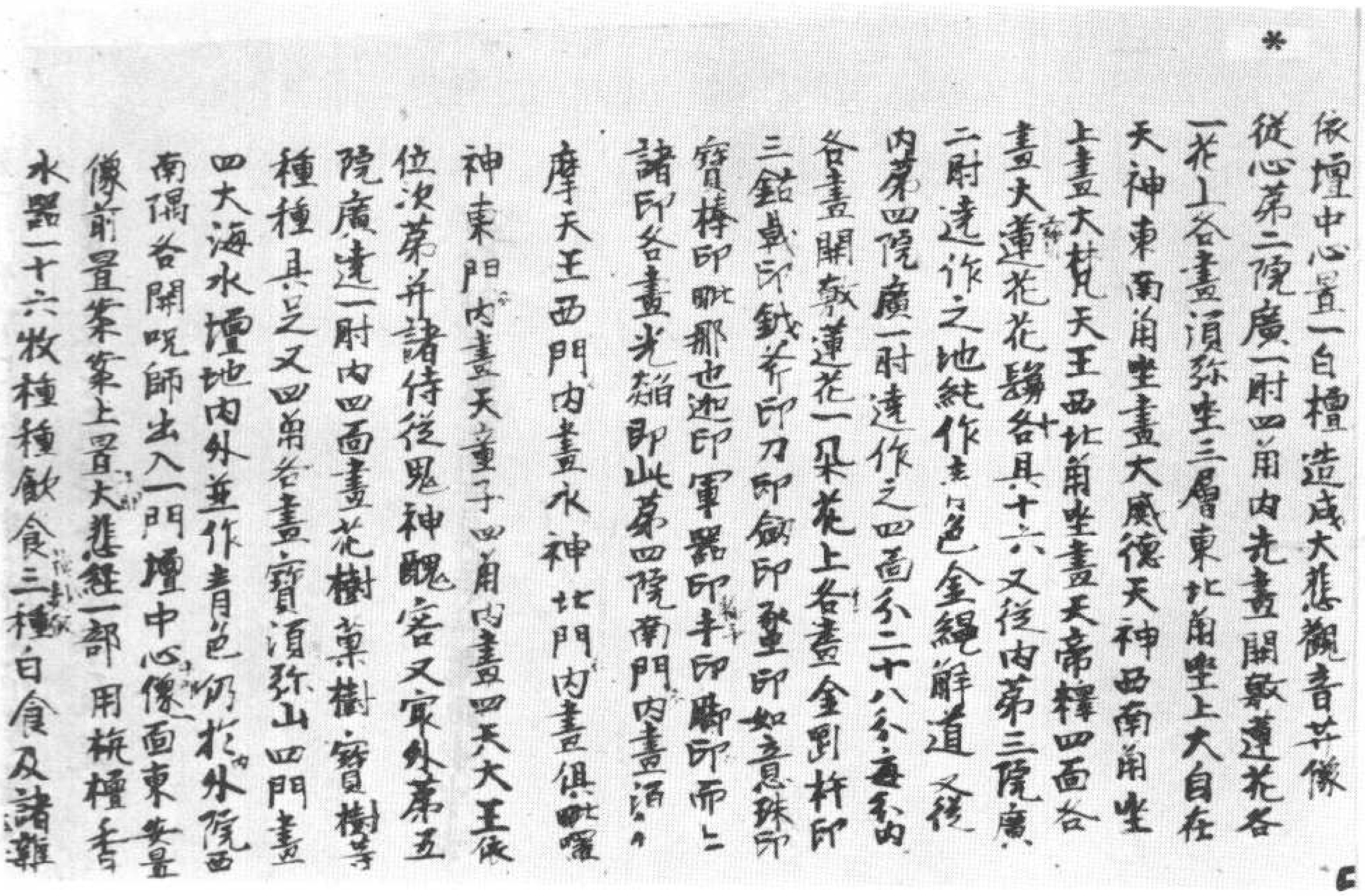
唵二阿嚕力帝蘇路迦毗社耶薩婆鑠覩嚩蘇囉塵馱那迦囉耶鉢洋莎訶

W→T1057 20.89.3.26

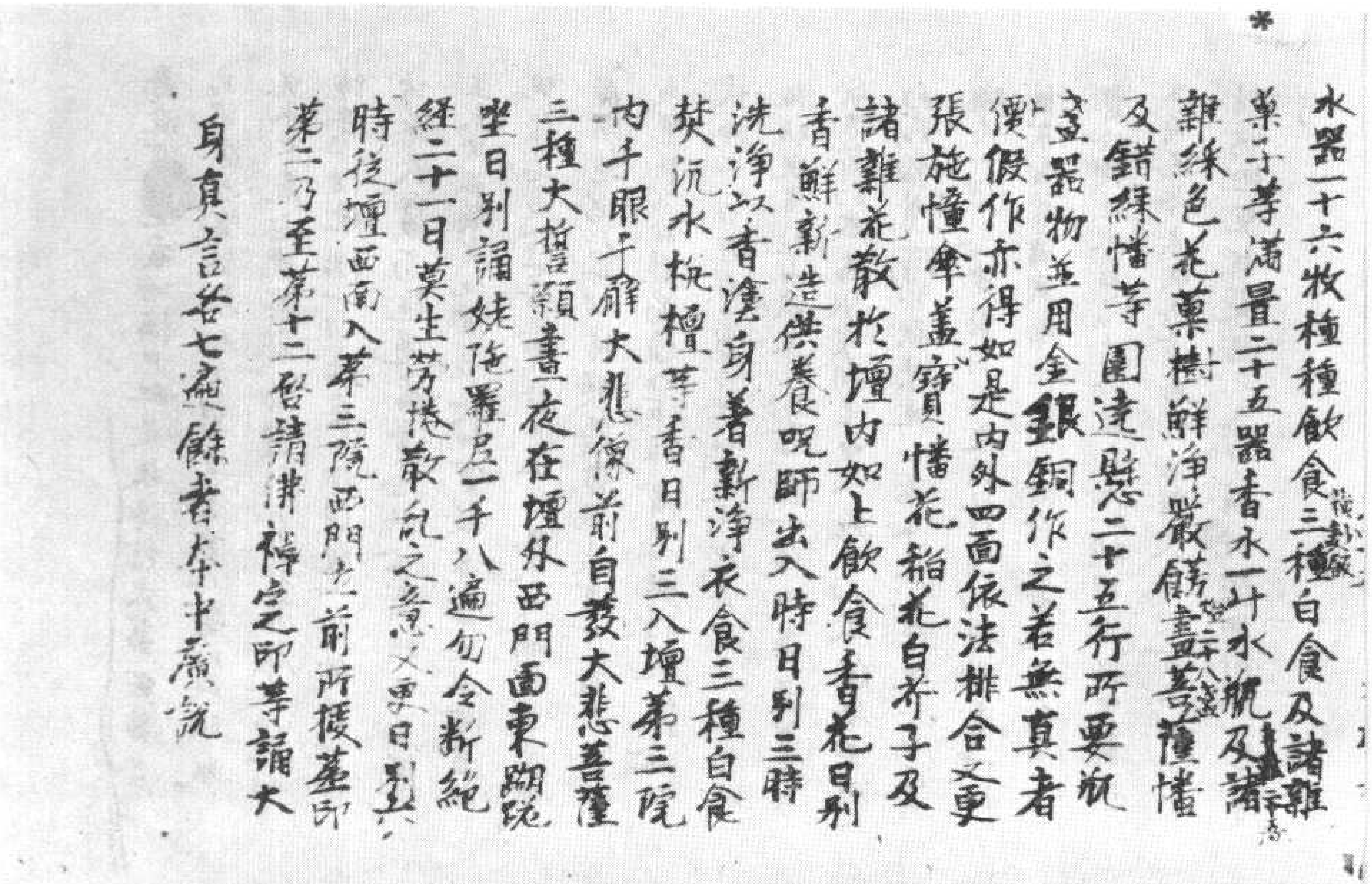


千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼經卷下

畫大悲千眼千臂經去凡作曼荼羅法洎依其寺中或依山中或依流泉或依林間如是等淨處深一肘已来縱廣八肘地並須去却棟擇株杌惡穢土草塼石瓦礫骨石等並須除去然後取好淨土填治平政以淨瞿摩夷淨黄土香水和泥塗地八肘内當分作五分曼荼羅若依如意法高一尺二寸寬初中心一分縱廣三肘已来成其一分又更中心縱廣二肘方作當心畫一寶輪具足一百八輻依輪中心畫寶蓮花開敷具三十二葉大小一肘依輪四面畫光艶安花葉上畫一如意寶珠四方珠畫光焰依壇中心置一白檀造成大悲觀音菩像



依壇中心置一白檀造成大悲觀音𦬇像
從心第二院廣一肘四角內先畫開敷蓮花各
一花上各畫須弥坐三層東北角坐上大自在
天神東南角坐畫大威德天神西南角坐
上畫大梵天王西北角坐畫天帝釋四面各
畫大蓮花花鬚各具十六又從內第三院廣
二肘遶作之地純作赤白色金繩辟道 又從
內第四院廣一肘遶作之四面分二十八分每分內
各畫開敷蓮花一朵花上各畫金剛杵印
三鈷戟印鉞斧印刀印劔印羂印如意珠印
寶棒印毗那也迦印軍器印手印斛印帝上
諸印各畫光焰即此第四院南門內畫須弥
摩天王西門內畫水神北門內畫俱毗囉
神東門內畫天童子四角內畫四天大王依
位次第并諸侍從鬼神醜容又寬外第五
院廣遶一肘內四面畫花樹菓樹寶樹等
種種具足又四角各畫寶須弥山四門畫
四大海水壇地內外並作青色仍於外院西
南隅各開呪師出入一門壇中心像面東安置
像前置案案上置大悲經一部 用栴檀香
水器一十六枚種種飲食三種白食及諸雜



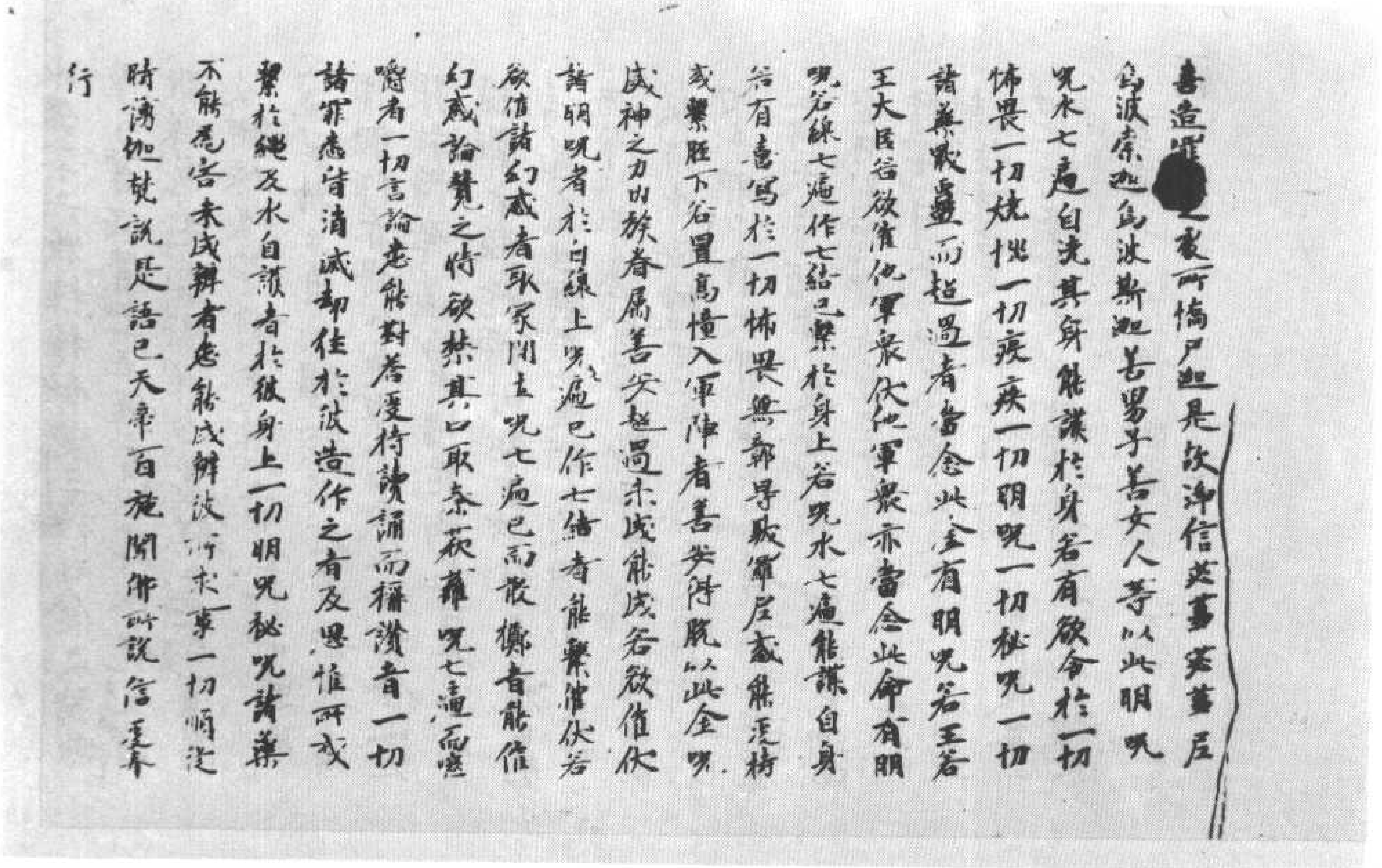
水器一十六枚種種飲食三種白食及諸雜
菓子等滿量二十五器香水一斗水瓶及諸
雜綵色花菓樹鮮淨嚴餝盡善種幡
及錯綵幡等圍遶懸二十五行所要瓶
盌器物並用金銀銅作之若無真者
便假作亦得如是內外四面依法排合又更
張施幢傘蓋寶幡花稻花白芥子及
諸雜花散於壇內如上飲食香花日別
香鮮新造供養呪師出入時日別三時
洗淨以香塗身著新淨衣食三種白食
焚沉水栴檀等香日別三入壇第三院
內千眼千臂大悲像前自發大悲菩薩
三種大誓願晝夜在壇外西門面東跏趺
坐日別誦姥陀羅尼一千八遍勿令斷絕
經二十一日莫生勞倦散亂之意又更日別六
時從壇西南入第三院西門北前所授基印
第二乃至第十二啓請禪定之印等誦大
身真言各七遍餘者本中廣說

第二乃至第十二啓請佛神字之印等誦大身真言各七遍餘者奉中廣說

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼神呪經

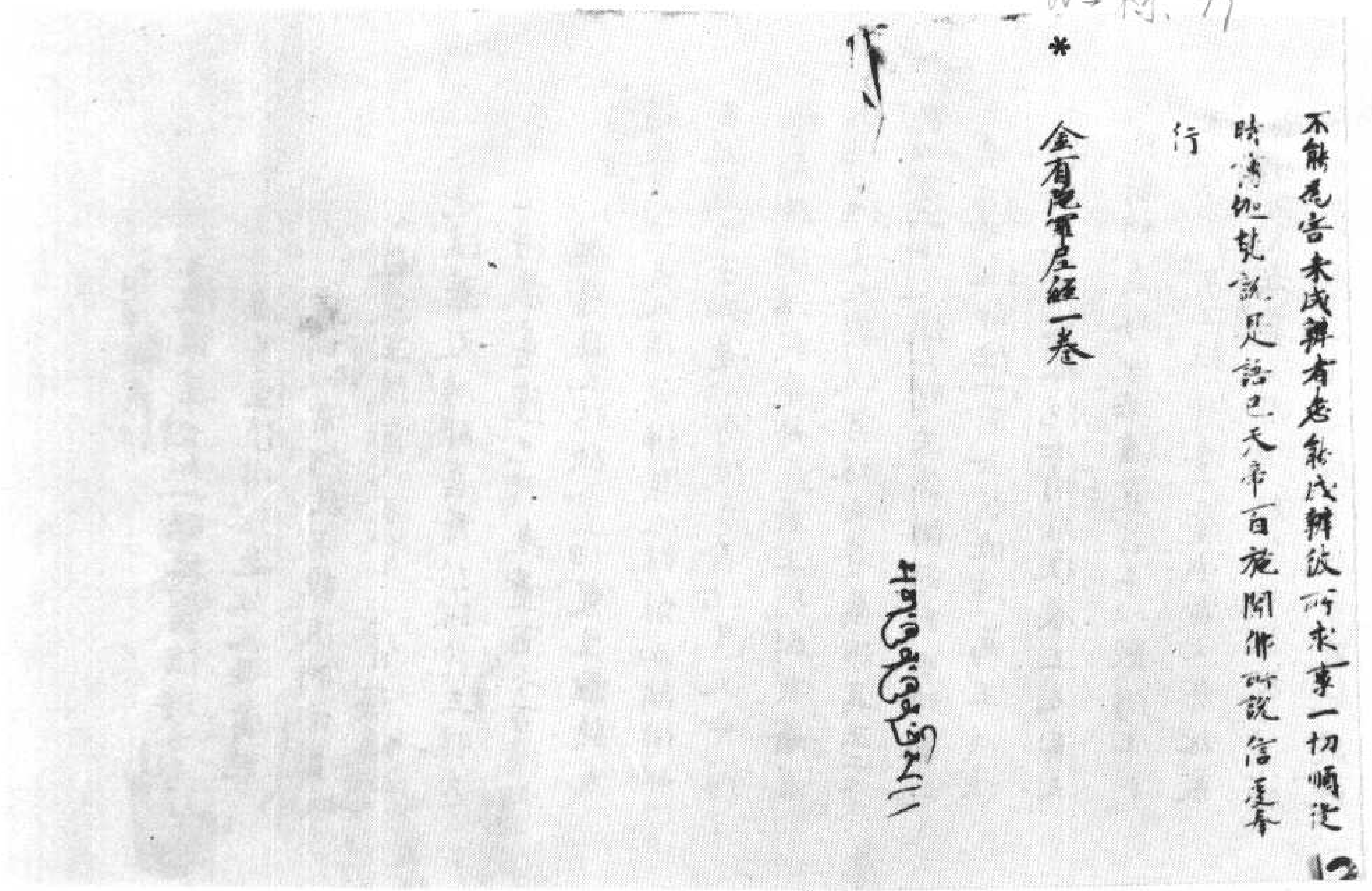
▼斯一二一一號　金有陀羅尼經卷一

S→標 58



善造羅[illegible]之家所憍尸迦是故淨信英事寳蓋尼烏波索迦烏波斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自洗其身能誅於身若有欲令於一切怖畏一切妖怪一切疾病一切明呪一切秘呪一切諸藥厭蠱而超過者當念此金有明呪若王若王大臣若欲摧伏他軍衆伏他軍衆亦當念此命有明呪若線七遍作七結已繫於身上若呪水七遍能誅自身若有書寫於一切怖畏無鄣导陀羅尼盛能受持或繫臂下若置高幢入軍陣者善安隱以此金明成神之力出於眷屬善安超過不成能成若欲摧伏諸明呪者於白線上呪七遍已作七結者能繫摧伏若欲作諸幻惑者取冢間土呪七遍已而散擲者能作幻惑論贊之時欲禁其口取奈荻蘿呪七遍而嚼嚼者一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者一切諸罪悉皆清滅却住於彼造作之者及思惟所成繫於繩及水自誦者於彼身上一切明呪秘呪諸藥不能爲害未成辦者悉能成辦彼所求事一切順從時薄伽梵說是語已天帝百施聞佛所說信受奉行

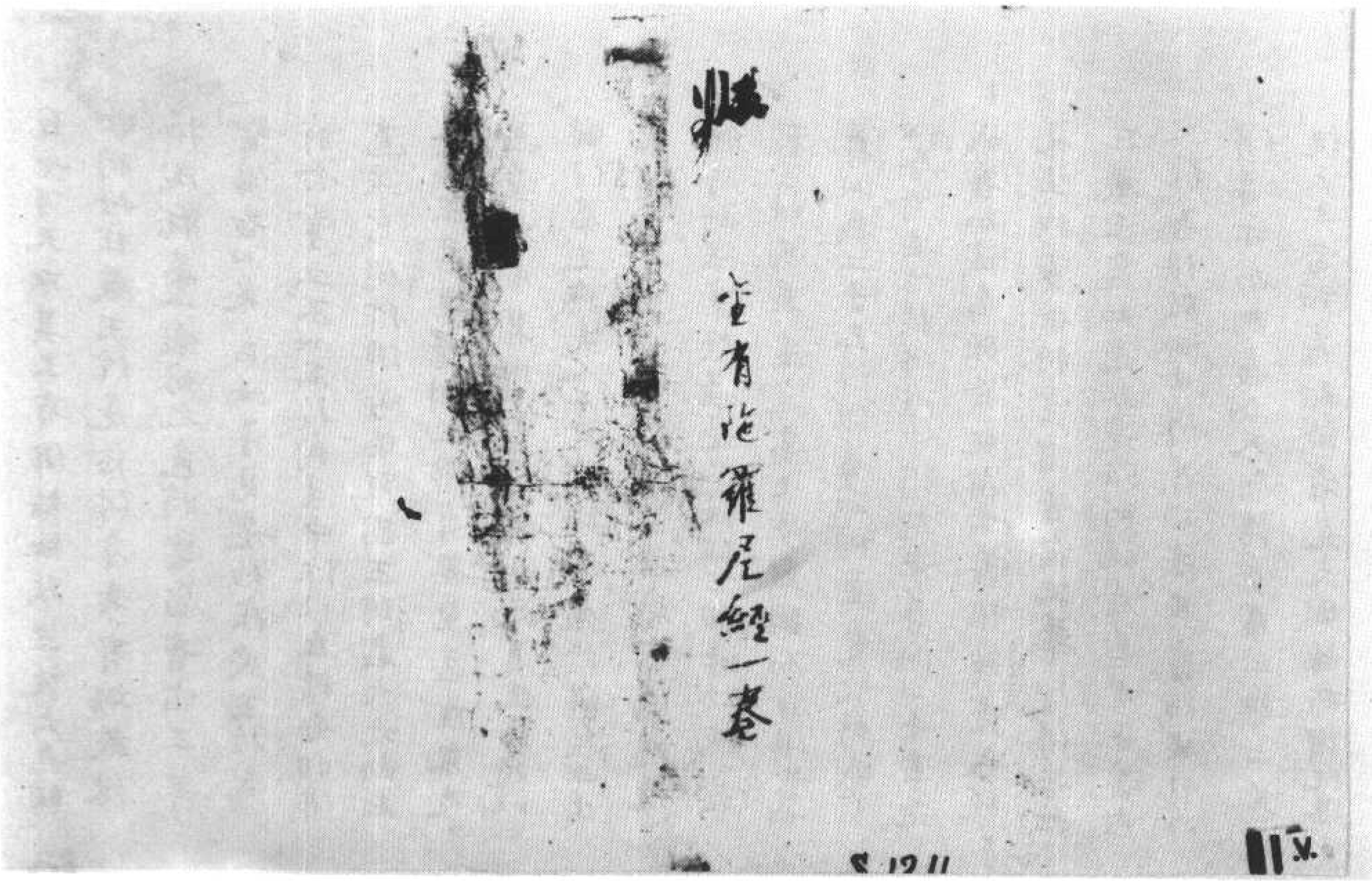
W→標. 79



不能為害 未成辦者悉能成辦 欲所求事一切隨從 時薄伽梵說是語已 天帝百施聞佛所說信受奉行

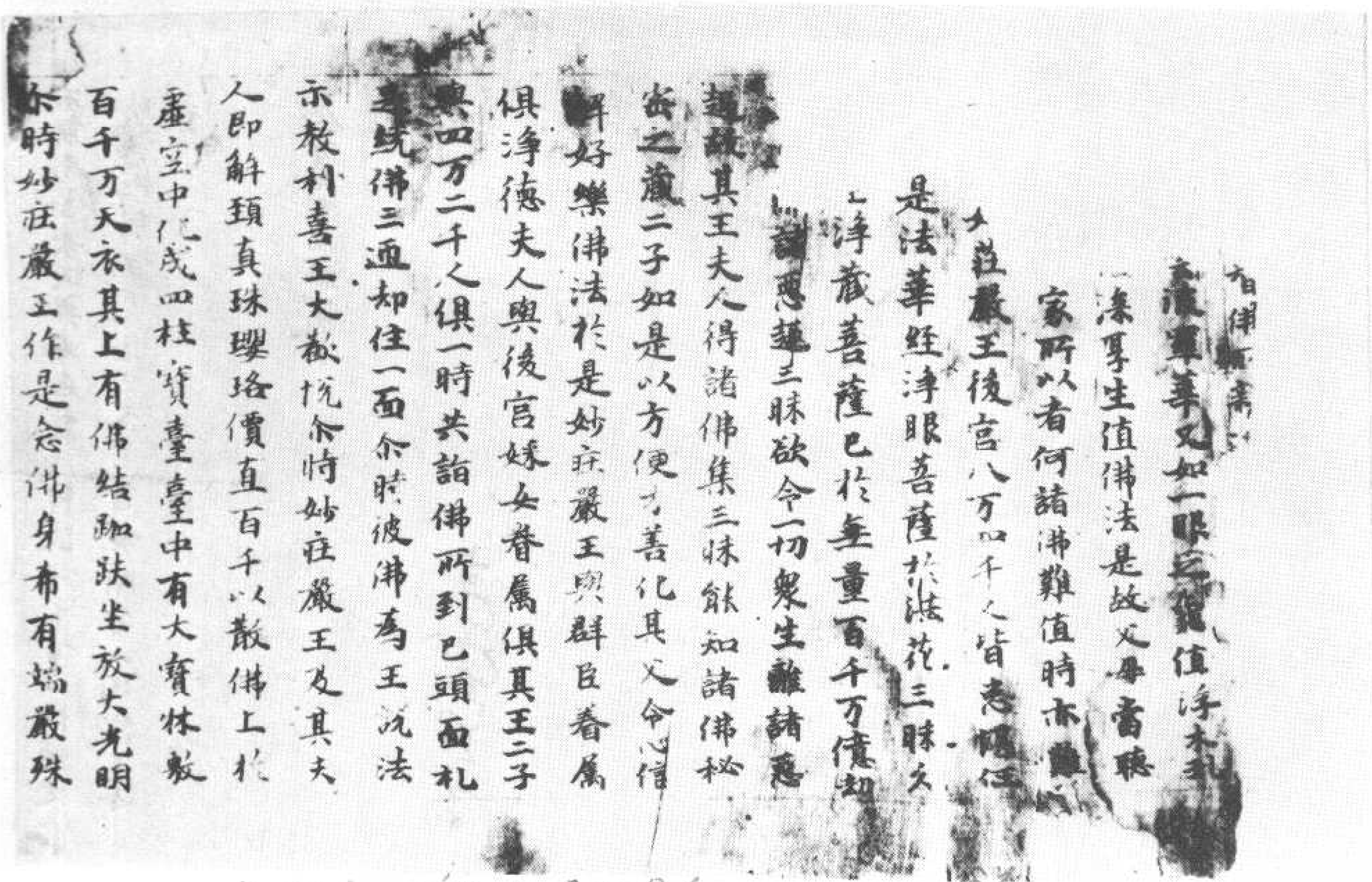
*

金有陀羅尼經一卷



金有陀羅尼經一卷

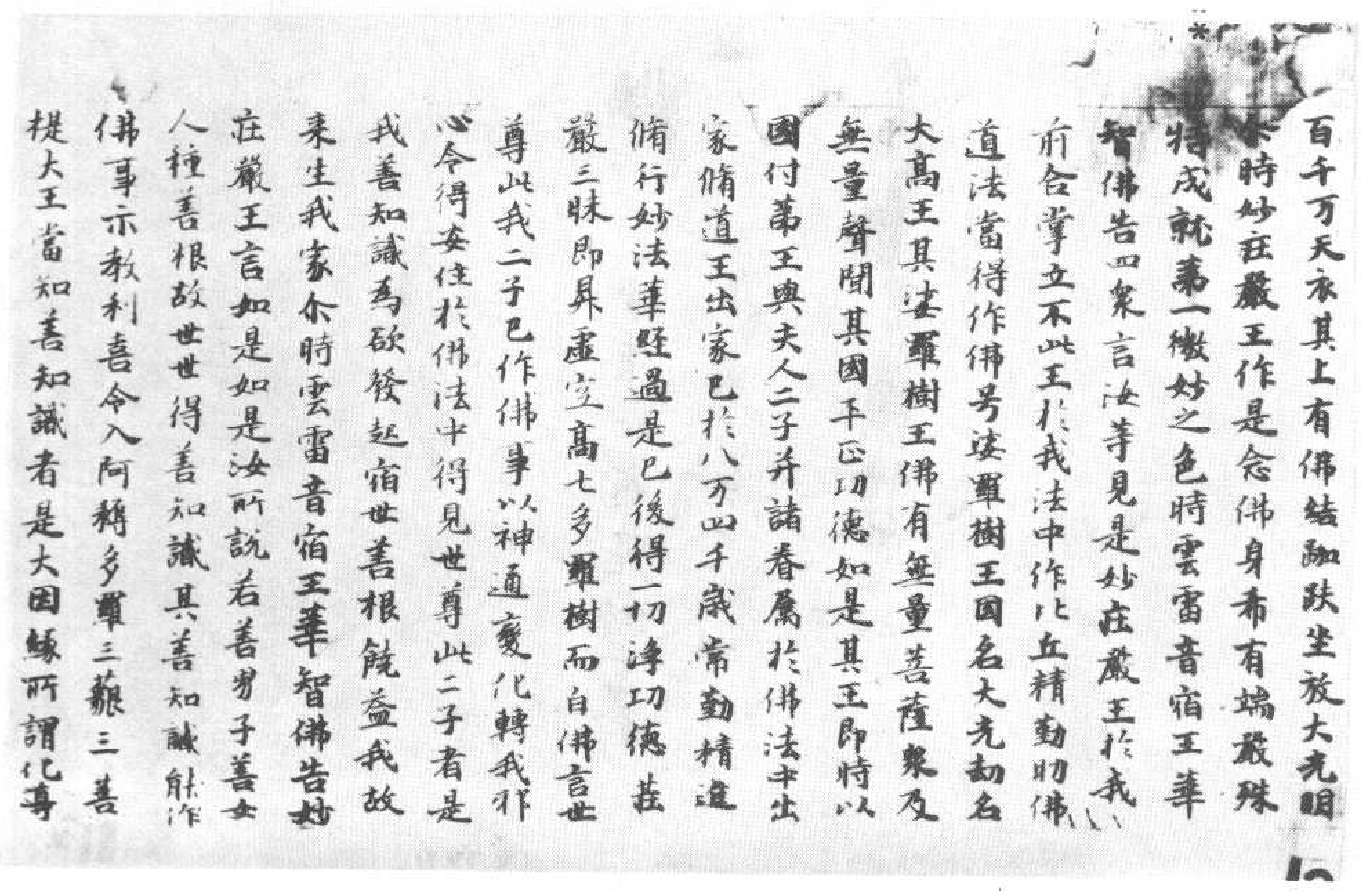
S.1211



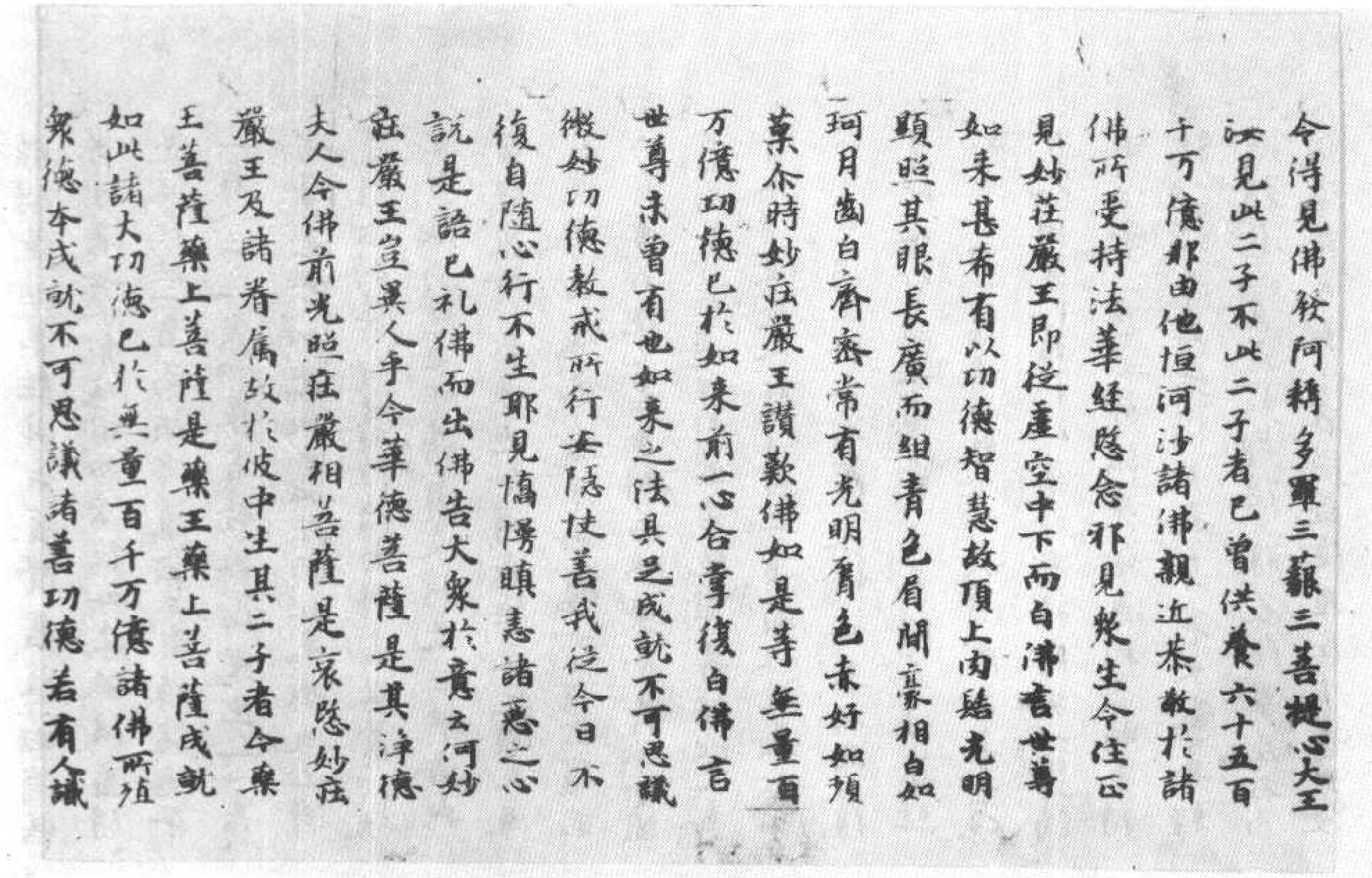
旨佛[illegible]希
波羅華又如一眼之龜值浮木孔
深厚生值佛法是故父母當聽
家所以者何諸佛難值時亦難遇
大莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任
是法華経淨眼菩薩於法花三昧久
已淨藏菩薩已於無量百千万億劫
離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三匝却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人即解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明
尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊

S-T262 9/60 A28~B6

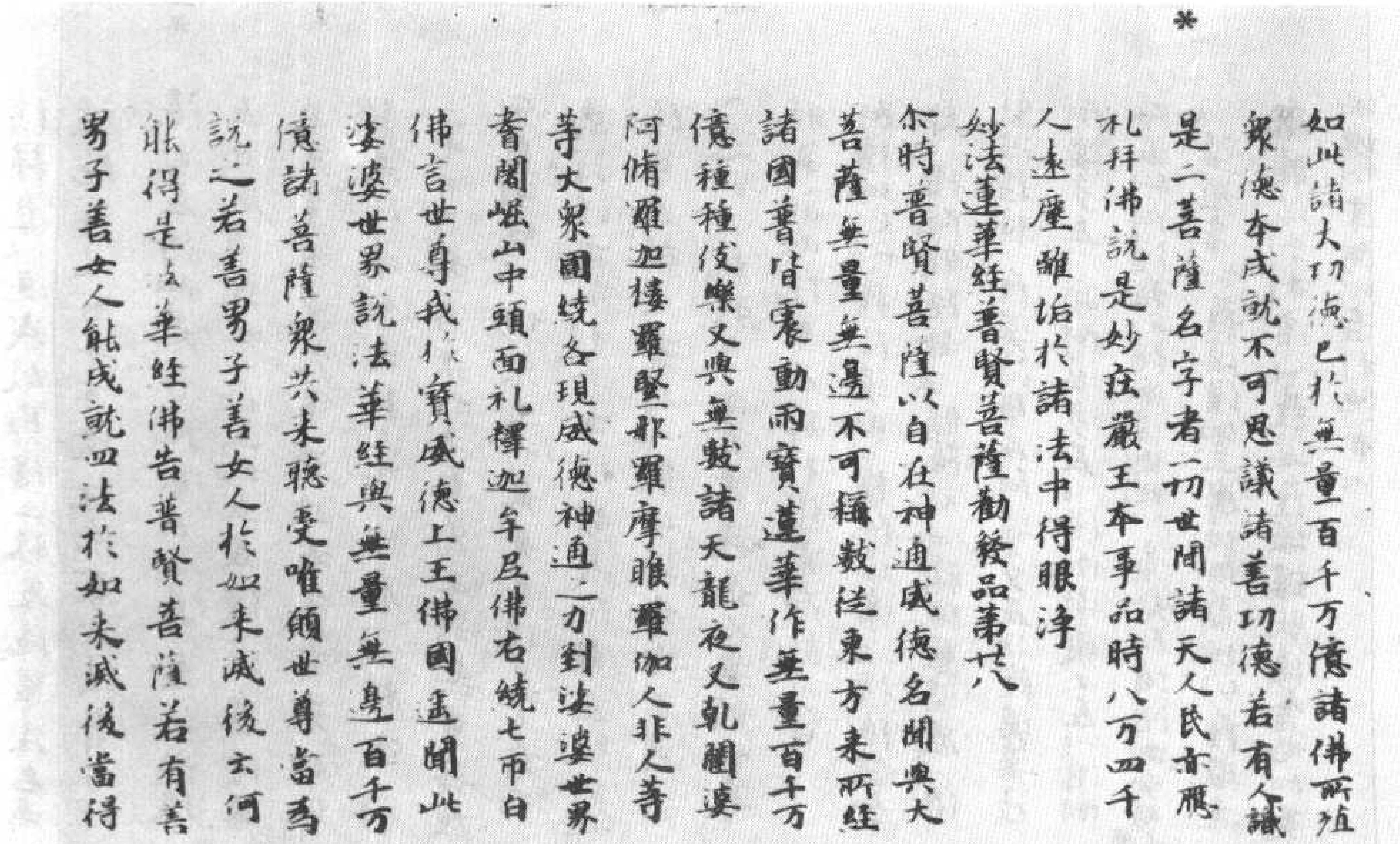
斯一二一二號 妙法蓮華經卷第八



百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明
尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊
特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華
智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我
前合掌立不此王於我法中作比丘精勤助佛
道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名
大高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及
無量聲聞其國平正功德如是其王即時以
國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出
家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進
脩行妙法華経過是已後得一切淨功德莊
嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世
尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪
心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是
我善知識為欲發起宿世善根饒益我故
來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙
莊嚴王言如是如是汝所說若善男子善女
人種善根故世世得善知識其善知識能作
佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩
提大王當知善知識者是大因緣所謂化導



令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子者已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常有光明脣色赤好如頻菓尒時妙莊嚴王讚歎佛如是等無量百万億功德已於如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如来之法具足成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於無量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識

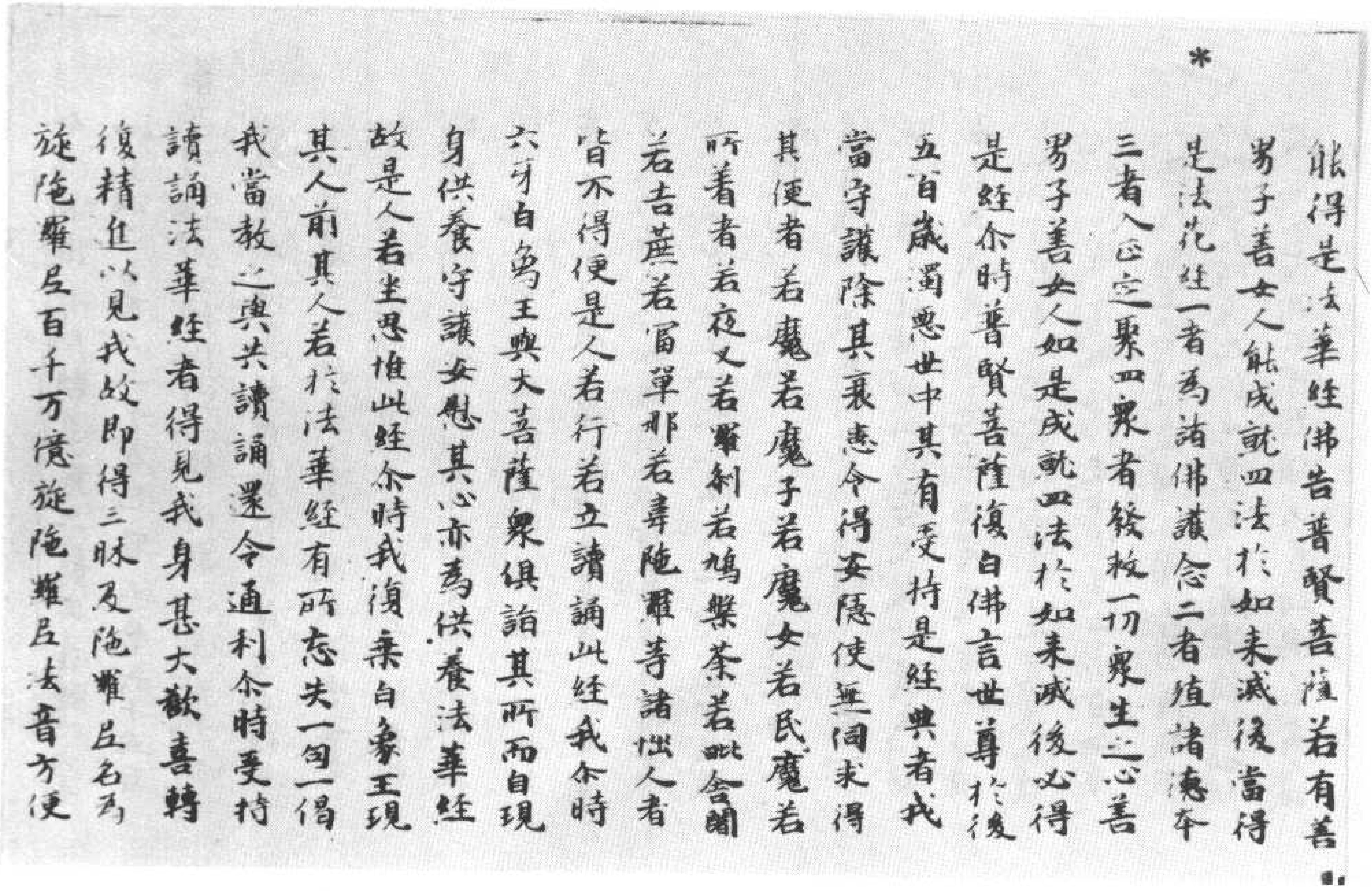


*

如此諸大功德已於無量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得眼淨

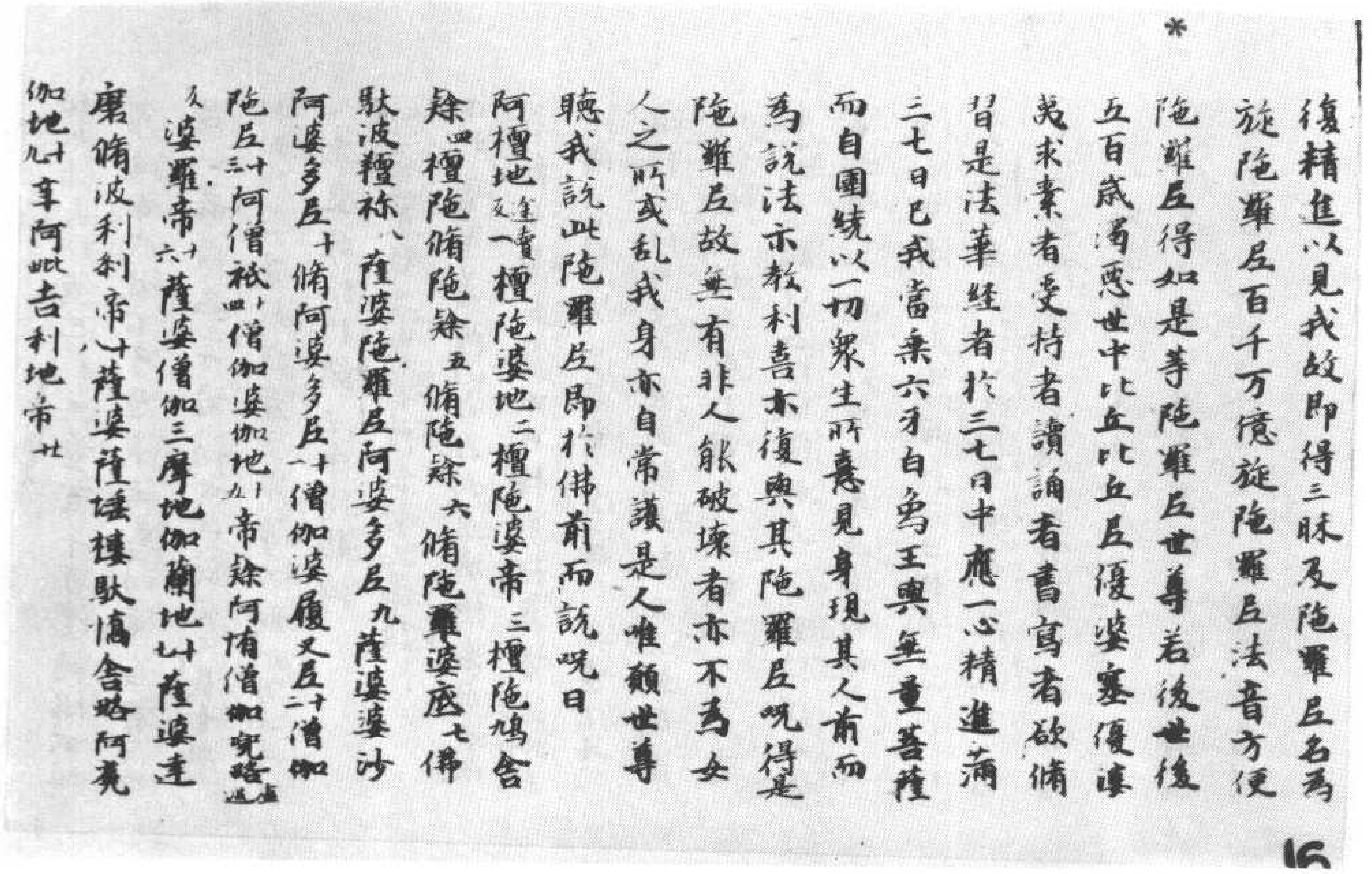
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩無量無邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作無量百千万億種種伎樂又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經與無量無邊百千万億諸菩薩衆共来聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如来滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若有善男子善女人能成就四法於如来滅後當得



*

能得是法華經佛告普賢菩薩若有善男子善女人能成就四法於如來滅後當得是法花經一者為諸佛護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救一切眾生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩復白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使無伺求得其便者若魔若魔子若魔女若民魔若所著者若夜叉若羅剎若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若冨單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時六牙白象王與大菩薩眾俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便

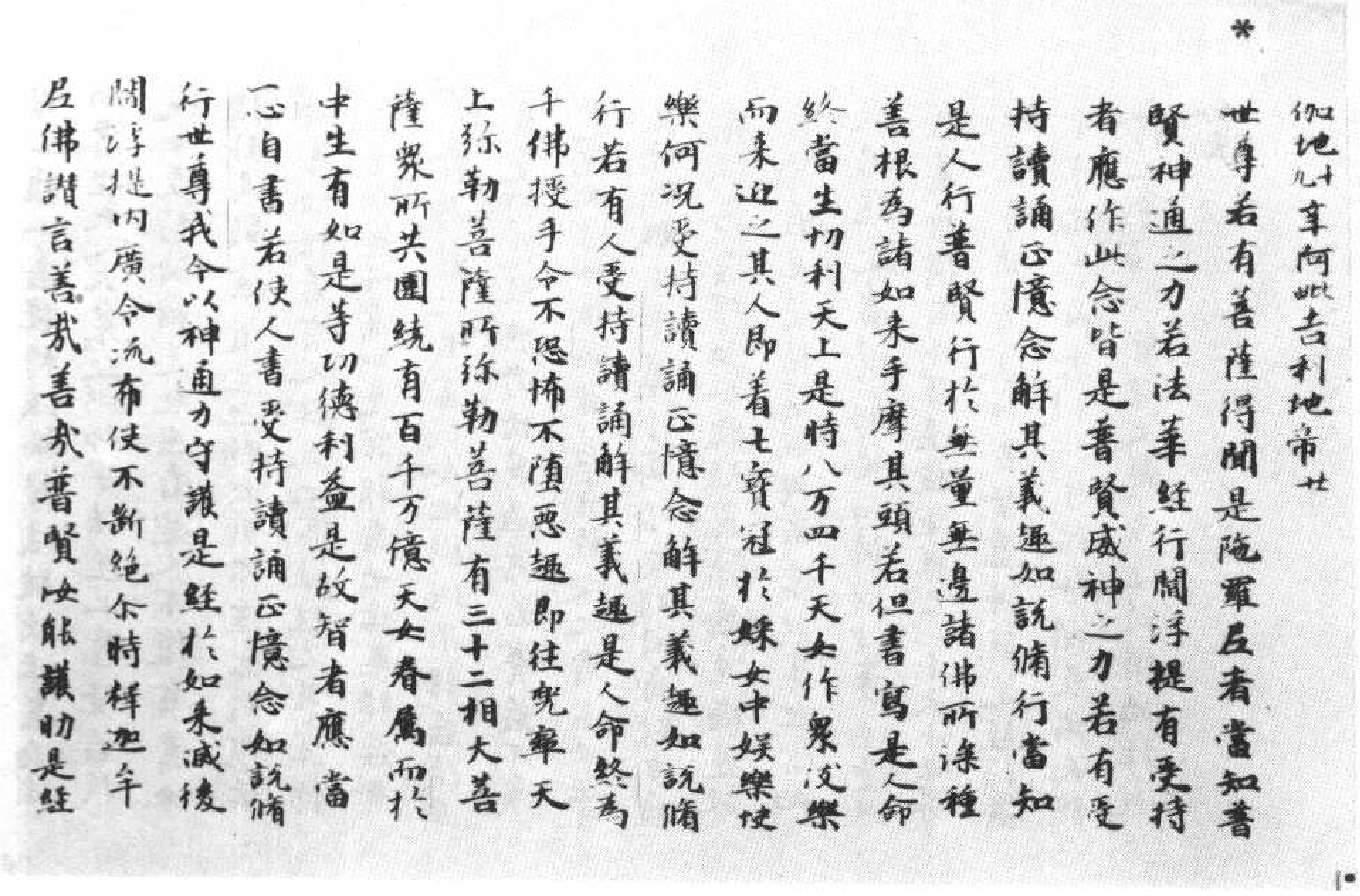


*

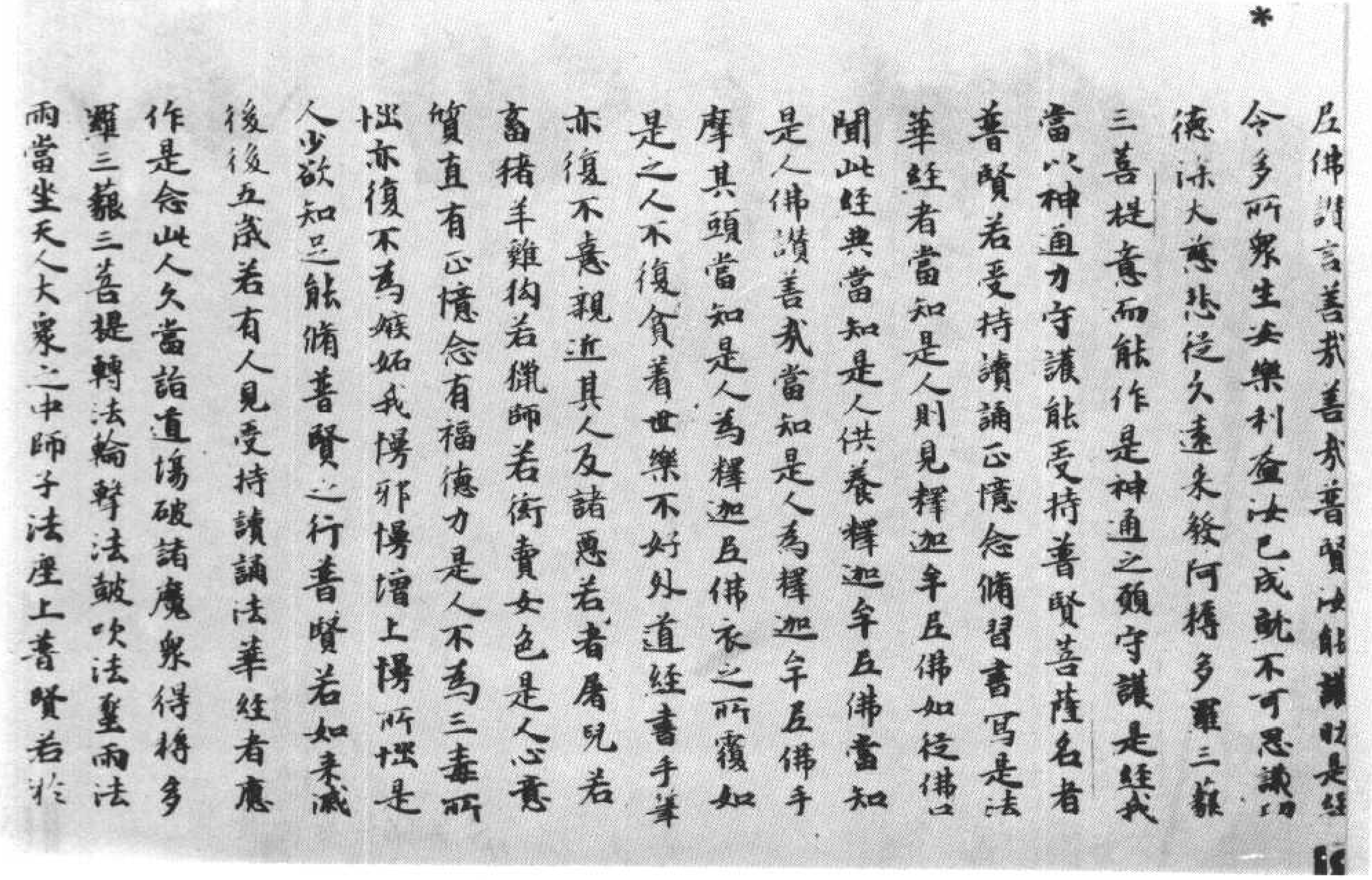
復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是法華經者於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象王與無量菩薩而自圍繞以一切眾生所憙見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故無有非人能破壞者亦不為女人之所惑乱我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地（途賣反）一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩舍隸四檀陀脩陀隸五脩陀隸六脩陀羅婆底七佛馱波羶禰八薩婆陀羅尼阿婆多尼九薩婆婆沙阿婆多尼十脩阿婆多尼十一僧伽婆履叉尼十二僧伽陀尼十三阿僧祇十四僧伽婆伽地十五帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）（又）婆羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆達磨脩波利剎帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略阿㝹伽地十九辛阿毗吉利地帝廿

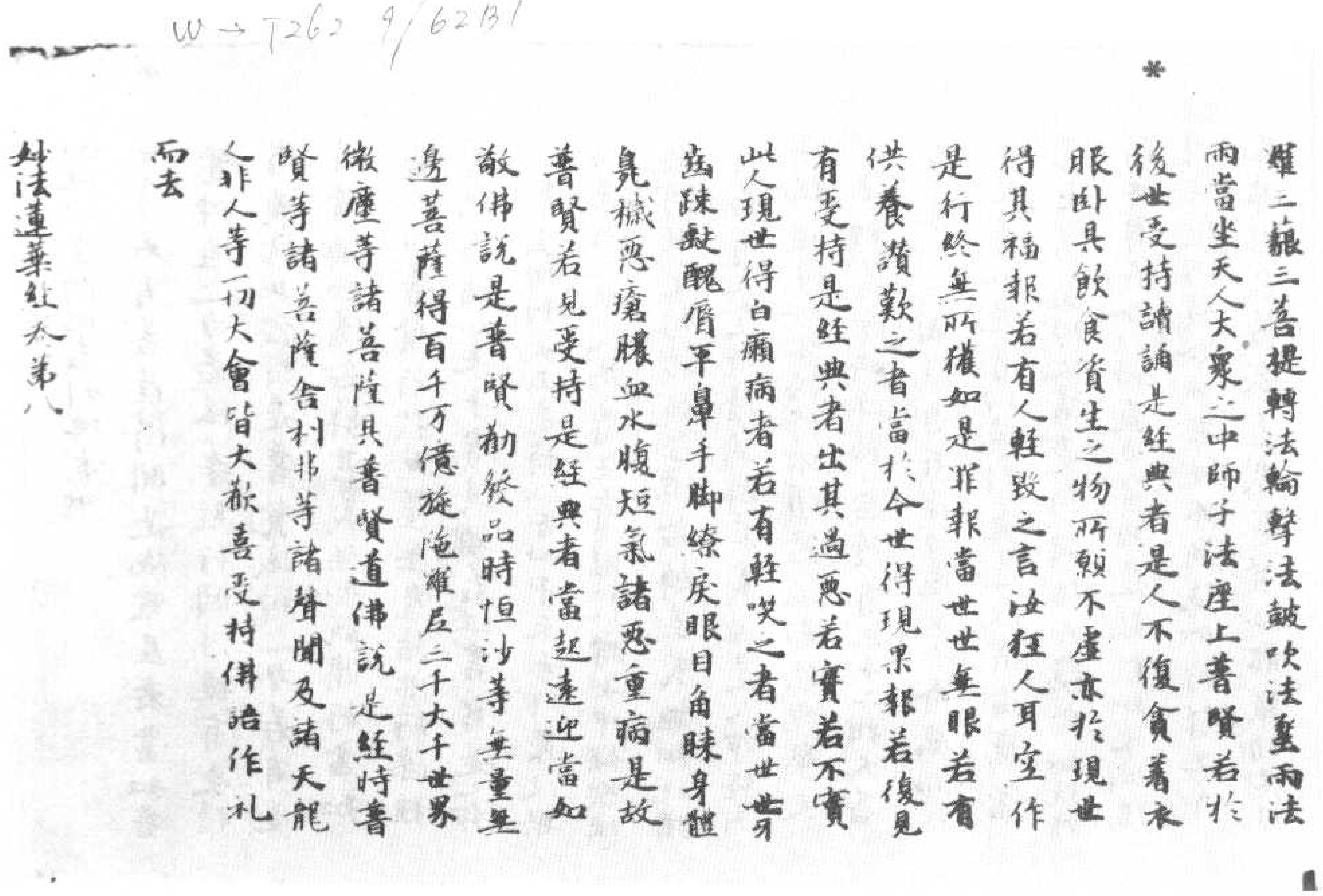
16



伽地（十九）辛阿毗吉利地帝（廿）
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持
者應作此念皆是普賢威神之力若有受
持讀誦正憶念解其義趣如說脩行當知
是人行普賢行於無量無邊諸佛所深種
善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命
終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂
而來迎之其人即着七寶冠於婇女中娛樂快
樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩
行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為
千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天
上弥勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩
薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於
中生有如是等功徳利益是故智者應當
一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說脩
行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經



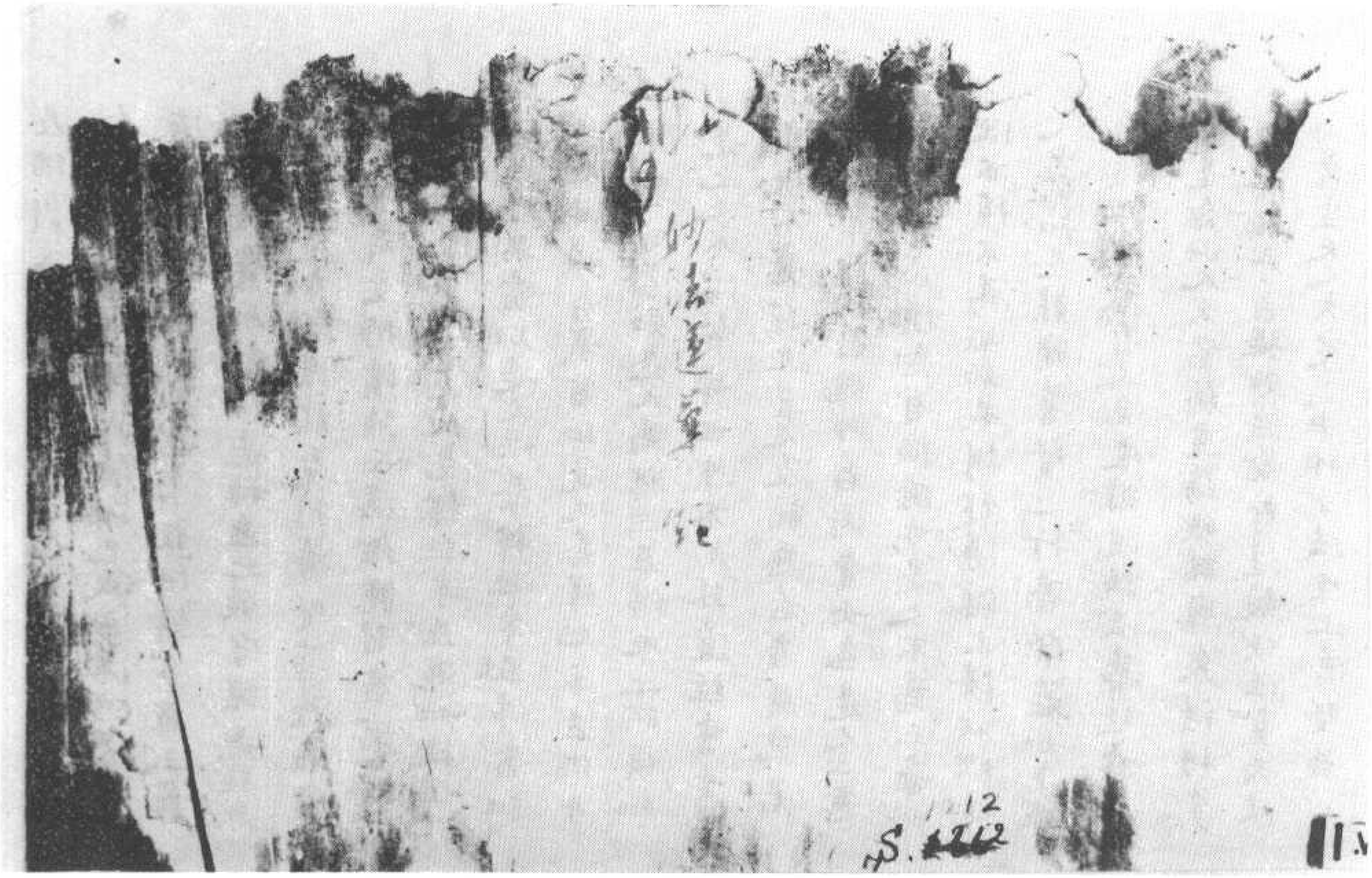
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經
令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
徳深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐
三菩提意而能作是神通之願守護是經我
當以神通力守護能受持普賢菩薩名者
普賢若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法
華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口
聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知
是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手
摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪着世樂不好外道經書手筆
亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若
畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意
質直有正憶念有福徳力是人不為三毒所
惱亦復不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是
人少欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅
後後五歲若有人見受持讀誦法華經者應
作是念此人久當詣道場破諸魔衆得耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法皷吹法螺雨法
雨當坐天人大衆之中師子法座上普賢若於



W → T262 9/62131

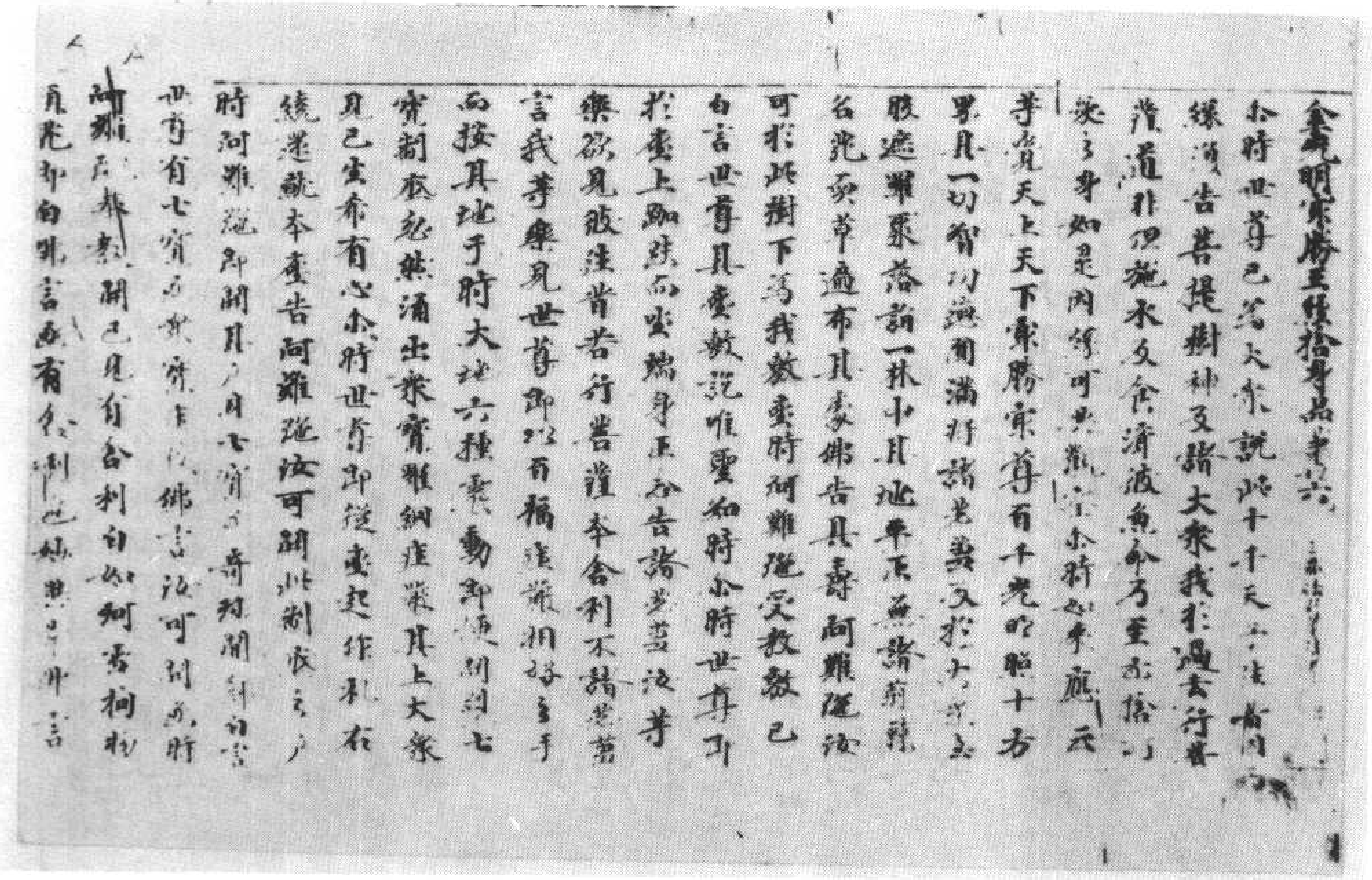
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法蠡雨法
雨當坐天人大衆之中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終無所獲如是罪報當世世無眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
有受持是經典者出其過惡若實若不實
此人現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙
齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體
臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故
普賢若見受持是經典者當起遠迎當如
敬佛說是普賢勸發品時恒沙等無量無
邊菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普
賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍
人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮
而去

妙法蓮華經卷第八



妙法蓮華經

1212
S. ~~1212~~

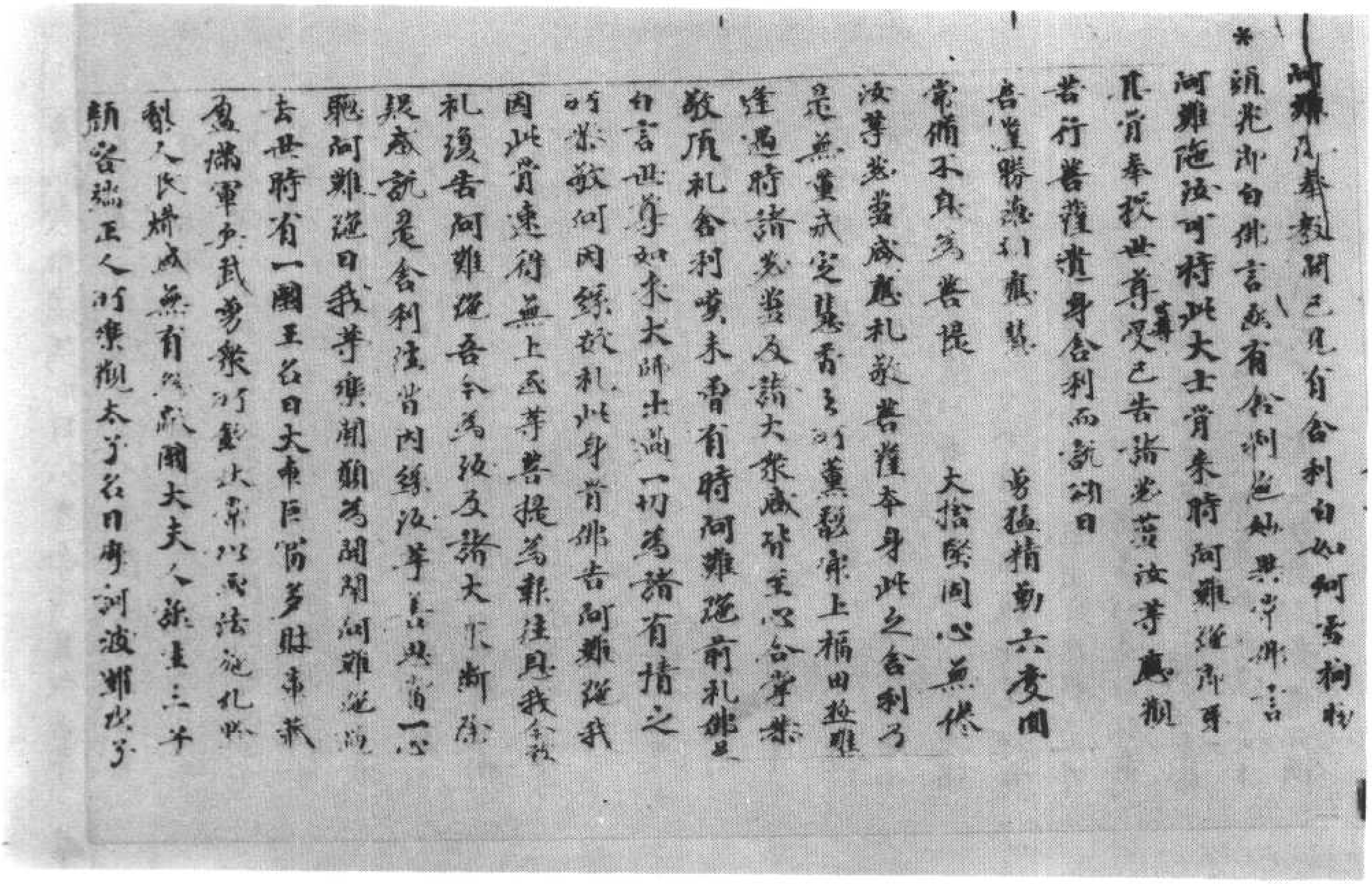


金光明最勝王經捨身品第廿六

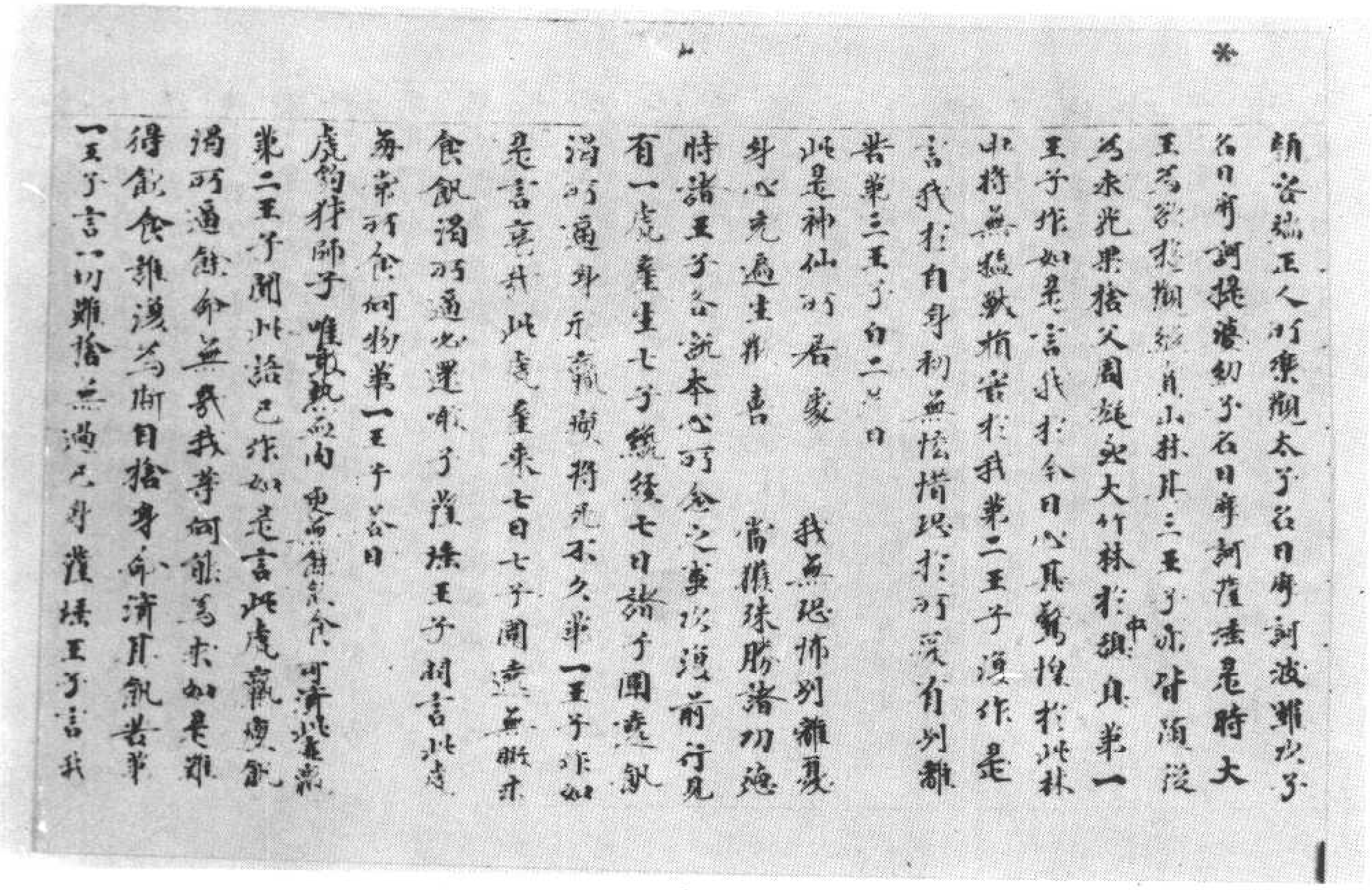
尒時世尊已為大衆說此十千天子往昔因
緣復告菩提樹神及諸大衆我於過去行菩
薩道非但施水及食濟彼魚命乃至亦捨所
愛之身如是内緣可共觀之尒時如來應正
等覺天上天下最勝最尊百千光明照十方
界具一切智功德圓滿將諸苾芻及菩薩衆往
般遮羅聚落詣一林中其地平正無諸荊棘
名花軟草遍布其處佛告具壽阿難陀汝
可於此樹下為我敷座時阿難陀受教敷已
白言世尊其座已敷唯願知時尒時世尊即
於座上跏趺而坐端身正念告諸苾芻汝等
樂欲見彼往昔苦行菩薩本舍利不諸苾芻
言我等樂見世尊即以百福莊嚴相好之手
而按其地于時大地六種震動即便開裂七
寶制底忽然涌出衆寶羅網莊嚴其上大衆
見已生希有心尒時世尊即從座起作礼右
繞還就本座告阿難陀汝可開此制底
時阿難陀即開其戶見七寶函奇妙珍麗以白
世尊有七寶函佛言汝可開函時
阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘物
頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛言

S→T665 16/450c16

斯一二一三號　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六



阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘物
頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛言
阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即取其
骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝等應觀
苦行菩薩遺身舍利而說頌曰
菩薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常脩不息為菩提　大捨堅固心無倦
汝等苾芻咸應礼敬菩薩本身此之舍利乃
是無量戒定慧香之所熏馥最上福田極難
逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得無上正等菩提為報往恩我今致
礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷除
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善聽當一心
聽阿難陀曰我等樂聞願為開闡佛告阿難陀
過去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔
黎人民熾盛無有怨敵國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶波那羅



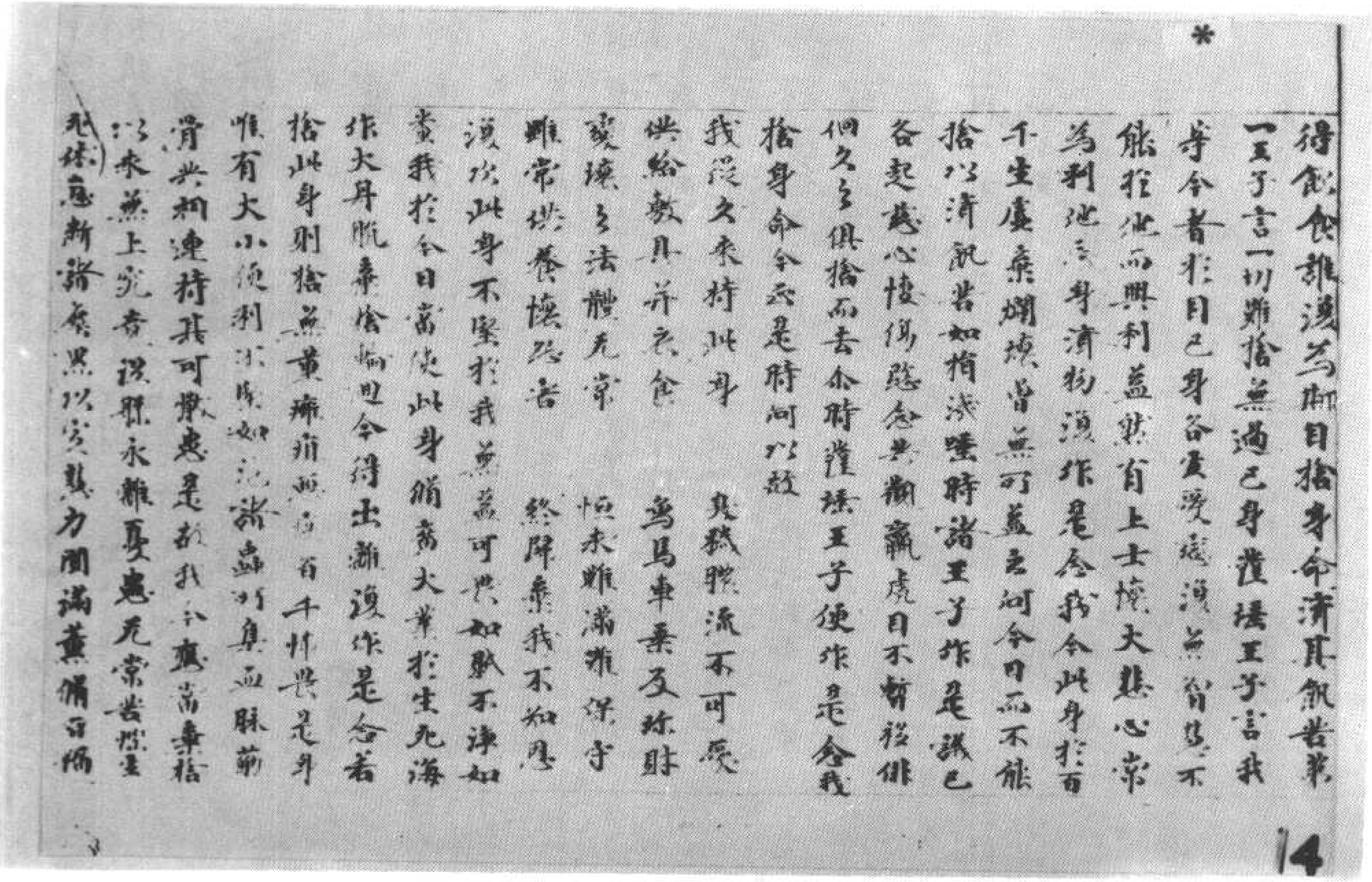
領從諸王人所遊觀太子名曰摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時大王為欲遊觀縱賞山林其三王子亦皆隨從為求花果捨父周旋至大竹林於中憩息第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於此林中將無猛獸損害於我第二王子復作是言我於自身初無悋惜恐於所愛有別離苦第三王子白二兄曰

此是神仙所居處　我無恐怖別離憂
身心充遍生歡喜　當獲殊勝諸功德

時諸王子各說本心所念之事次復前行見有一虎產生七子纔經七日諸子圍遶飢渴所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是言哀哉此虎產來七日七子圍遶無暇求食飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎每常所食何物第一王子答曰

虎豹豺師子　唯噉熱血肉（更無餘飲食　可濟此羸虎）

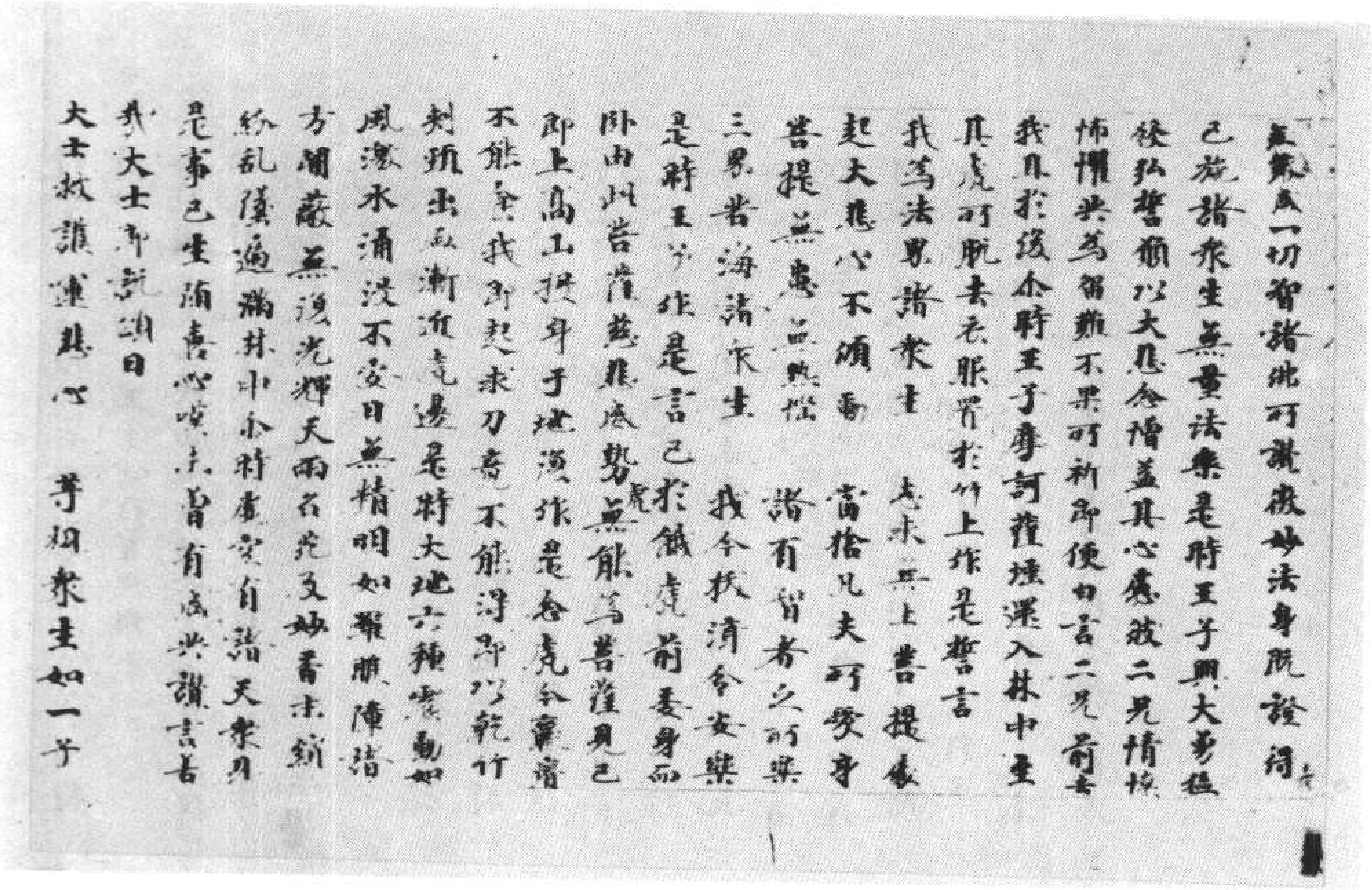
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王子言一切難捨無過己身薩埵王子言我



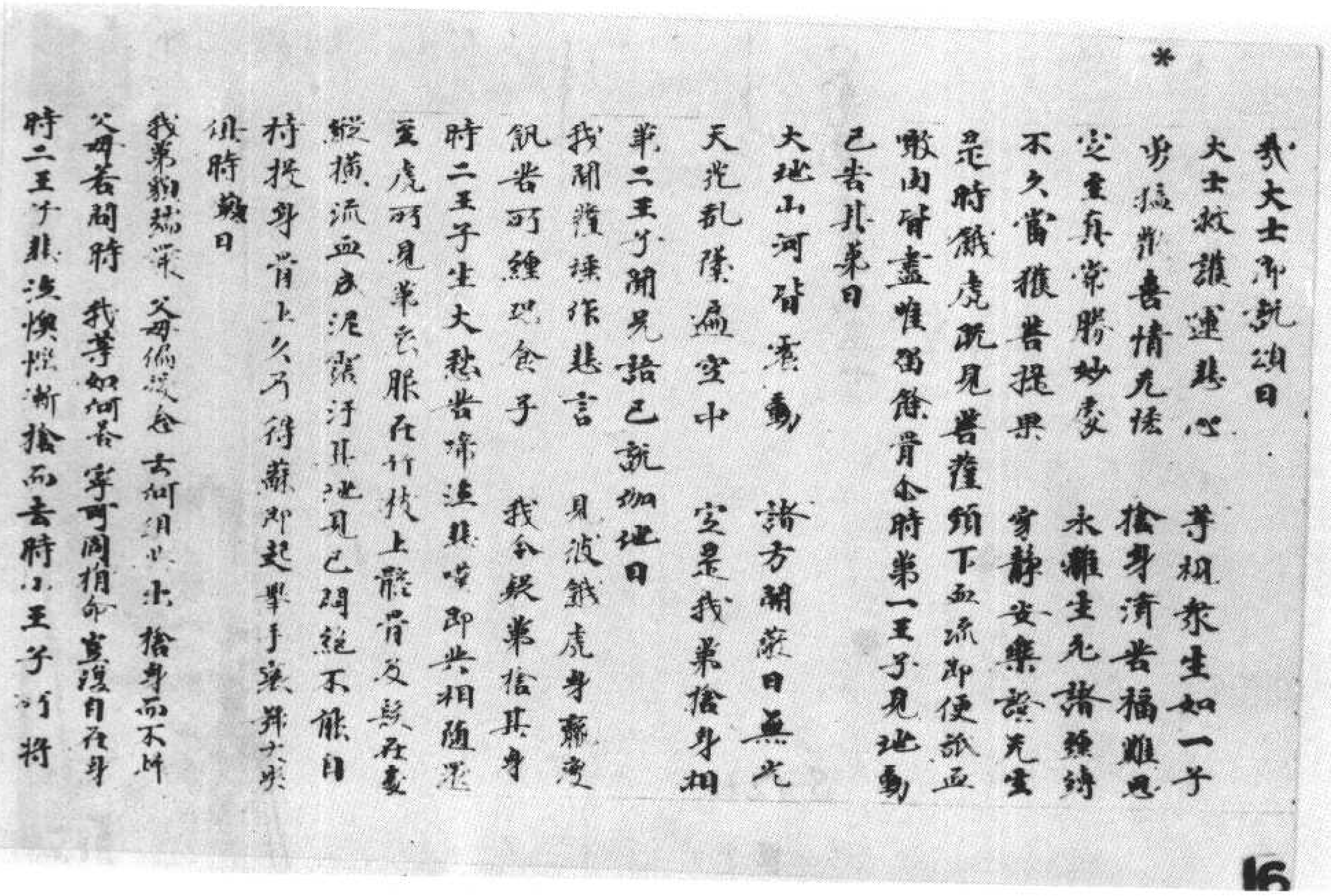
得飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等今者於自己身各生愛戀復無智慧不能於他而興利益然有上士懷大悲心常為利他亡身濟物復作是念我今此身於百千生虛棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以濟飢苦如捐涕唾時諸王子作是議已各起慈心悽傷愍念共觀羸虎目不暫捨徘徊久之俱捨而去爾時薩埵王子便作是念我捨身命今正是時何以故

我從久來持此身　臭穢膿流不可愛
供給敷具并衣食　象馬車乘及財寶
變壞之法體無常　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩

復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如糞我於今日當使此身修廣大業於生死海作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若捨此身則捨無量癰疽惡疾百千怖畏是身惟有大小便利不堅如沫諸蟲所集血脈筋骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨以求無上究竟涅槃永離憂患無常苦惱生死休息斷諸塵累以定慧力圓滿熏修百福



無礙大一切智諸佛所讚最妙法身既證得
已施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛
發弘誓願以大悲念增益其心慮彼二兄情懷
怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄前去
我且於後爾時王子摩訶薩埵遽入林中至
其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　志求無上菩提處
起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提無患無熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而
臥由此菩薩慈悲威勢虎無能為菩薩見已
即上高山投身于地復作是念虎今羸瘦
不能食我即起求刀竟不能得即以乾竹
刺頸出血漸近虎邊是時大地六種震動如
風激水涌沒不安日無精明如羅睺障諸
方闇蔽無復光輝天雨名花及妙香末繽
紛亂墜遍滿林中爾時虛空有諸天衆見
是事已生隨喜心歎未曾有咸共讚言善
哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子

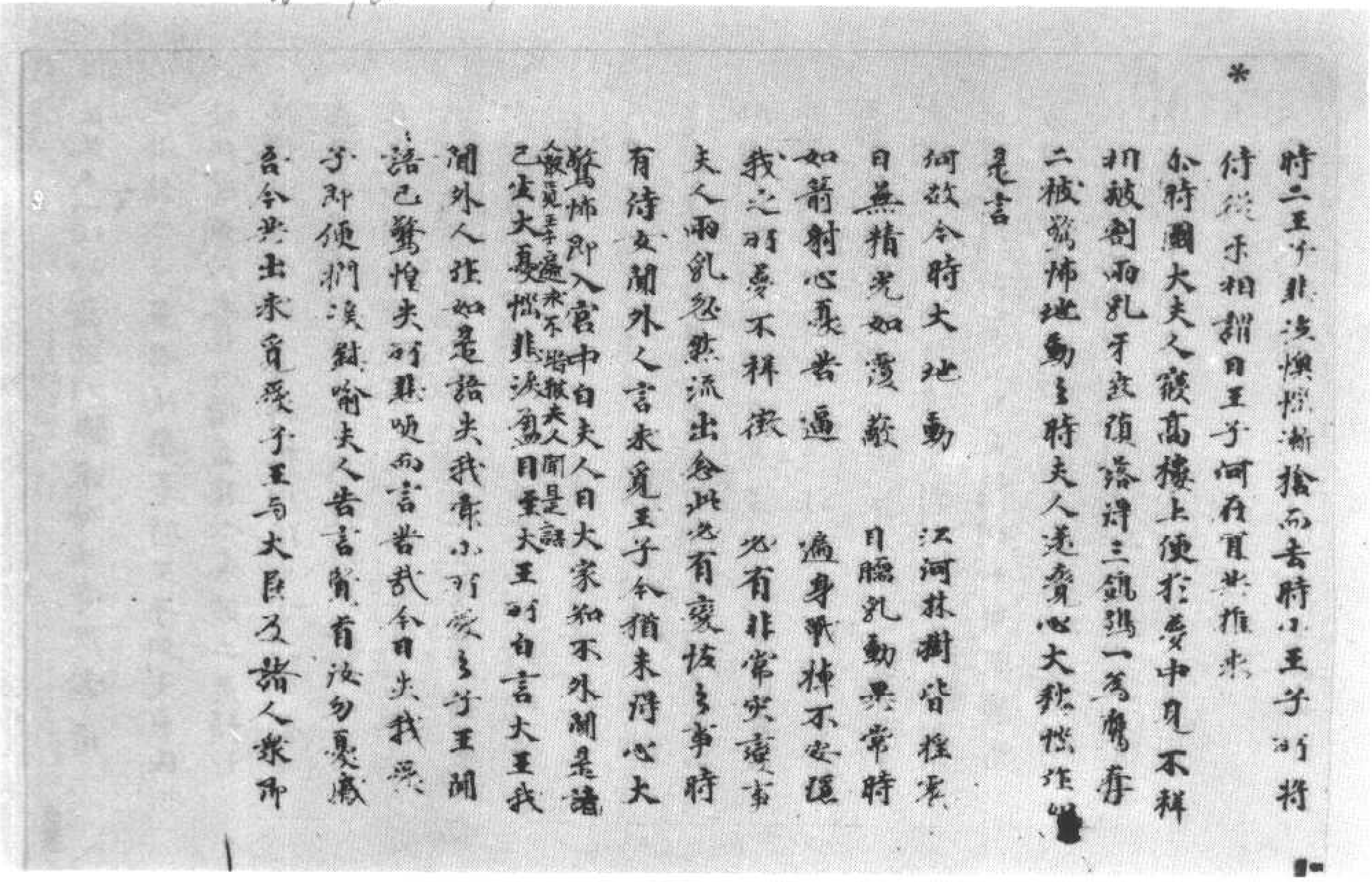


*

哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情無怯　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證無生
是時餓虎既見菩薩頸下血流即便舐血
噉肉皆盡唯留餘骨爾時第一王子見地動
已告其弟曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日無光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說伽他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所纏恐食子　我今疑弟捨其身
時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上骸骨及髮在處
縱橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大哭
俱時歎曰
我弟貌端嚴　父母偏愛念　云何俱共出　捨身而不歸
父母若問時　我等如何答　寧可同捐命　豈復自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將

16

W→1665 16/412 1324

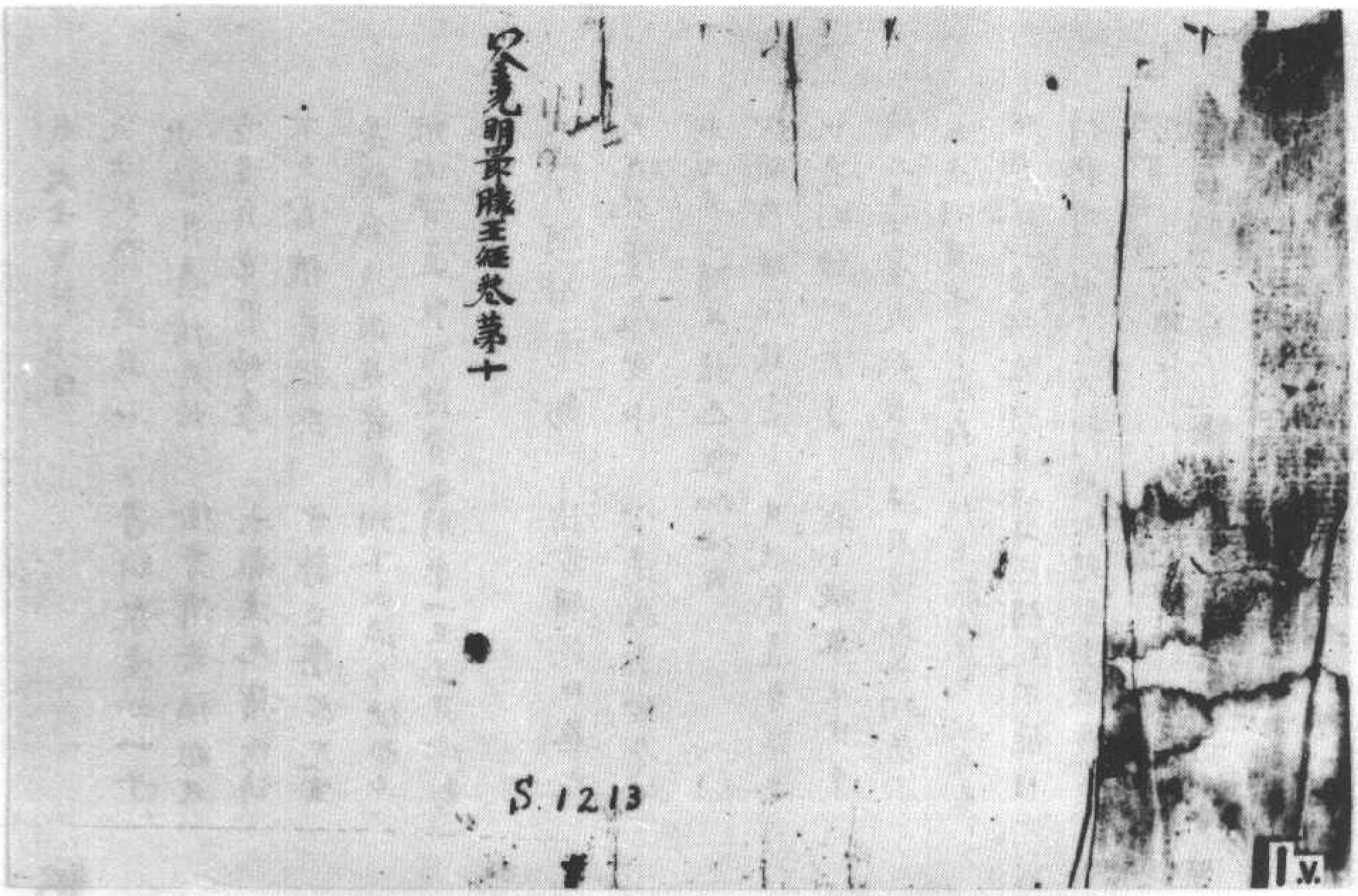


*

時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將
侍從各相謂曰王子何在宜共推求
爾時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鴿雛一為鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作如
是言

何故今時大地動　江河林樹皆搖震
日無精光如覆蔽　目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安穩
我之所夢不祥徵　必有非常災難事

夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外間諸
（人散覓王子遍求不得時夫人聞是語）已生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我最小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲哽而言苦哉今日失我愛
子即便撫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂戚
吾今共出求覓愛子王與大臣及諸人眾即

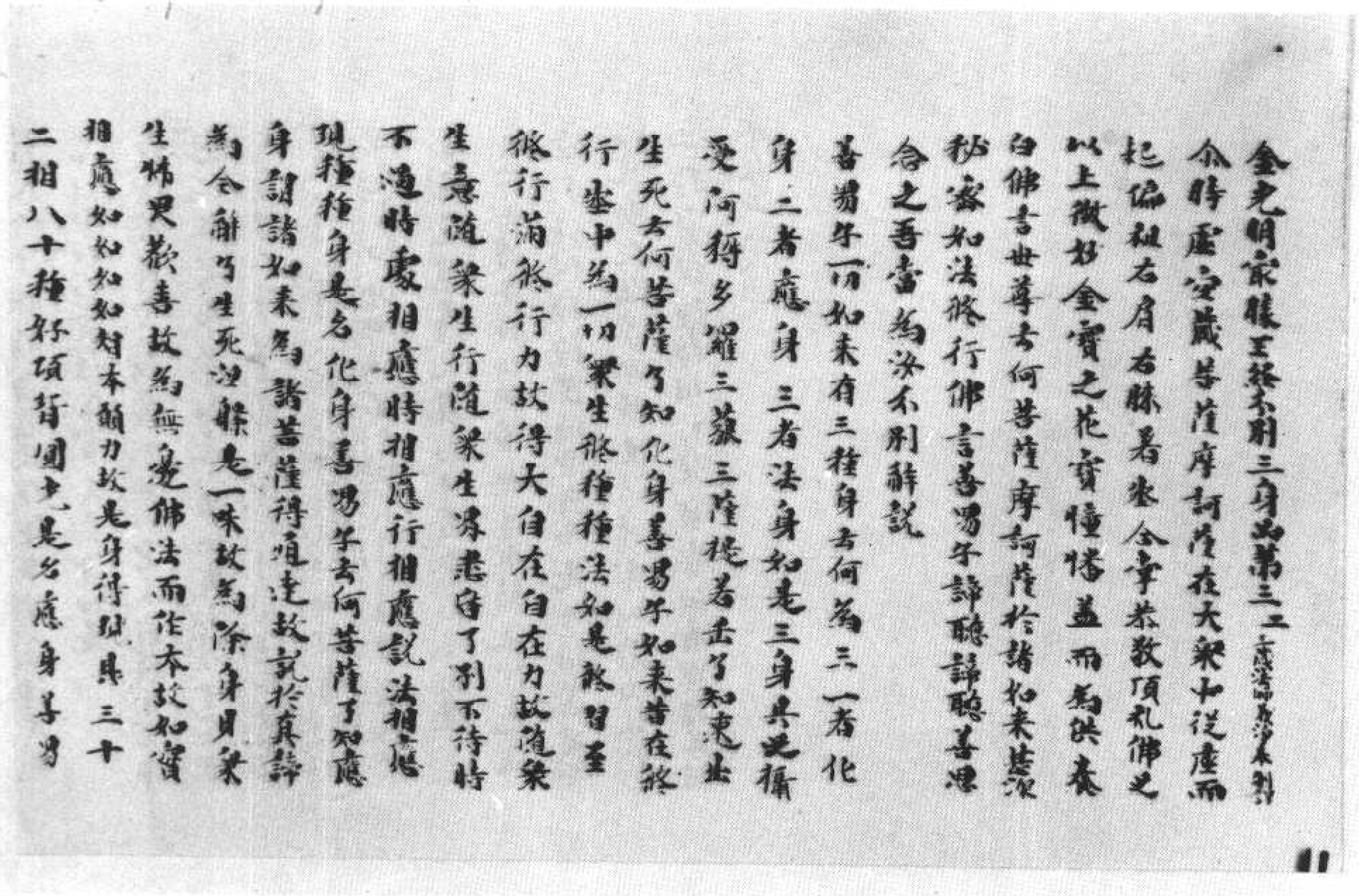


金光明最勝王經卷第十

S.1213

1v.

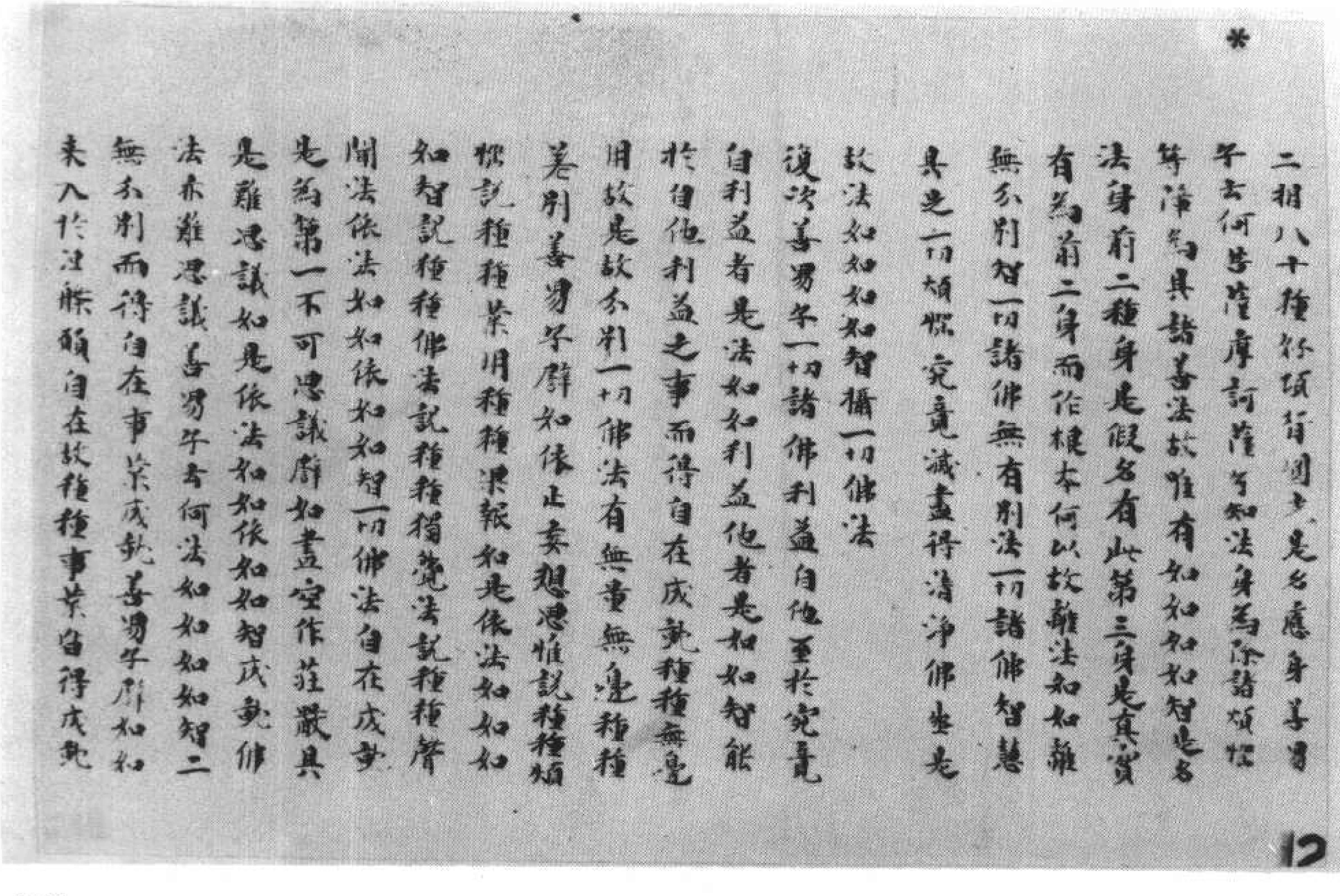
S→J665 16/408 B1



金光明最勝王經分別三身品第三（三藏法師義淨奉制譯）
尒時虛空藏菩薩摩訶薩在大衆中從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足
以上微妙金寶之花寶幢幡蓋而爲供養
白佛言世尊云何菩薩摩訶薩於諸如來甚深
秘密如法修行佛言善男子諦聽諦聽善思
念之吾當爲汝分別解說
善男子一切如來有三種身云何爲三一者化
身二者應身三者法身如是三身具足攝
受阿耨多羅三藐三菩提若正了知速出
生死云何菩薩了知化身善男子如來昔在修
行地中爲一切衆生修種種法如是修習至
修行滿修行力故得大自在自在力故隨衆
生意隨衆生行隨衆生界悉皆了別不待時
不過時處相應時相應行相應說法相應
現種種身是名化身善男子云何菩薩了知應
身謂諸如來爲諸菩薩得通達故說於眞諦
爲令解了生死涅槃是一味故爲除身見衆
生怖畏歡喜故爲無邊佛法而作本故如實
相應如如如如智本願力故是身得現具三十
二相八十種好項背圓光是名應身善男

11

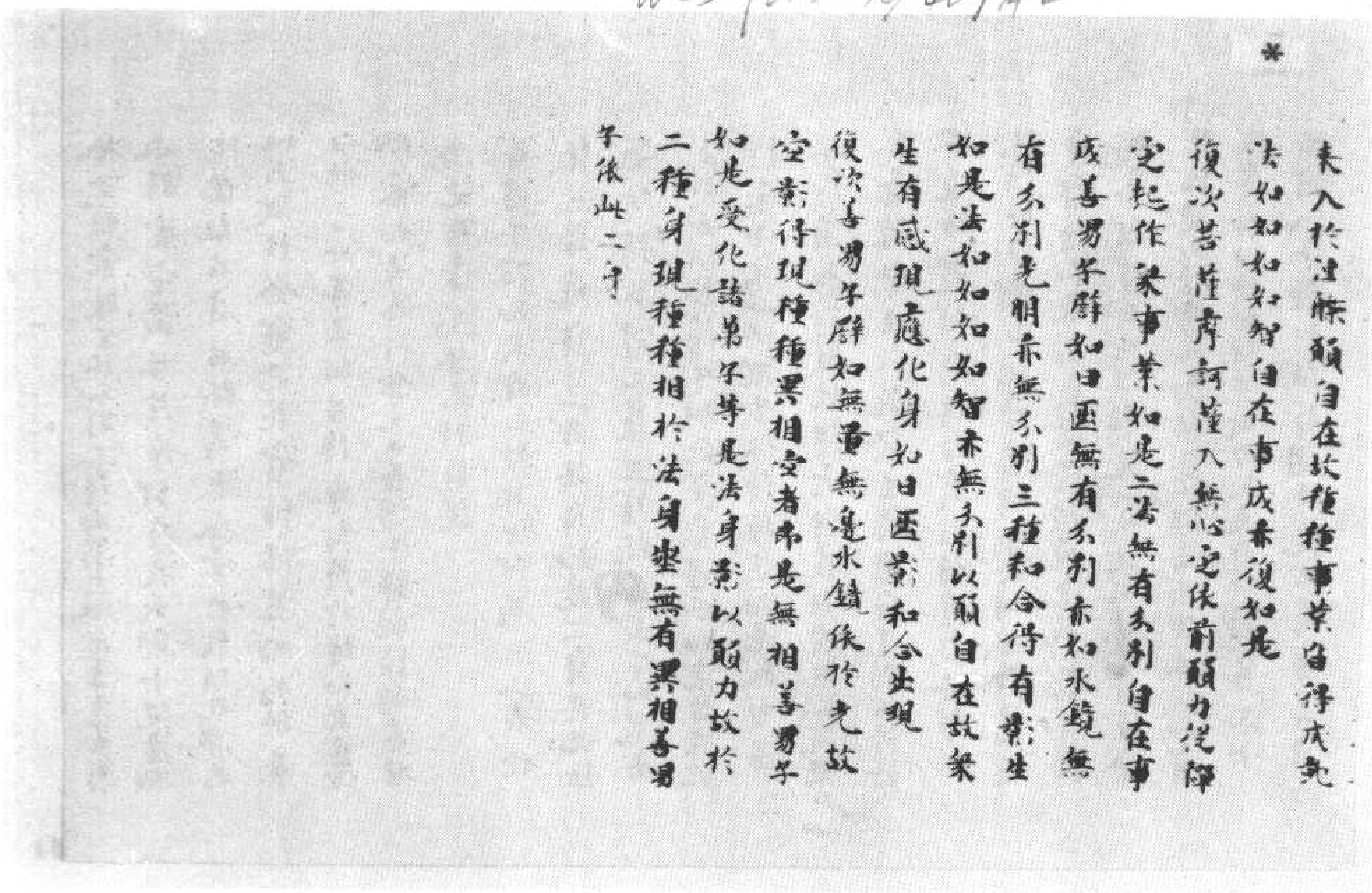
斯一二一四號　金光明最勝王經卷第二分別三身品第三



＊
二相八十種好項背圓光是名應身善男
子云何菩薩摩訶薩了知法身爲除諸煩惱
等障爲具諸善法故唯有如如如如智是名
法身前二種身是假名有此第三身是眞實
有爲前二身而作根本何以故離法如如離
無分別智一切諸佛無有別法一切諸佛智慧
具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地是
故法如如如如智攝一切佛法
復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟
自利益者是法如如利益他者是如如智能
於自他利益之事而得自在成就種種無邊
用故是故分別一切佛法有無量無邊種種
差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩
惱說種種業用種種果報如是依法如如依如
如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成就
是爲第一不可思議譬如畫空作莊嚴具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子云何法如如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子譬如如
來入於涅槃願自在故種種事業皆得成就

12

W→T665 16/409A2



＊

来入於涅槃願自在故種種事業皆得成就

法如如如如智自在事成亦復如是

復次菩薩摩訶薩入無心定依前願力從禪

定起作衆事業如是二法無有分別自在事

成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無

有分別光明亦無分別三種和合得有影生

如是法如如如如智亦無分別以願自在故衆

生有感現應化身如日月影和合出現

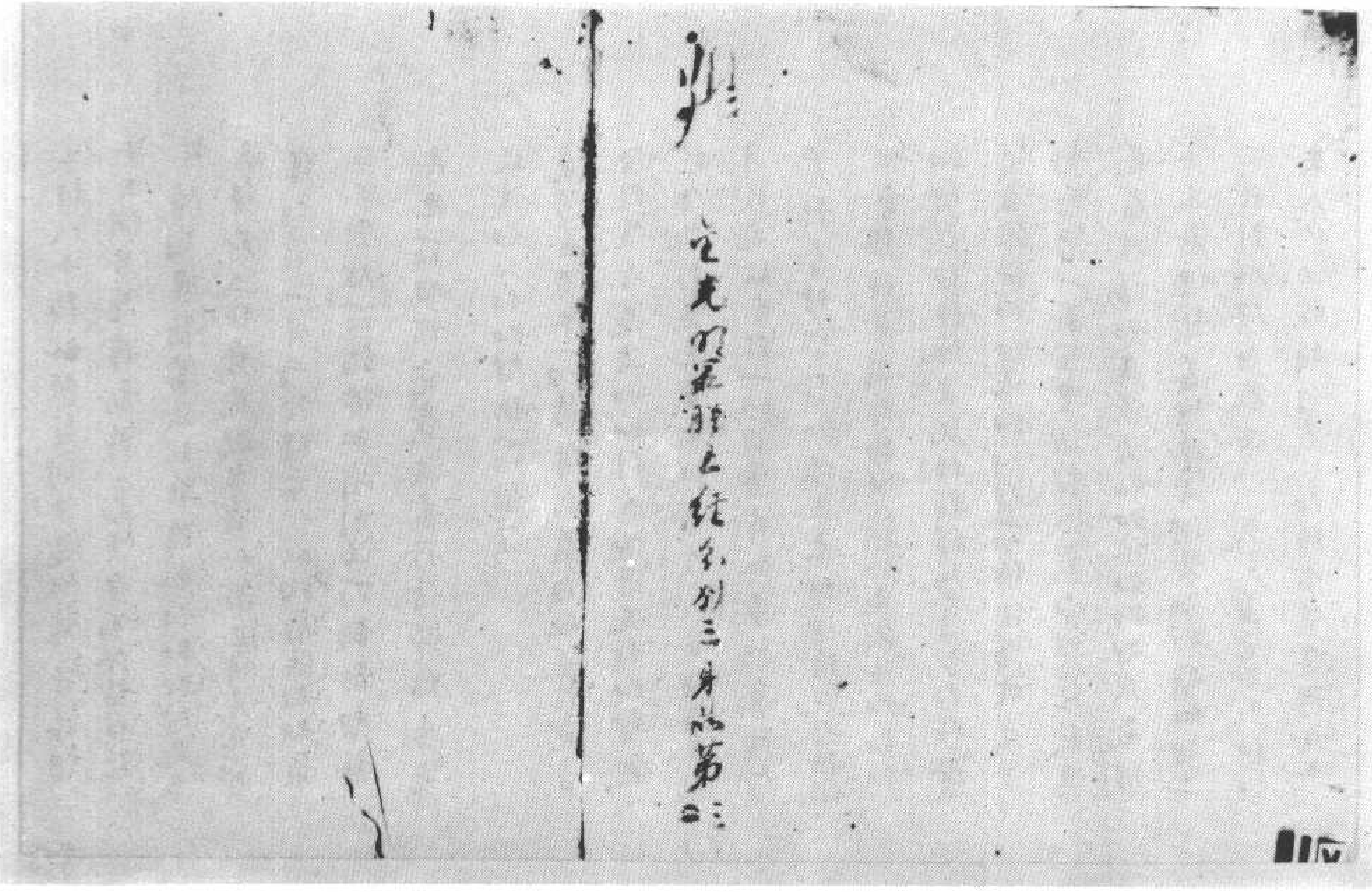
復次善男子譬如無量無邊水鏡依於光故

空影得現種種異相空者即是無相善男子

如是受化諸弟子等是法身影以願力故於

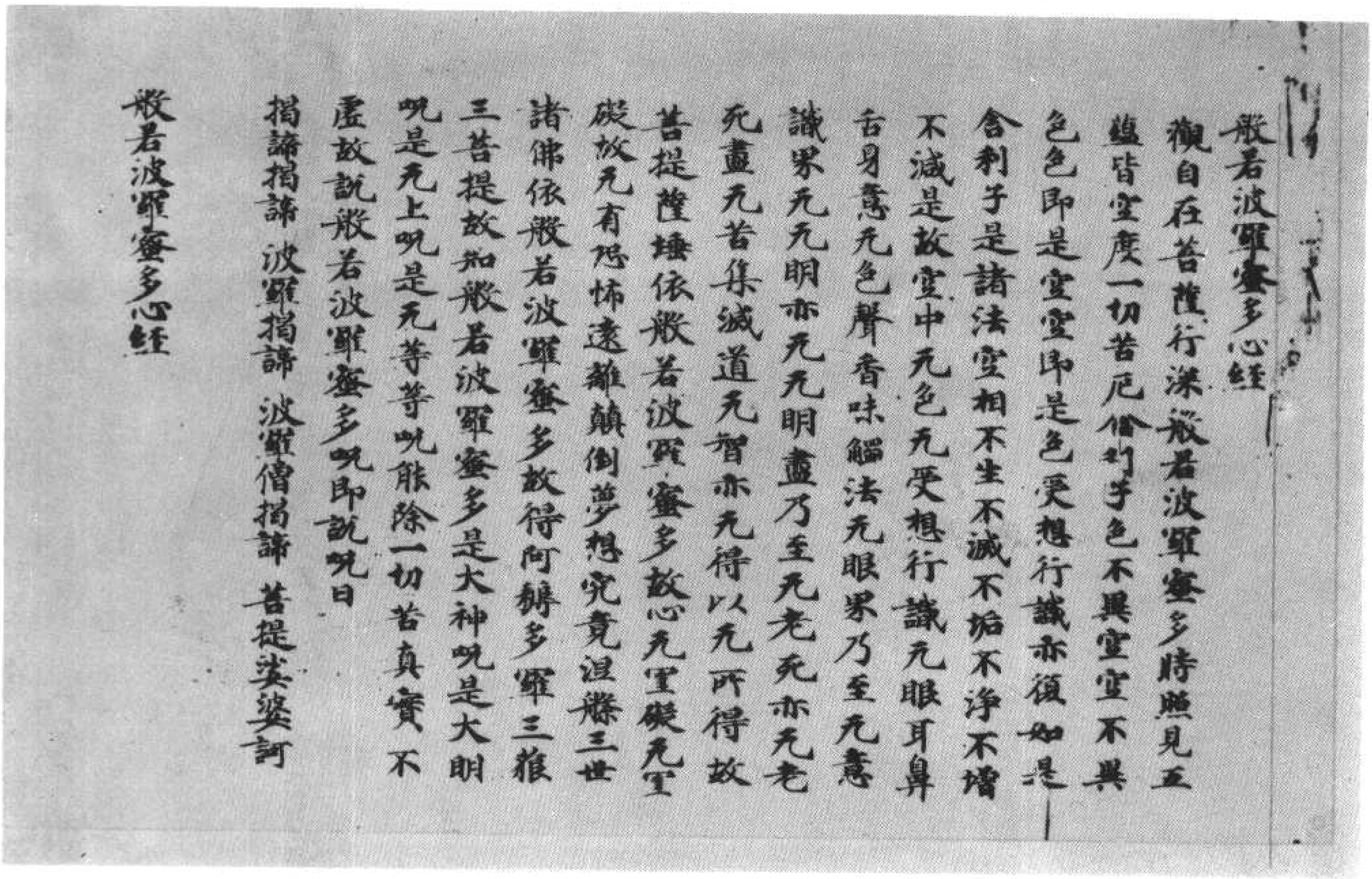
二種身現種種相於法身地無有異相善男

子依此二身



[illegible]

金光明最勝王經分別三身品第三



般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提娑婆訶

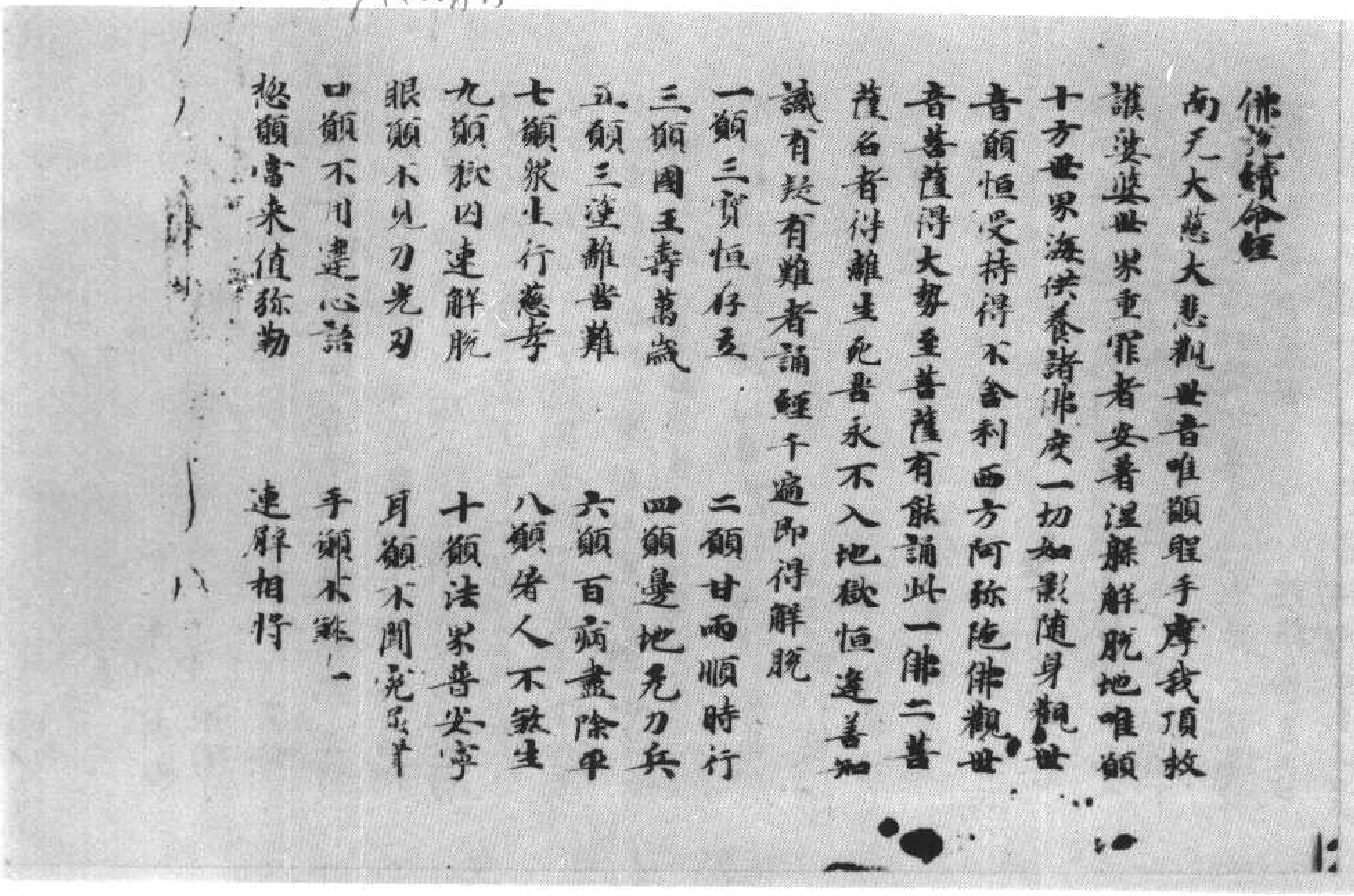
般若波羅蜜多心經

▲斯一二一五號　般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848C1
W→　8/848C20

S→T2889　85/1405A1
W→85/1405A15

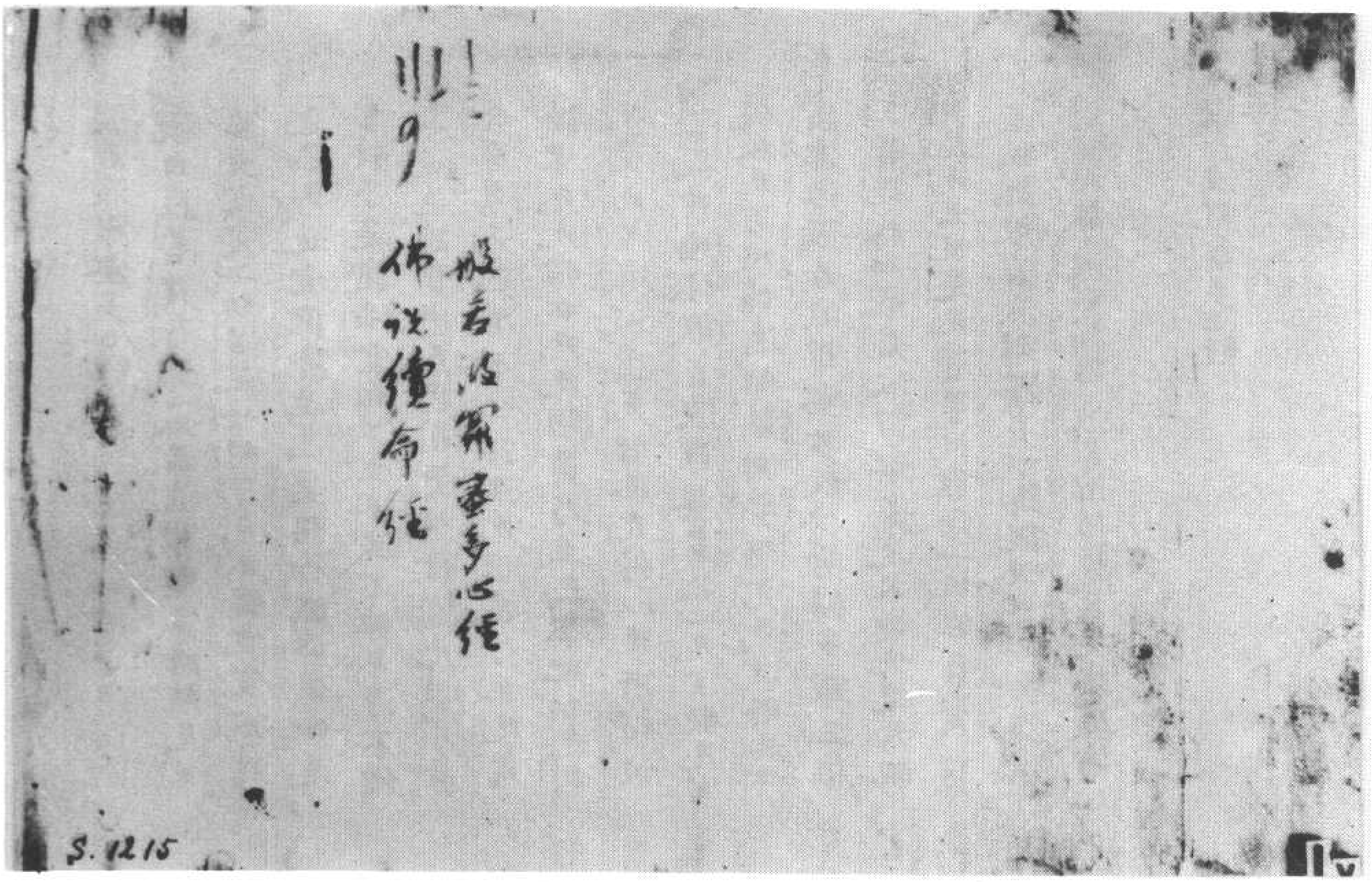
▼斯一二一五號　佛說續命經



佛說續命經

南无大慈大悲觀世音唯願醒手摩我頂救護娑婆世界重罪者安著涅槃解脫地唯願十方世界海供養諸佛度一切如影隨身觀世音願恒受持得不舍利西方阿彌陀佛觀世音菩薩得大勢至菩薩有能誦此一佛二菩薩名者得離生死苦永不入地獄恒逢善知識有疑有難者誦經千遍即得解脫

一願三寶恒存立　二願甘雨順時行
三願國王壽萬歲　四願邊地无刀兵
五願三塗離苦難　六願百病盡除平
七願衆生行慈孝　八願猪人不殺生
九願獄囚速解脫　十願法界普安寧
眼願不見刀光刃　耳願不聞冤哭聲
口願不用違心語　手願不殺一
惣願當來值彌勒　速解相将



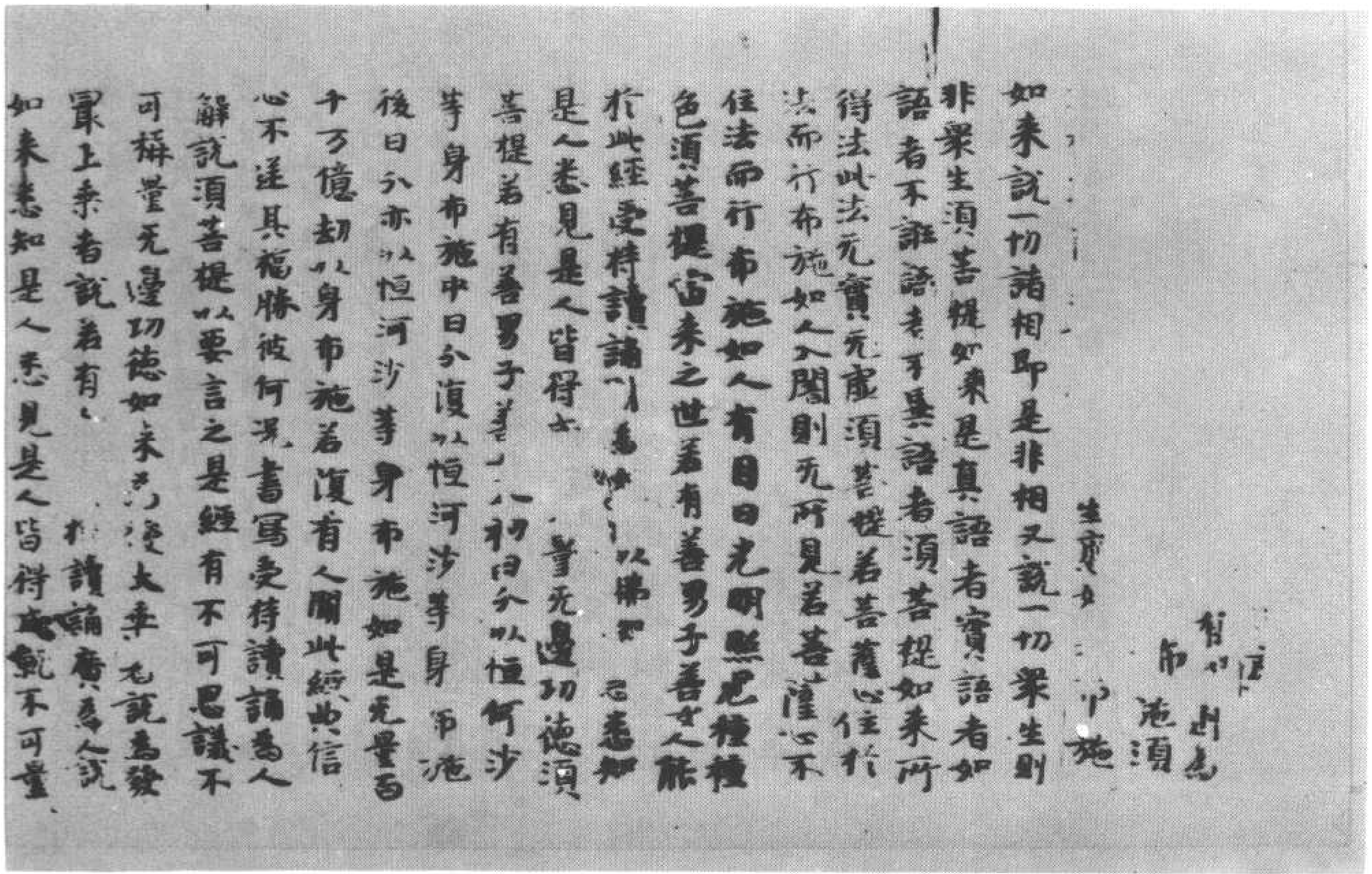
卌九

般若波羅蜜多心經

佛說續命經

S.1215

▼斯一二一六號　金剛般若波羅蜜經



住下

智心　此處

布　施須

生實如　中施

如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則

非衆生須菩提如來是真語者實語者如

語者不誑語者不異語者須菩提如來所

得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於

法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不

住法而行布施如人有目日光明照見種種

色須菩提當來之世若有善男子善女人能

於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知

是人悉見是人皆得成就无量无邊功德須

菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙

等身布施中日分復以恒河沙等身布施

後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

千万億劫以身布施若復有人聞此經典信

心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

解說須菩提以要言之是經有不可思議不

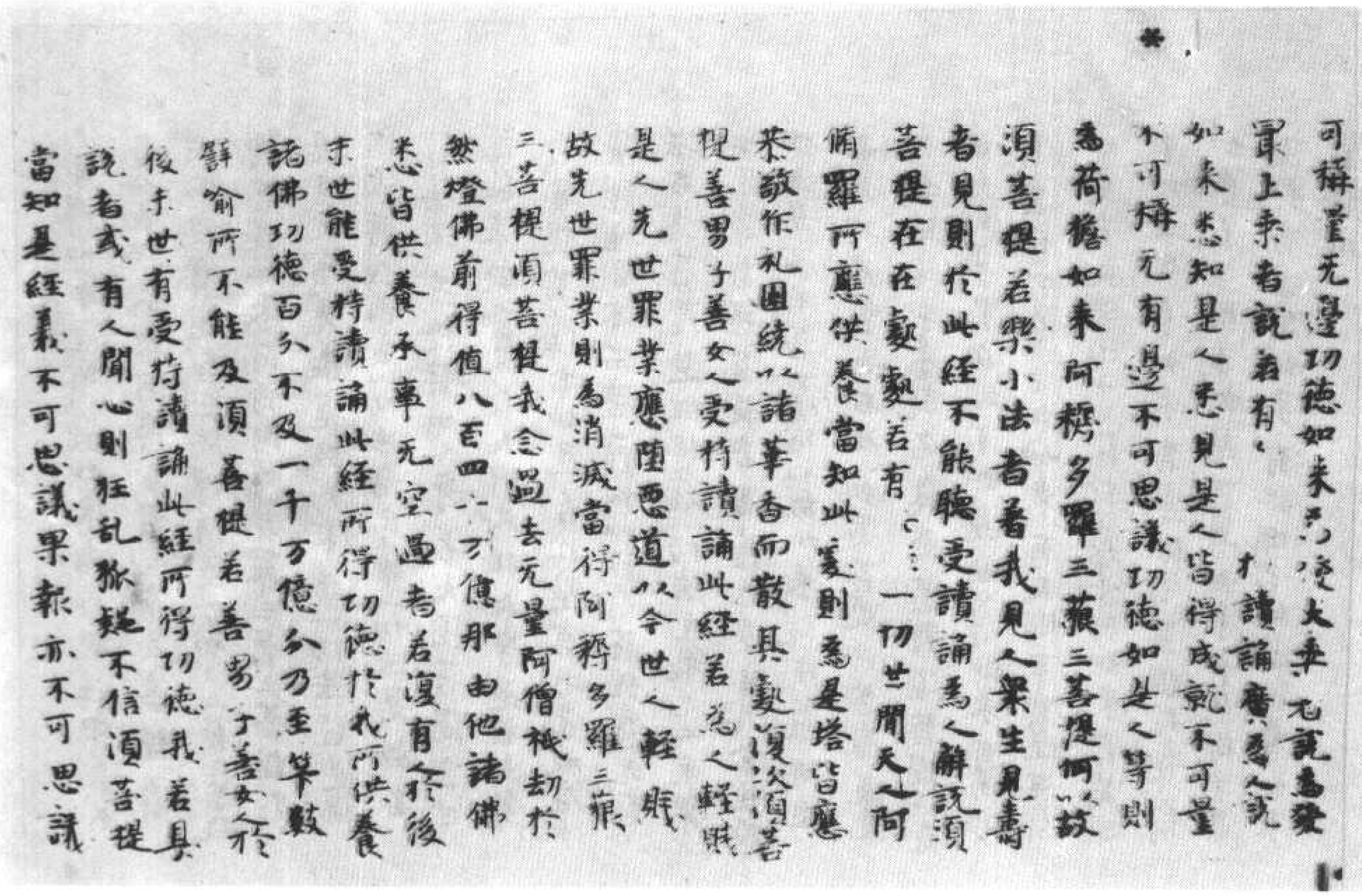
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發

最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說

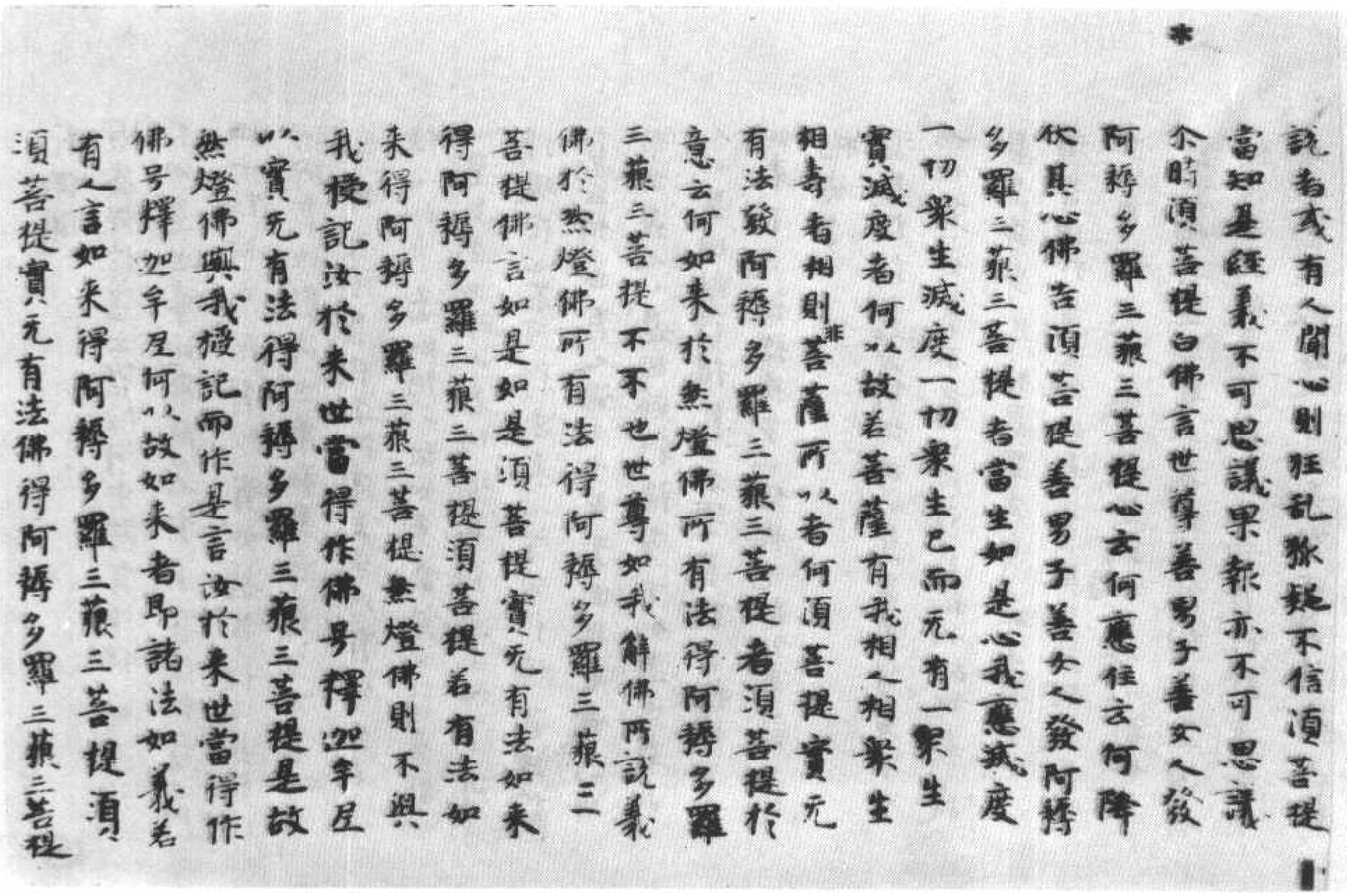
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量

S→T235　8/750b23~25

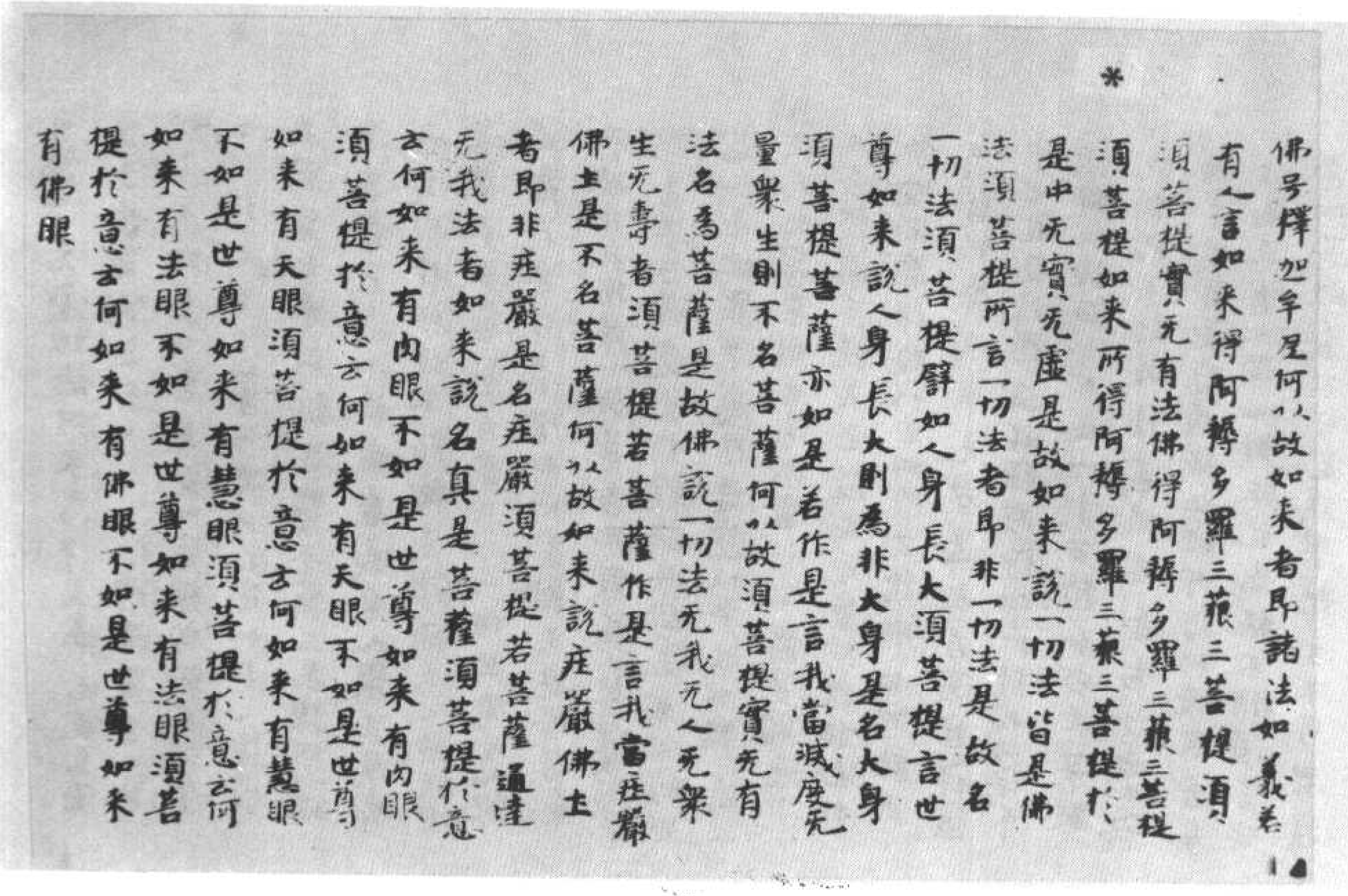
W→　8/752c3



可稱量无邊功德如来為發大乘者説為發最上乘者説若有ゝ　扌讀誦廣為人説如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解説須菩提在在處處若有　一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍繞以諸華香而散其處復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具説者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議



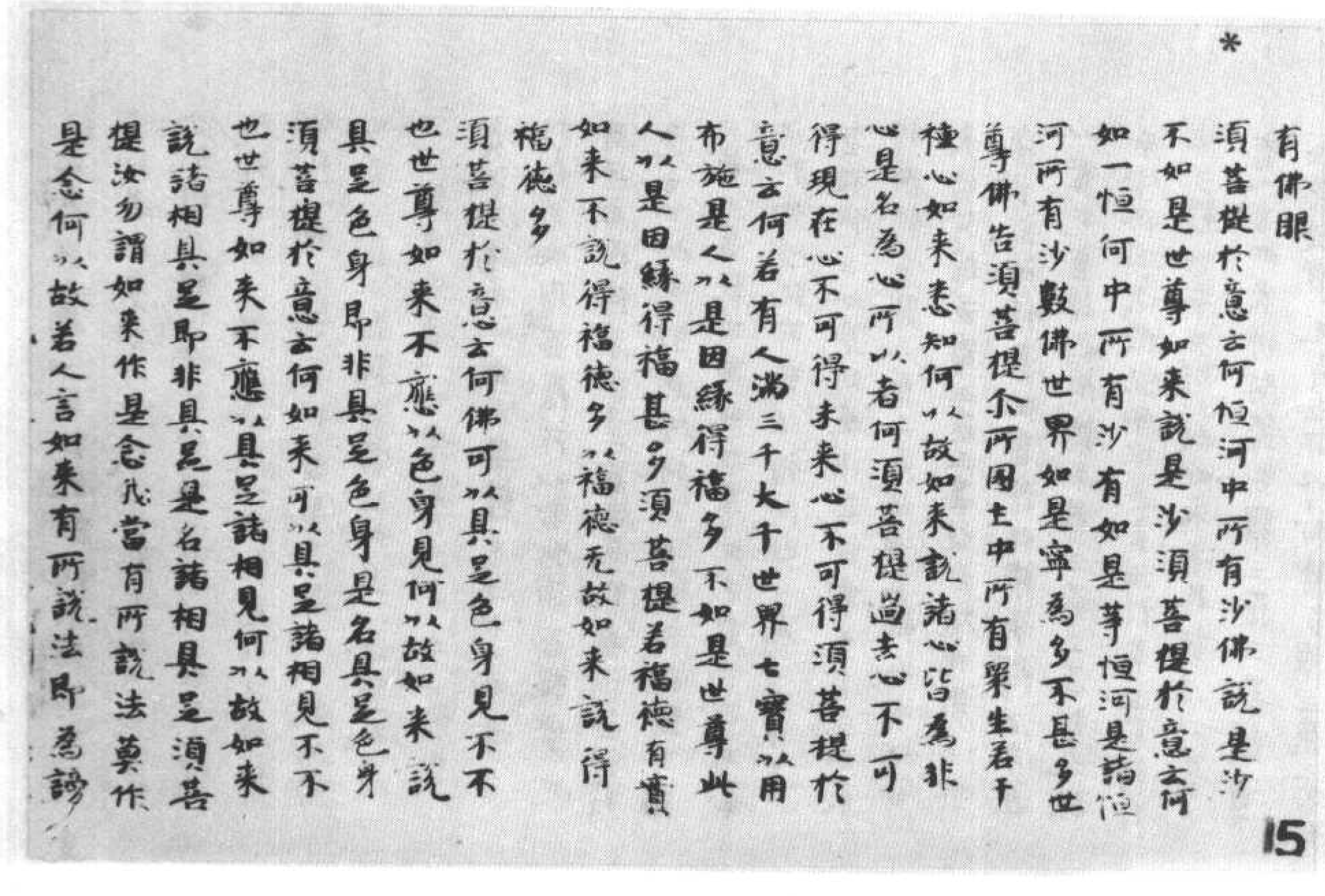
説者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所説義佛於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記而作是言汝於来世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提



*

佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若
有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如来說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如来說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如来說名真是菩薩須菩提於意
云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼
須菩提於意云何如来有天眼不如是世尊
如来有天眼須菩提於意云何如来有慧眼
不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何
如来有法眼不如是世尊如来有法眼須菩
提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来
有佛眼

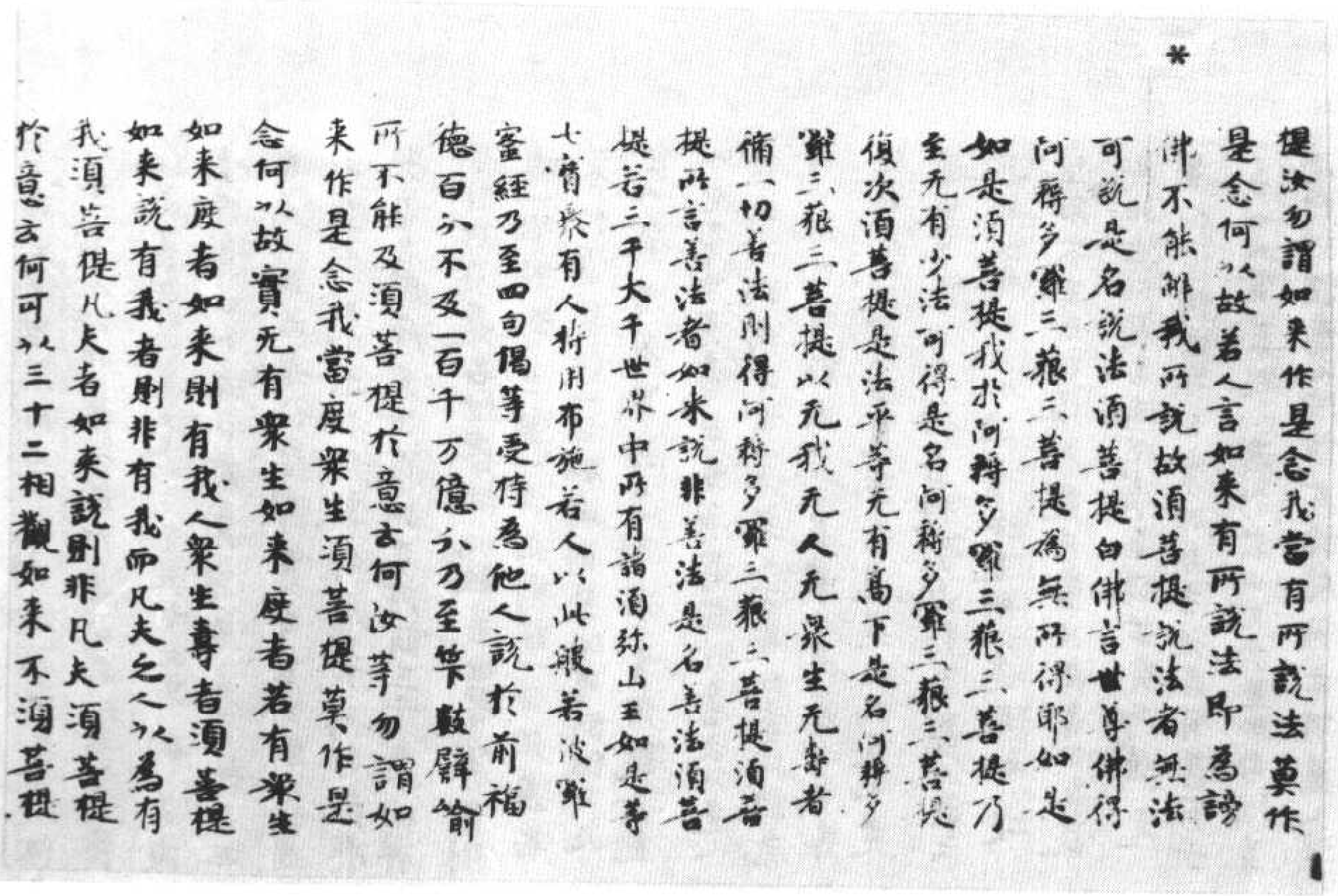
14



*

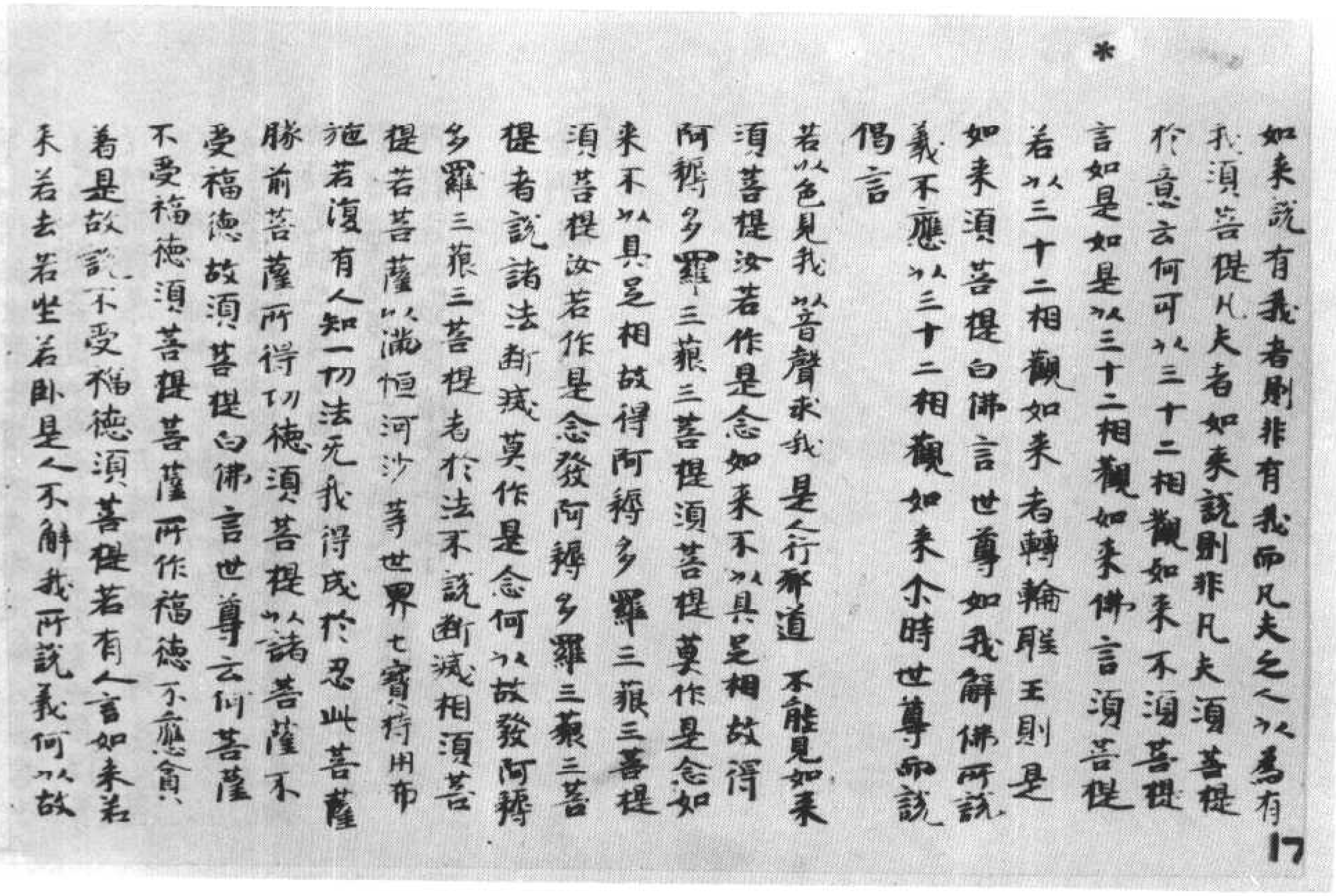
有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如来說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未来心不可得須菩提於
意云何若有人滿三千大千世界七寶以用
布施是人以是因緣得福多不如是世尊此
人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實
如来不說得福德多以福德无故如来說得
福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以色身見何以故如来說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如来有所說法即為謗

15



提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如来有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三、藐三、菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三、藐三、菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三、藐三、菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三、藐三、菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三、藐三、菩提須菩提所言善法者如来說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如来度者若有衆生如来度者如来則有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如来不須菩提

1

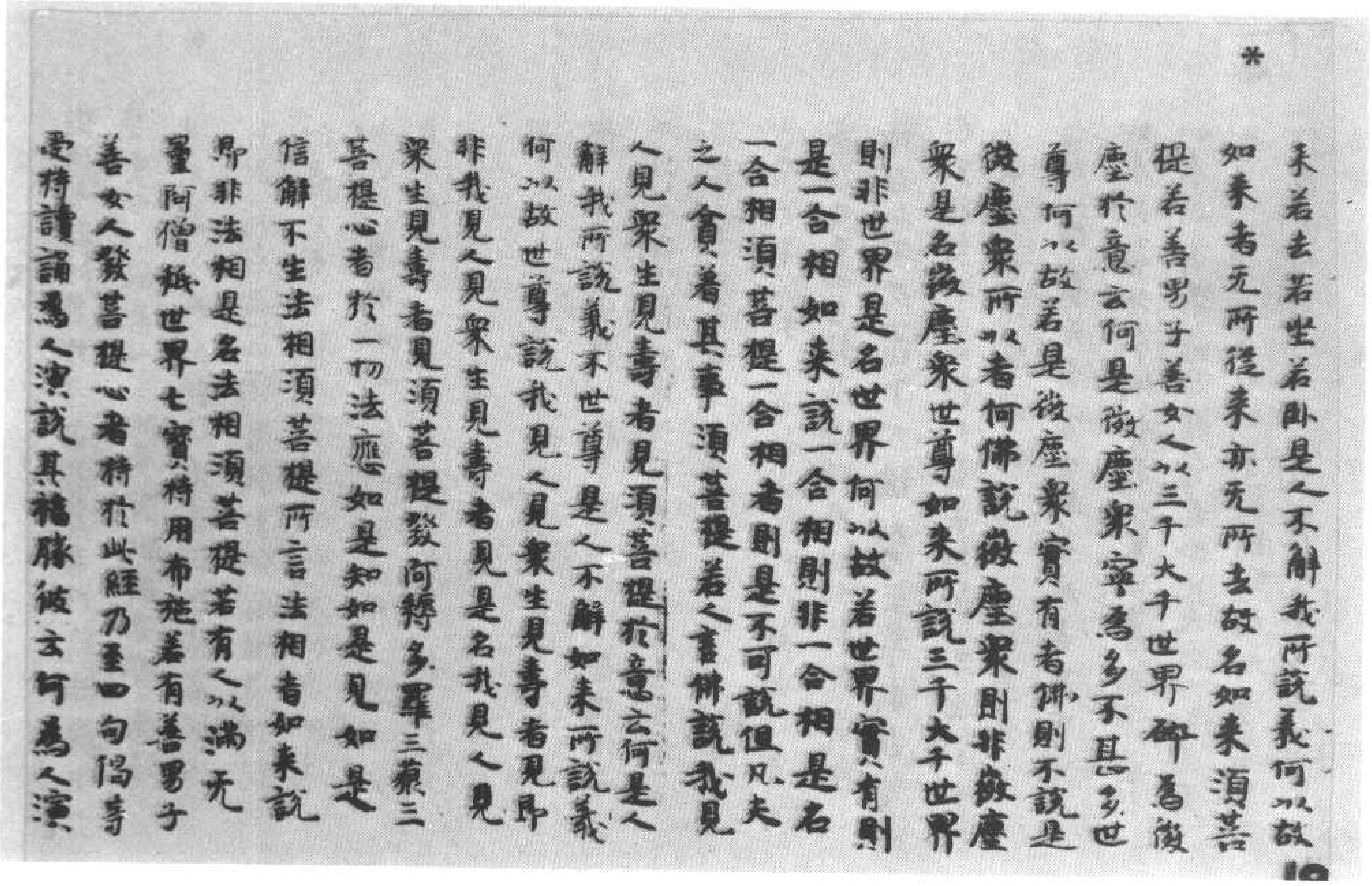


如来說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如来不須菩提言如是如是以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

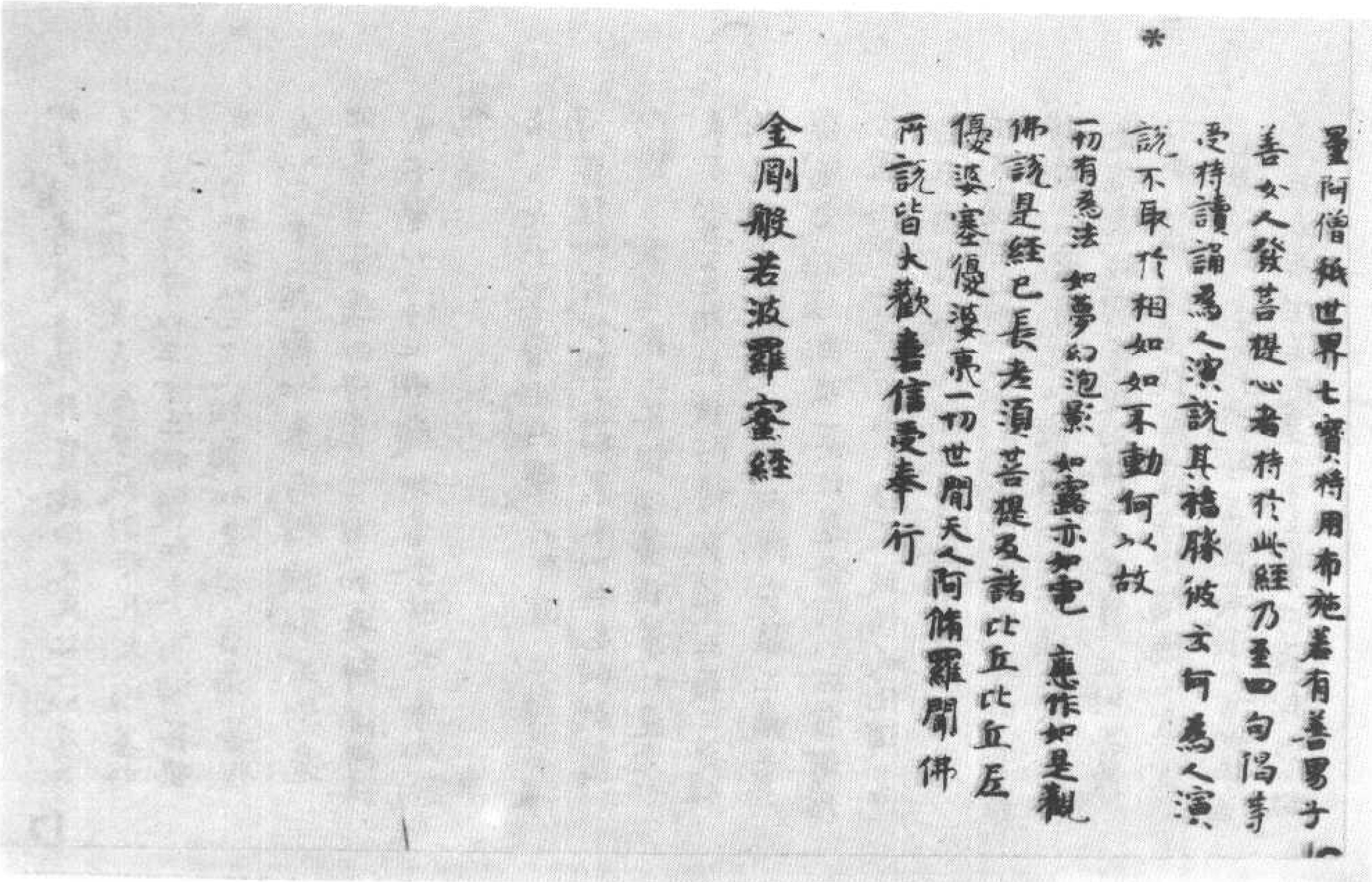
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪着是故說不受福德須菩提若有人言如来若来若去若坐若卧是人不解我所說義何以故

17



*

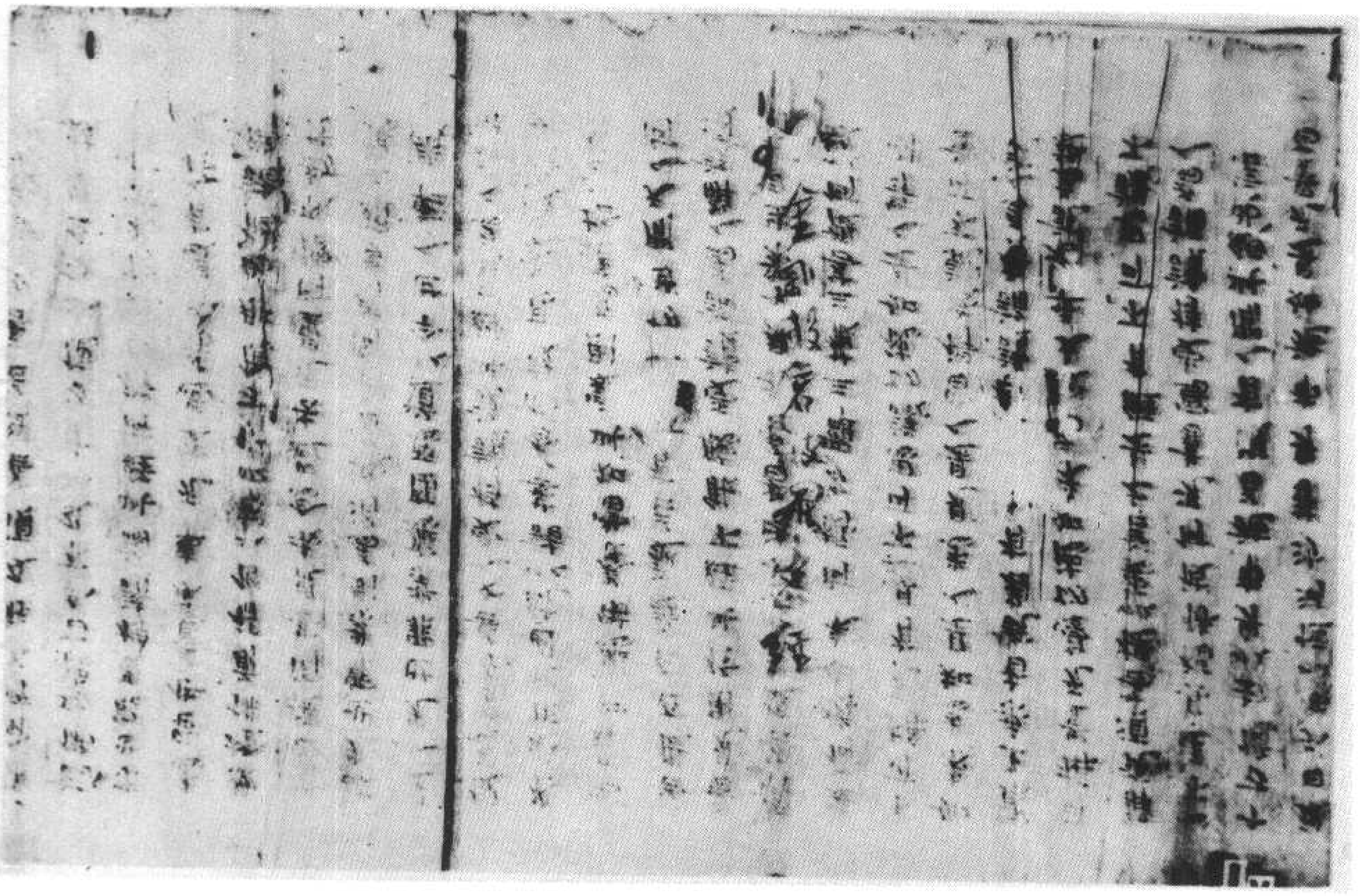
来若去若坐若卧是人不解我所説義何以故
如来者无所從来亦无所去故名如来須菩
提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微
塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世
尊何以故若是微塵衆實有者佛則不説是
微塵衆所以者何佛説微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如来所説三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有則
是一合相如来説一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可説但凡夫
之人貪著其事須菩提若人言佛説我見
人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人
解我所説義不世尊是人不解如来所説義
何以故世尊説我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是名我見人見
衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如来説
即非法相是名法相須菩提若有人以滿无
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子
善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦爲人演説其福勝彼云何爲人演



*

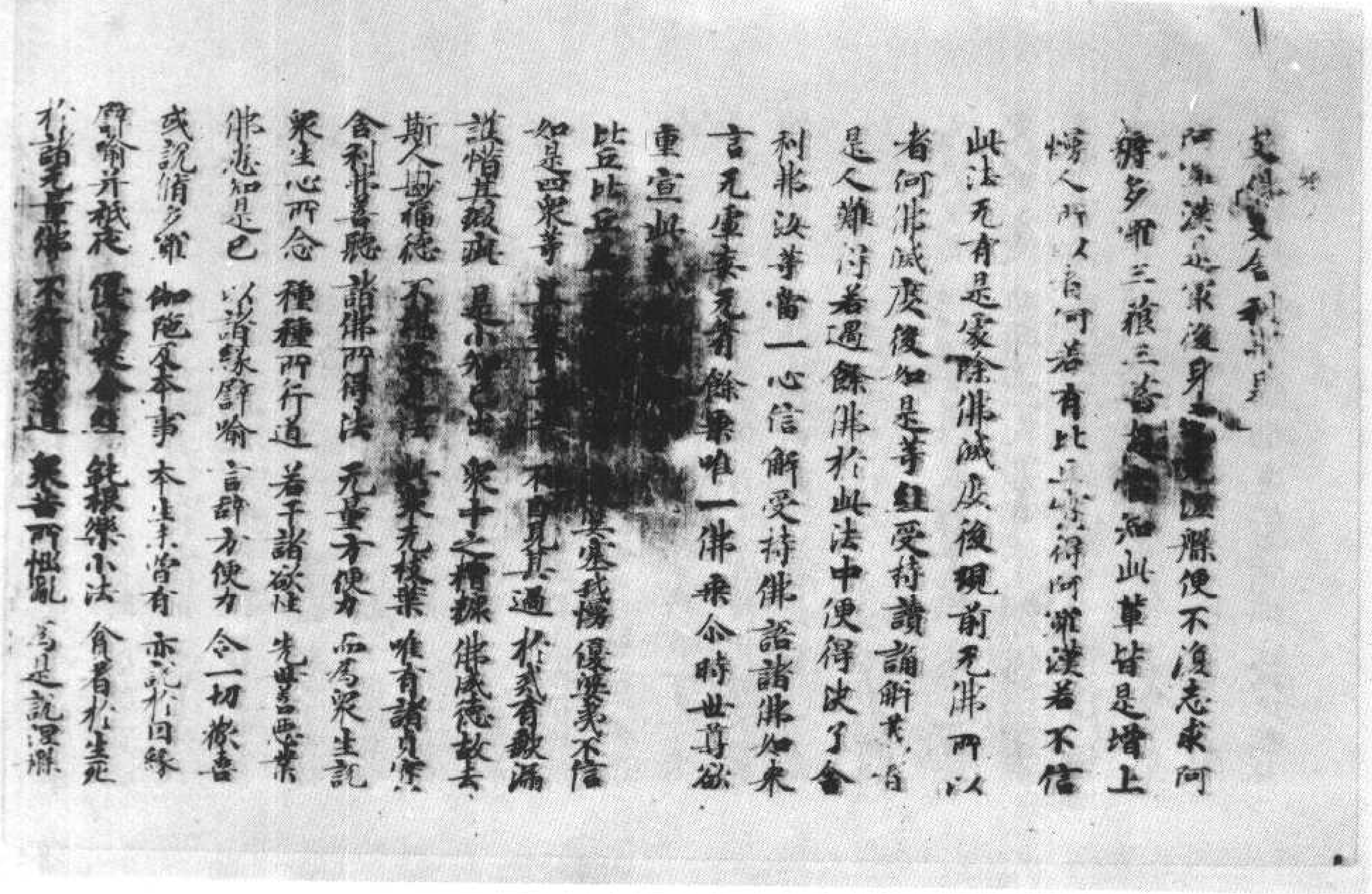
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子
善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦爲人演説其福勝彼云何爲人演
説不取於相如如不動何以故
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛説是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所説皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

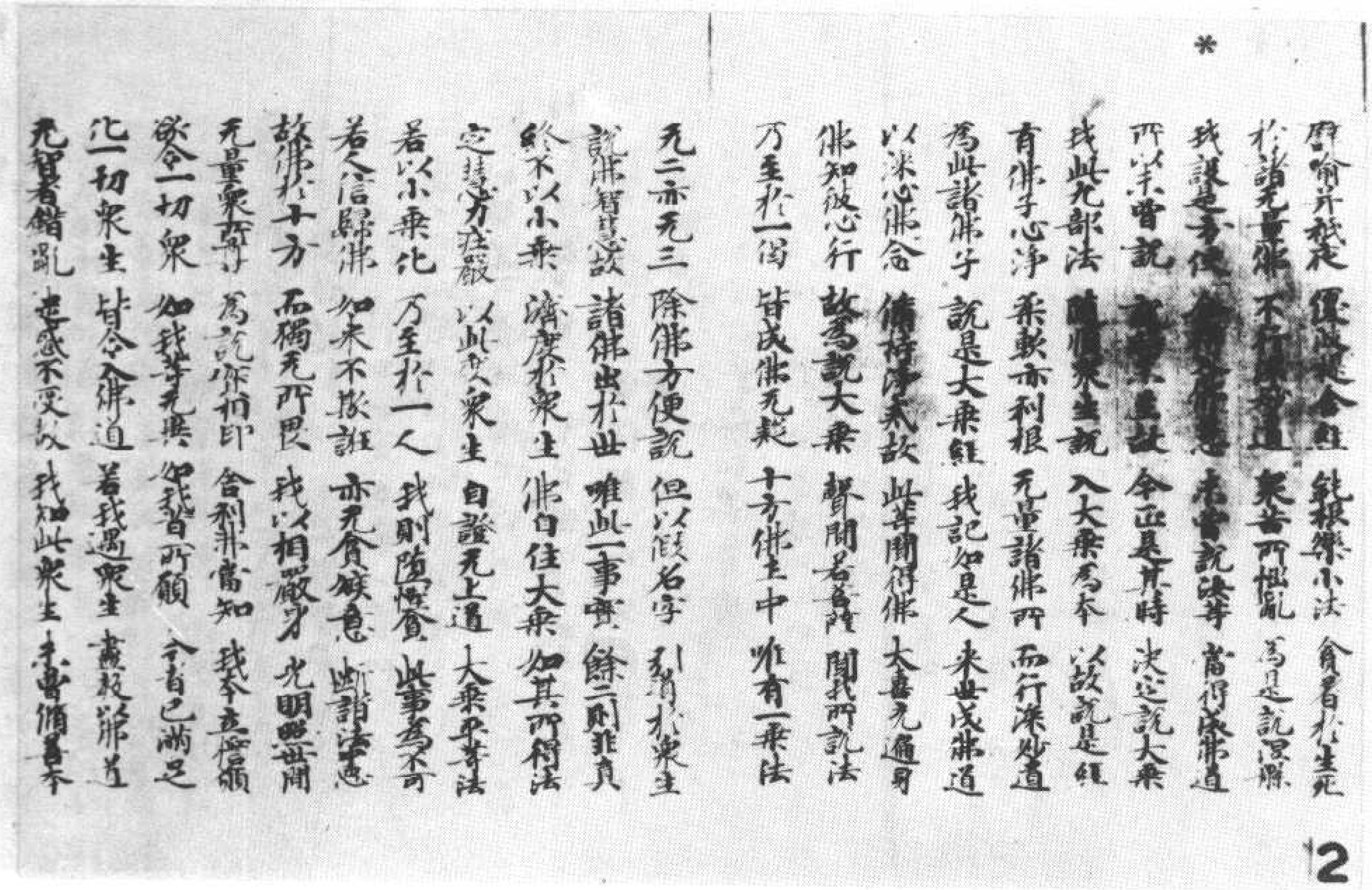


S→T262　9/7B29~C1

▼斯一二一七號　妙法蓮華經卷第一



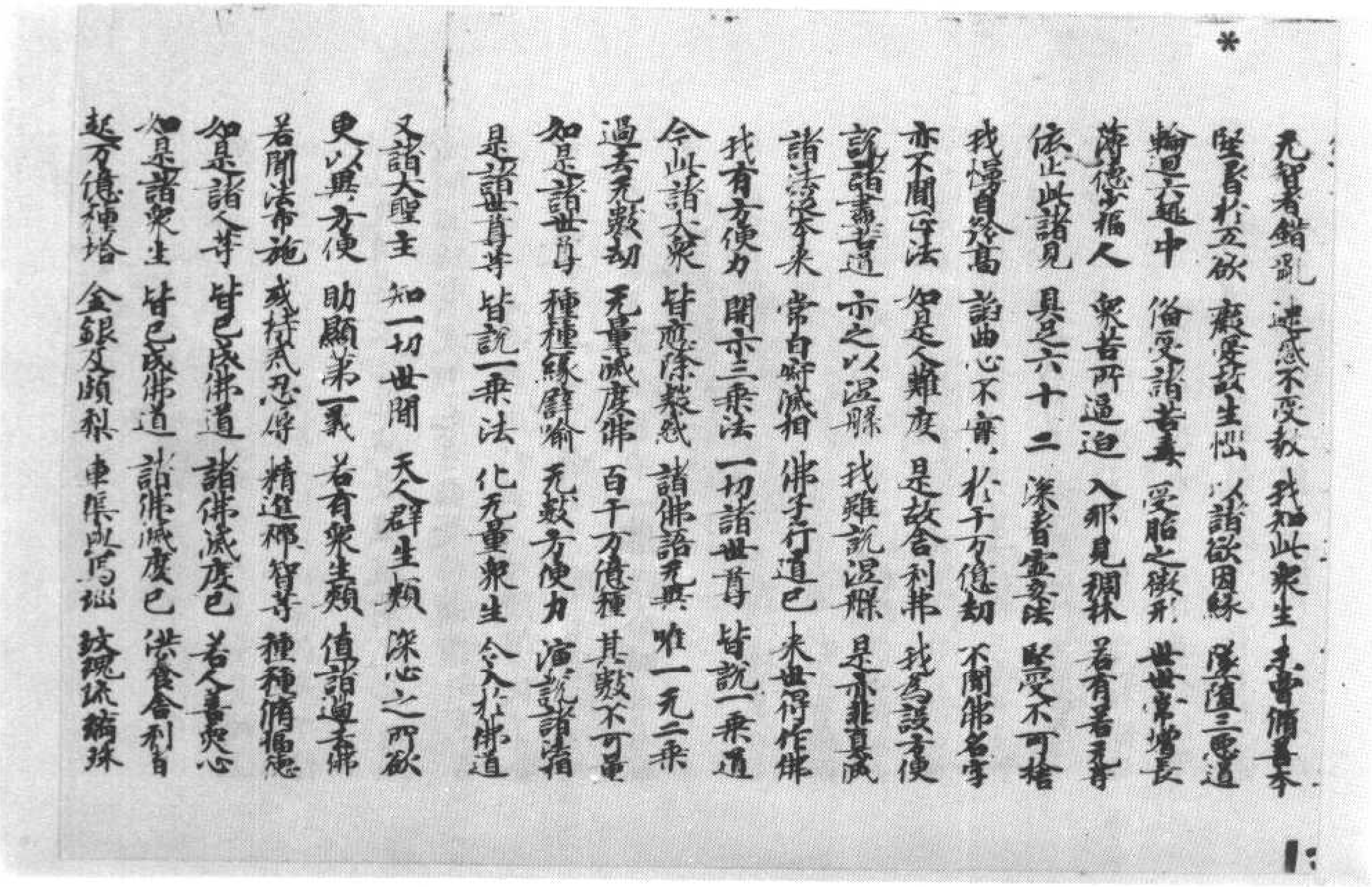
又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　[illegible]　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　[illegible]　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說脩多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃



*

譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　修持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾脩善本

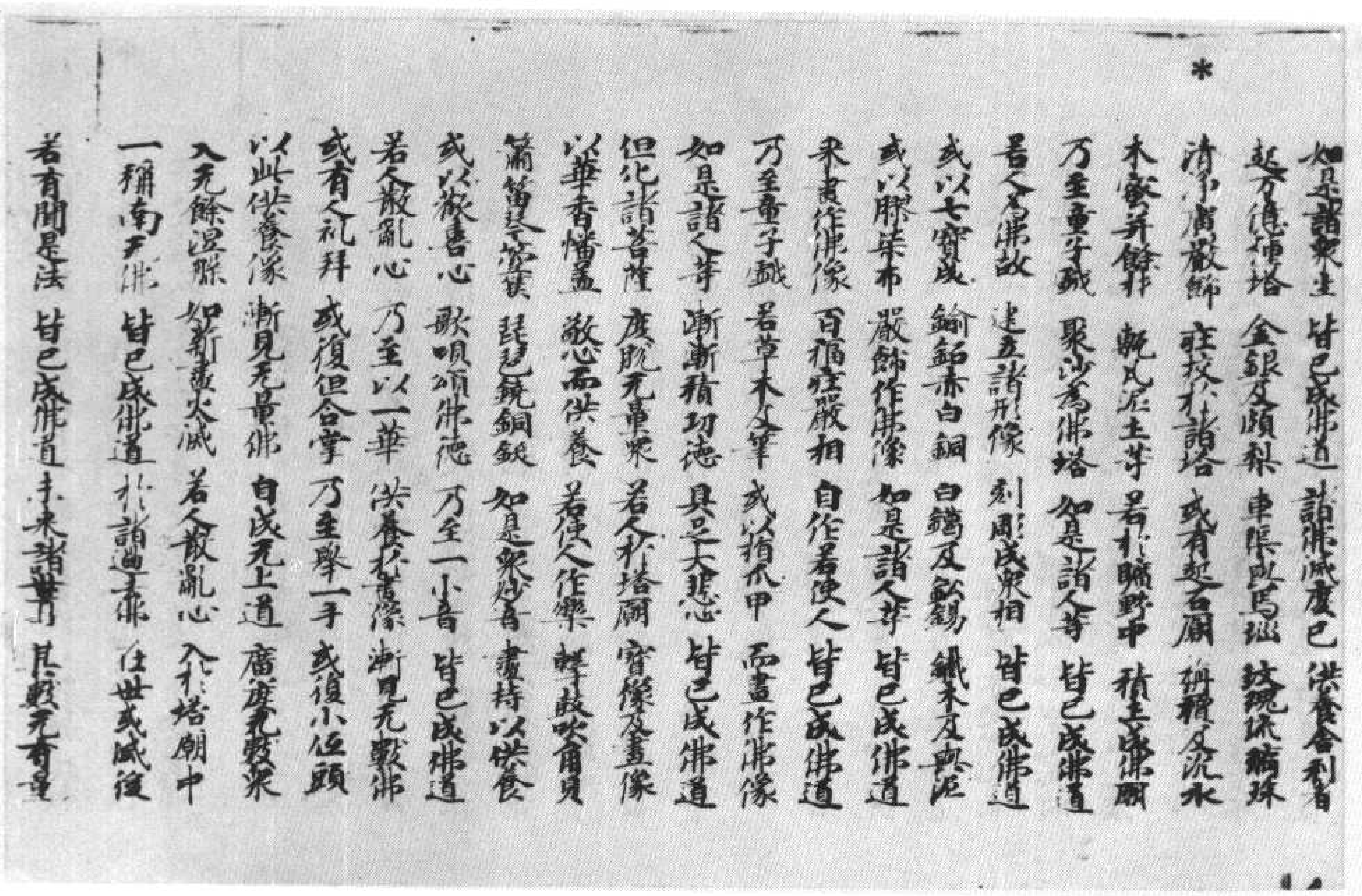
12



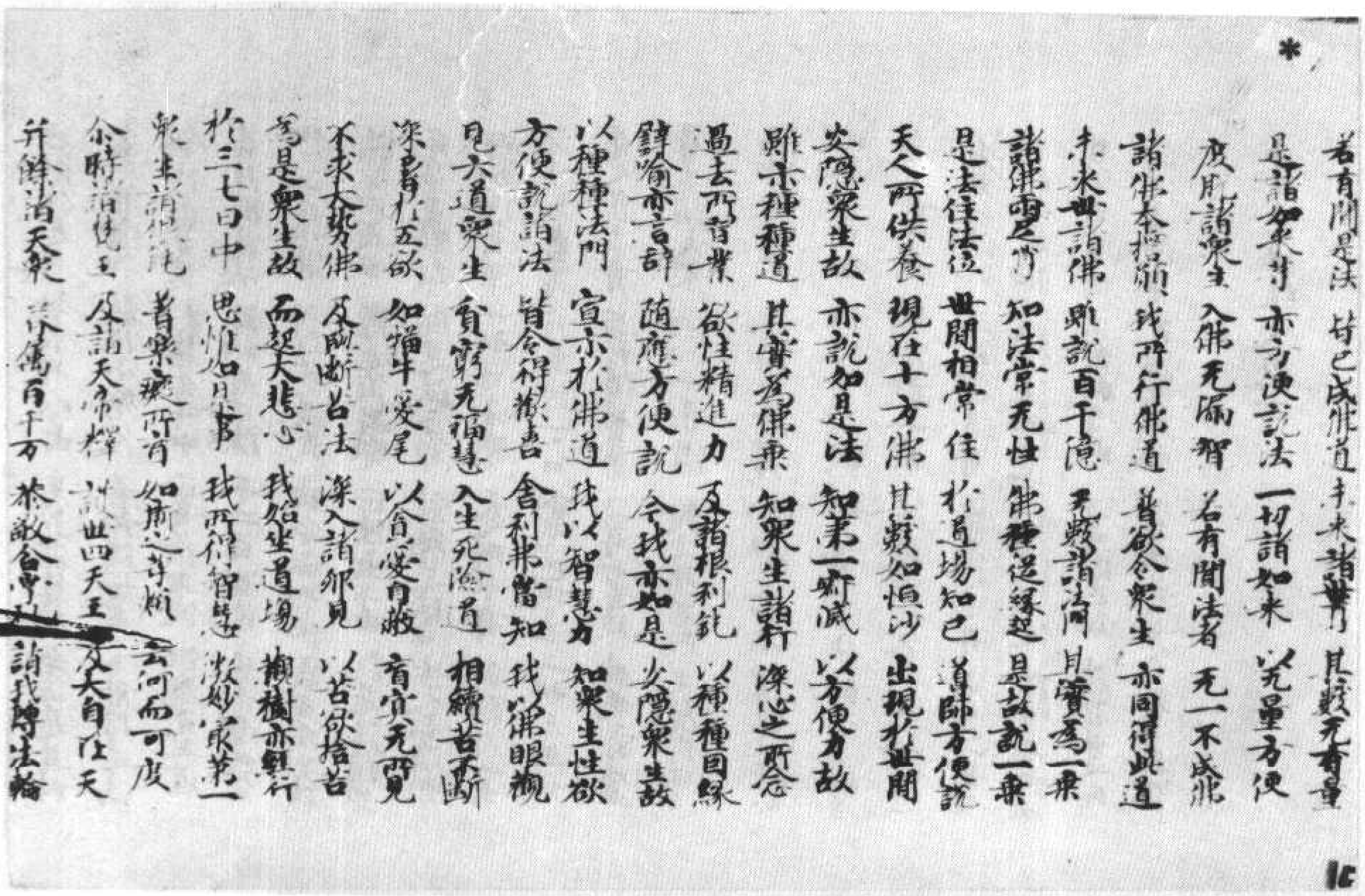
*

无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾脩善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車𤦲與馬瑙　玫瑰琉璃珠

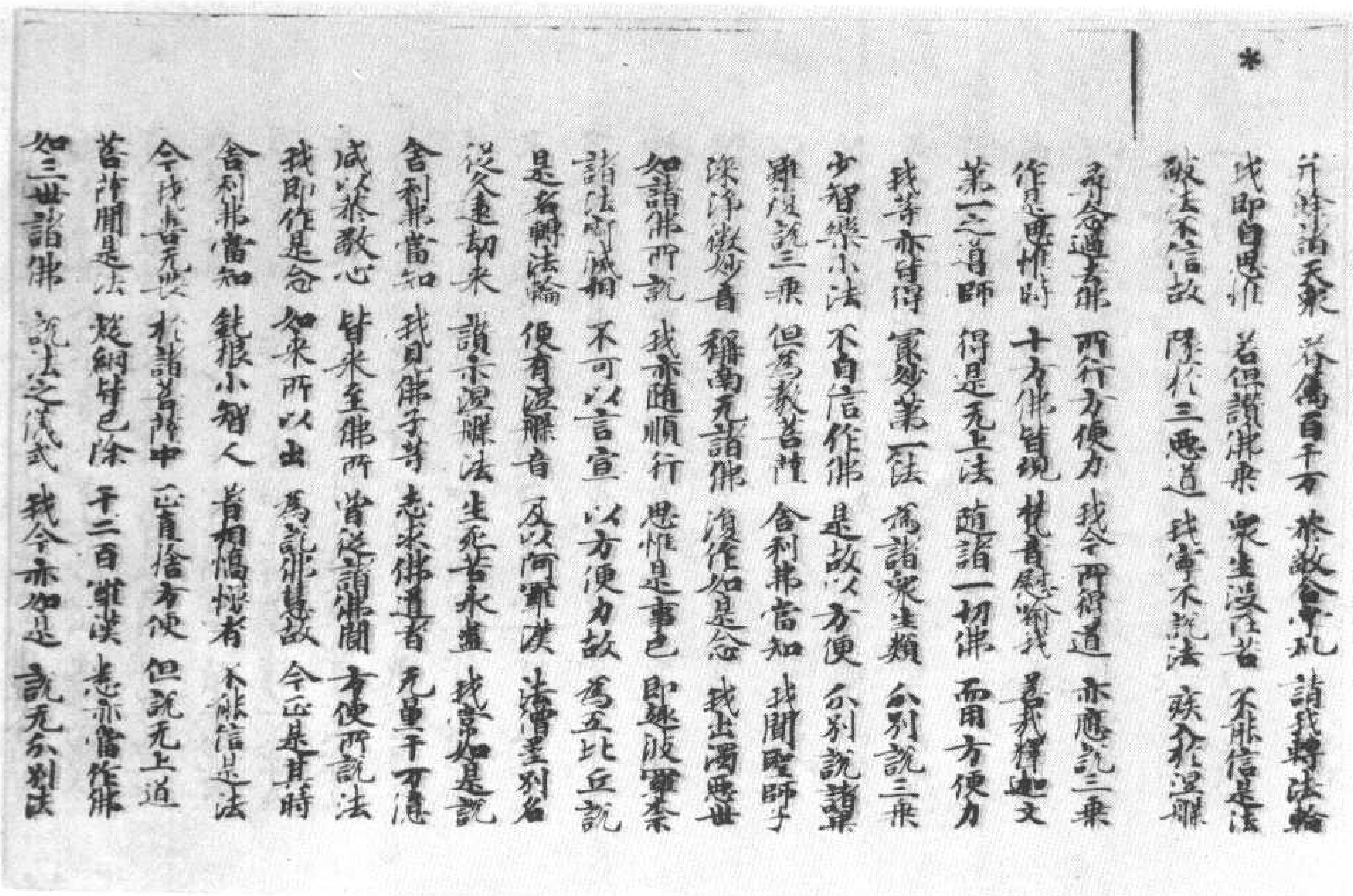
1



如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車𤦲與馬瑙 玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蜜并餘材 塼瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻彫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮鉐赤白銅 白鑞及鈆錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量



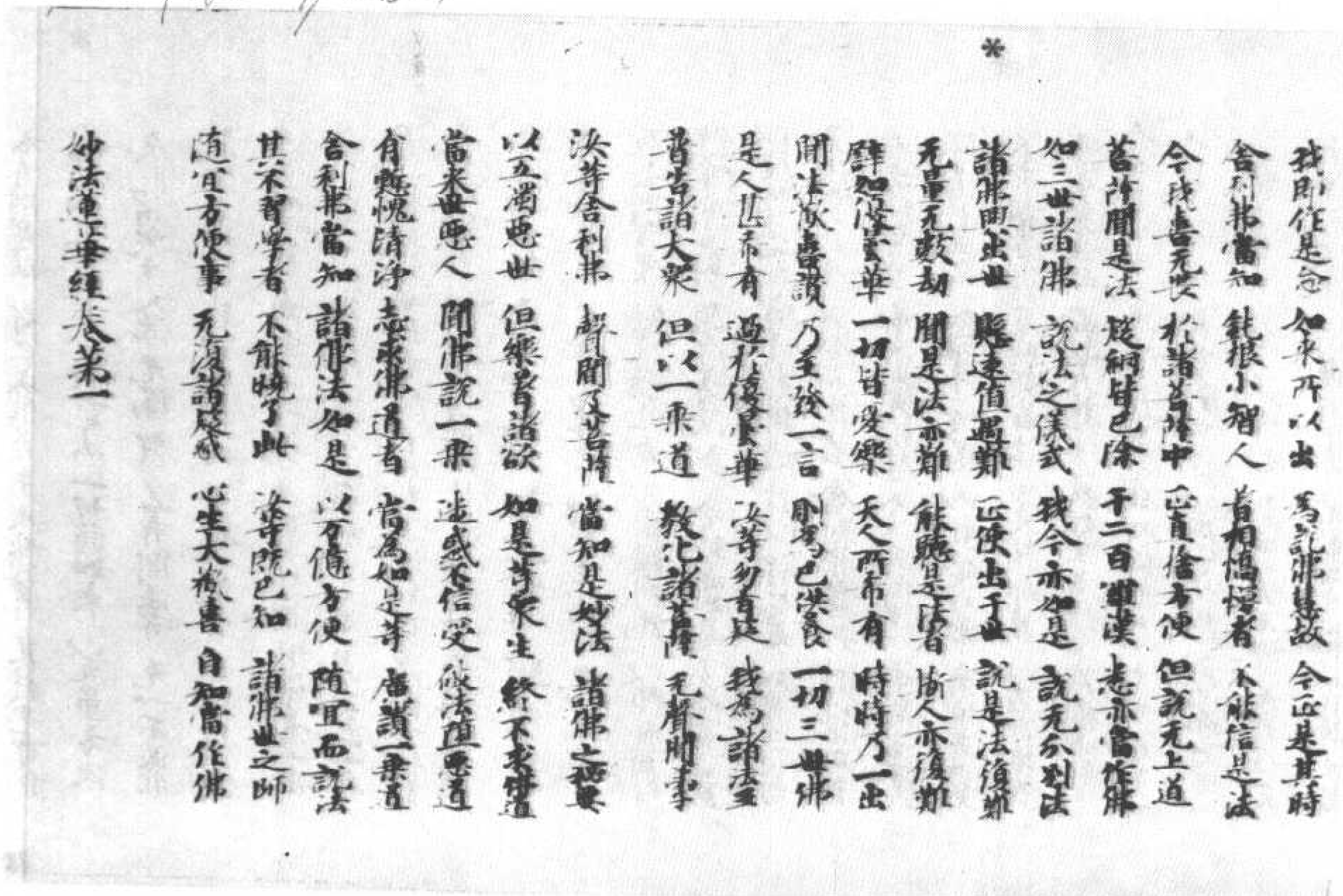
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌禮 請我轉法輪



*

并餘諸天衆　眷属百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讃佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三悪道　我寧不説法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應説三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喩我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別説三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別説諸果
雖復説三乘　但為教菩薩　舎利弗當知　我聞聖師子
深浄微妙音　稱南无諸佛　復作如是念　我出濁悪世
如諸佛所説　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘説
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫来　讃示涅槃法　生死苦永盡　我常如是説
舎利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆来至佛所　曽從諸佛聞　方便所説法
我即作是念　如来所以出　為説佛慧故　今正是其時
舎利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但説无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　説法之儀式　我今亦如是　説无分別法

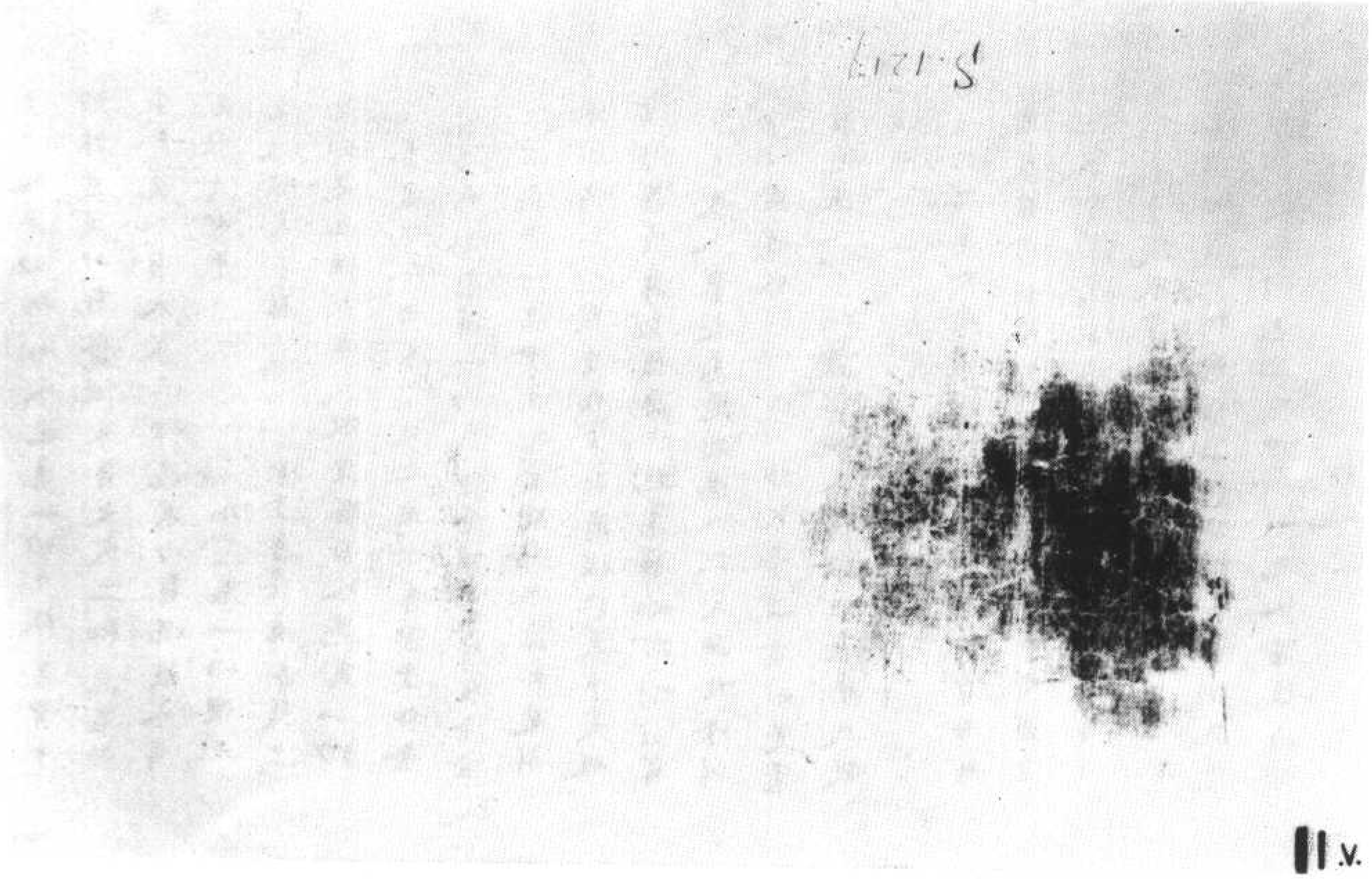
W→T262 9/10B21



*

我即作是念　如来所以出　為説佛慧故　今正是其時
舎利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但説无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　説法之儀式　我今亦如是　説无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　説是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聴是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讃　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舎利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要
以五濁悪世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當来世悪人　聞佛説一乘　迷惑不信受　破法墮悪道
有慙愧清浄　志求佛道者　當為如是等　廣讃一乘道
舎利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而説法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

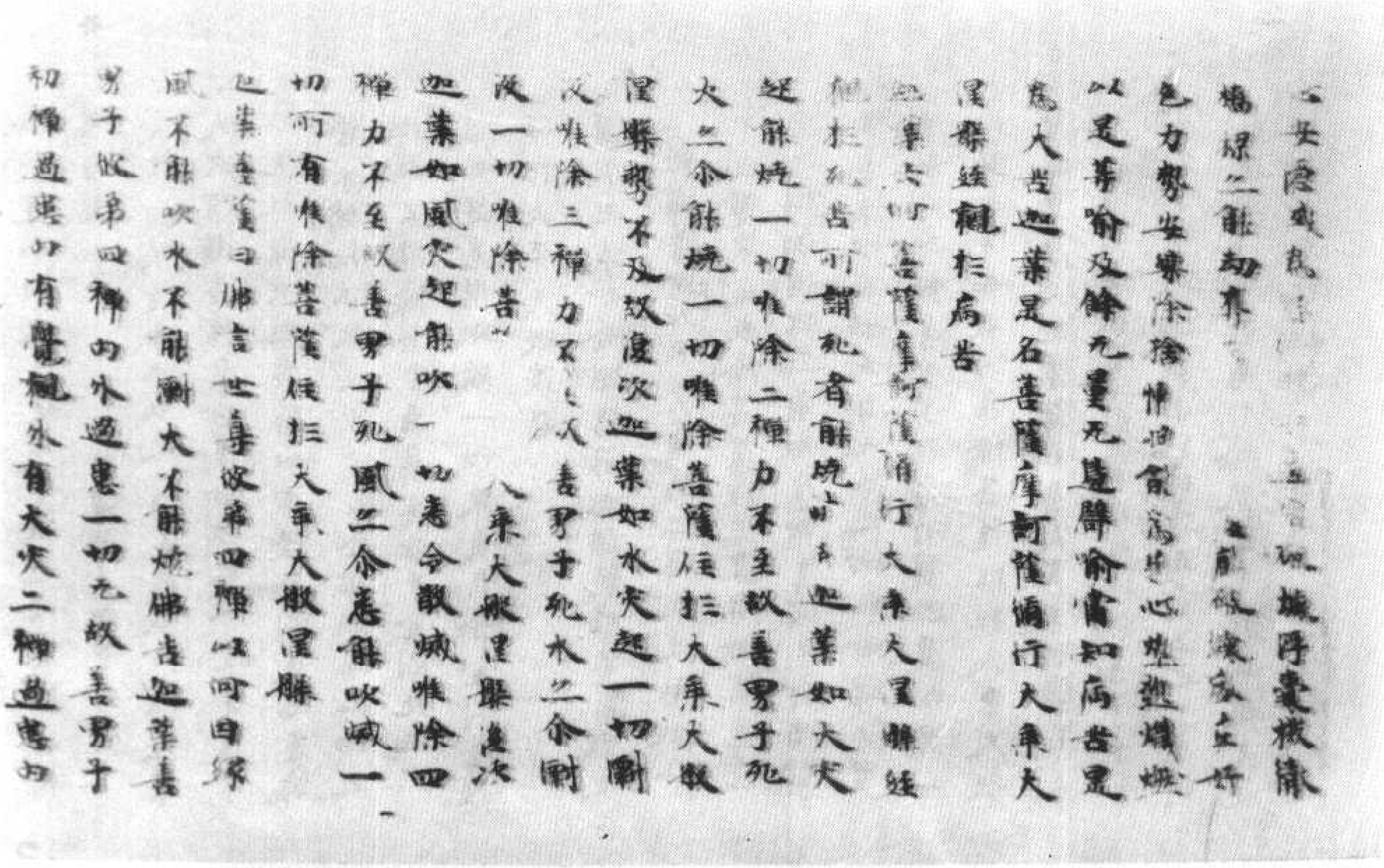
妙法蓮華經巻第一



11 V.

S→T374 12/437A11

▼斯一二一八號　大般涅槃經卷第二十



[illegible]

[illegible]能劫奪[illegible]

色力勢安樂除捨慚愧能爲身心熱惱燋然

以是等喻及餘无量无邊譬喻當知病苦是

爲大苦迦葉是名菩薩摩訶薩修行大乘大

涅槃經觀於病苦

迦葉云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經

觀於死苦所謂死者能燒滅故迦葉如大火

災能燒一切唯除二禪力不至故善男子死

亦尒能燒一切唯除菩薩住於大乘大般

涅槃勢不及故復次迦葉如水災起一切漂

沒唯除三禪力不至故善男子死水亦尒漂

沒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次

迦葉如風災起能吹一切悉令散滅唯除四

禪力不至故善男子死風亦尒悉能吹滅一

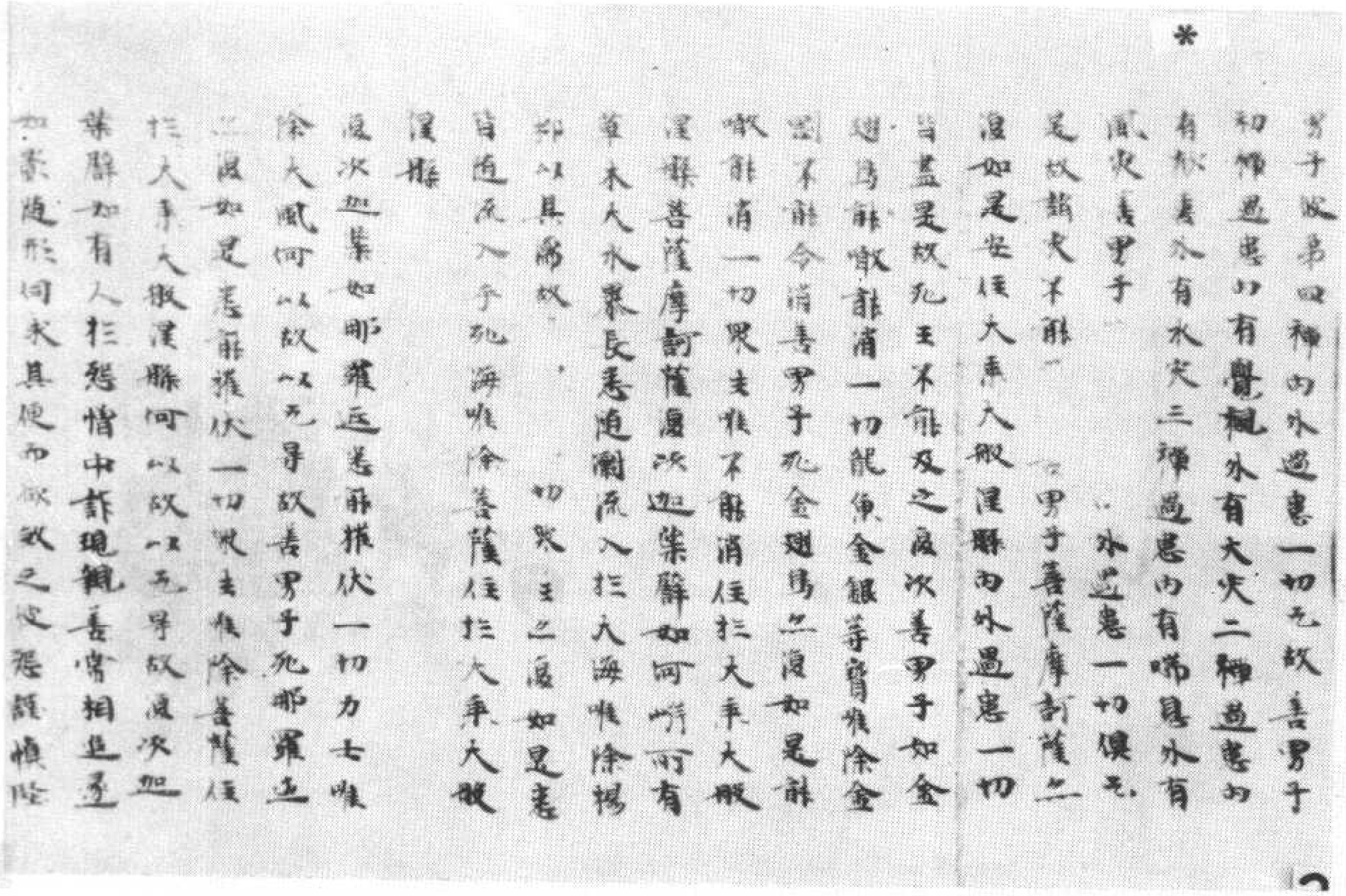
切所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃

迦葉菩薩白佛言世尊彼第四禪以何因緣

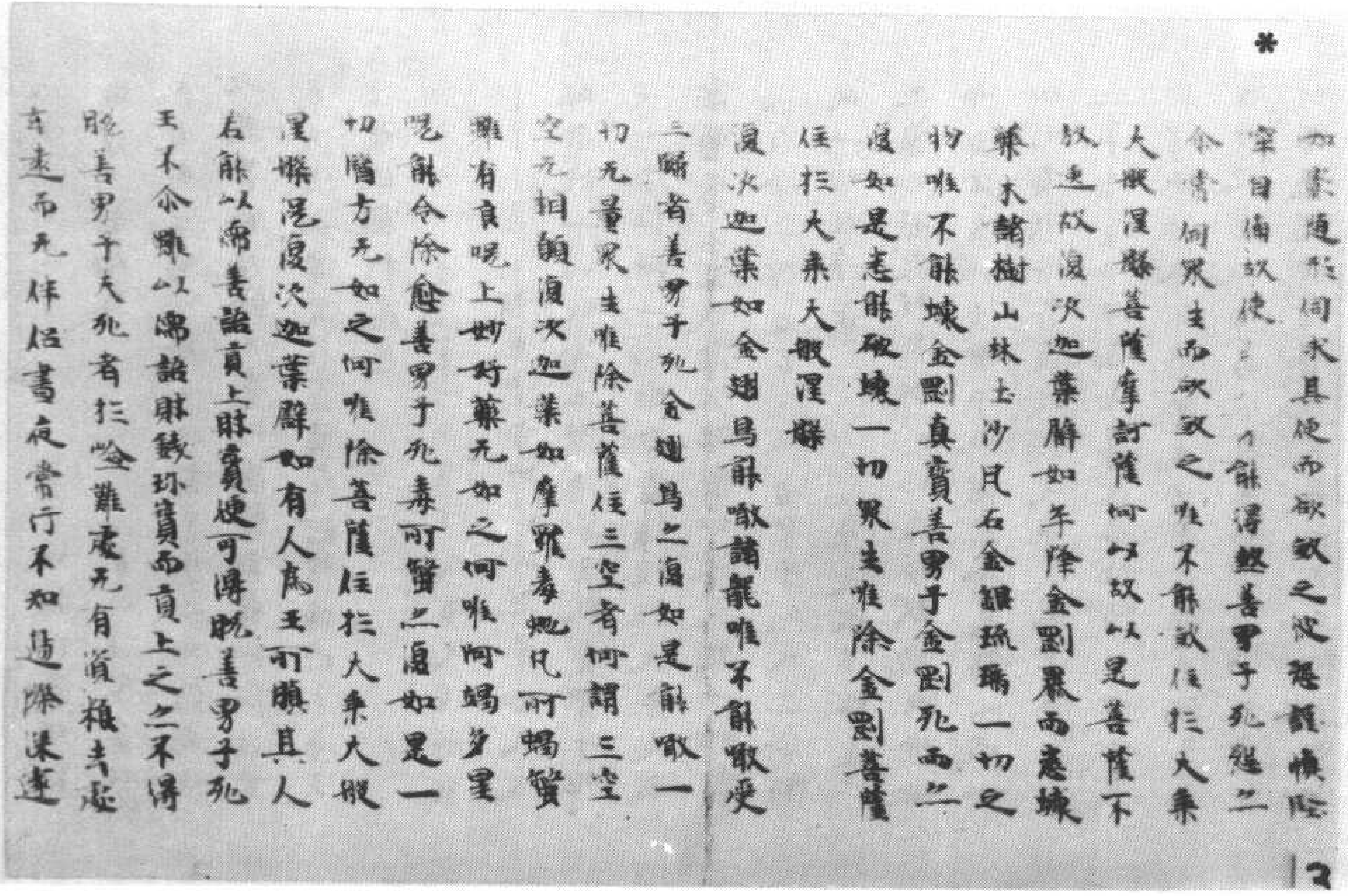
風不能吹水不能漂大火不能燒佛告迦葉善

男子彼第四禪內外過患一切无故善男子

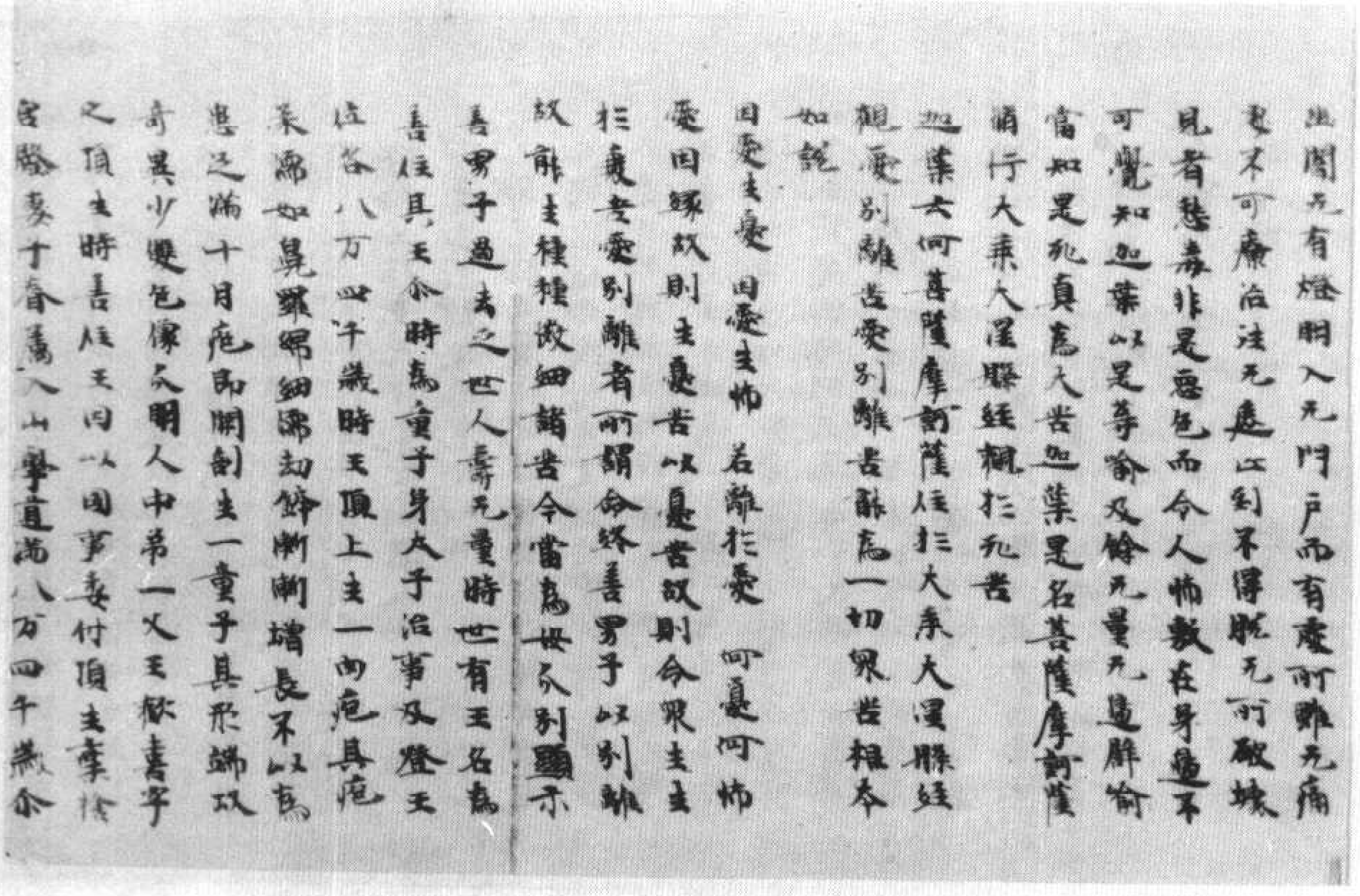
初禪過患內有覺觀外有大火二禪過患內



男子如弟四禪內外過患一切无故善男子
初禪過患內有覺觀外有大災二禪過患內
有歡喜外有水災三禪過患內有喘息外有
風災善男子　ゝ外過患一切俱无
是故號曰不動　ゝ男子菩薩摩訶薩亦
復如是安住大乘大般涅槃內外過患一切
皆盡是故死王不能及之復次善男子如金
翅鳥能噉能消一切龍魚金銀等寶唯除金
剛不能令消善男子死金翅鳥亦復如是能
噉能消一切眾生唯不能消住於大乘大般
涅槃菩薩摩訶薩復次迦葉譬如恒河所有
草木大木眾長悉隨濁流入於大海唯除楊
柳以其柔軟　切眾生亦復如是悉
皆隨流入于死海唯除菩薩住於大乘大般
涅槃
復次迦葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯
除大風何以故以无㝵故善男子死那羅延
亦復如是悉能摧伏一切眾生唯除菩薩住
於大乘大般涅槃何以故以无㝵故復次迦
葉譬如有人於怨憎中詐現親善常相追逐
如影隨形伺求其便而欲殺之彼怨讎慎防



如影隨形伺求其便而欲殺之彼怨讎慎防
牢固故使ゝ不能得煞善男子死怨亦
尒常伺眾生而欲殺之唯不能殺住於大乘
大般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不
放逸故復次迦葉譬如天降金剛暴雨悉壞
藥木諸樹山林土沙瓦石金銀琉璃一切之
物唯不能壞金剛真寶善男子金剛死雨亦
復如是悉能破壞一切眾生唯除金剛菩薩
住於大乘大般涅槃
復次迦葉如金翅鳥能噉諸龍唯不能噉受
三歸者善男子死金翅鳥亦復如是能噉一
切无量眾生唯除菩薩住三空者何謂三空
空无相願復次迦葉如摩羅毒蛇凡所蛆螫
雖有良呪上妙好藥无如之何唯阿竭多星
呪能令除愈善男子死毒所螫亦復如是一
切醫方无如之何唯除菩薩住於大乘大般
涅槃呪復次迦葉譬如有人為王所嗔其人
若能以濡善語貢上財寶便可得脫善男子死
王不尒雖以濡語財錢珍寶而貢上之亦不得
脫善男子夫死者於險難處无有資糧去處
縣遠而无伴侶晝夜常行不知邊際深邃

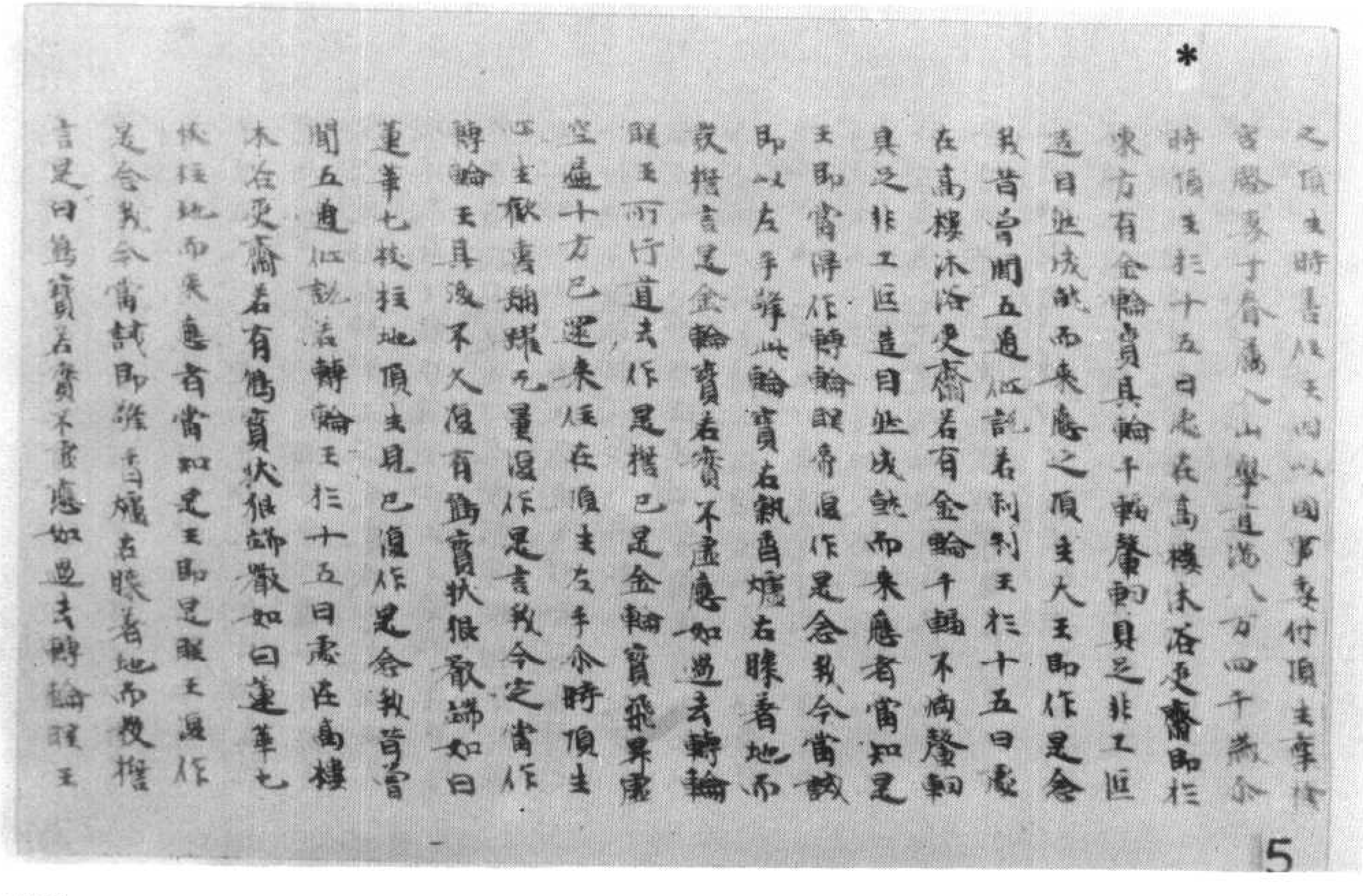


出闇无有燈明入无門戶而有處所雖无痛處不可療治往无遮止到不得脫无所破壞見者愁毒非是惡色而令人怖敷在身邊不可覺知迦葉以是等喻及餘无量无邊譬喻當知是死真為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩脩行大乘大涅槃經觀於死苦

迦葉云何菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀愛別離苦是愛別離苦能為一切衆苦根本如說

因愛生憂　因愛生怖　若離於愛　何憂何怖

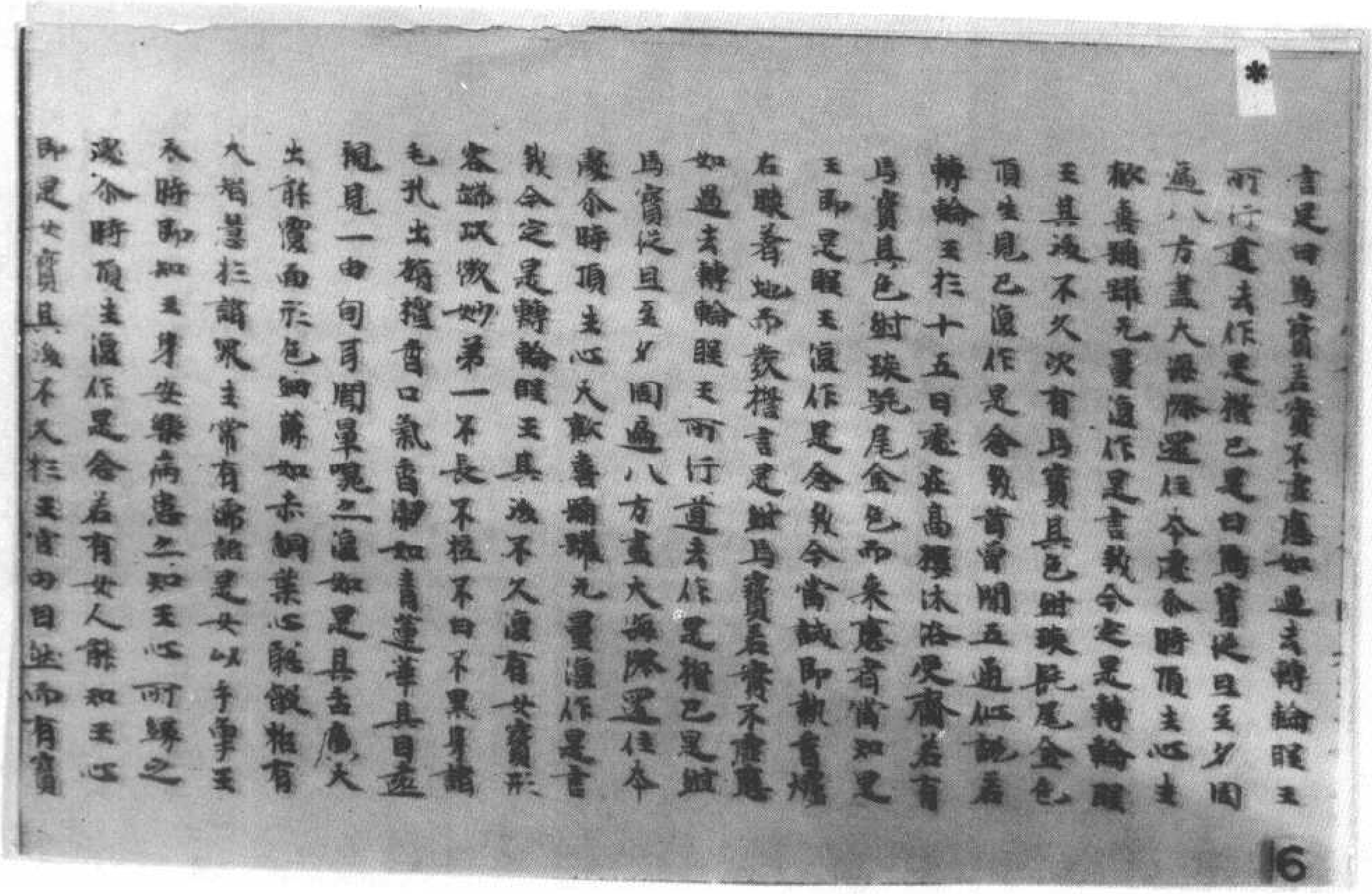
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生於衰老愛別離者所謂命終善男子以別離故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯示善男子過去之世人壽无量時世有王名為善住其王尒時為童子身太子治事及登王位各八万四千歲時王頂上生一肉皰其皰柔軟如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以為患足滿十月皰即開剖生一童子其形端政奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜字之頂生時善住王即以國事委付頂生棄捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尒



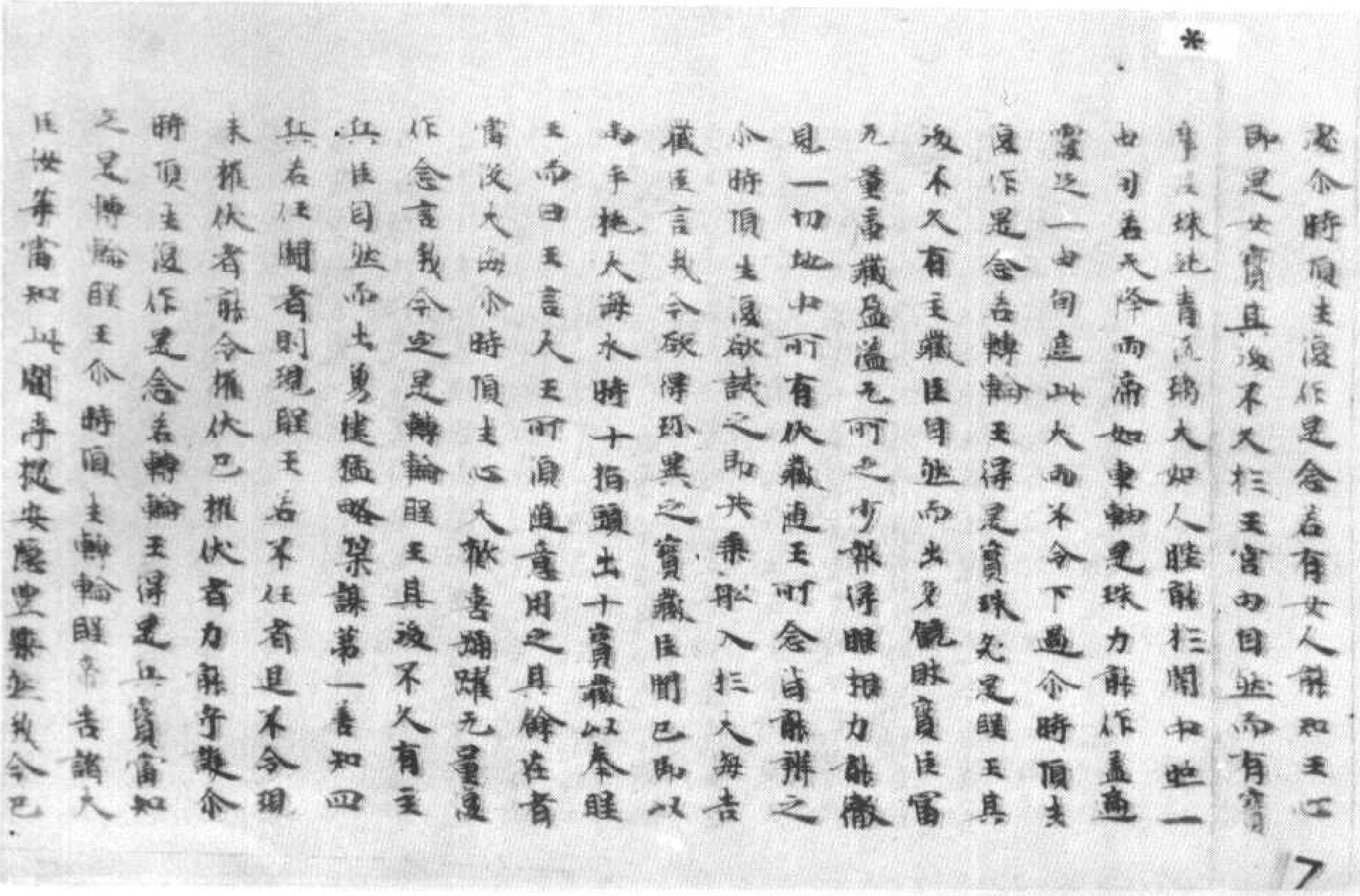
*

之頂生時善住王即以國事委付頂生棄捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尒時頂生於十五日在高樓沐浴受齋即於東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工匠造自然成就而來應之頂生大王即作是念我昔曾聞五通仙說若刹利王於十五日處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞具足非工匠造自然成就而來應者當知是王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇虛空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生心生歡喜踊躍无量復作是言我今定當作轉輪王其後不久復有象寶狀貌端嚴如白蓮華七枝拄地頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有象寶狀貌端嚴如白蓮華七枝拄地而來應者當知是王即是聖王復作是念我今當試即捉香爐右膝著地而發誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王

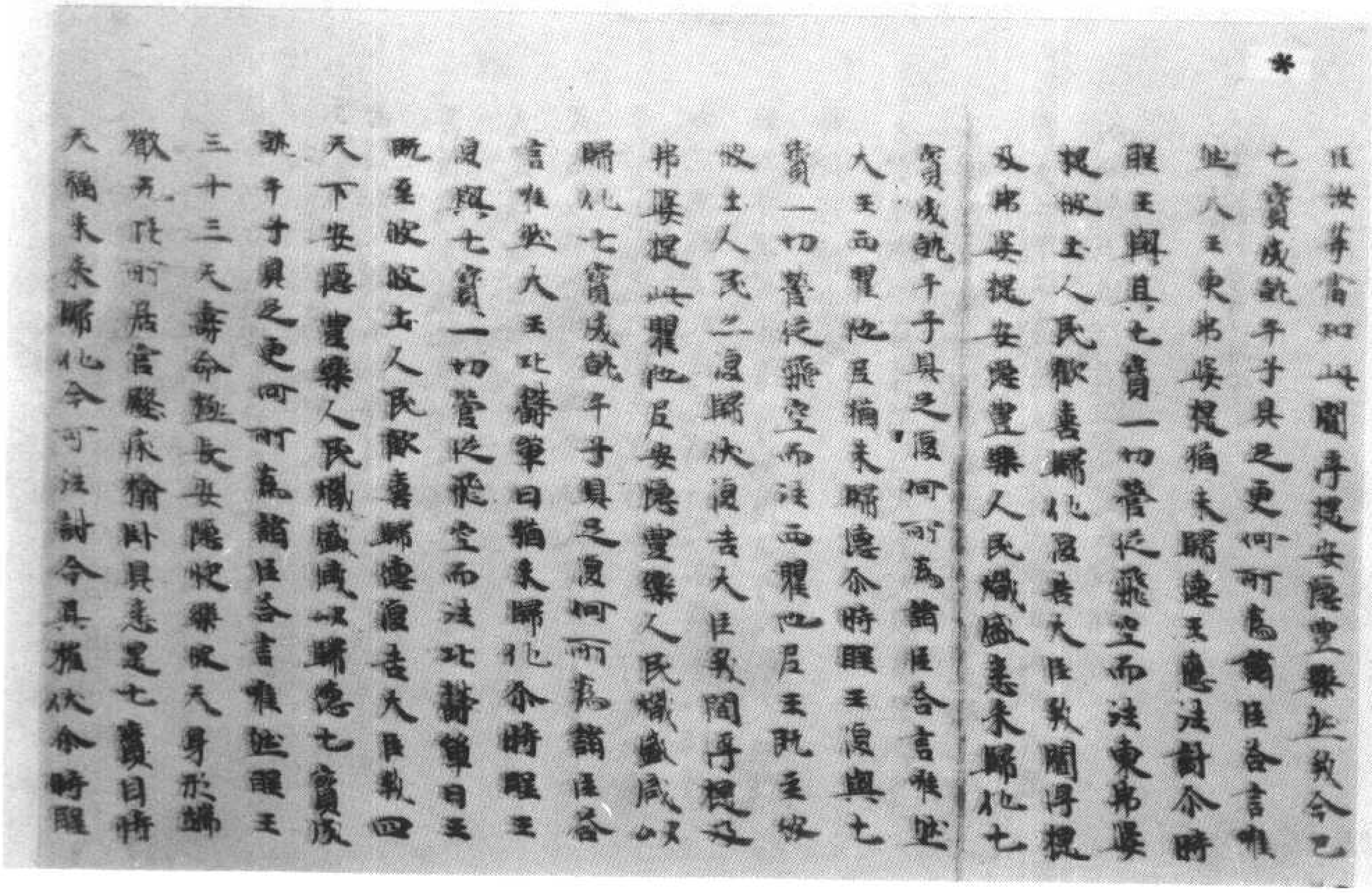
5



言是白象寶善賢不虛應如過去轉輪聖王
所行處去作是誓已是白象寶從旦至夕周
遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心生
歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪聖
王其後不久次有馬寶具色紺琰髮尾金色
頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若
轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有
馬寶具色紺琰髮尾金色而來應者當知是
王即是聖王復作是念我今當試即執香爐
右膝著地而歎誓言是紺馬寶善賢不虛應
如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是紺
馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本
處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是言
我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形
容端政微妙第一不長不短不白不黑身諸
毛孔出栴檀香口氣香潔如青蓮華其目遠
視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣大
出能覆面形色細薄如赤銅葉心聰叡智有
大智慧於諸眾生常有濡語是女以手摩王
衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之
處尒時頂生復作是念若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶

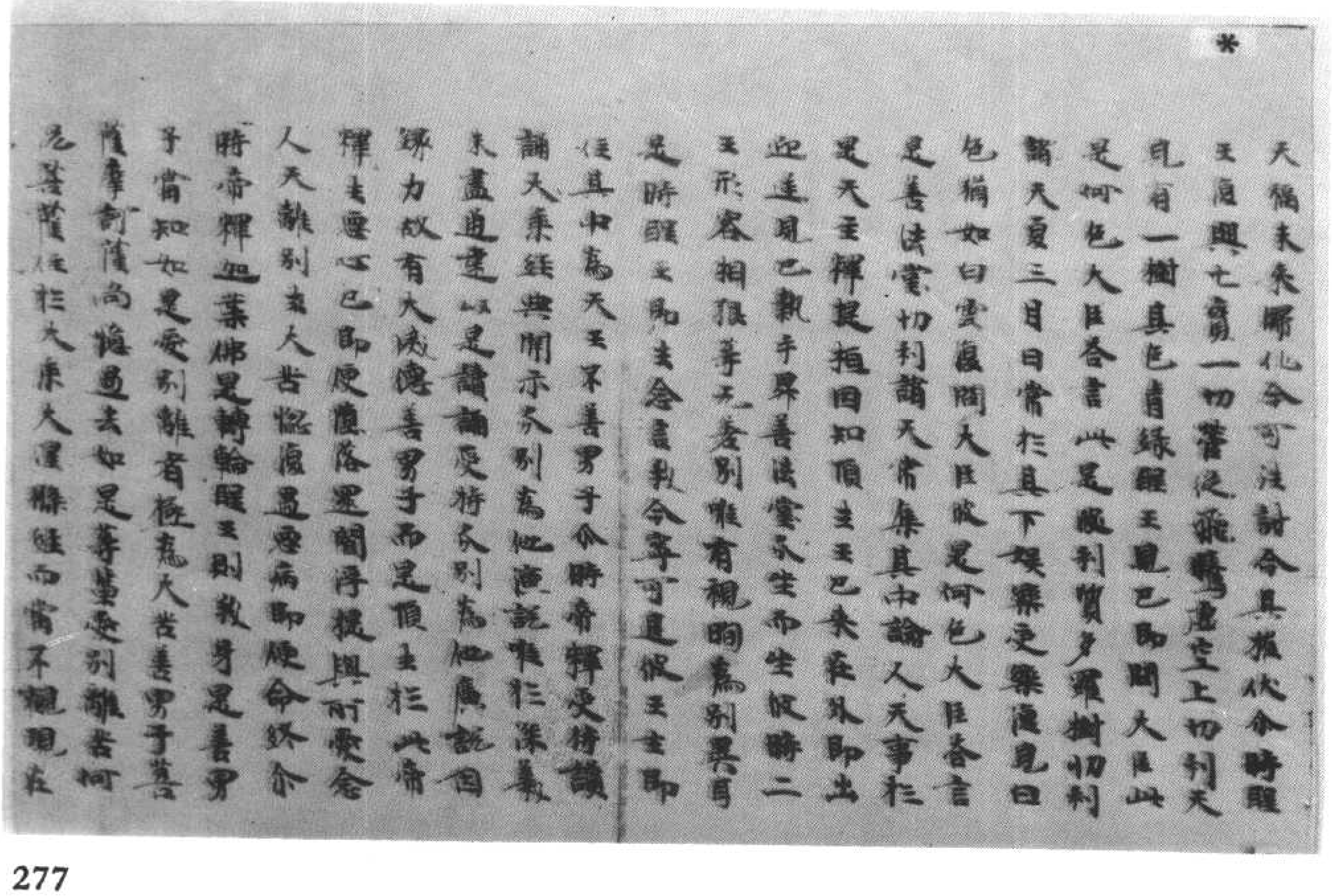


處尒時頂生復作是念若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠紺青琉璃大如人髀能於闇中照一
由旬若天降雨如車軸是珠力能作蓋遍
覆之一由旬處此大雨不令下過尒時頂生
復作是念若轉輪王得是寶珠定是聖王其
後不久有主藏臣自然而出身饒財寶巨富
无量庫藏盈溢无所乏少報得眼根力能徹
見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辨之
尒時頂生復欲試之即共乘船入於大海告
藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已即以
兩手挽大海水時十指頭出十寶藏以奉聖
王而白王言天王所須隨意用之其餘在者
當投大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量復
作念言我今定是轉輪聖王其後不久有主
兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四
兵若任鬪者則現聖王若不任者是不令現
未摧伏者能令摧伏已摧伏者力能守護尒
時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知
之是轉輪聖王尒時頂生轉輪聖帝告諸大
臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今已



*

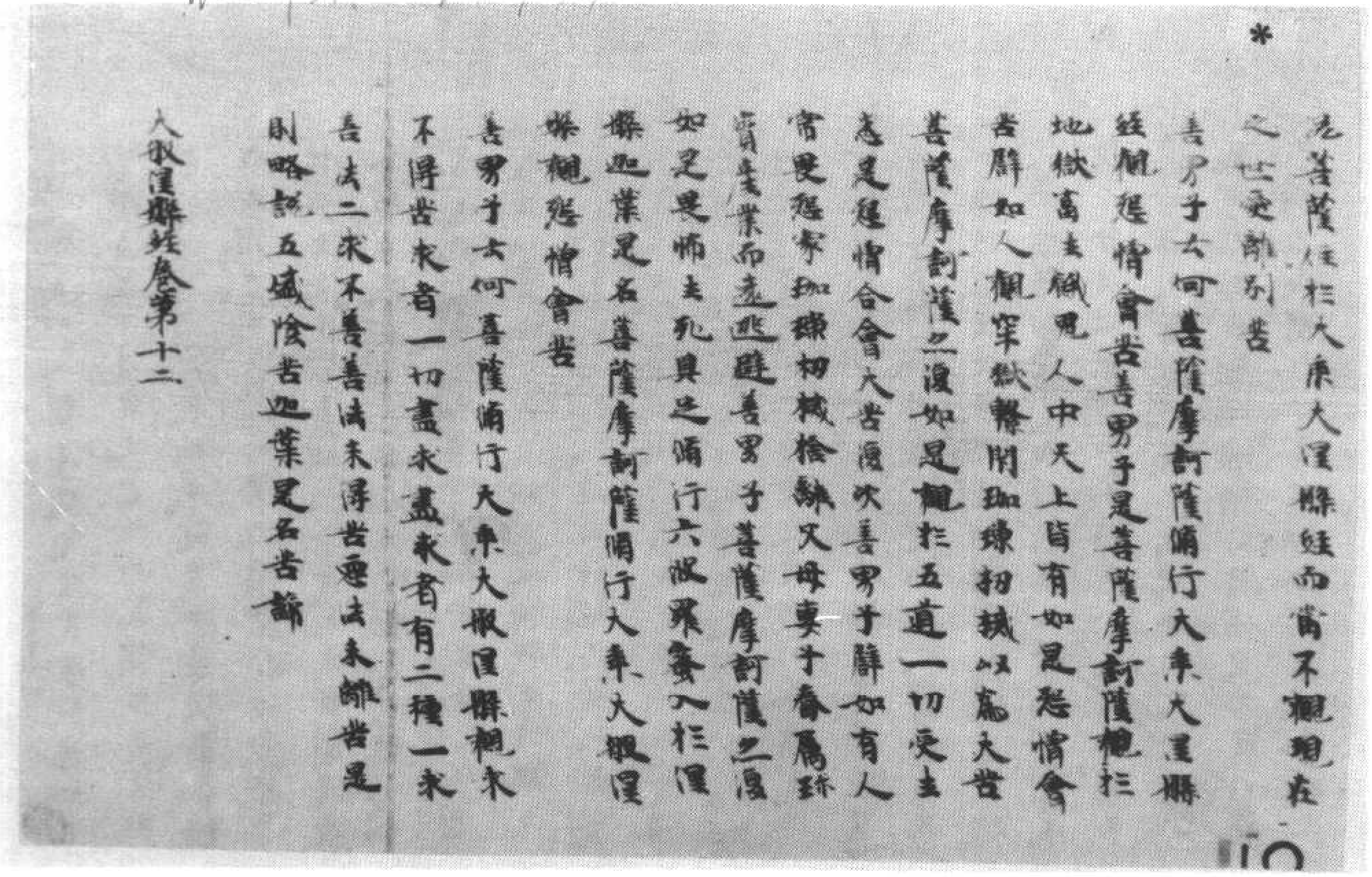
臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂我今已
七寶成就千子具足更何所爲諸臣各言唯
然人王東弗婆提猶未歸德王應往討尒時
聖王與其七寶一切營從飛空而往東弗婆
提彼土人民歡喜歸化還告大臣我閻浮提
及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化七
寶成就千子具足復何所爲諸臣各言唯然
人王西瞿耶尼猶未歸德尒時聖王復與七
寶一切營從飛空而往西瞿耶尼王既至彼
彼土人民亦復歸伏還告大臣我閻浮提及
弗婆提此瞿耶尼安隱豐樂人民熾盛咸以
歸化七寶成就千子具足復何所爲諸臣各
言唯然人王北欝單曰猶未歸化尒時聖王
復與七寶一切營從飛空而往北欝單曰王
既至彼彼土人民歡喜歸德還告大臣我四
天下安隱豐樂人民熾盛咸以歸德七寶成
就千子具足更何所爲諸臣各言唯然聖王
三十三天壽命極長安隱快樂彼天身形端
嚴殊特所居宮殿床榻卧具悉是七寶自恃
天福未來歸化今可往討令其摧伏尒時聖



*

天福未來歸化今可往討令其摧伏尒時聖
王復與七寶一切營從飛騰虚空上忉利天
見有一樹其色青緑聖王見已即問大臣此
是何色大臣答言此是波利質多羅樹忉利
諸天夏三月日常於其下娛樂受樂復見白
色猶如白雲復問大臣彼是何色大臣答言
是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於
是天王釋提桓因知頂生王已來在外即出
迎逆見已執手昇善法堂分坐而坐彼時二
王形容相貌等无差別唯有視眴爲別異耳
是時聖王即生念言我今寧可退彼王坐即
住其中爲天王不善男子尒時帝釋受持讀
誦大乘經典開示分別爲他演說唯於深義
未盡通達以是讀誦受持分別爲他廣說因
緣力故有大威德善男子而是頂生於此帝
釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念
人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終尒
時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男
子當知如是愛別離者極爲大苦善男子菩
薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦何
況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在

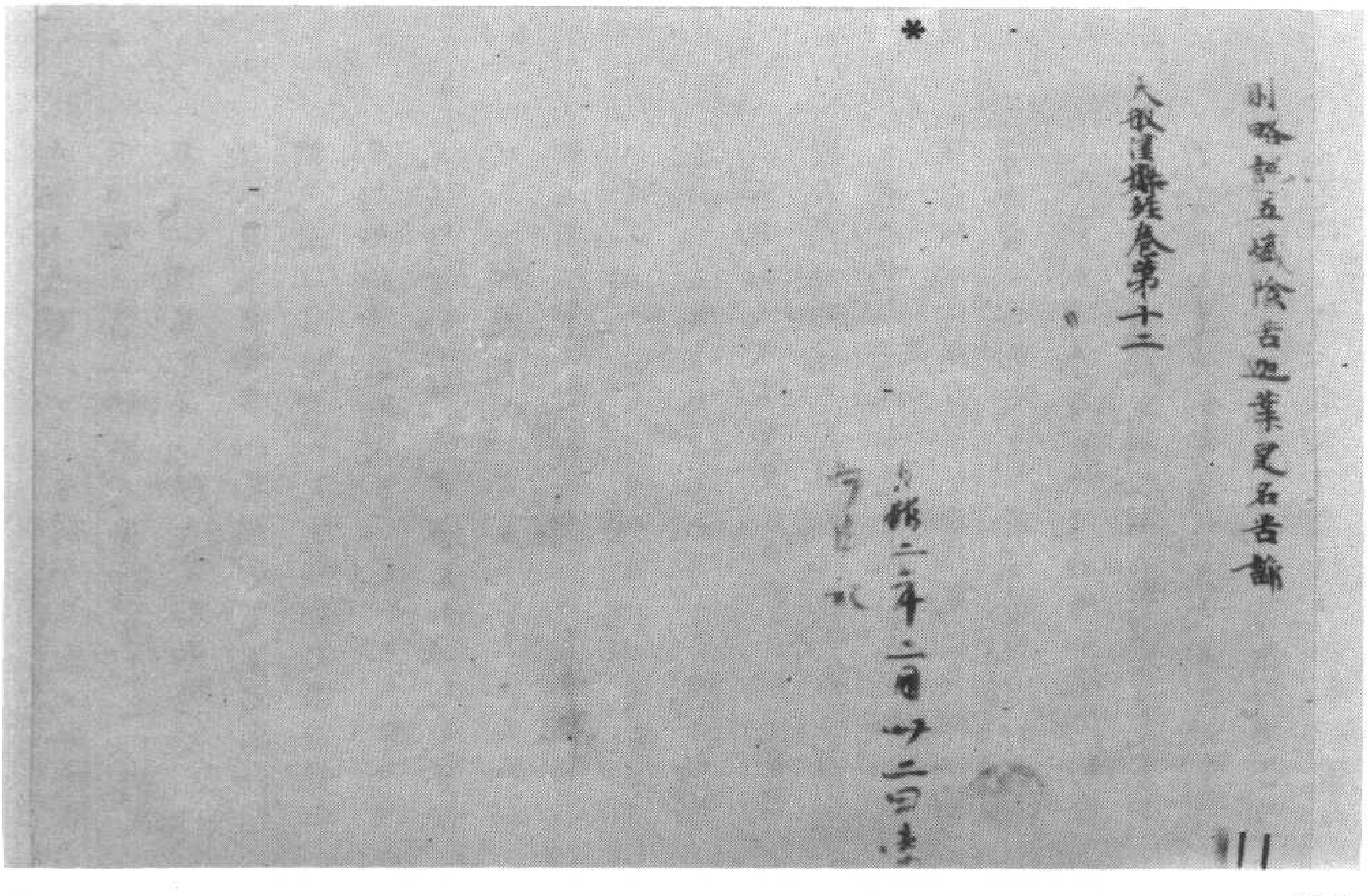
W → T374 12/439A4



是菩薩住於大乘大涅槃經而常不觀現在
之世受諸別苦
善男子云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃
經觀怨憎會苦善男子是菩薩摩訶薩觀於
地獄畜生餓鬼人中天上皆有如是怨憎會
苦譬如人觀牢獄繫閉枷鎖杻械以為大苦
菩薩摩訶薩亦復如是觀於五道一切受生
盡是怨憎合會大苦復次善男子譬如有人
常畏怨家枷鎖杻械檢繫父母妻子眷屬捨
資產業而走逃避善男子菩薩摩訶薩亦復
如是畏怖生死具足修行六波羅蜜入於涅
槃迦葉是名菩薩摩訶薩修行大乘大般涅
槃觀怨憎會苦
善男子云何菩薩修行大乘大般涅槃觀求
不得苦求者一切盡求盡求者有二種一求
善法二求不善善法未得苦惡法未離苦是
則略說五盛陰苦迦葉是名苦諦

大般涅槃經卷第十二

10



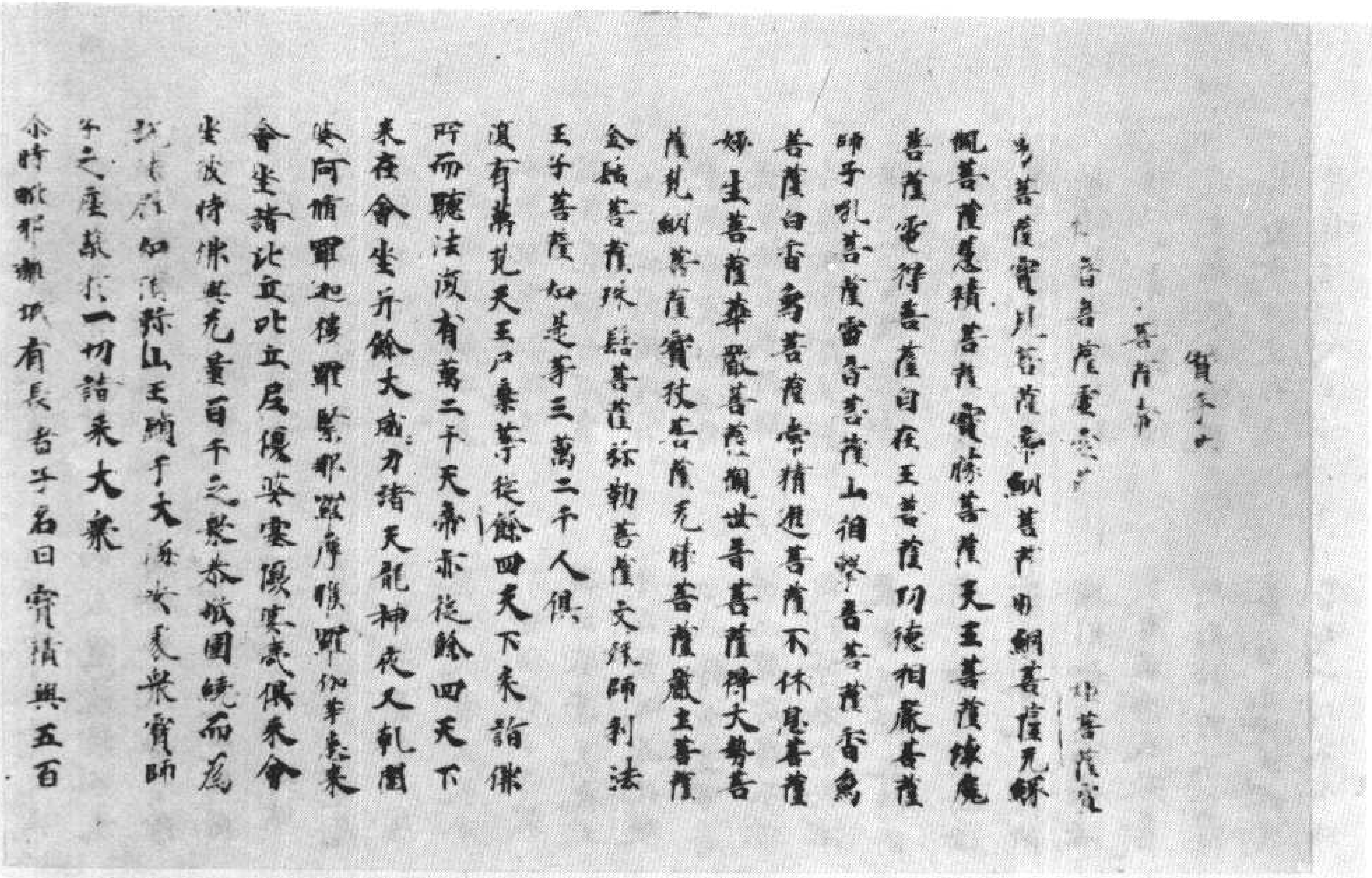
則略說五盛陰苦迦葉是名苦諦

大般涅槃經卷第十二

大統二年二月廿二日

[illegible]記

11

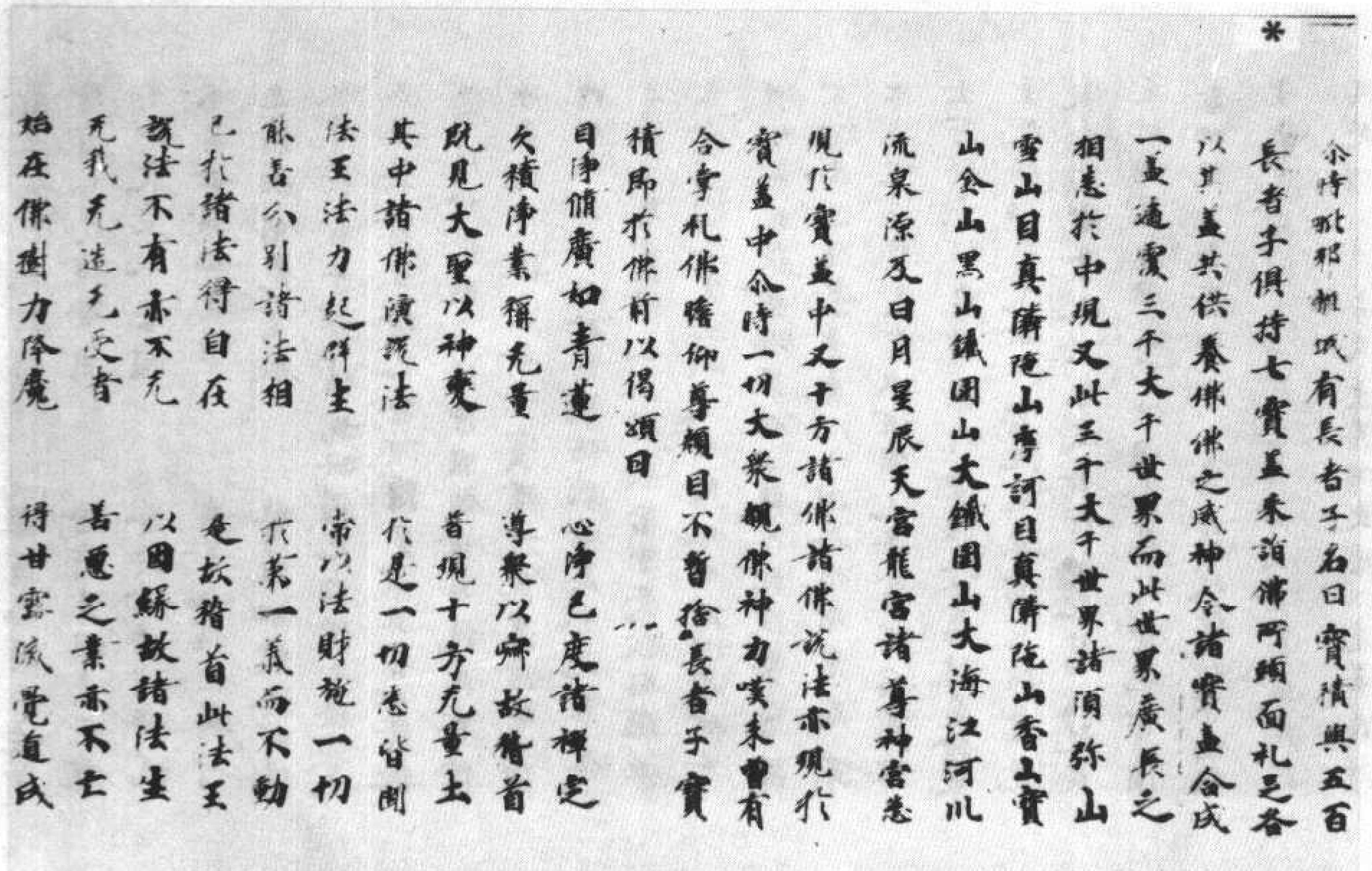


寶手ㄓ
菩薩ㄓ
辯音菩薩虛空ㄓ
炬菩薩寶

勇菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩无緣
觀菩薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔
菩薩電得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩
師子吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象
菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩
妙生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩
薩梵網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩
金髻菩薩珠髻菩薩弥勒菩薩文殊師利法
王子菩薩如是等三萬二千人俱
復有萬梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛
所而聽法復有萬二千天帝亦從餘四天下
來在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會
坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍繞而爲
說法譬如須弥山王顯于大海安處衆寶師
子之座蔽於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百

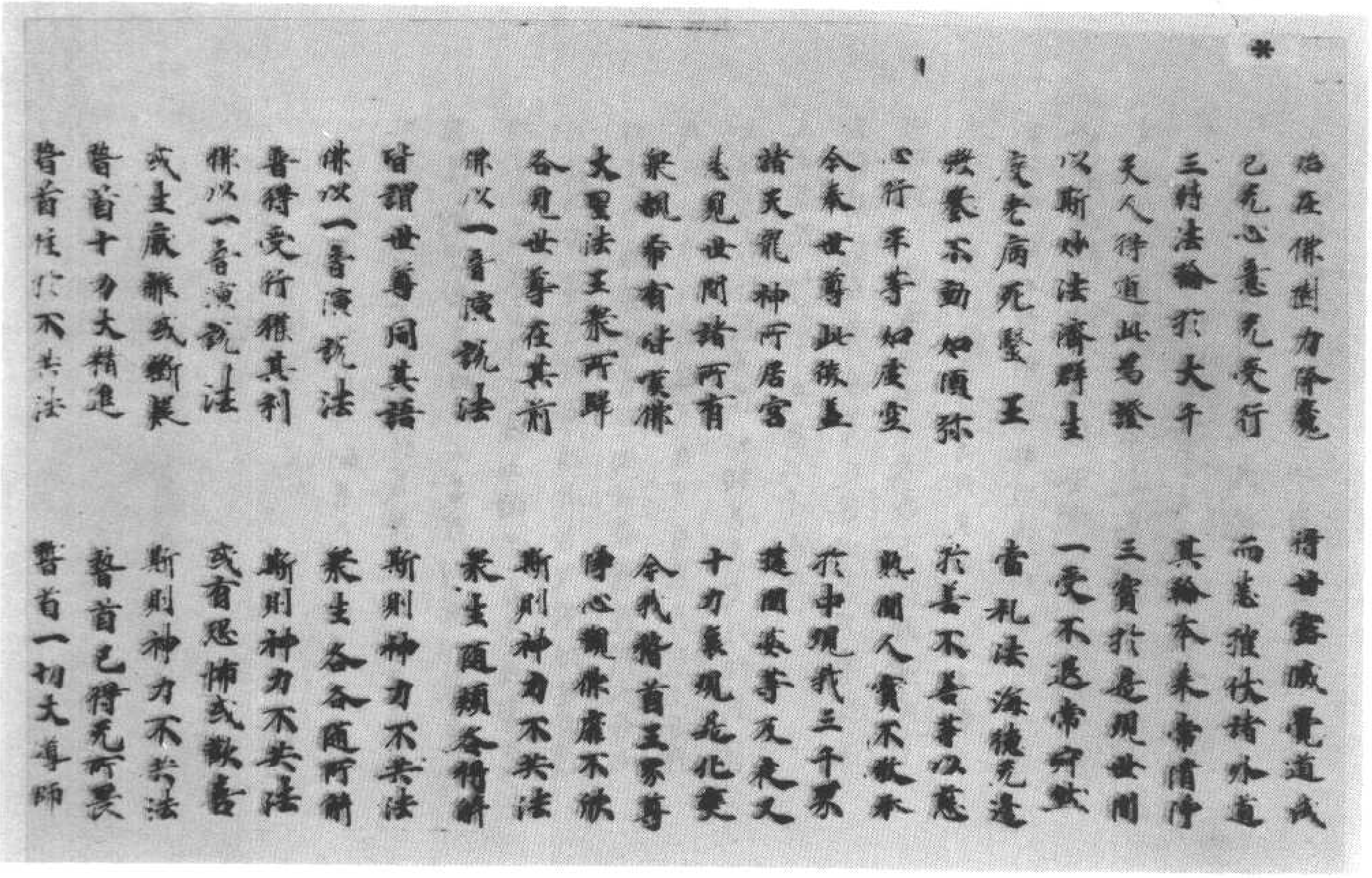
S-T475 14/537B5~7

斯一二一九號　維摩詰經卷上

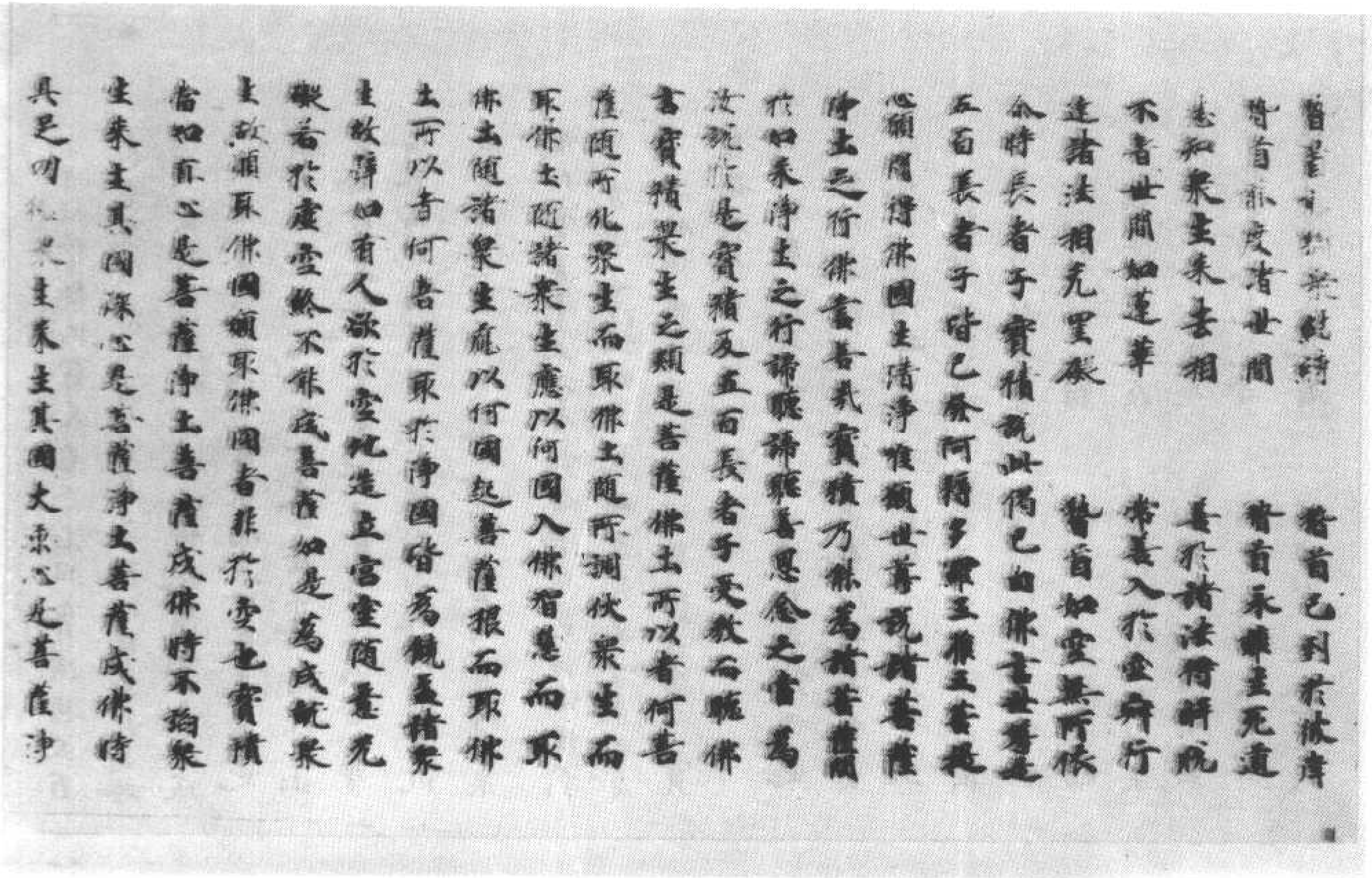


尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須弥山
雪山目真隣陁山摩訶目真隣陁山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川
流泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力歎未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶
積即於佛前以偈頌曰

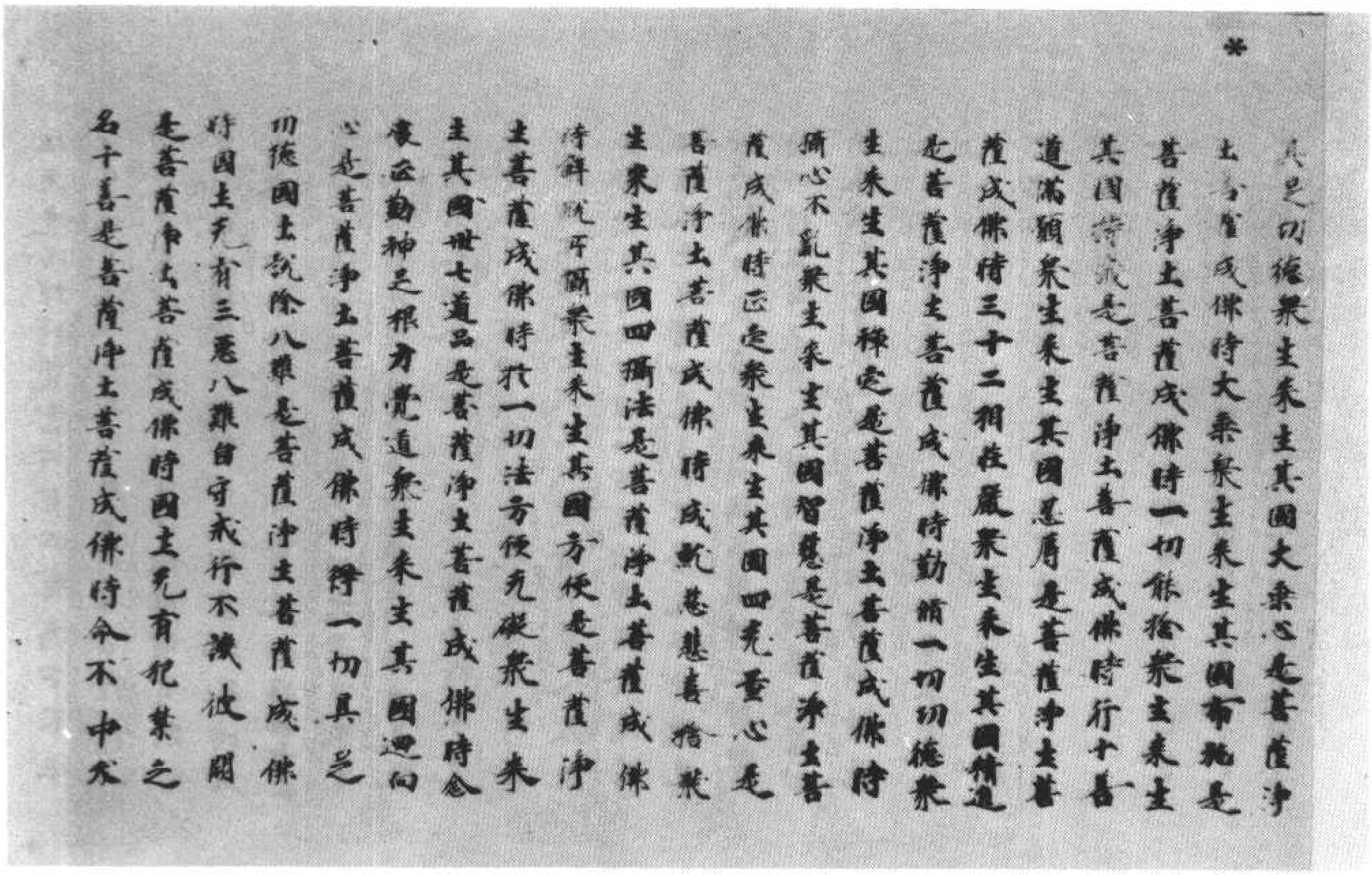
目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　導衆以寂故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超群生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成



始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟群生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當禮法海德无邊
毀譽不動如須彌　於善不善等以慈
心行平等如虛空　孰聞人寶不敬承
今奉世尊此微蓋　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十力哀現是化變
衆覩希有皆歎佛　今我稽首三界尊
大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生各各隨所解
普得受行獲其利　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜
或生厭離或斷疑　斯則神力不共法
稽首十力大精進　稽首已得无所畏
稽首住於不共法　稽首一切大導師

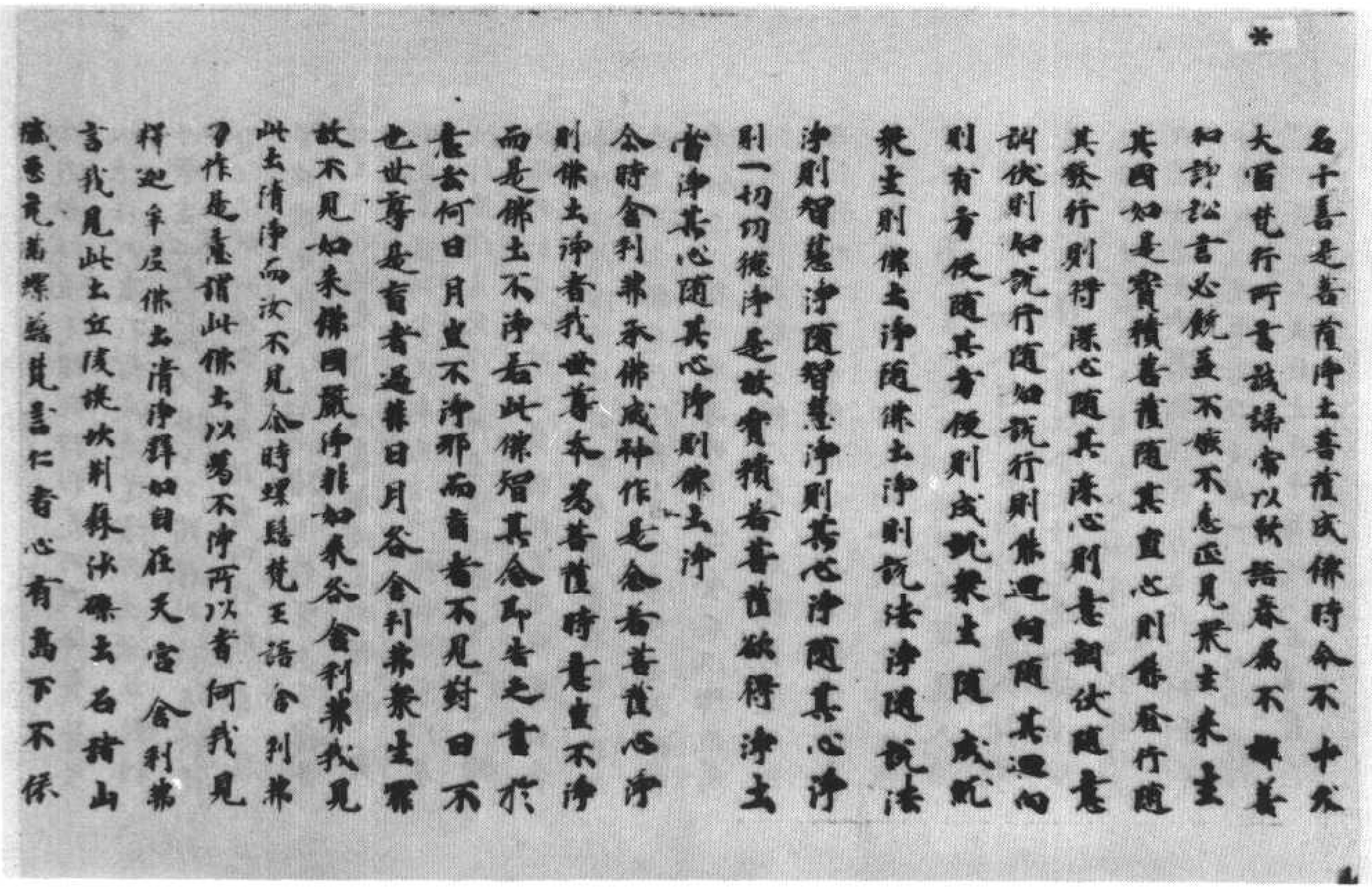


稽首能斷衆結縛　稽首已到於彼岸
稽首能度諸世間　稽首永離生死道
悉知衆生來去相　善於諸法得解脫
不著世間如蓮華　常善入於空寂行
達諸法相无罣礙　稽首如空无所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩
淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問
於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為
汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛
言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩
薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而
取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取
佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛
土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
礙若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者非於空也寶積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨



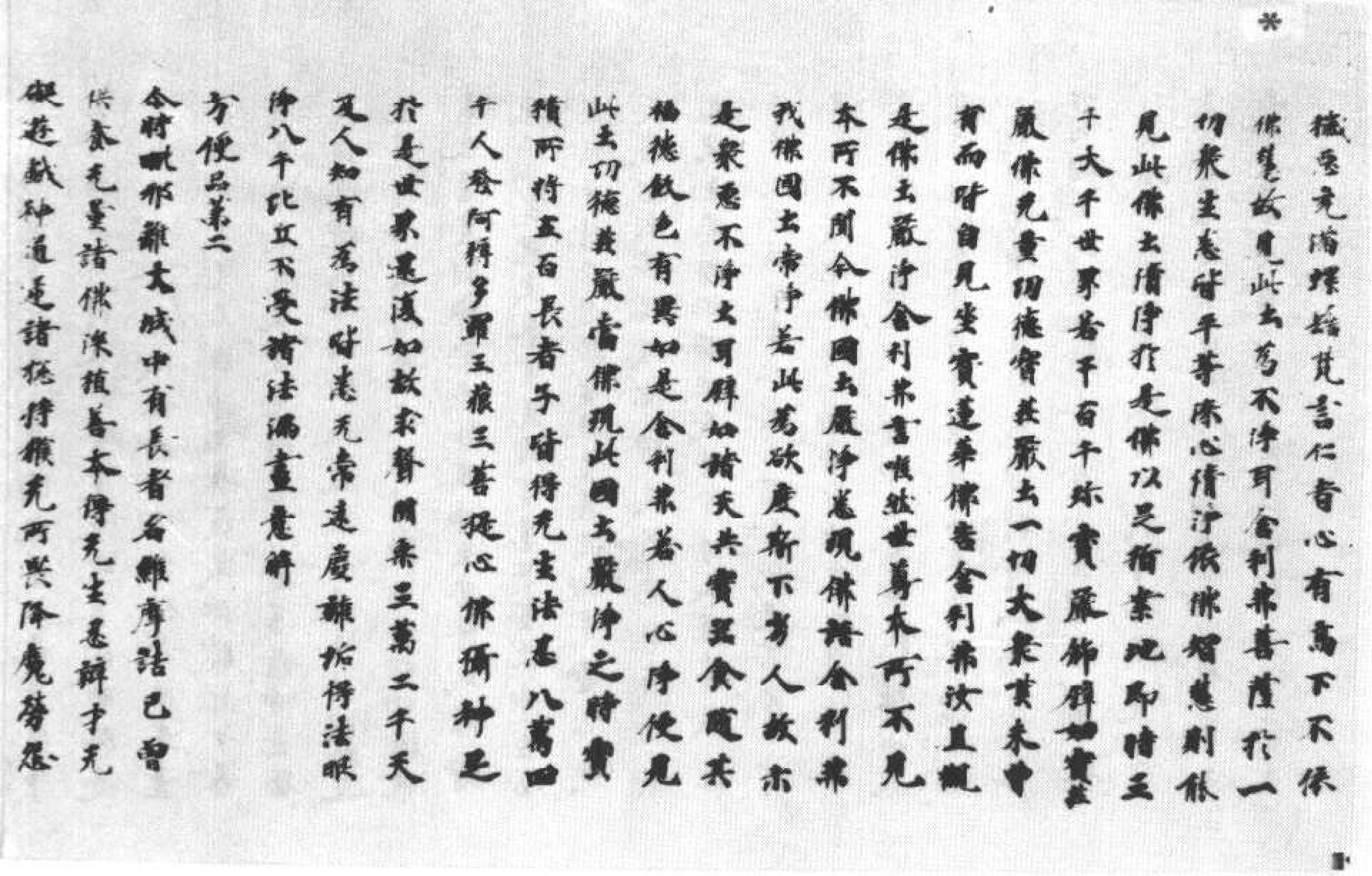
＊

具足功德眾生來生其國大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大乘眾生來生其國布施是
菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨眾生來生
其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道滿願眾生來生其國忍辱是菩薩淨土菩
薩成佛時三十二相莊嚴眾生來生其國精進
是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切功德眾
生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時
攝心不亂眾生來生其國智慧是菩薩淨土菩
薩成佛時正定眾生來生其國四无量心是
菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨眾
生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成佛
時解脫所攝眾生來生其國方便是菩薩淨
土菩薩成佛時於一切法方便无礙眾生來
生其國卅七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念
處正勤神足根力覺道眾生來生其國迴向
心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具足
功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩成佛
時國土无有三惡八難自守戒行不譏彼闕
是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁之
名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭



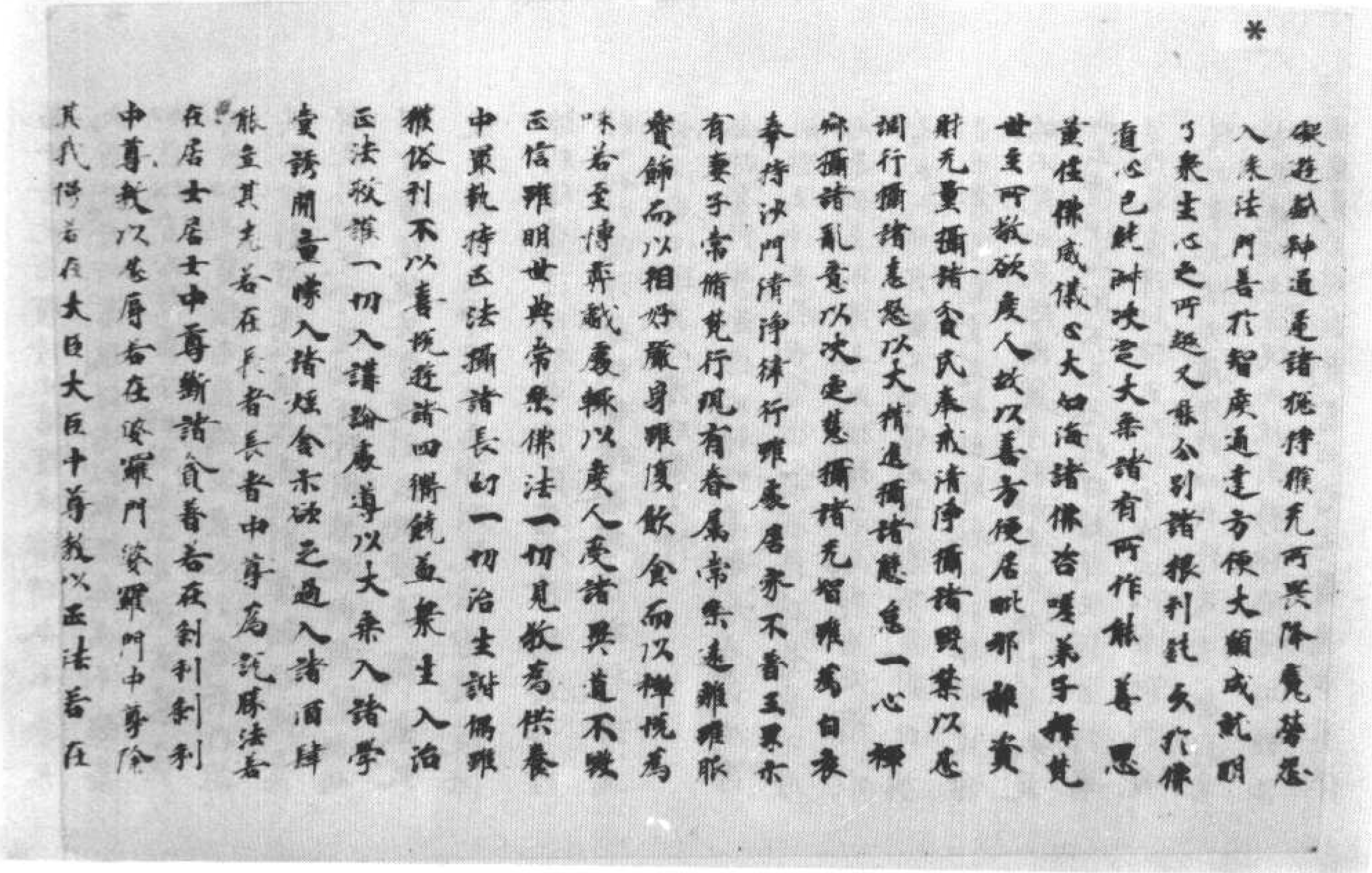
＊

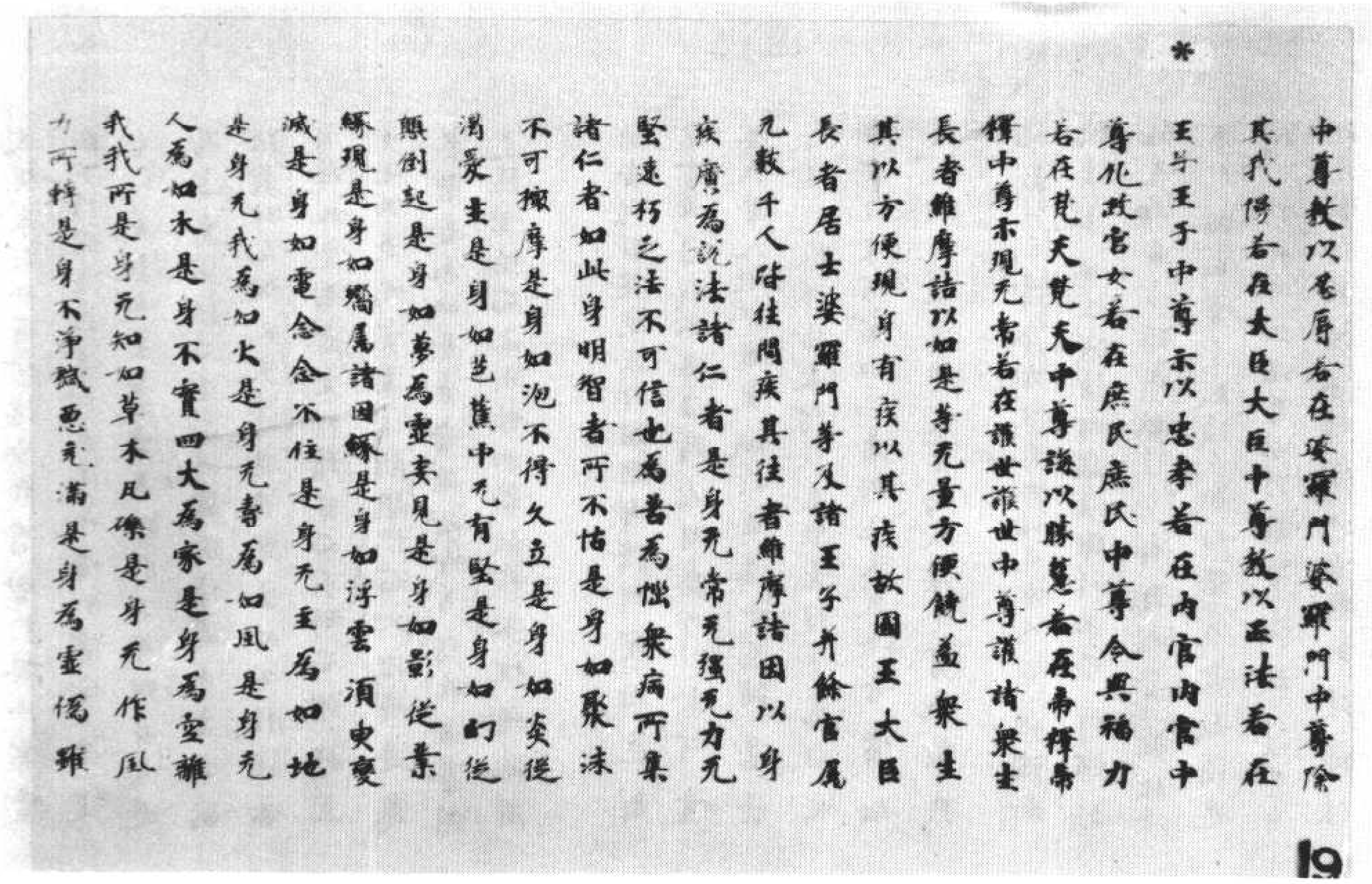
名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭
大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善
和諍訟言必饒益不嫉不恚正見眾生來生
其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨
其發行則得深心隨其深心則意調伏隨意
調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴向
則有方便隨其方便則成就眾生隨成就
眾生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法
淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨
則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土
當淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗眾生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我見
此土清淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我見
釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗
言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山
穢惡充滿螺髻梵王言仁者心有高下不依


穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以足指案地即時三
千大千世界若干百千珎寶嚴飾譬如寶莊
嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾
有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀
是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見
本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶
積所將五百長者子皆得无生法忍八萬四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世界還復如故求聲聞乘三萬二千天
及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

爾時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深植善本得无生忍辯才无
礙遊戲神通逮諸揔持獲无所畏降魔勞怨

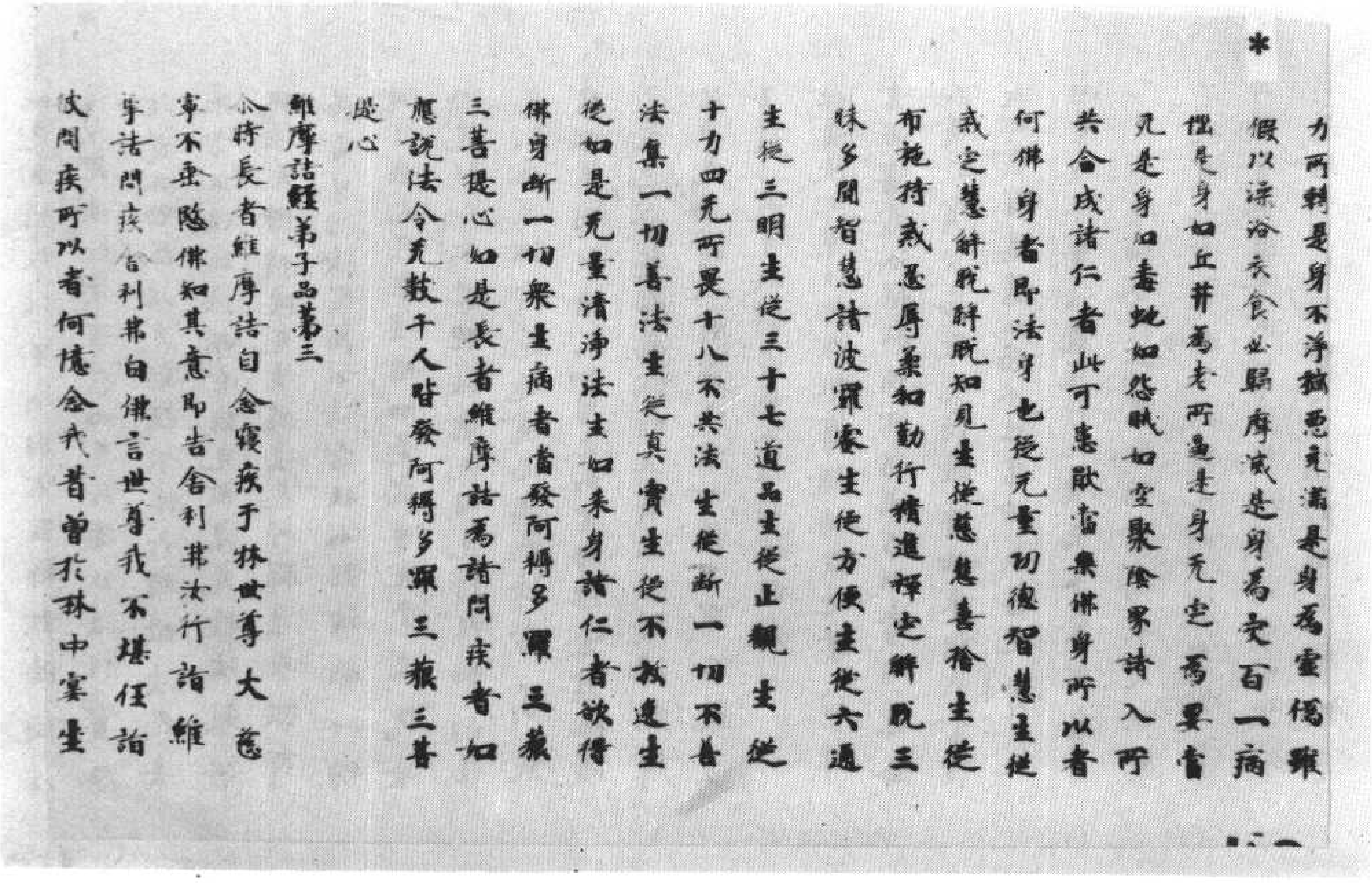

礙遊戲神通逮諸揔持獲无所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛
道心已純淑決定大乘諸有所作能善思
量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵
世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資
財无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀
正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養
中最執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖
獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治
正法救護一切入講論處導以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在



*

中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸衆生
長者維摩詰以如是等无量方便饒益衆生
其以方便現身有疾以其疾故國王大臣
長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變
滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖

19

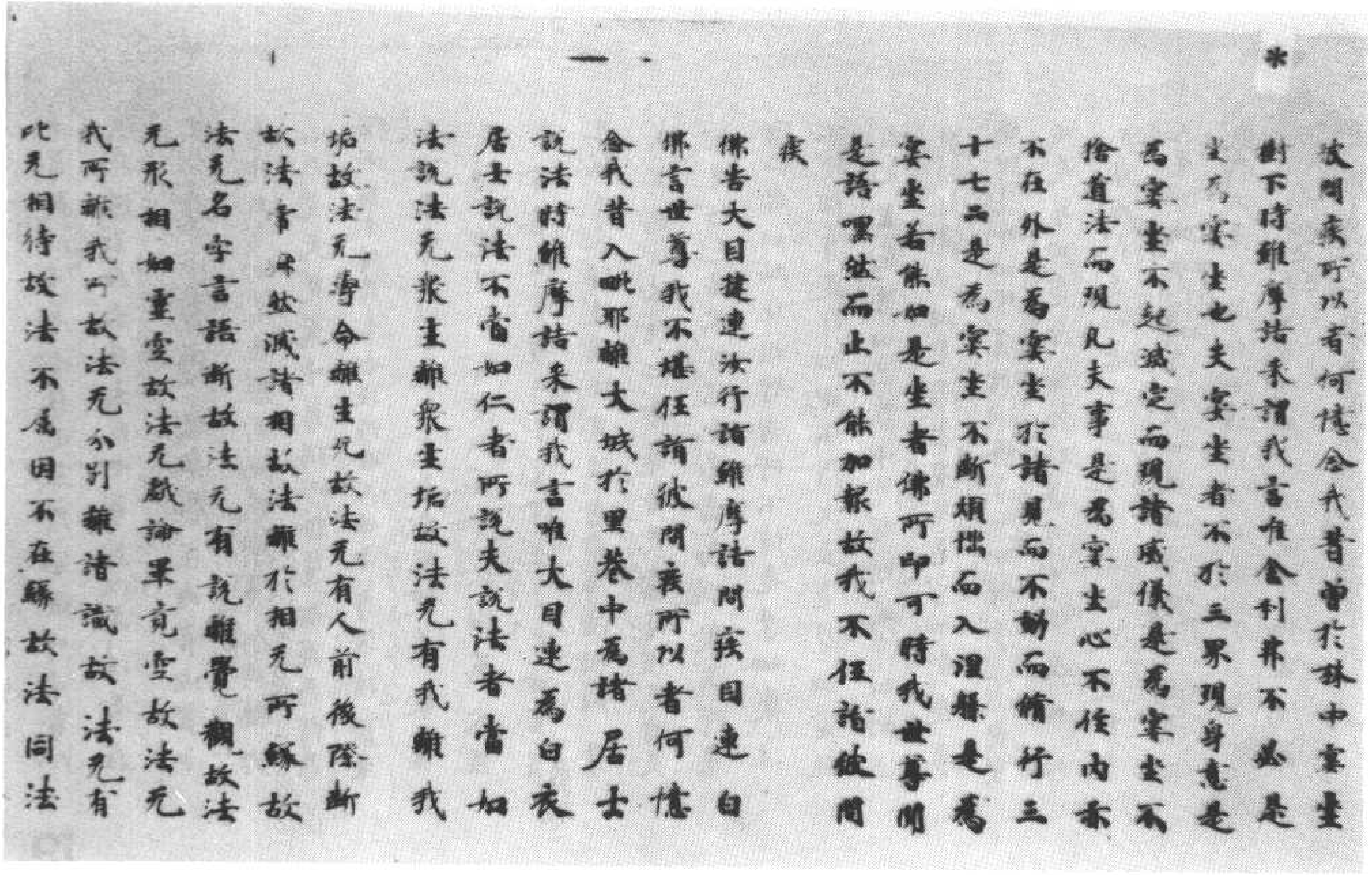


*

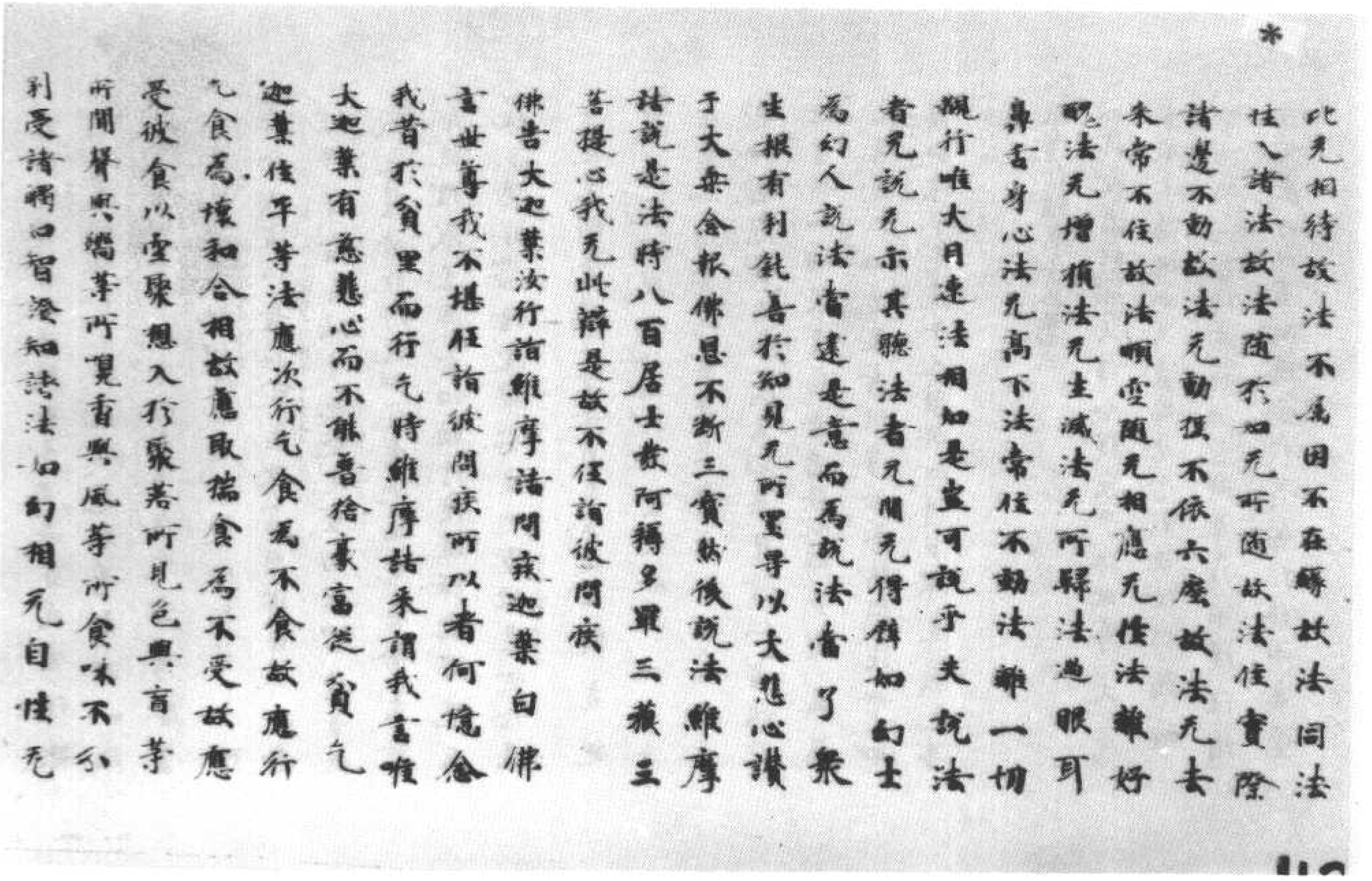
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從三十七道品生從止觀生從
十力四无所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生
從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得
佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐
三菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如
應說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

維摩詰經弟子品第三

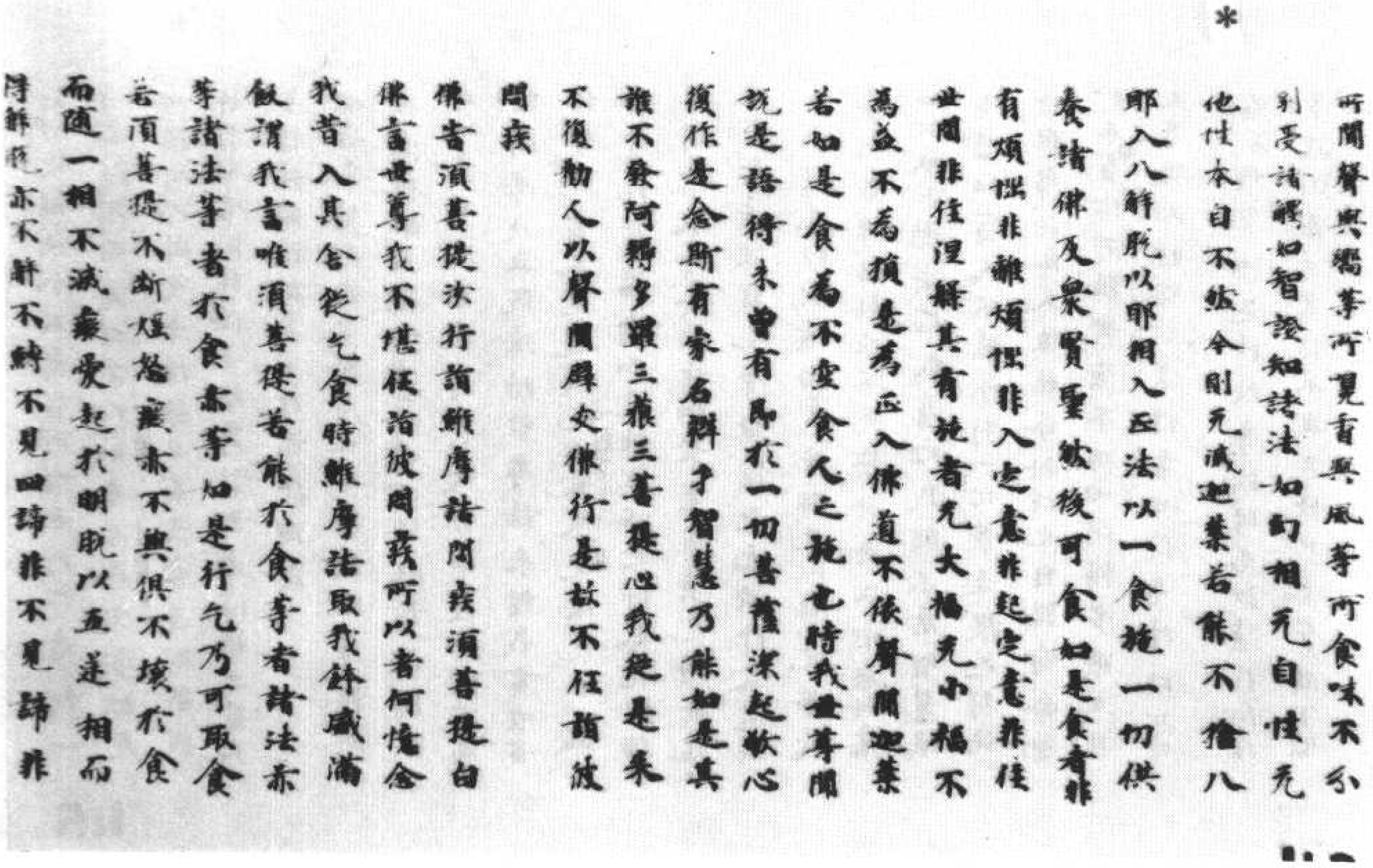
尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐



汝問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不
捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而修行三
十七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為
宴坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞
是語默然而止不能加報故我不任詣彼問
疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法无眾生離眾生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人前後際斷
故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣故
法无名字言語斷故法无有說離覺觀故法
无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法无
我所離我所故法无分別離諸識故法无有
比无相待故法不屬因不在緣故法同法

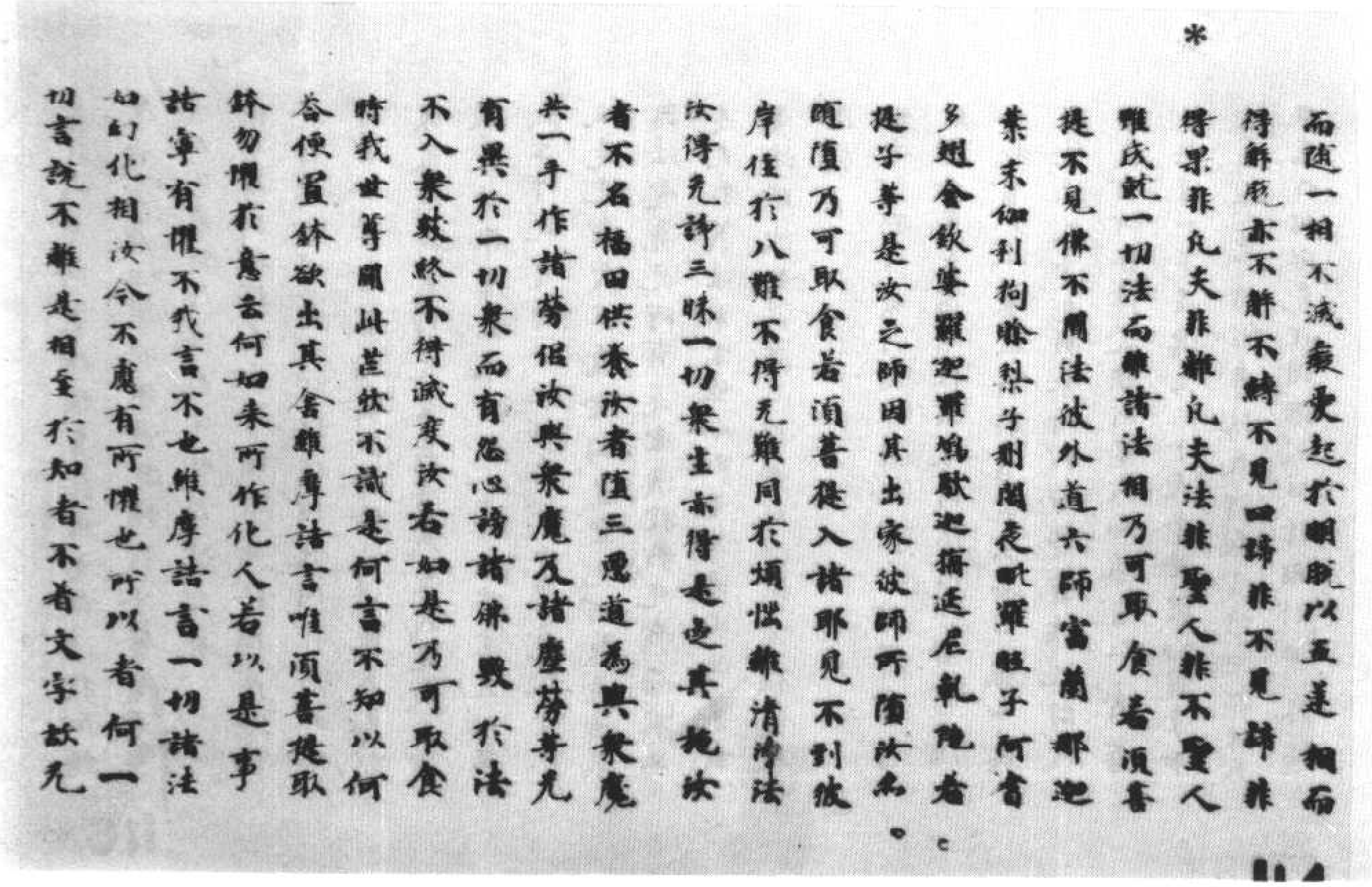


比无相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无作法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
為幻人說法當建是意而為說法當了眾
生根有利鈍善於知見无所罣礙以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞
迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行
乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應
受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲等
所聞聲與響等所覺香與風等所食味不分
別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无



*

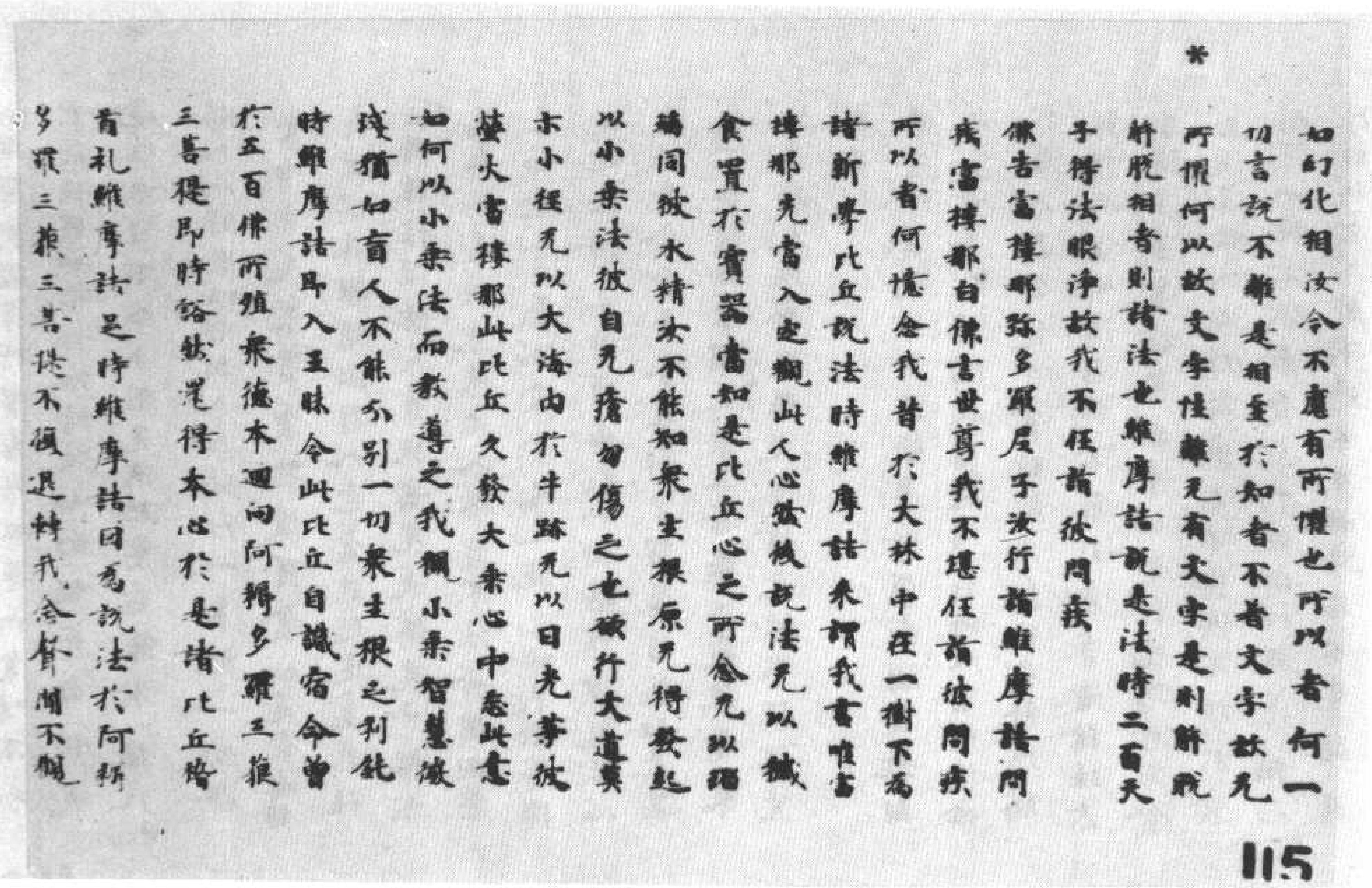
所聞聲與響等所覓香與風等所食味不分
別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无
他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八
邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切供
養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住
世間非住涅槃其有施者无大福无小福不
為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉
若如是食為不空食人之施也時我世尊聞
說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心
復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其
誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來
不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼
問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿
飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦
等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食
若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於食
而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而
得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非



*

而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而
得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非
得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人
雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩
提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦
葉末伽利拘賒梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆
多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼乾陀若
提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦
隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼
岸住於八難不得无難同於煩惱離清淨法
汝得无諍三昧一切衆生亦得是定其施汝
者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆魔
共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸塵勞等无
有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法
不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食
時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何
荅便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取
鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事
詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法
如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一
切言說不離是相至於知者不著文字故无

114

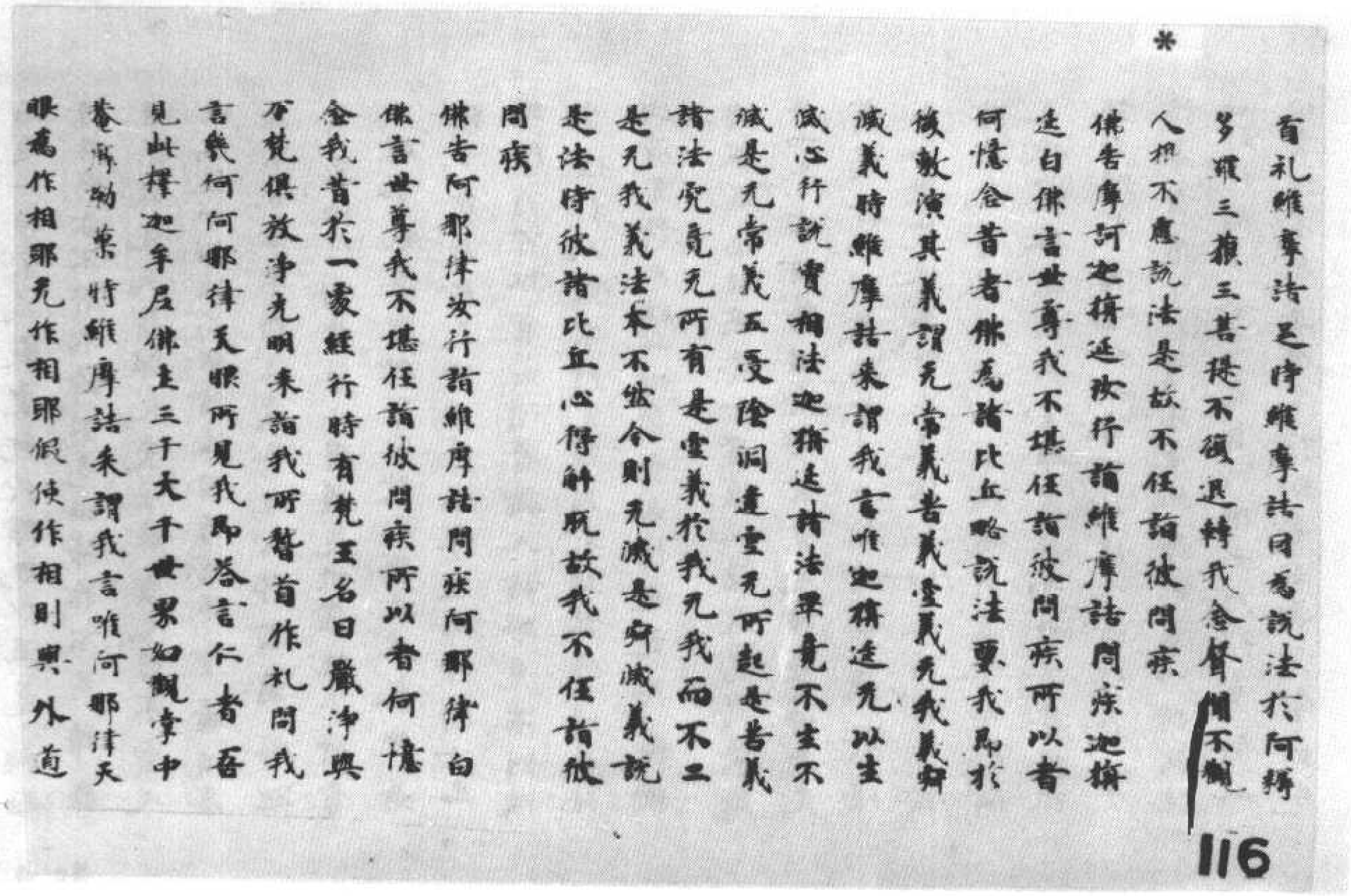


*

如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離是相至於智者不著文字故无所懼何以故文字性離无有文字是則解脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾

佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此人心然後說法无以穢食置於寶器當知是比丘心之所念无以琉璃同彼水精汝不能知衆生根原无得發起以小乘法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫示小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘稽首禮維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀

115



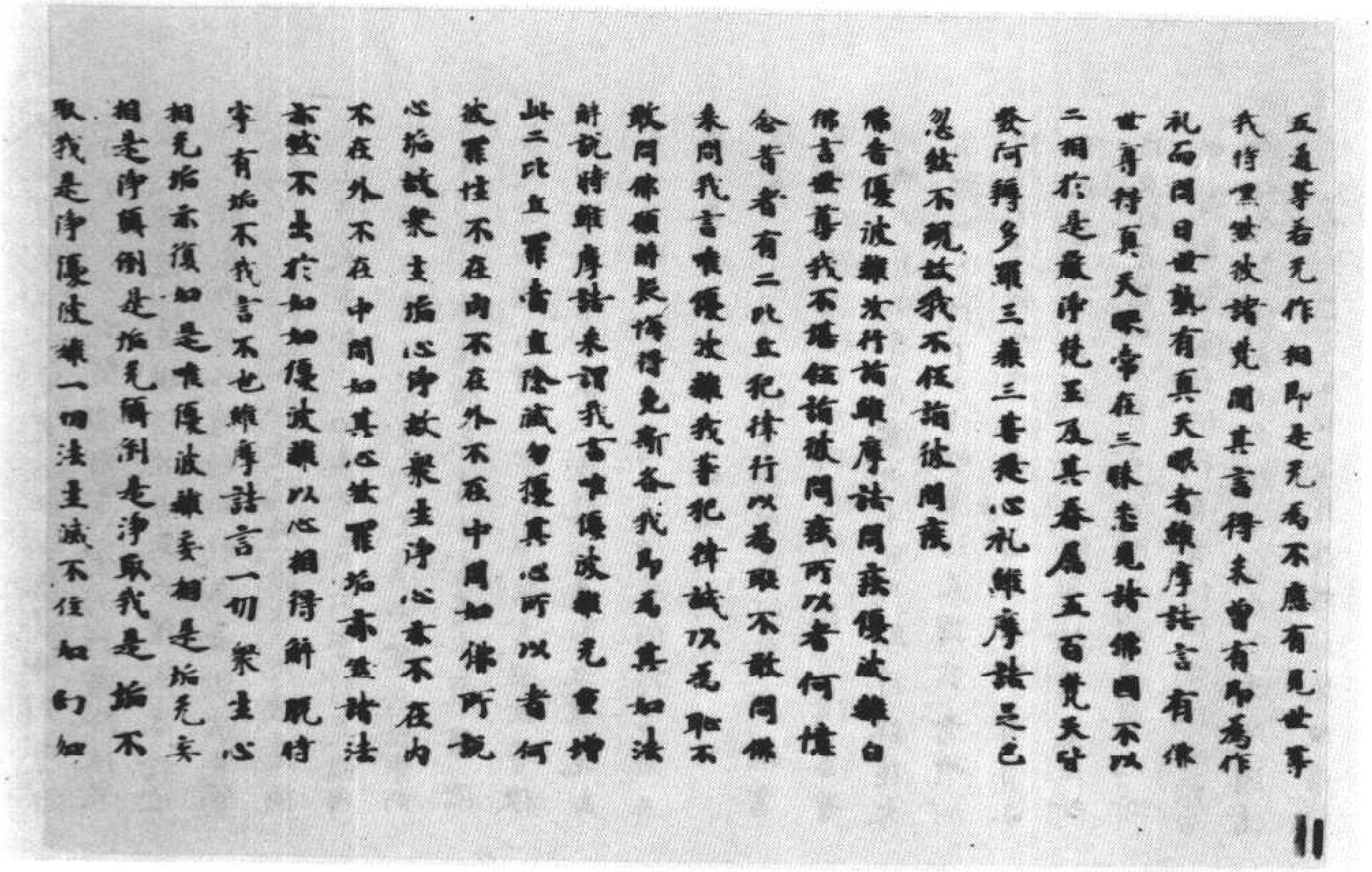
*

首禮維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀人根不應說法是故不任詣彼問疾

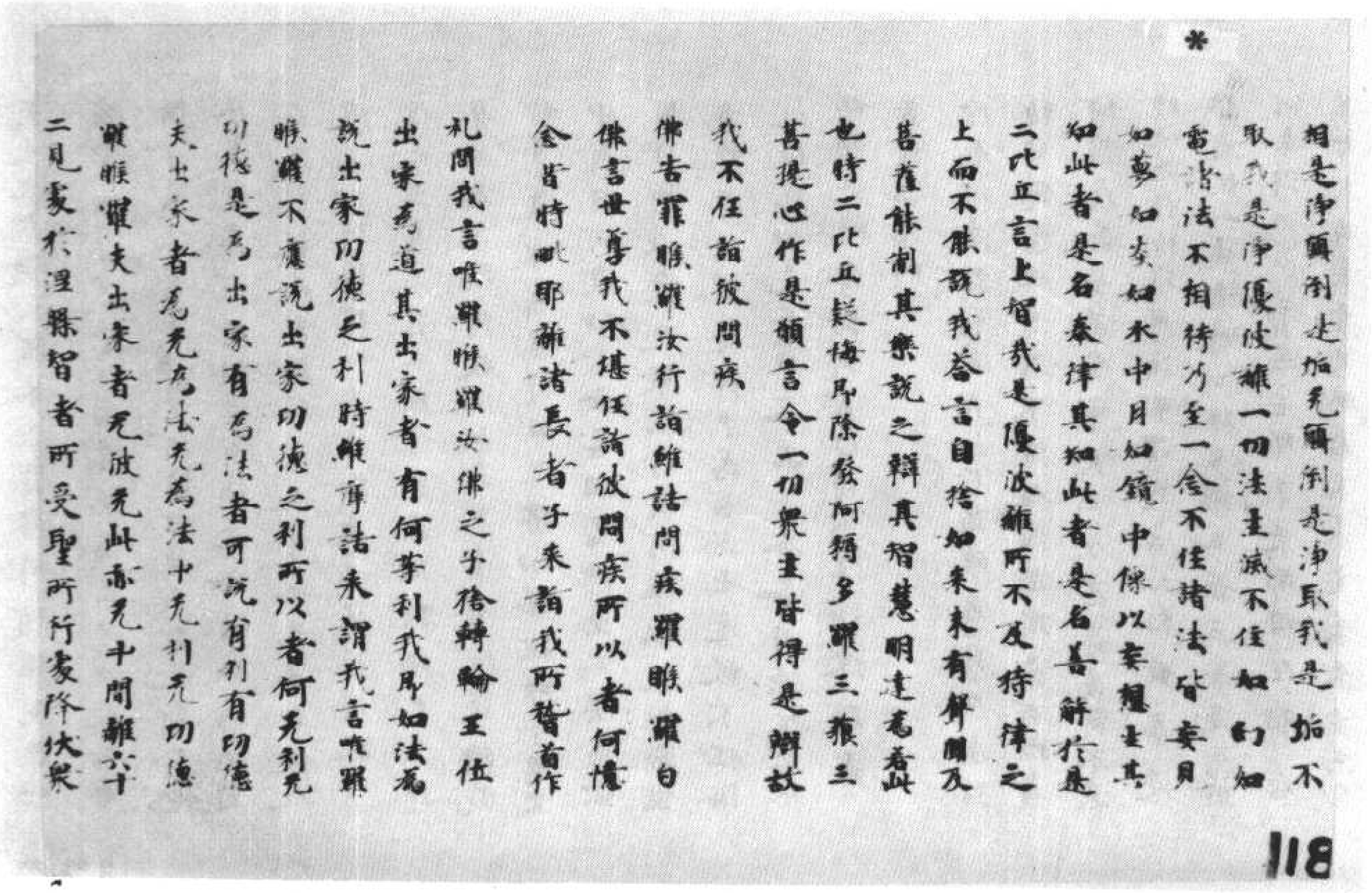
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於後敷演其義謂无常義苦義空義无我義寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義諸法究竟无所有是空義於我无我而不二是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與万梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼為作相耶无作相耶假使作相則與外道

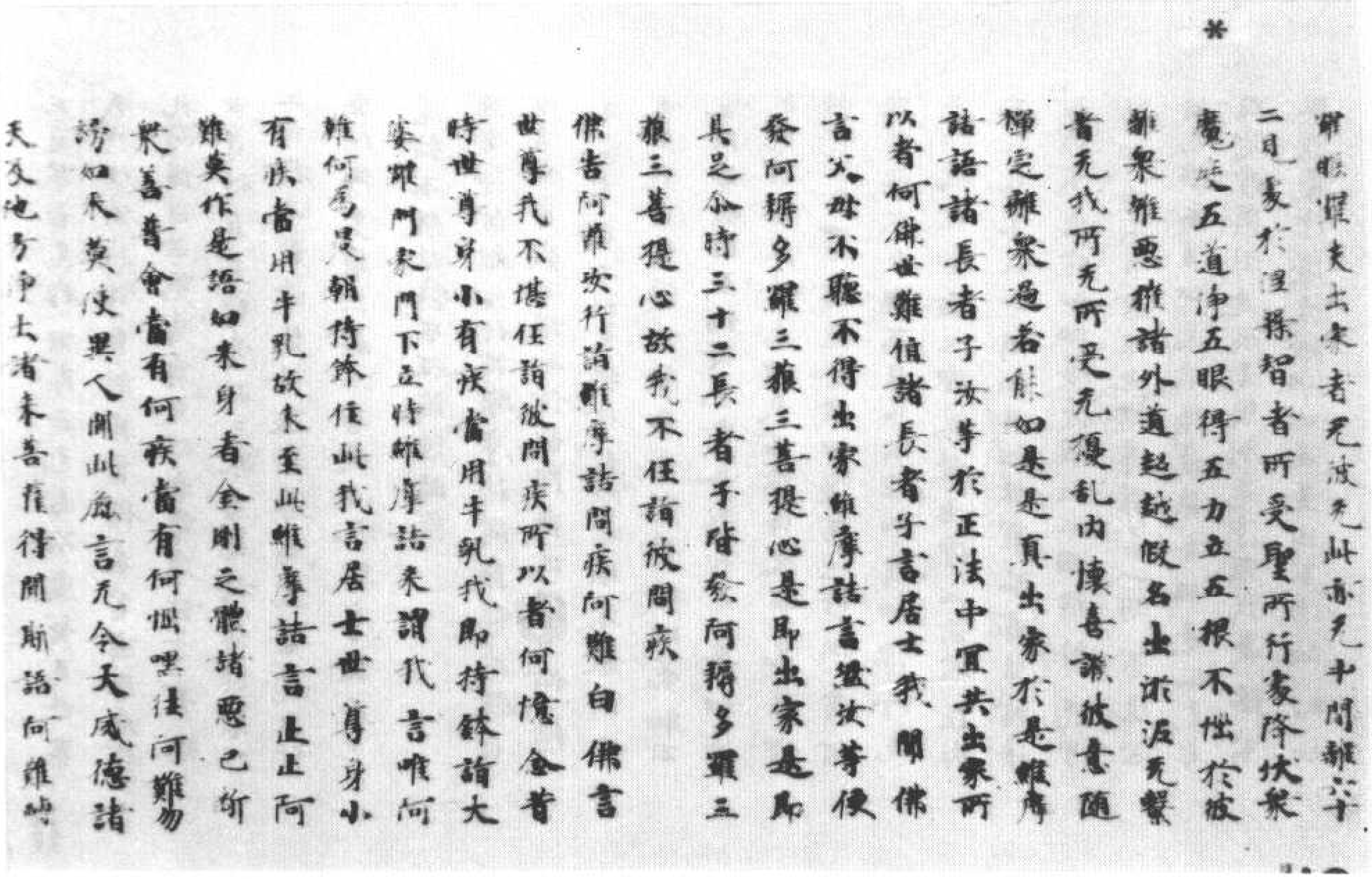
116



五通等若无作相即是无為不應有見世尊
我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即為作
礼而問曰世孰有真天眼者維摩詰言有佛
世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不以
二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆
發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足已
忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增
此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內
不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法
亦然不出於如如優波離以心相得解脫時
寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相无垢亦復如是唯優波離妄相是垢无妄
相是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如

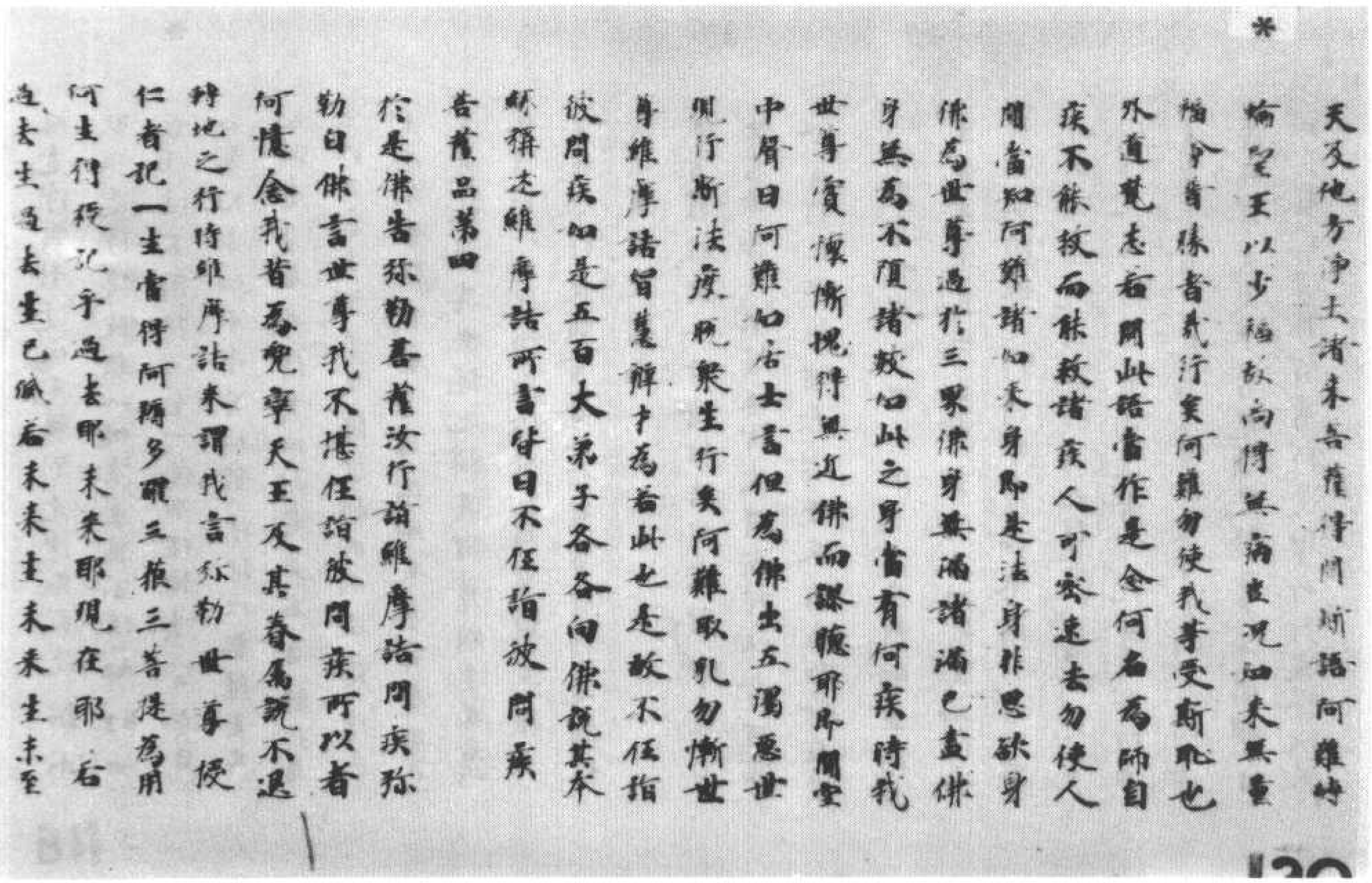


相是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其
知此者是名奉律其知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之
上而不能說我答言自捨如來未有聲聞及
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此
也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三
菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故
我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽首作
礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何无利无
功德是為出家有為法者可說有利有功德
夫出家者為无為法无為法中无利无功德
羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間離六十
二見處於涅槃智者所受聖所行處降伏衆



*

羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間離六十
二見處於涅槃智者所受聖所行處降伏衆
魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於彼
離衆雜惡摧諸外道超越假名出淤泥无繫
著无我所无所受无擾亂內懷喜護彼意隨
禪定離衆過若能如是是真出家於是維摩
詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家所
以者何佛世難值諸長者子言居士我聞佛
言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便
發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是即
具足尔時三十二長者子皆發阿耨多羅三
藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱默往阿難勿
謗如來莫使異人聞此麤言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉

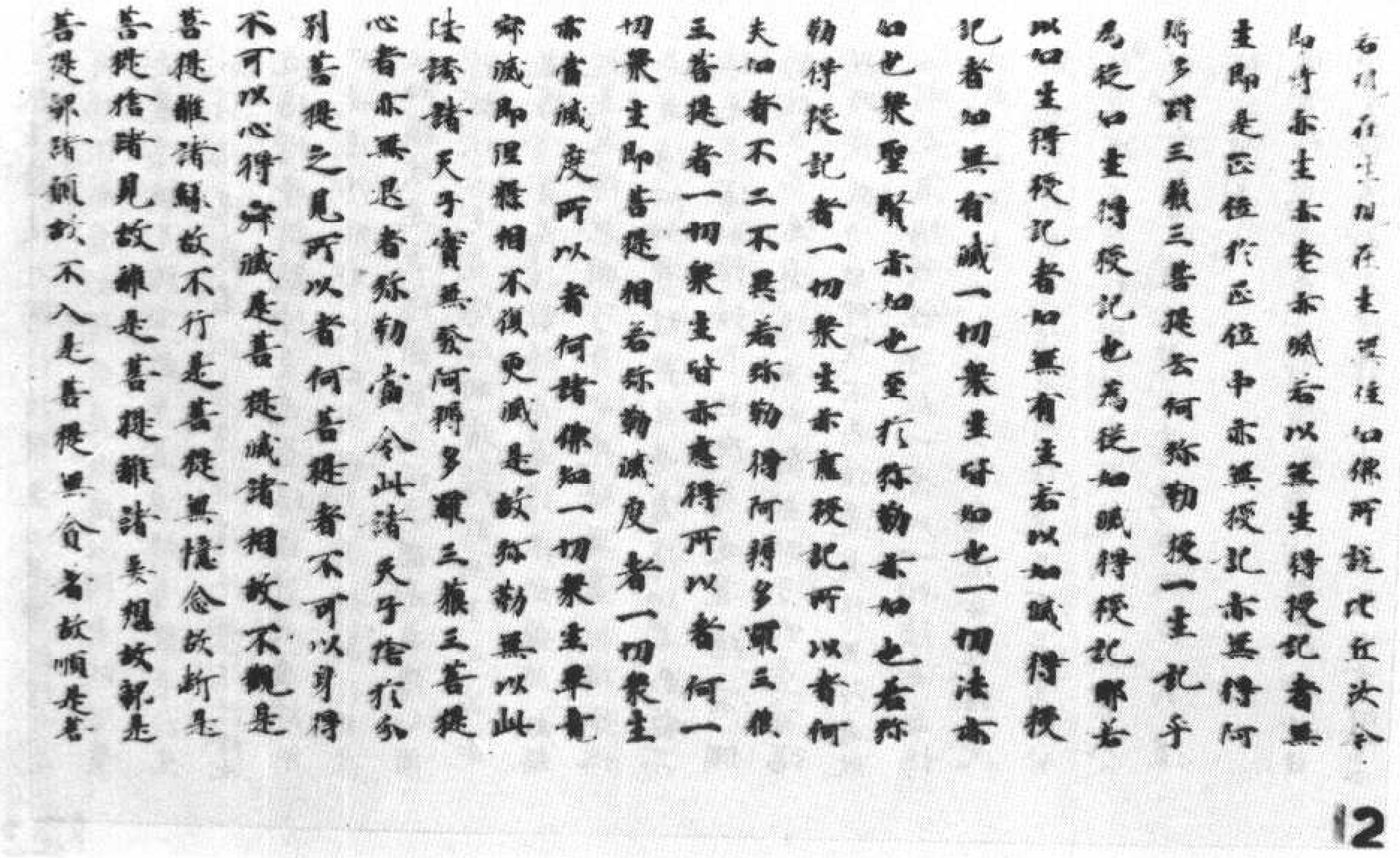


*

天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得無病豈況如來無量
福會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥也
外道梵志若聞此語當作是念何名為師自
疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使人
聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身
佛為世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡佛
身無為不墮諸數如此之身當有何疾時我
世尊實懷慚愧得無近佛而謬聽耶即聞空
中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世
現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚世
尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任詣
彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其本
緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

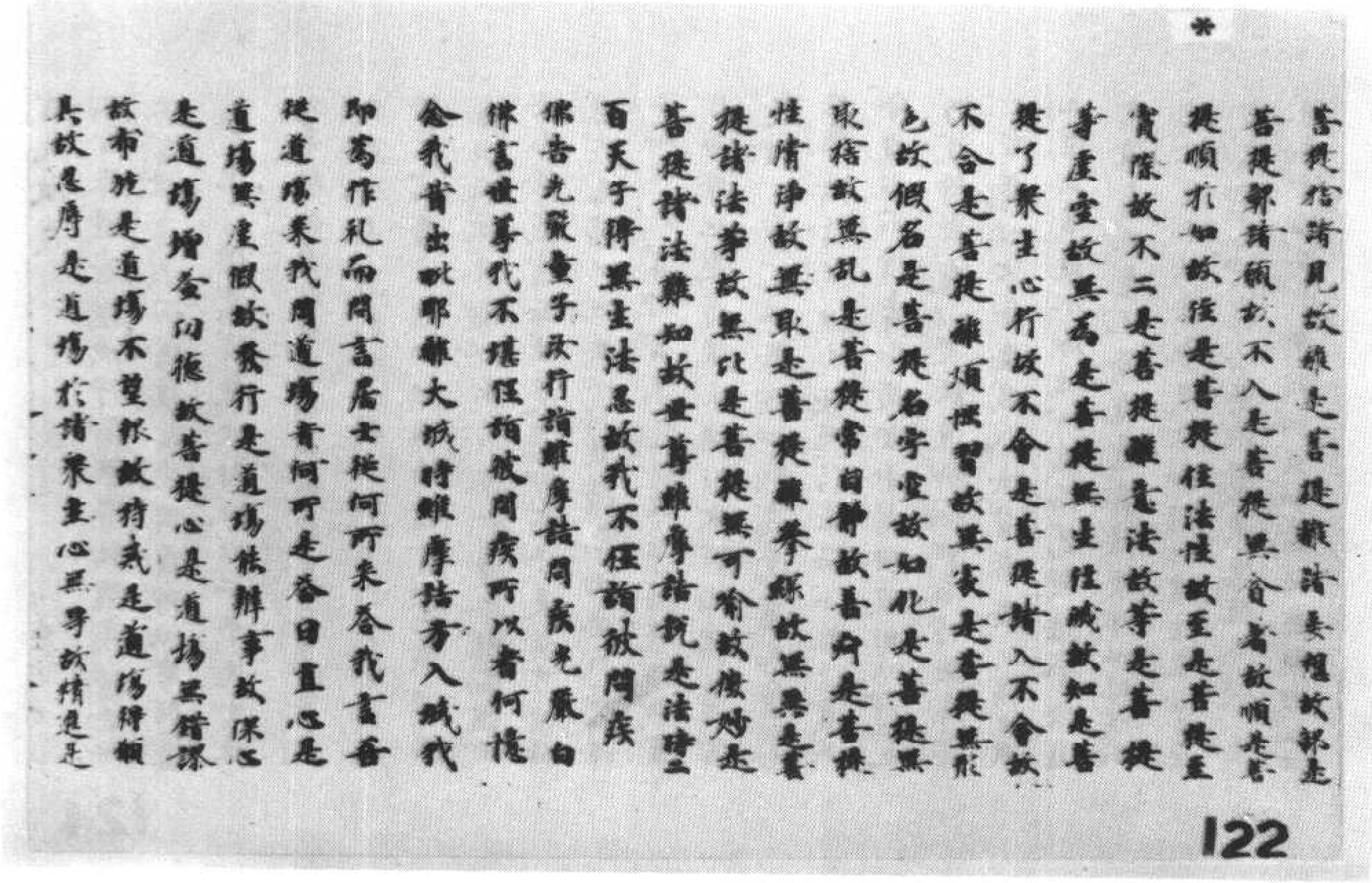
菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用
何生得授記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生未至



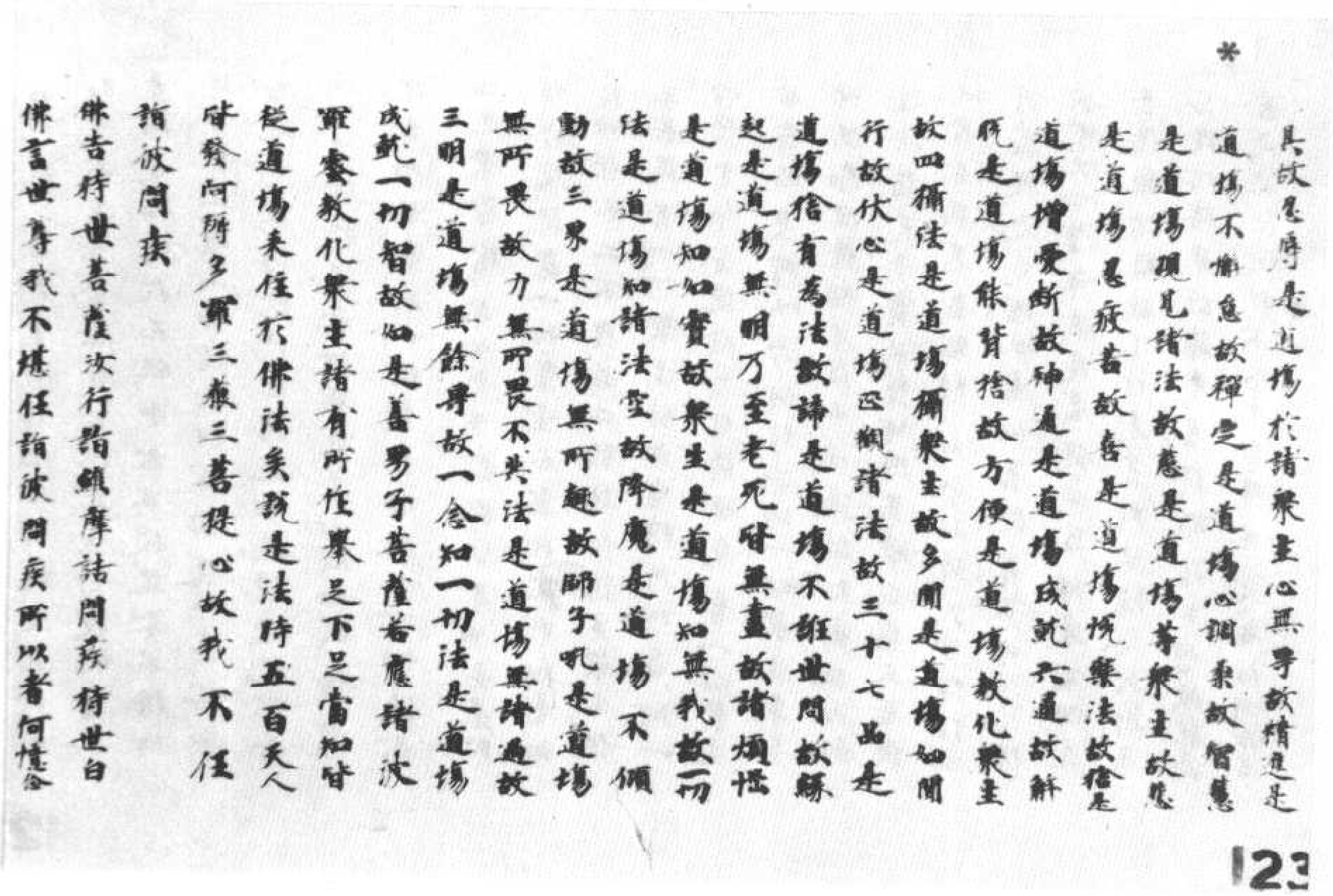
若現在生現在生無住如佛所說比丘汝今
即時亦生亦老亦滅若以無生得受記者無
生即是正位於正位中亦無受記亦無得阿
耨多羅三藐三菩提云何弥勒受一生記乎
為從如生得受記耶為從如滅得受記耶若
以如生得受記者如無有生若以如滅得受
記者如無有滅一切眾生皆如也一切法亦
如也眾聖賢亦如也至於弥勒亦如也若弥
勒得受記者一切眾生亦應受記所以者何
夫如者不二不異若弥勒得阿耨多羅三藐
三菩提者一切眾生皆亦應得所以者何一
切眾生即菩提相若弥勒滅度者一切眾生
亦當滅度所以者何諸佛知一切眾生畢竟
寂滅即涅槃相不復更滅是故弥勒無以此
法誘諸天子實無發阿耨多羅三藐三菩提
心者亦無退者弥勒當令此諸天子捨於分
別菩提之見所以者何菩提者不可以身得
不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是
菩提離諸緣故不行是菩提無憶念故斷是
菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故鄣是
菩提鄣諸願故不入是菩提無貪著故順是菩

12



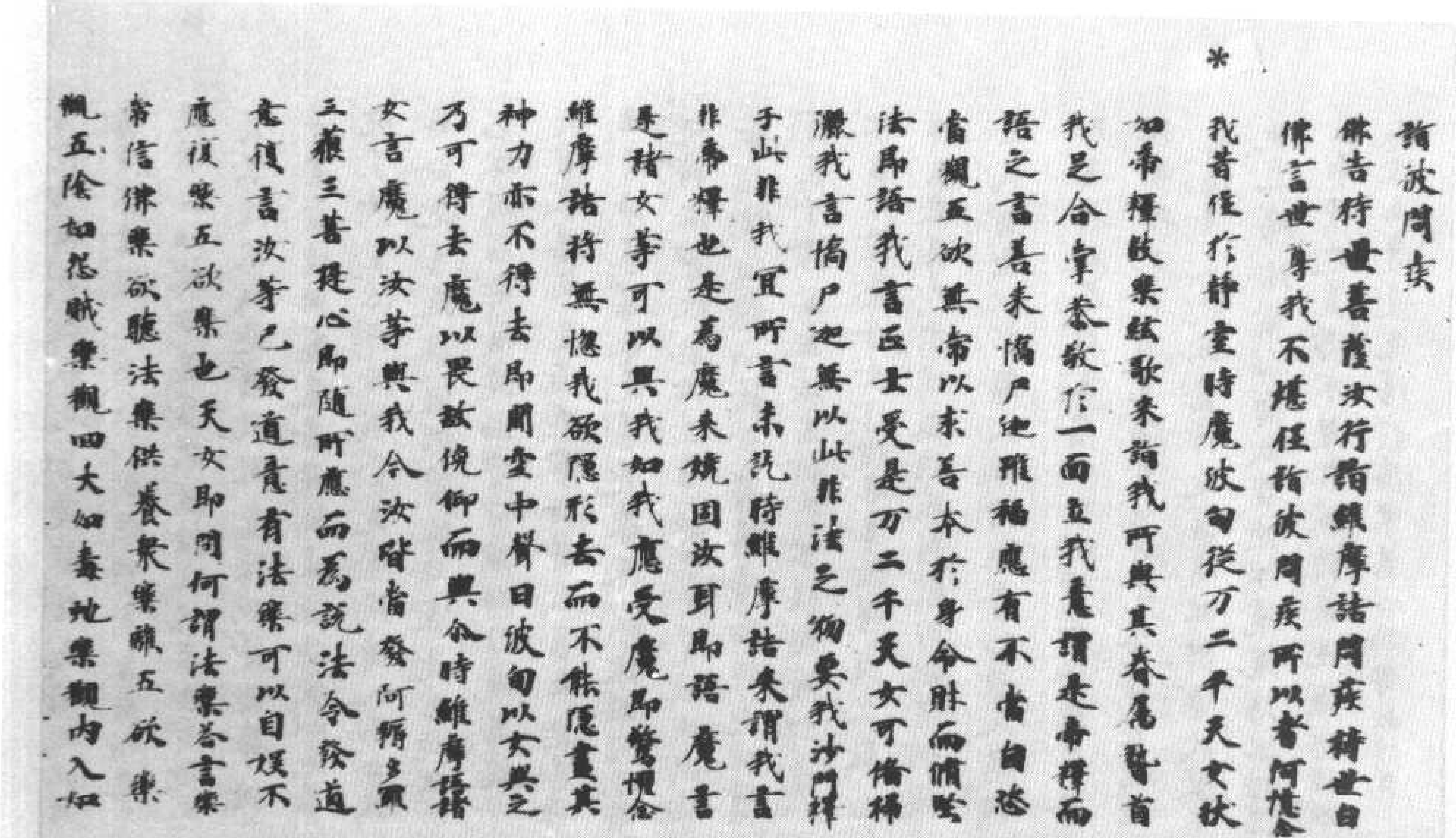
菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故鄣是
菩提鄣諸願故不入是菩提無貪著故順是菩
提順於如故住是菩提住法性故至是菩提至
實際故不二是菩提離意法故等是菩提
等虛空故無為是菩提無生住滅故知是菩
提了眾生心行故不會是菩提諸入不會故
不合是菩提離煩惱習故無處是菩提無形
色故假名是菩提名字空故如化是菩提無
取捨故無亂是菩提常自靜故善寂是菩提
性清淨故無取是菩提離攀緣故無異是菩
提諸法等故無比是菩提無可喻故微妙是
菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二
百天子得無生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作禮而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場無虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場無錯謬
故布施是道場不望報故持戒是道場得願
具故忍辱是道場於諸眾生心無礙故精進是

122


*

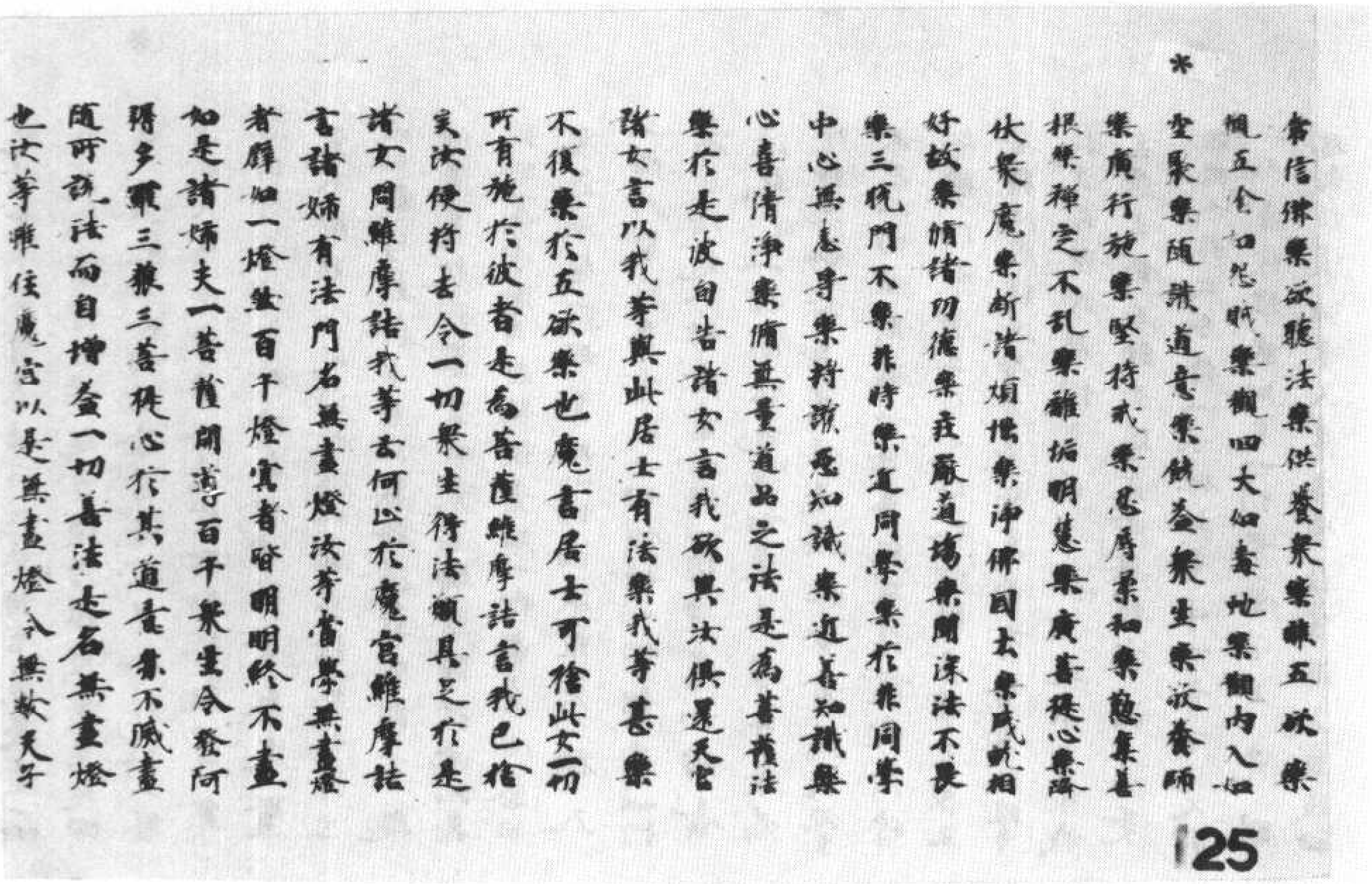
具故忍辱是道場於諸衆生心無㝵故精進是
道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智慧
是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲
是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨是
道場憎愛斷故神通是道場成就六通故解
脫是道場能背捨故方便是道場教化衆生
故四攝法是道場攝衆生故多聞是道場如聞
行故伏心是道場正觀諸法故三十七品是
道場捨有爲法故諦是道場不誑世間故緣
起是道場無明乃至老死皆無盡故諸煩惱
是道場知如實故衆生是道場知無我故一切
法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場無所趣故師子吼是道場
無所畏故力無所畏不共法是道場無諸過故
三明是道場無餘㝵故一念知一切法是道場
成就一切智故如是善男子菩薩若應諸波
羅蜜教化衆生諸有所作擧足下足當知皆
從道場來住於佛法矣說是法時五百天人
皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任
詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念

123


*

詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女狀
如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽首
我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋而
語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲無常以求善本於身命財而修堅
法即語我言正士受是万二千天女可備掃
灑我言憍尸迦無以此非法之物要我沙門釋
子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我言
非帝釋也是爲魔來嬈固汝耳即語魔言
是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念
維摩詰將無惱我欲隱形去而不能隱盡其
神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之
乃可得去魔以畏故俛仰而與尒時維摩語諸
女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨多羅
三藐三菩提心即隨所應而爲說法令發道
意復言汝等已發道意有法樂可以自娛不
應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂答言樂
常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五欲樂
觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如

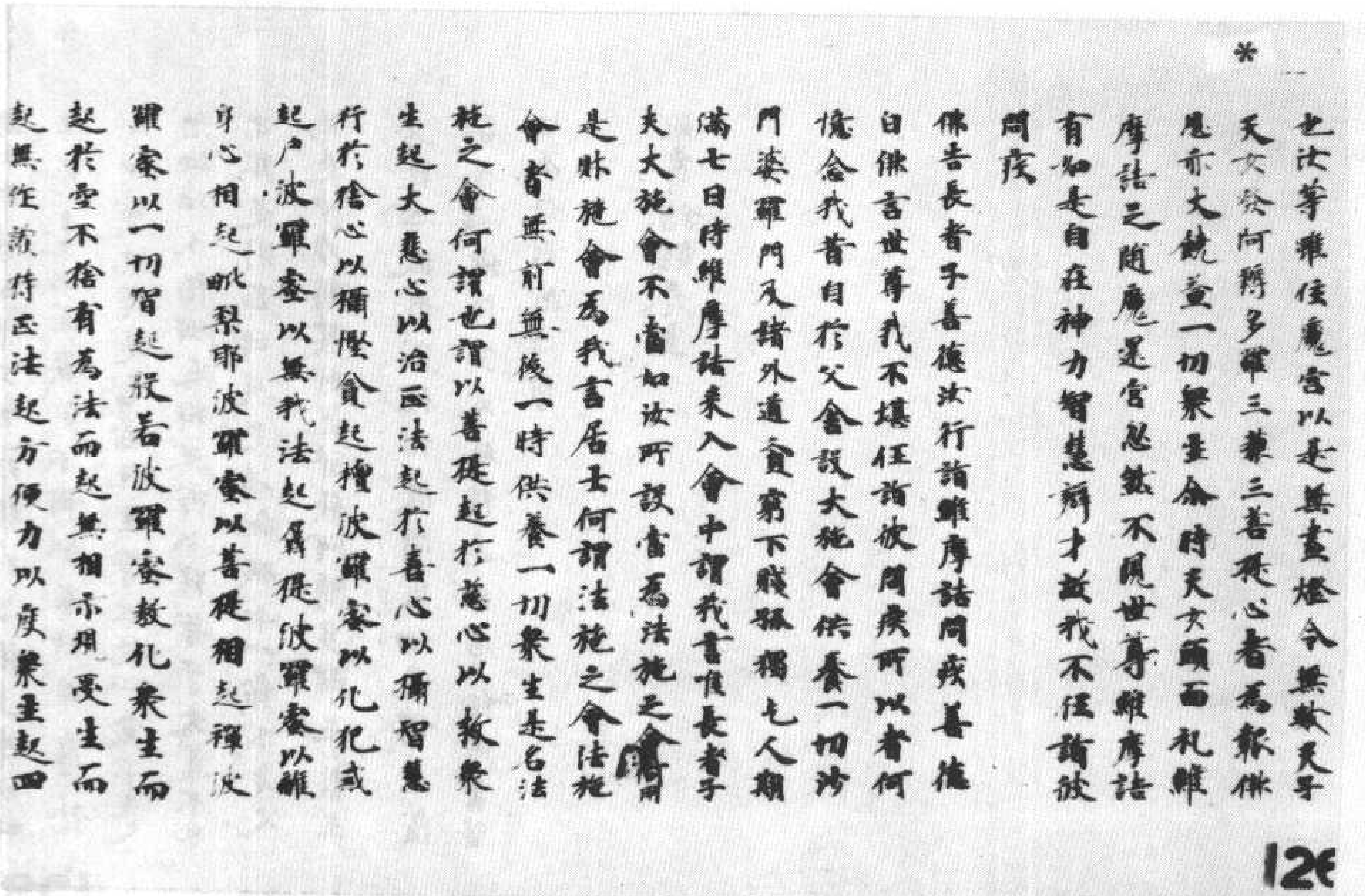
124



*

樂信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五欲樂
觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀内入如
空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬養師
樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善
根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂降
伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相
好故樂脩諸功德樂莊嚴道場樂聞深法不畏
樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非同學
中心無恚礙樂將護惡知識樂近善知識樂
心喜清淨樂脩無量道品之法是爲菩薩法
樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還天宮
諸女言以我等與此居士有法樂我等甚樂
不復樂於五欲樂也魔言居士可捨此女一切
所有施於彼者是爲菩薩維摩詰言我已捨
矣汝便將去令一切衆生得法願具足於是
諸女問維摩詰我等云何止於魔宮維摩詰
言諸姊有法門名無盡燈汝等當學無盡燈
者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡
如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發阿
耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡
隨所說法而自增益一切善法是名無盡燈
也汝等雖住魔宮以是無盡燈令無數天子

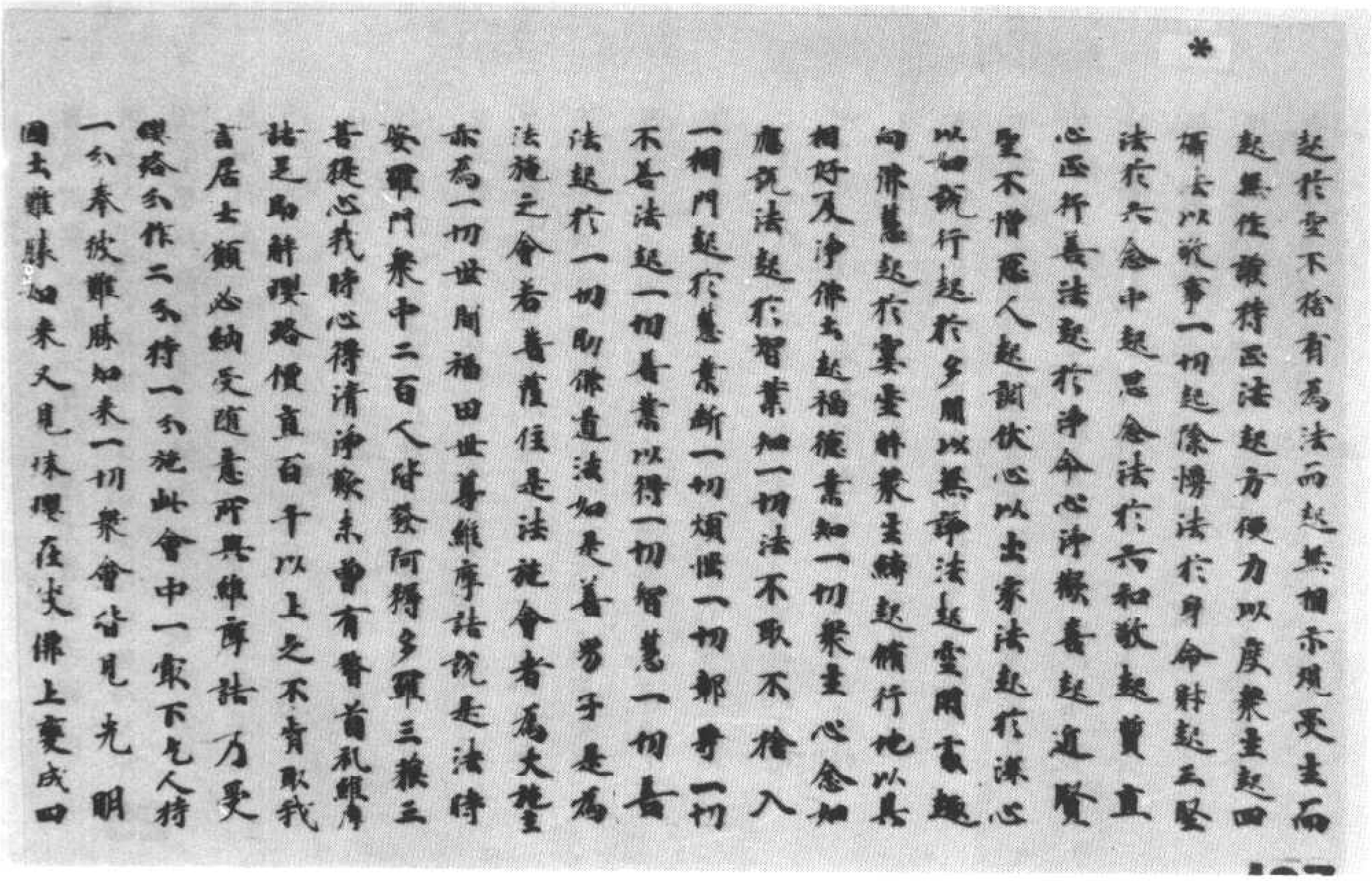
125



*

也汝等雖住魔宮以是無盡燈令無數天子
天女發阿耨多羅三藐三菩提心者爲報佛
恩亦大饒益一切衆生爾時天女頭面禮維
摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰
有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼
問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
夫大施會不當如汝所設當爲法施之會何用
是財施會爲我言居士何謂法施之會法施
會者無前無後一時供養一切衆生是名法
施之會何謂也謂以菩提起於慈心以救衆
生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧
行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒
起尸羅波羅蜜以無我法起羼提波羅蜜以離
身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪波
羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生而
起於空不捨有爲法而起無相示現受生而
起無作護持正法起方便力以度衆生起四

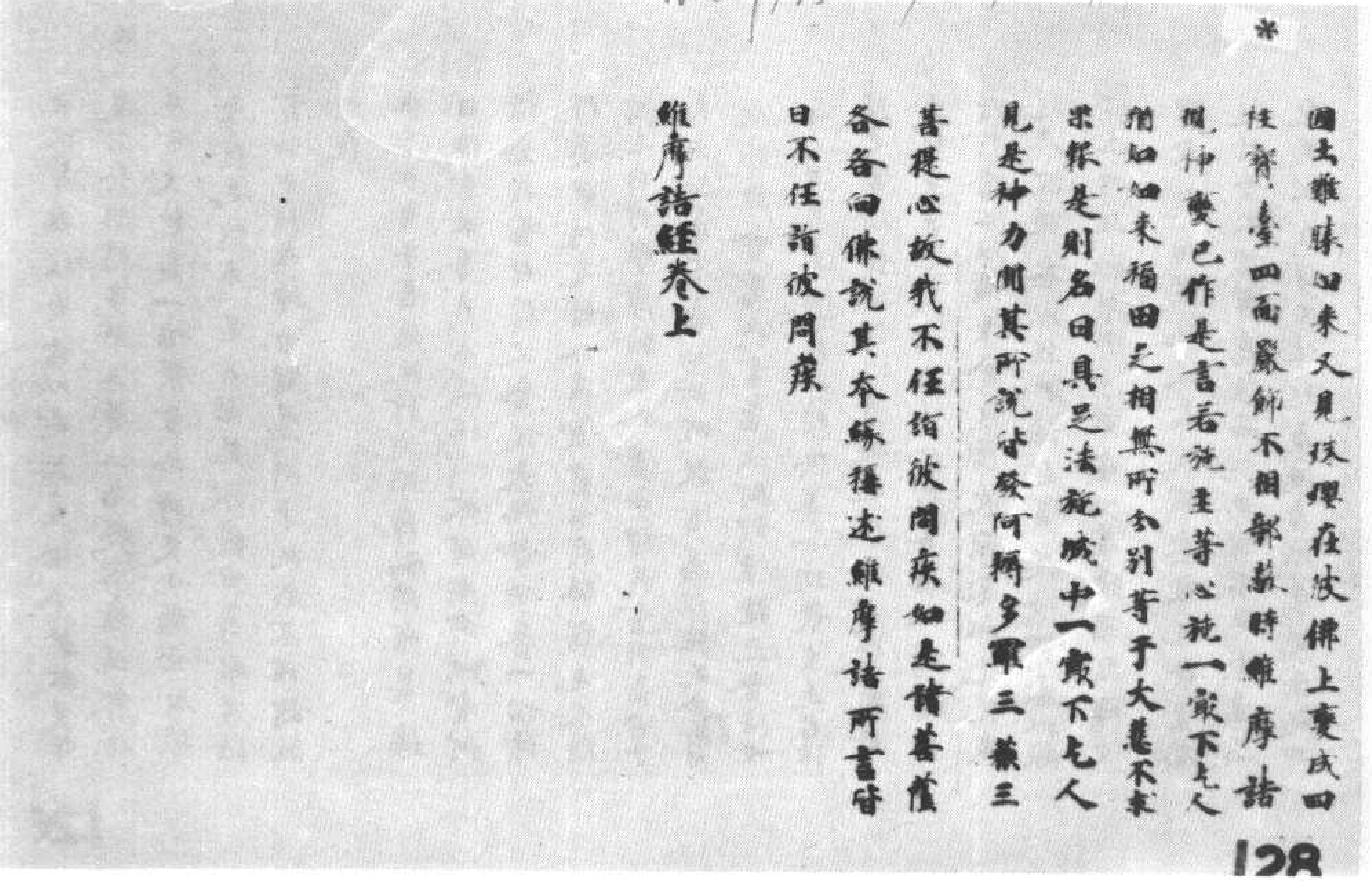
126



*

起於空不捨有為法而起無相示現受生而起無作護持正法起方便力以度衆生起四攝法以敬事一切起除慢法於身命財起三堅法於六念中起思念法於六和敬起質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心以如說行起於多聞以無諍法起空閑處趣向佛慧起於宴坐解衆生縛起脩行地以具相好及淨佛土起福德業知一切衆生心念如應說法起於智業知一切法不取不捨入一相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣㝵一切不善法起一切善業以得一切智慧一切善法起於一切助佛道法如是善男子是為法施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦為一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心我時心得清淨歎未曾有稽首礼維摩詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯取我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一最下乞人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明國土難勝如來又見珠瓔在彼佛上變成四

W→T475 14/544A19



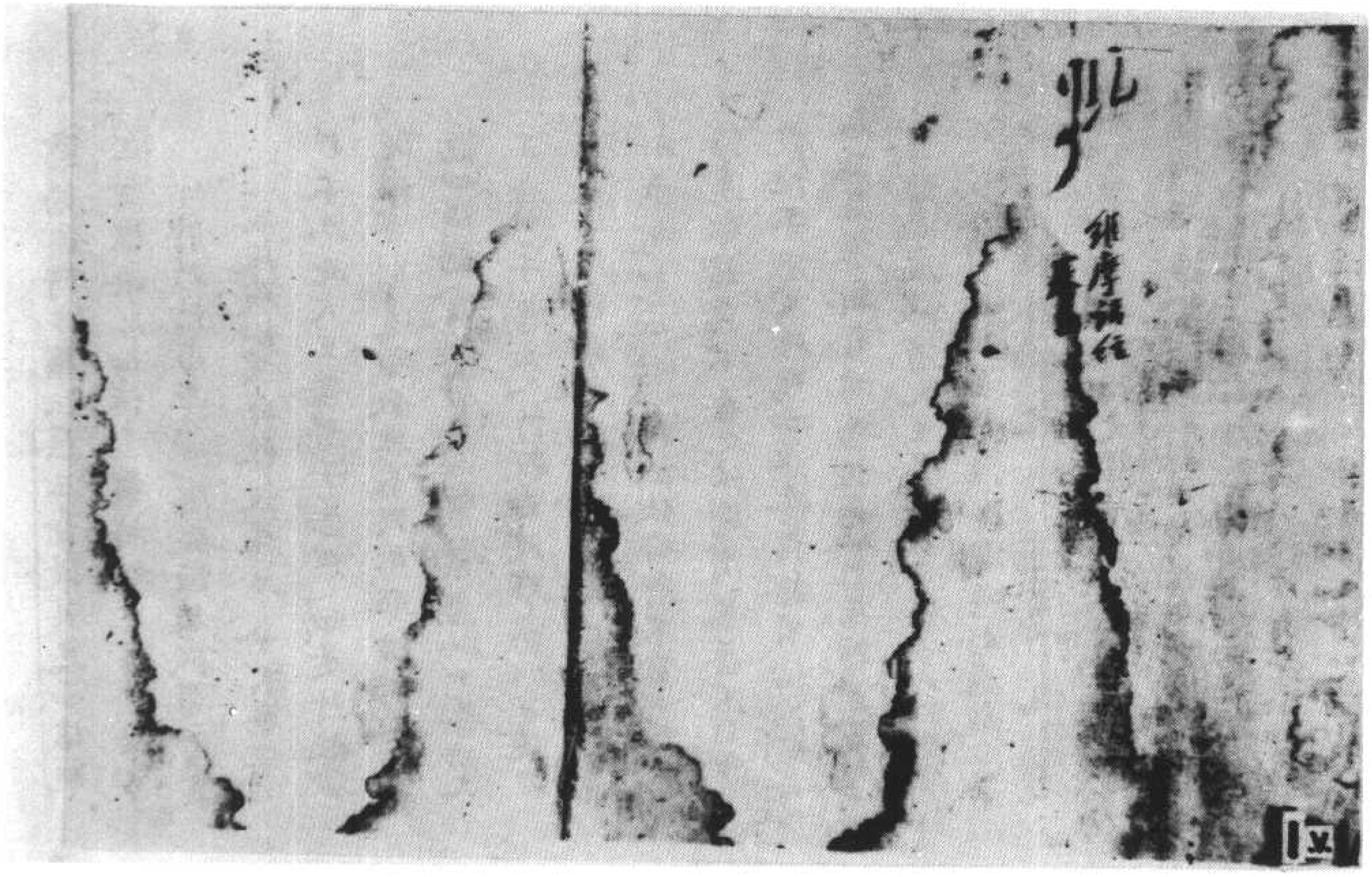
*

國土難勝如來又見珠瓔在彼佛上變成四

柱寶臺四面嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現神變已作是言若施主等心施一最下乞人猶如如來福田之相無所分別等于大悲不求果報是則名曰具足法施城中一最下乞人見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

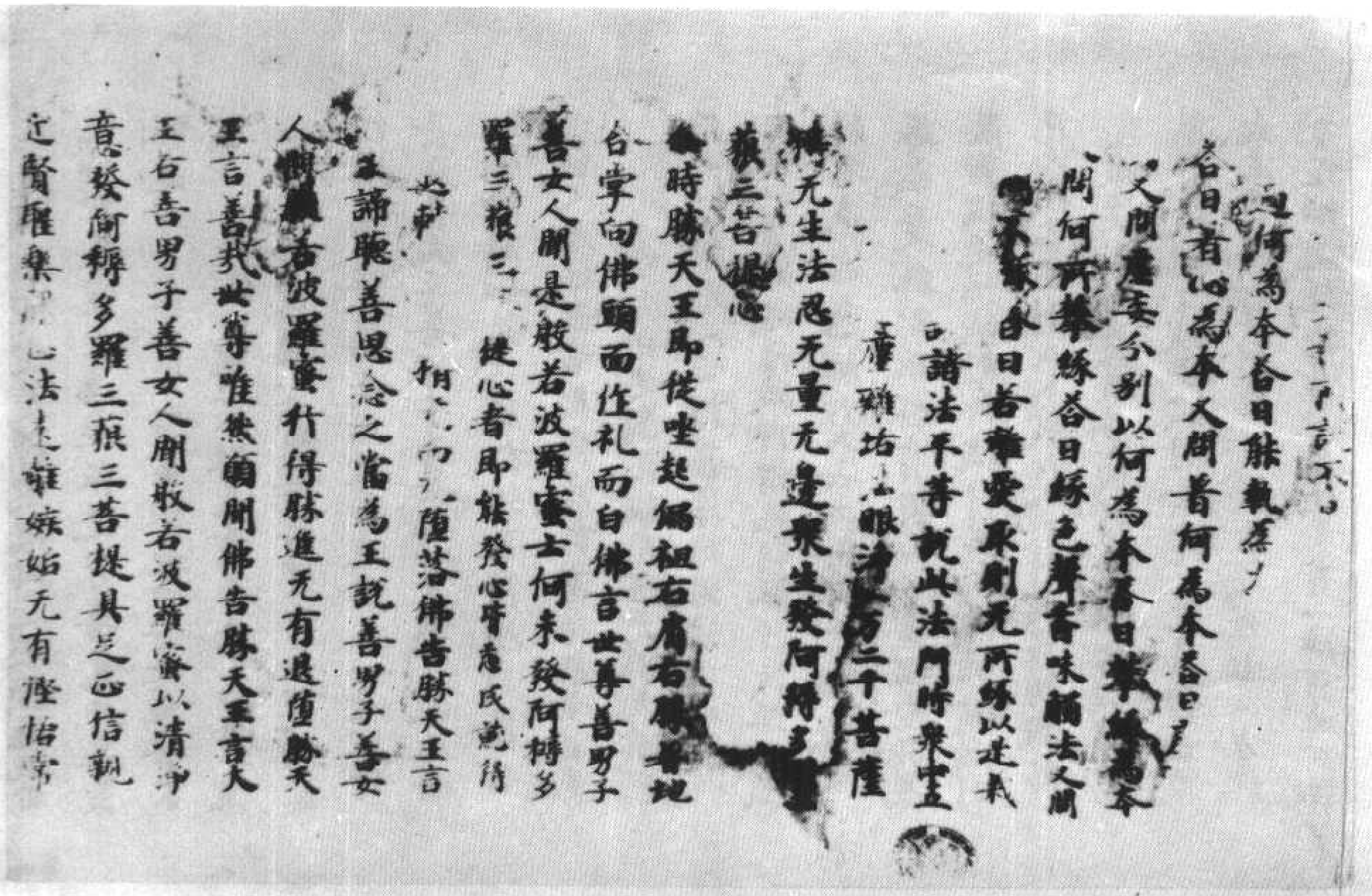
維摩詰經卷上

128



維摩詰經

▼斯一二二〇號　勝天王般若波羅蜜經卷第五



[illegible]

何為本答曰貪執虛ゝ

答曰者心為本又問貪何為本答曰

又問虛妄分別以何為本答曰攀緣為本

問何所攀緣答曰緣色聲香味觸法又問

[illegible]答曰若離愛取則无所緣以是義

故諸法平等說此法門時衆中五

塵離垢ゝ眼淨[illegible]二千菩薩

得无生法忍无量无邊衆生發阿耨多

羅三藐三菩提心

爾時勝天王即從坐起偏袒右肩右膝著地

合掌向佛頭面作礼而白佛言世尊善男子

善女人聞是般若波羅蜜去何未發阿耨多

羅三藐三　提心者即能發心者應氏說行

心乎　相ゝ何ゝ隨落佛告勝天王言

諦聽善思念之當為王說善男子善女

人聞說般若波羅蜜行得勝進无有退墮勝天

王言善哉世尊唯然願聞佛告勝天王言大

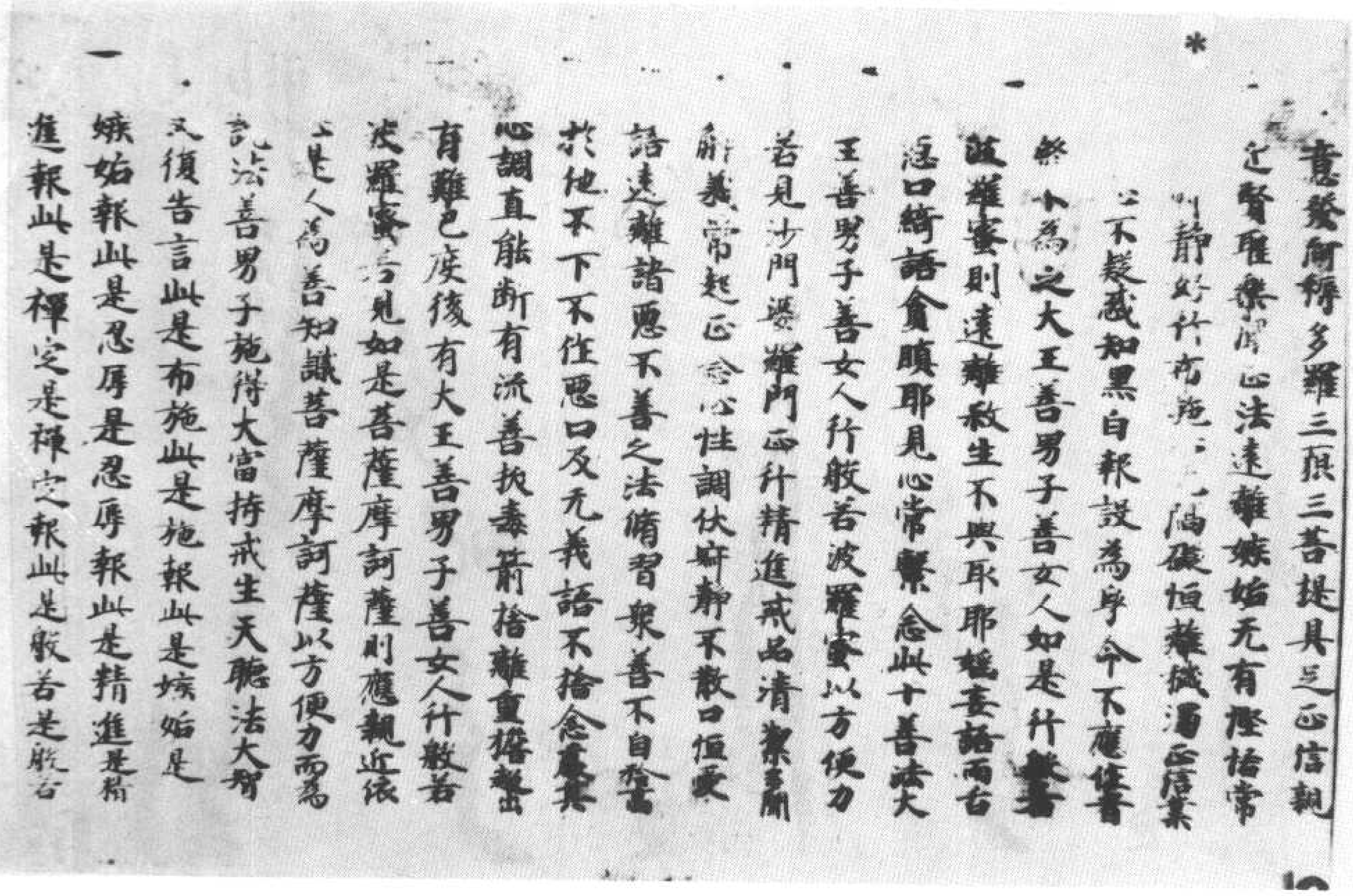
王若善男子善女人聞般若波羅蜜以清淨

意發阿耨多羅三藐三菩提具足正信親

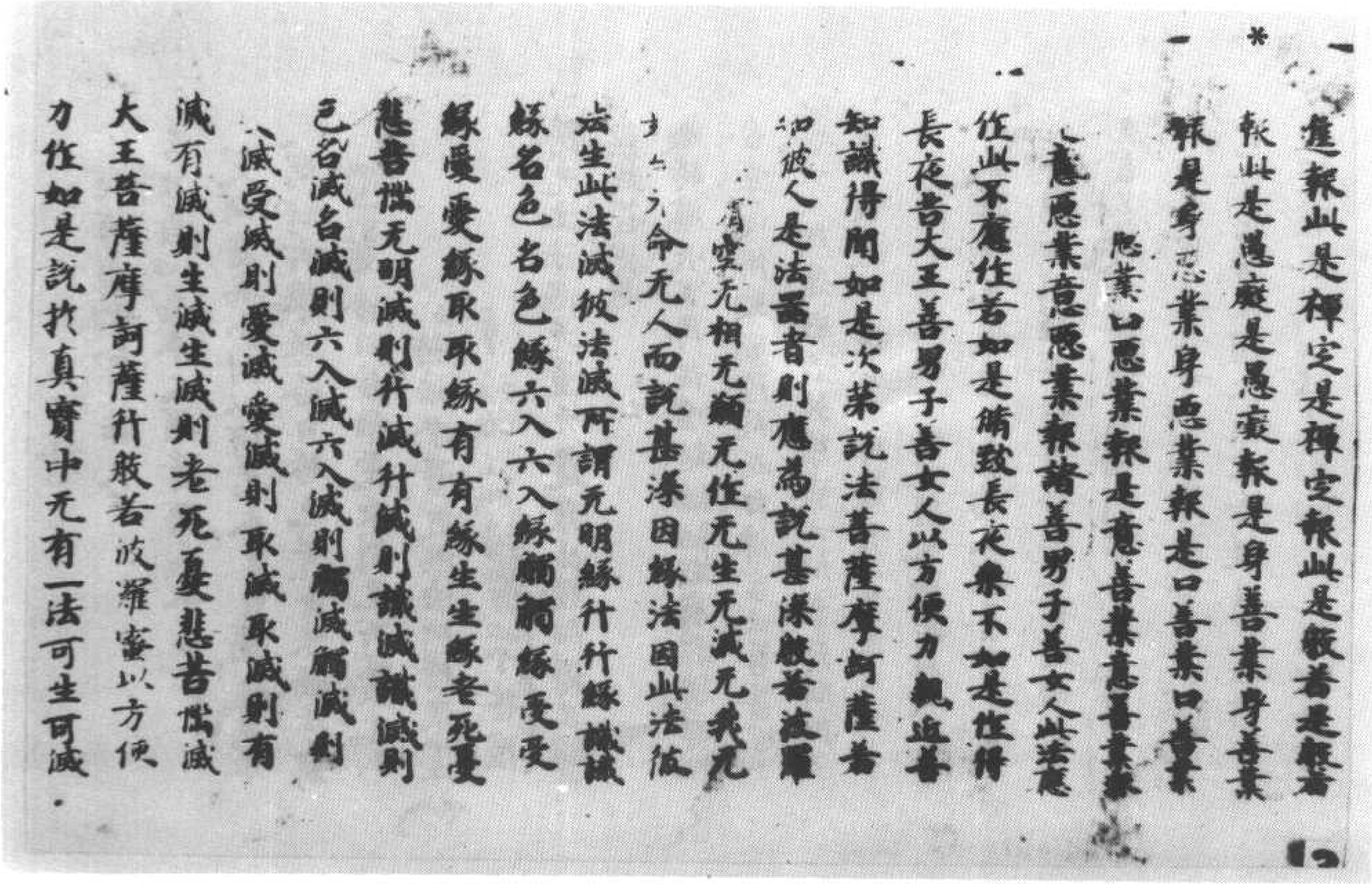
近賢聖集ゝ心法離嫉姤无有慳悋常

S→T231　8/711C28~712A6

N→　8/716B25

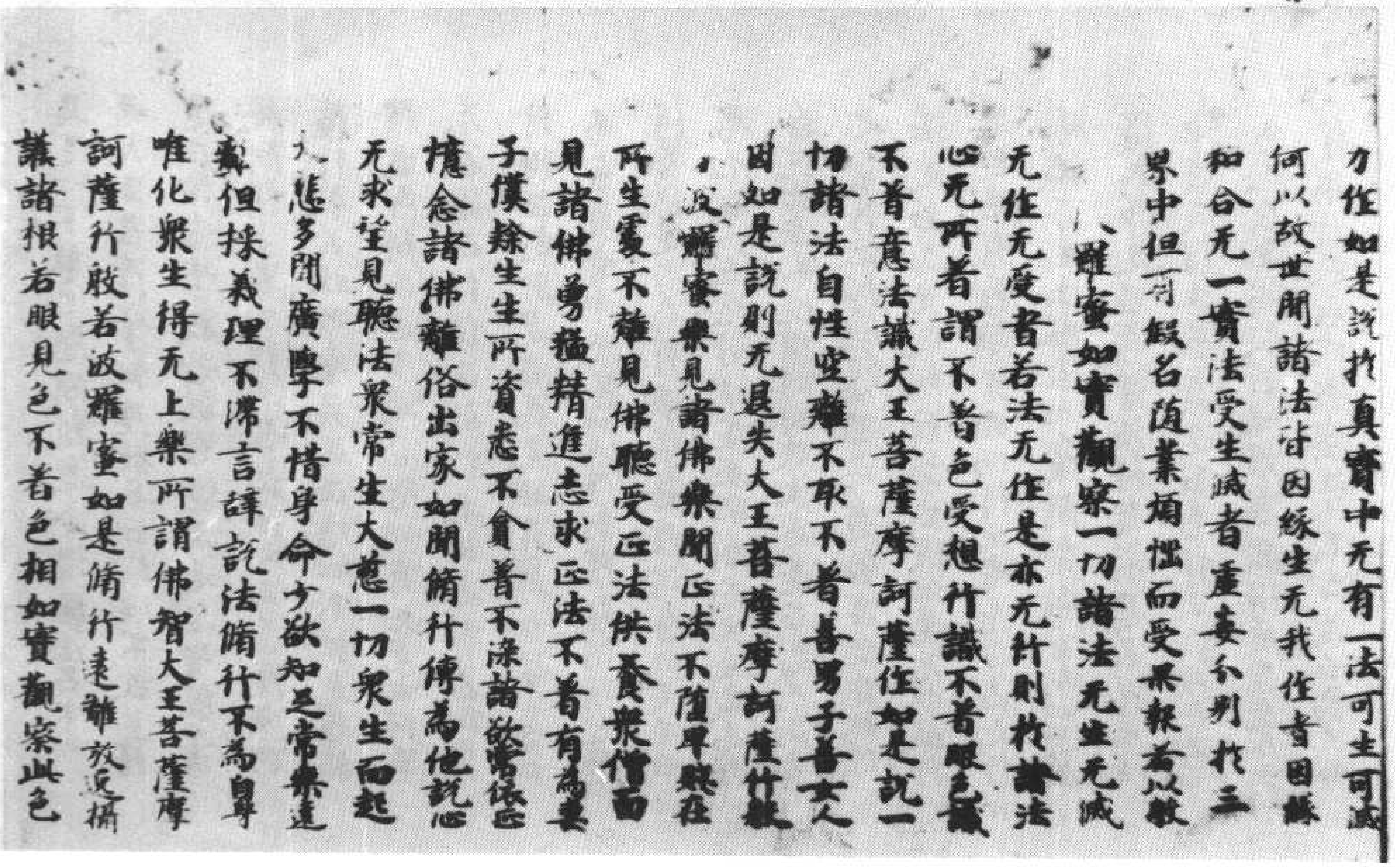


意發阿耨多羅三藐三菩提具足正信親
近賢聖樂聞正法遠離嫉妬无有慳悋常
行靜妙行布施〻〻〻一酒破恒離識漏正信業
心不疑惑知黑白報設為身命不應作惡
終不為之大王善男子善女人如是行尸羅
波羅蜜則遠離殺生不與取邪婬妄語兩舌
惡口綺語貪瞋邪見心常繫念此十善法大
王善男子善女人行般若波羅蜜以方便力
若見沙門婆羅門正行精進戒品清潔善觧
觧義常起正念心性調伏寂靜不散口恒愛
語遠離諸惡不善之法修習衆善不自登
於他不下下不作惡口及无義語不捨念善其
心調直能斷有流善執毒箭捨離重擔出
有難已度後有大王善男子善女人行般若
波羅蜜見如是菩薩摩訶薩則應親近依
止是人爲善知識菩薩摩訶薩以方便力而爲
說法善男子施得大富持戒生天聽法大智
又復告言此是布施此是施報此是嫉妬是
嫉妬報此是忍辱是忍辱報此是精進是精
進報此是禪定是禪定報此是般若是般若



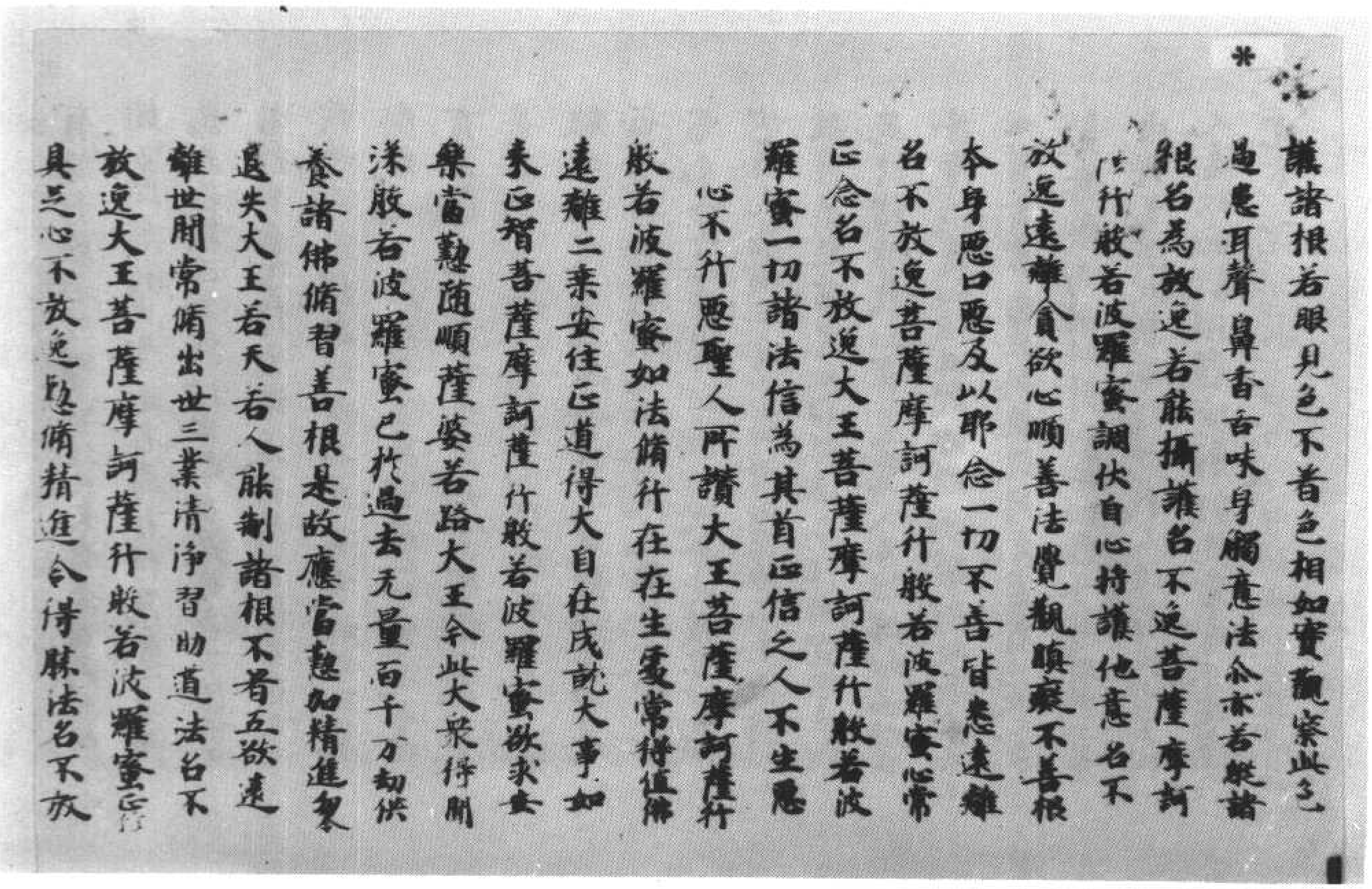
進報此是禪定是禪定報此是般若是般若
報此是愚癡是愚癡報是身善業身善業
報是身惡業身惡業報是口善業口善業
惡業口惡業報是意善業意善業
意惡業意惡業報諸善男子善女人此法應
作此不應作若如是修致長夜衆下如是作得
長夜苦大王善男子善女人以方便力親近善
知識得聞如是次第說法菩薩摩訶薩若
知彼人是法器者則應爲說甚深般若波羅
蜜空无相无願无作无生无滅无我无
壽命无人而說甚深因緣法因此法依
此生此法滅彼法滅所謂无明緣行行緣識識
緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂
悲苦惱无明滅則行滅行滅則識滅識滅則
名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則
受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有
滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便
力作如是說於真實中无有一法可生可滅

*

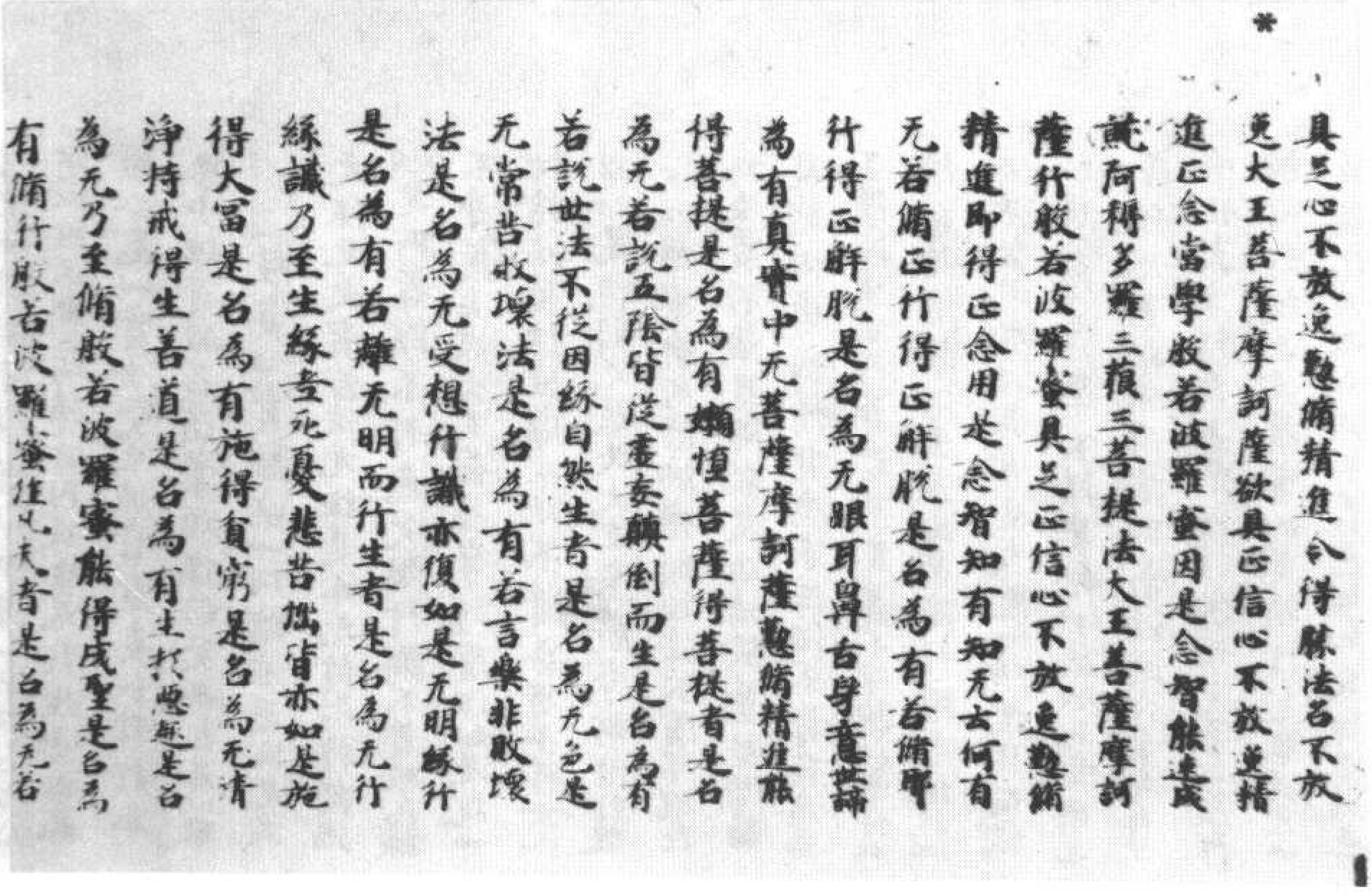


力作如是說扵真實中无有一法可生可滅
何以故世間諸法皆因緣生无我作者因緣
和合无一實法受生滅者虛妄分別扵三
界中但有假名隨業煩惱而受果報若以般
、羅蜜如實觀察一切諸法无生无滅
无作无受者若法无作是亦无行則扵諸法
心无所著謂不著色受想行識不著眼色識
不著意法識大王菩薩摩訶薩住如是說一
切諸法自性空寂不取不著善男子善女人
因如是說則无退失大王菩薩摩訶薩行般
、波羅蜜樂見諸佛樂聞正法不墮卑賤在
所生處不離見佛聽受正法供養衆僧面
見諸佛勇猛精進志求正法不著有為妻
子僕隸生生所資悉不貪著不染諸欲常依正
憶念諸佛離俗出家如聞脩行傳為他說心
无求望見聽法衆常生大慈一切衆生而起
大悲多聞廣學不惜身命少欲知足常樂遠
離但採義理不滯言辭說法脩行不為身
唯化衆生得无上樂所謂佛智大王菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜如是脩行遠離放逸攝
護諸根若眼見色不著色相如實觀察此色

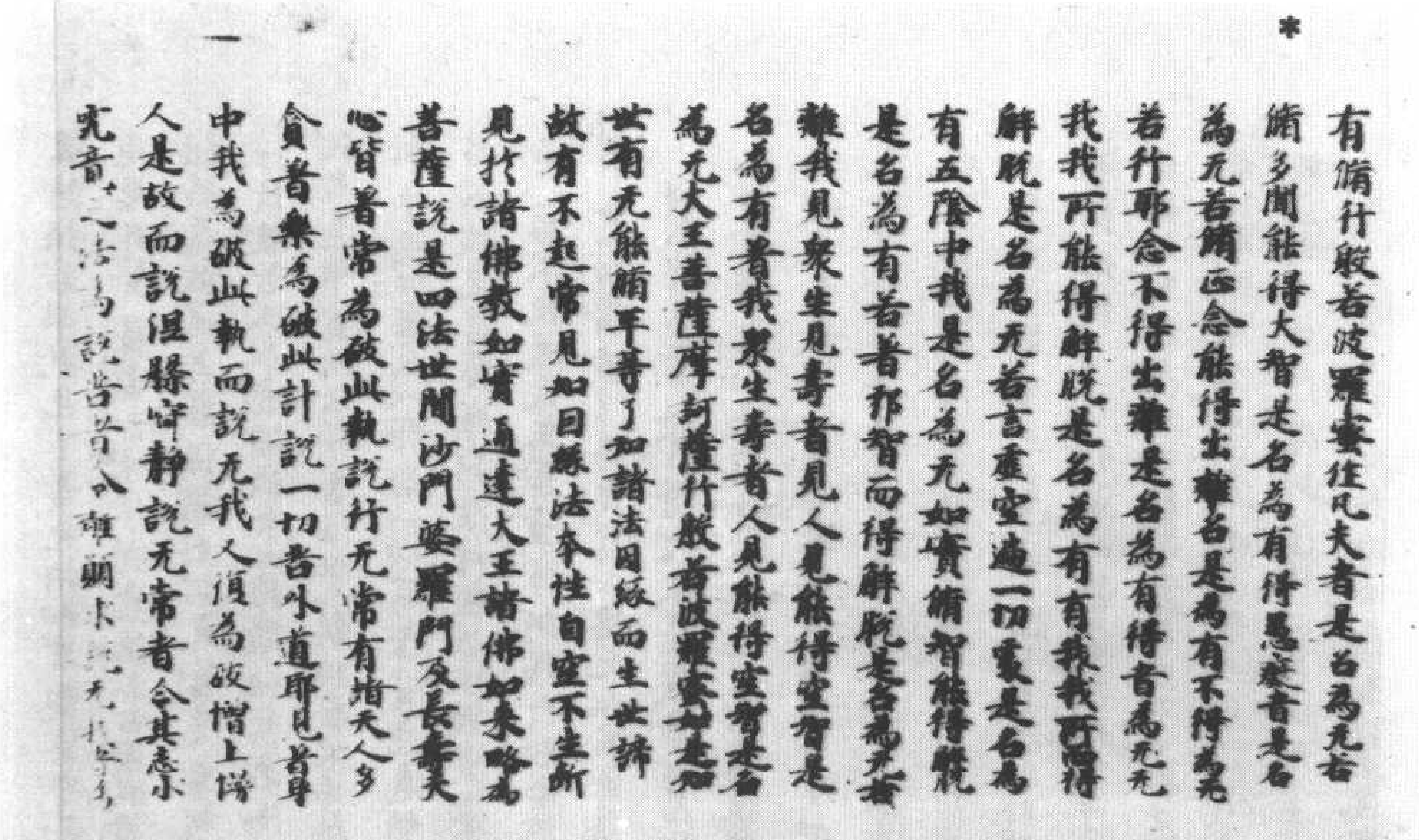
*



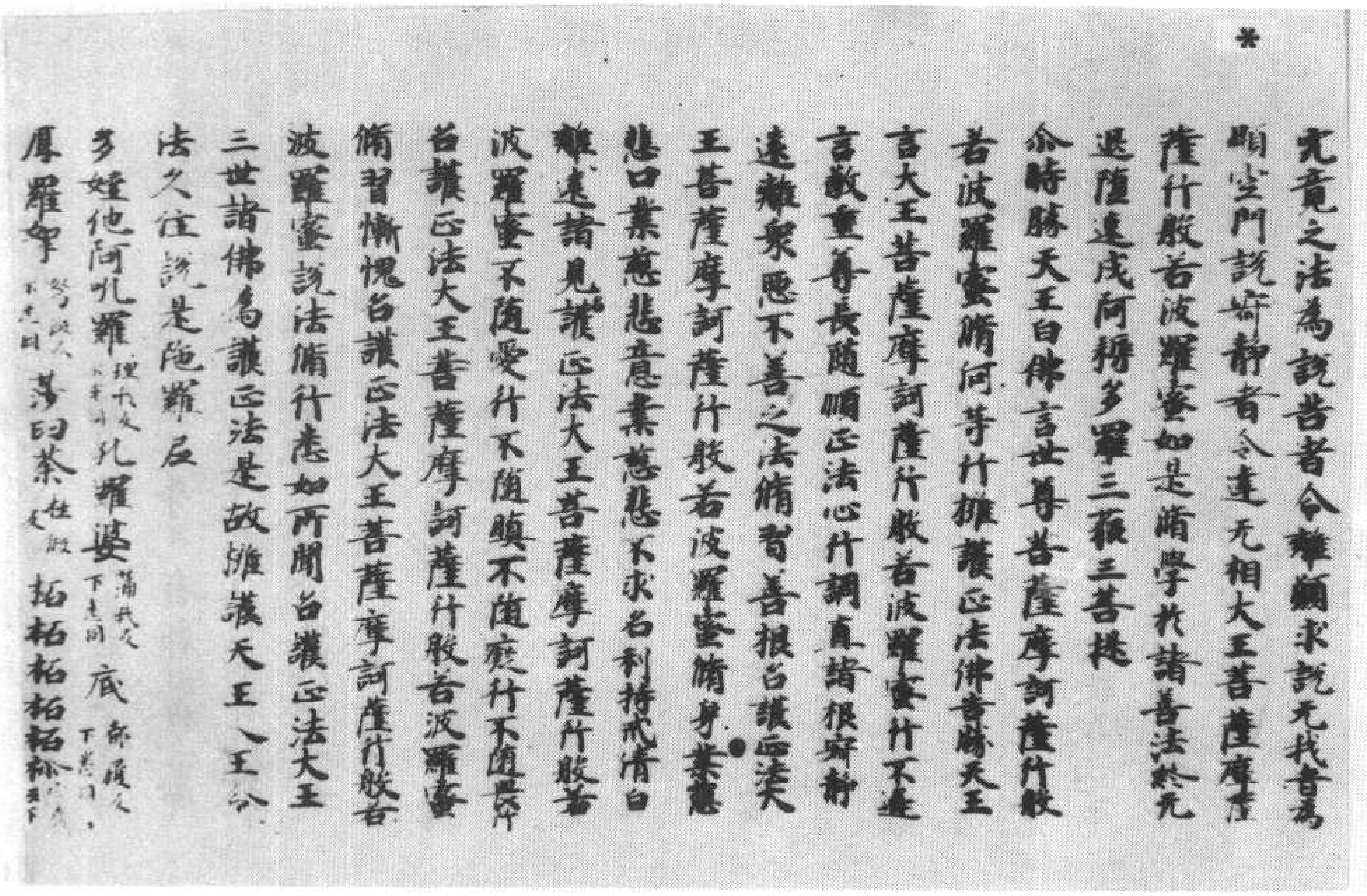
護諸根若眼見色不著色相如實觀察此之
過患耳聲鼻香舌味身觸意法亦尒若能諸
根名為放逸若能攝護名不逸菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜調伏自心持護他意名不
放逸遠離貪欲心順善法覺觀瞋癡不善根
本身惡口惡及以耶念一切不善皆悉遠離
名不放逸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜心常
正念名不放逸大王菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜一切諸法信為其首正信之人不生惡
心不行惡聖人所讚大王菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜如法脩行在在生處常得值佛
遠離二乘安住正道得大自在成就大事如
來正智菩薩摩訶薩行般若波羅蜜欲求安
樂當懃隨順薩婆若路大王今此大衆得聞
深般若波羅蜜已扵過去无量百千万劫供
養諸佛脩習善根是故應當懃加精進勿
退失大王若天若人能制諸根不著五欲遠
離世間常脩出世三業清淨習助道法名不
放逸大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜正行
具足心不放逸懃脩精進令得勝法名不放



具足心不放逸懃脩精進令得勝法名不放
逸大王菩薩摩訶薩欲具正信心不放逸精
進正念當學般若波羅蜜因是念智能遠
識阿耨多羅三藐三菩提法大王菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜具足正信心不放逸懃脩
精進即得正念用是念智知有知无云何有
无若脩正行得正解脫是名為有若脩聖
行得正解脫是名為无眼耳鼻舌身意諦
為有真實中无菩薩摩訶薩懃脩精進能
得菩提是名為有嫡惶菩薩得菩提者是名
為无若說五陰皆從虛妄顛倒而生是名為有
若說世法不從因緣自然生者是名為无色是
无常苦故壞法是名為有若言樂非敗壞
法是名為无受想行識亦復如是无明緣行
是名為有若離无明而行生者是名為无行
緣識乃至生緣老死憂悲苦惱皆亦如是施
得大富是名為有施得貧窮是名為无清
淨持戒得生善道是名為有生於惡趣是名
為无乃至脩般若波羅蜜能得成聖是名為
有脩行般若波羅蜜往凡夫者是名為无若

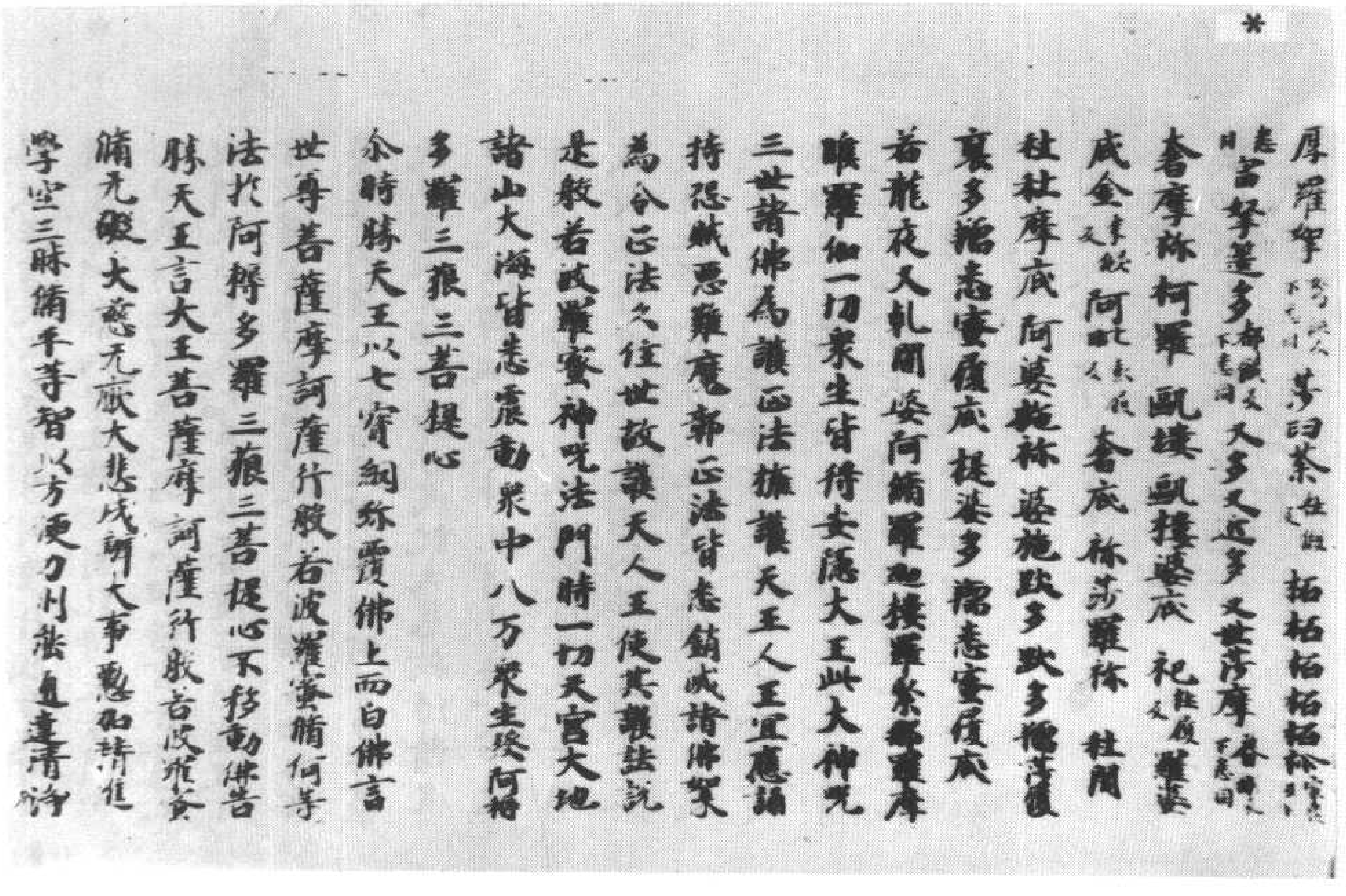


有脩行般若波羅蜜往凡夫者是名為无若
脩多聞能得大智是名為有得愚痴者是名
為无若脩正念能得出離是名為有不得者為无
若行邪念不得出離是名為有得者為无无
我我所能得解脫是名為有執我所得
解脫是名為无若言虛空遍一切處是名為
有五陰中我是名為无如實脩智能得脫
是名為有著者邪智而得解脫是名為无著
離我見眾生見壽者見人見能得空智是
名為有著我眾生壽者人見能得空智是名
為无大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是知
世有无能脩平等了知諸法因緣而生世諦
故有不起常見如因緣法本性自空不生斷
見於諸佛教如實通達大王諸佛如來略為
菩薩說是四法世間沙門婆羅門及長壽天
心皆著常為破此執說行无常有諸天人多
貪著樂為破此計說一切苦外道耶見著身
中我為破此執而說无我人復為破增上慢
人是故而說涅槃寂靜說无常者令其厭
究竟一切法為說苦苦入離願求說无於[illegible]



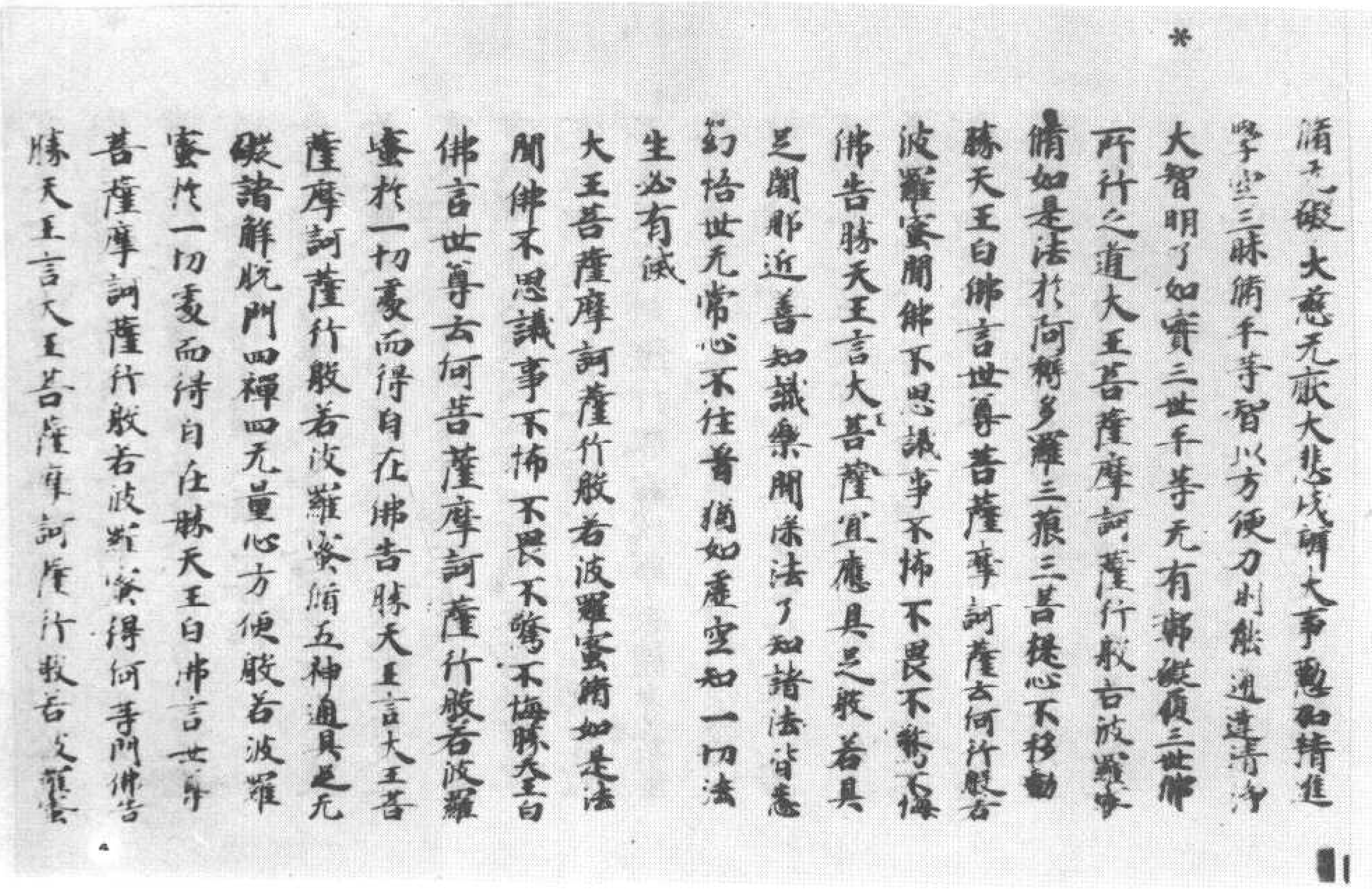
＊

究竟之法為說苦者令離顛求說无我者為
明空門說寂靜者令達无相大王菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜如是脩學於諸善法於无
退墮速成阿耨多羅三藐三菩提
尒時勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜脩何等行攝護正法佛告勝天王
言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行不違
言教重善長隨順正法心行調直諸根寂靜
遠離衆惡不善之法脩習善根守護正法大
王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜脩身業慈
悲口業慈意業慈悲不求名利持戒清白
離遠諸見護正法大王菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜不隨愛行不隨瞋不隨癡行不隨怖行
守護正法大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
脩習慚愧守護正法大王菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜說法脩行悉如所聞守護正法大王
三世諸佛為護正法是故擁護天王人王令
法久住說是陁羅尼
多姪他阿吒羅（理我反下音同）吒羅婆（蒲我反下悉同）底（都履反下悉同）
摩羅鉢（[illegible]）萎曰荼（[illegible]）柘柘柘柘柘祢（[illegible]）

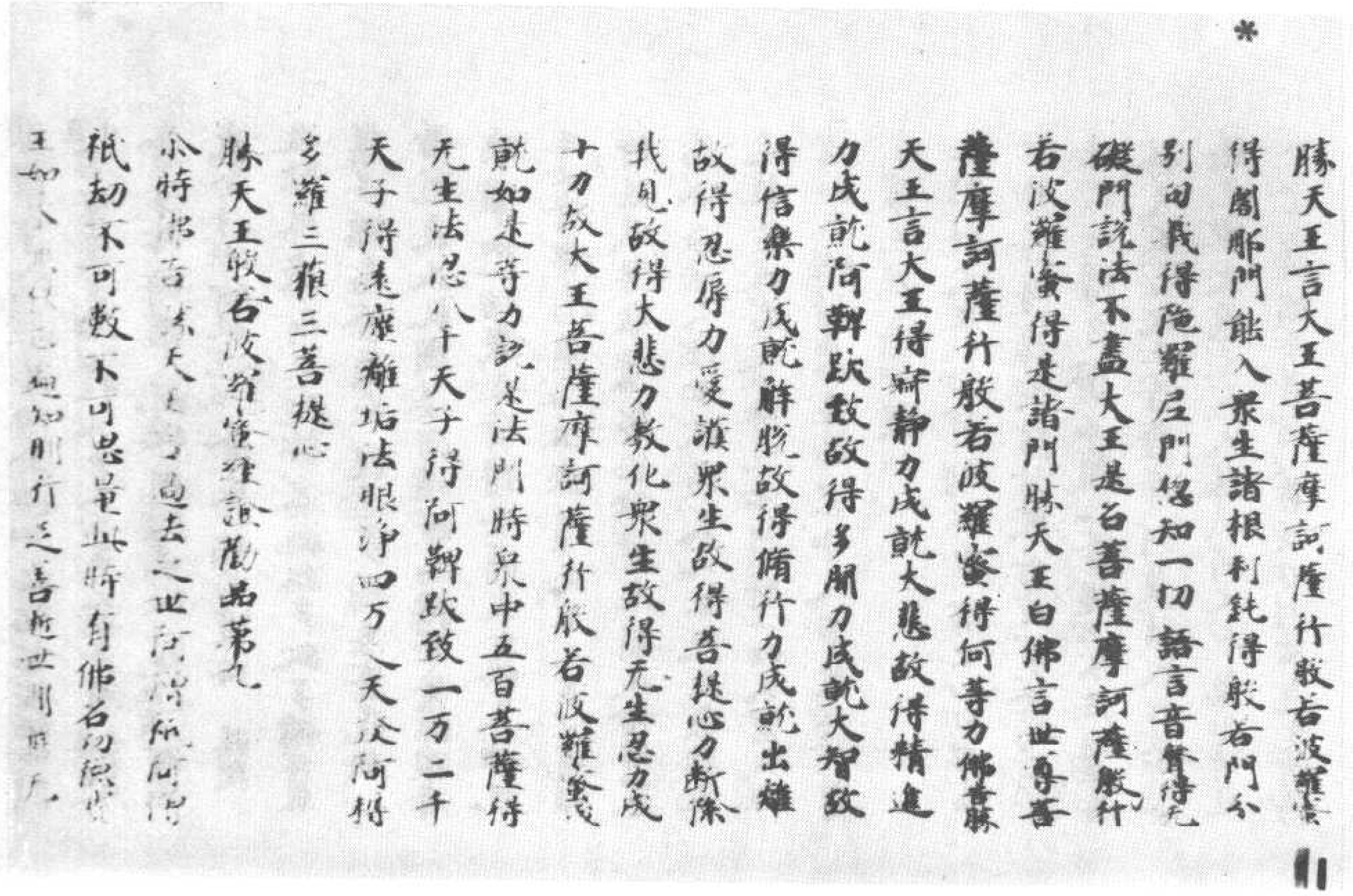


＊

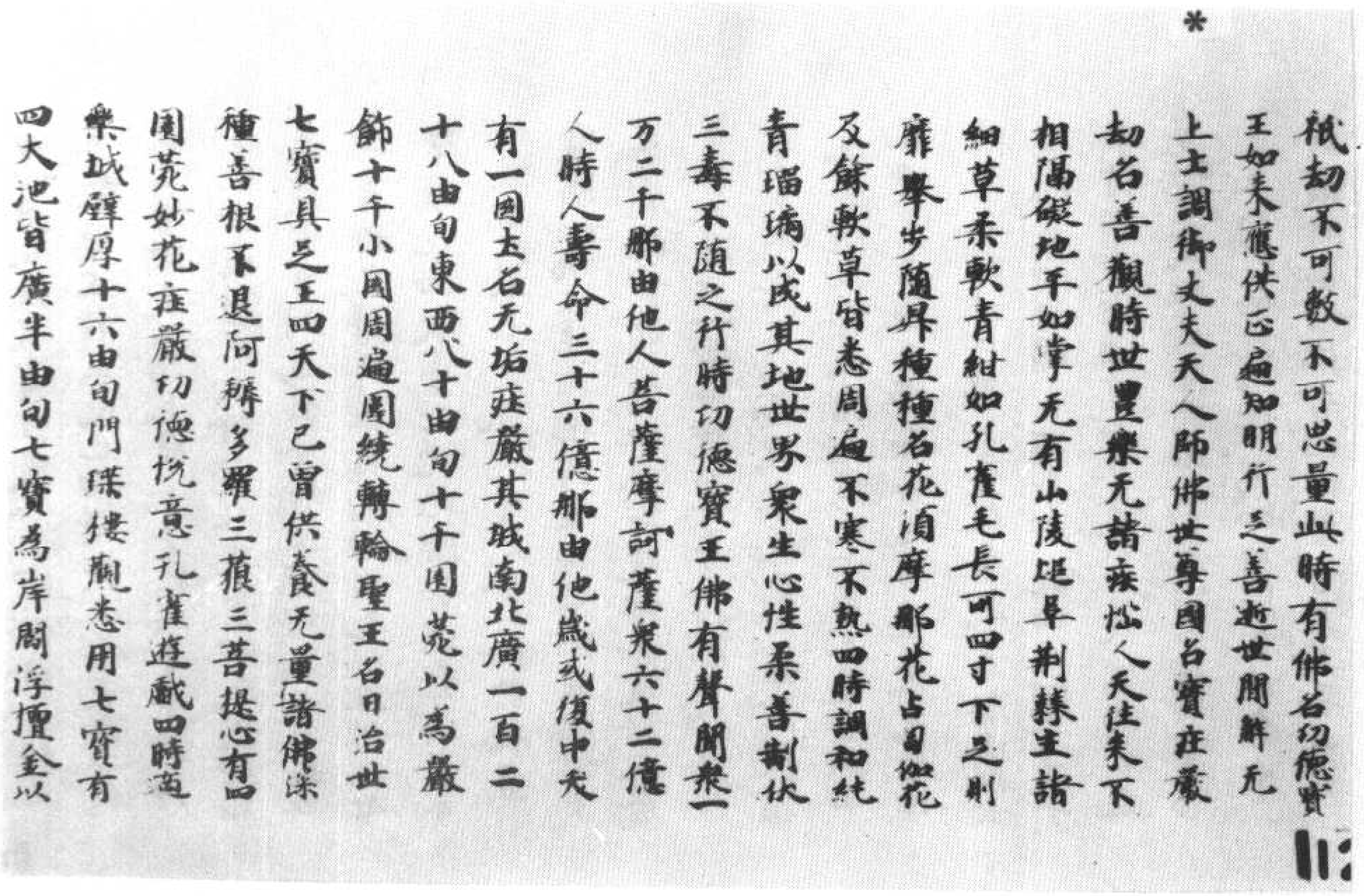
摩羅鉢（[illegible]）萎曰荼（[illegible]）柘柘柘柘柘祢（[illegible]）
（[illegible]）菑拏蓮多（[illegible]）大多乂迦多　乂世涉摩（[illegible]）
奢摩祢　柯羅　颯摟　颯摟婆底　祀（[illegible]）羅婆
底金（[illegible]）阿吒（[illegible]）奢底　祢莎羅祢　杜聞
杜杜摩底　阿婆施祢　婆施欧多　欧多播（[illegible]）
裒多播悉蜜履底　提婆多播悉蜜履底
若龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽一切衆生皆得安隱大王此大神咒
三世諸佛為護正法擁護天王人王宜應誦
持恐賊惡難魔鄣正法皆悉銷滅諸佛常
為令正法久住世故護天人王使其護持說
是般若波羅蜜神咒法門時一切天宮大地
諸山大海皆悉震動衆中八万衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時勝天王以七寶網弥覆佛上而白佛言
世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜脩何等
法於阿耨多羅三藐三菩提心不移動佛告
勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
脩无礙大慈无厭大悲成辦大事恩和精進
學空三昧脩平等智以方便力利益直達清淨



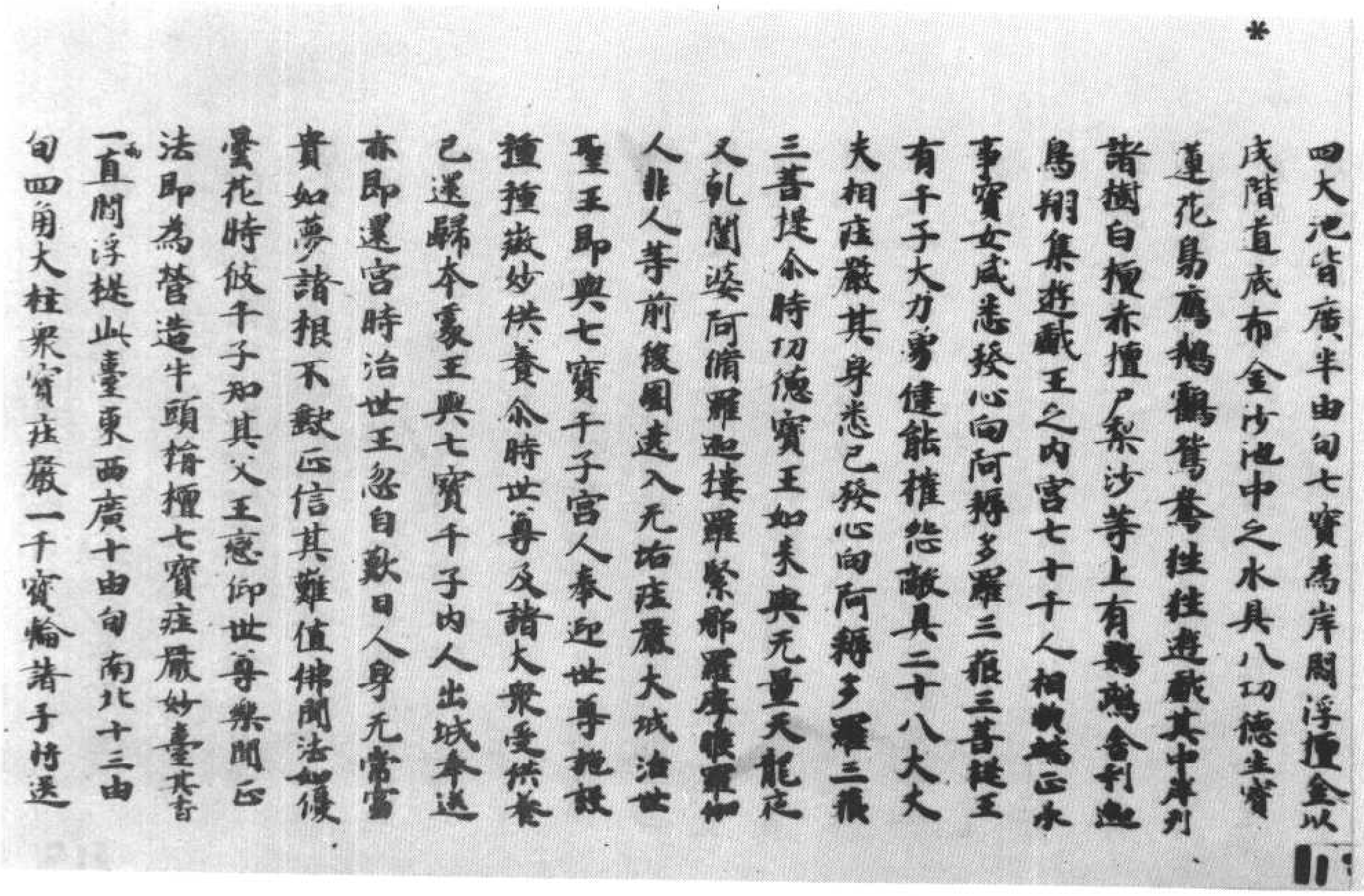
滿无厭 大慈无㝵大悲成辦大事恩和精進
學空三昧脩千等智以方便力則能通達清淨
大智明了如實三世平等无有鄣礙履三世佛
所行之道大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
脩如是法於阿耨多羅三藐三菩提心不移動
勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩云何行般若
波羅蜜聞佛不思議事不怖不畏不驚不悔
佛告勝天王言大王菩薩宜應具足般若具
足聞那近善知識樂聞深法了知諸法皆悉
幻化世无常心不住着猶如虛空知一切法
生必有滅
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜脩如是法
聞佛不思議事不怖不畏不驚不悔勝天王白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜於一切處而得自在佛告勝天王言大王菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜脩五神通具足无
礙諸解脫門四禪四无量心方便般若波羅
蜜於一切處而得自在勝天王白佛言世尊
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得何等門佛告
勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜



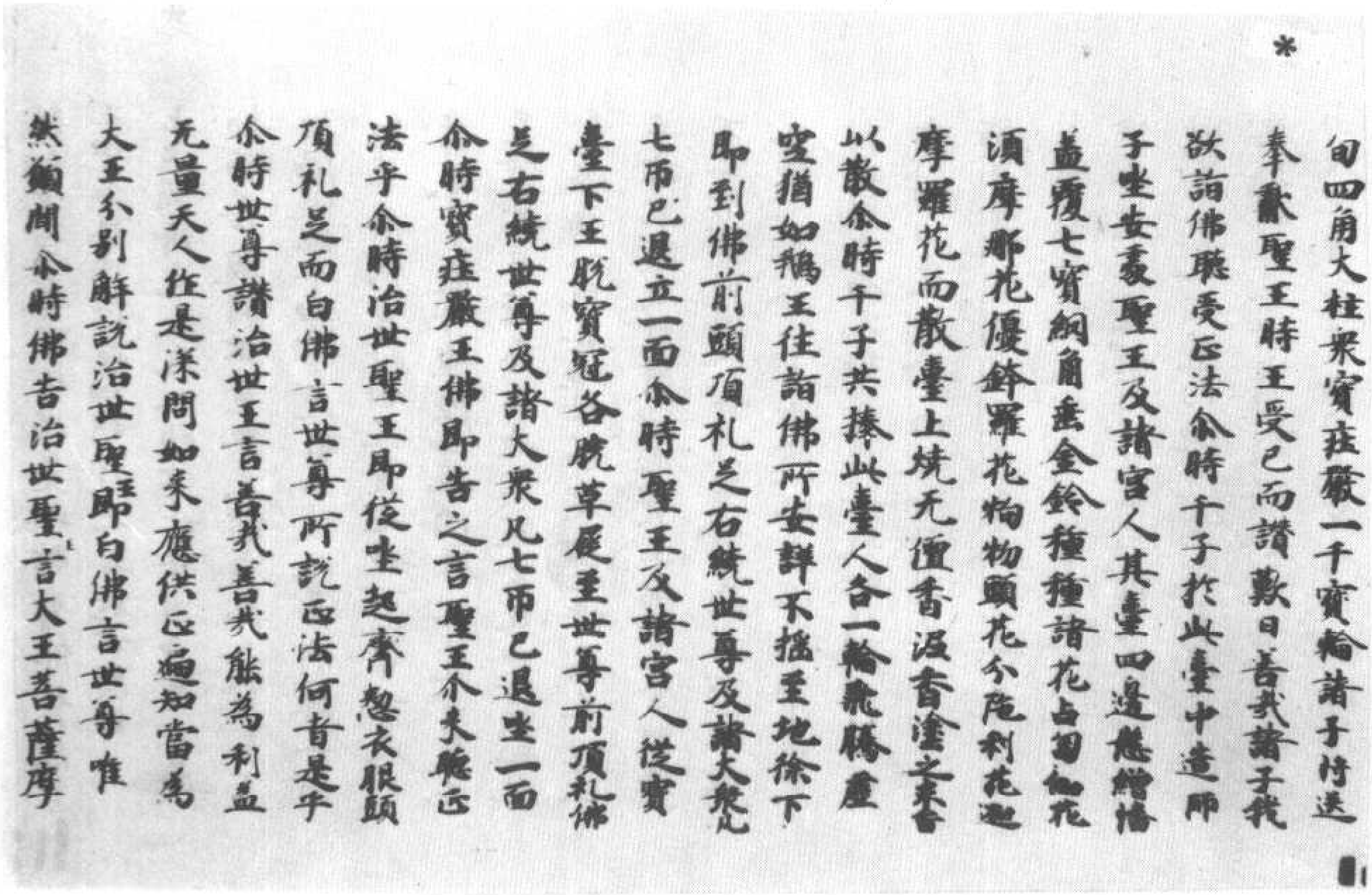
勝天王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
得闍那門能入衆生諸根利鈍得般若門分
別句義得陀羅尼門悉知一切語言音聲得无
礙門說法不盡大王是名菩薩摩訶薩般行
若波羅蜜得是諸門勝天王白佛言世尊菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜得何等力佛告勝
天王言大王得寂靜力成就大悲故得精進
力成就阿鞞跋致故得多聞力成就大智故
得信樂力成就解脫故得脩行力成就出離
故得忍辱力愛護衆生故得菩提心力斷除
我見故得大悲力教化衆生故得无生忍力成
十力故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成
就如是等力說是法門時衆中五百菩薩得
无生法忍八千天子得阿鞞跋致一万二千
天子得遠塵離垢法眼淨四万人天發阿耨
多羅三藐三菩提心
勝天王般若波羅蜜經讚歎品第九
尒時佛告勝天王言過去之世阿僧祇阿僧
祇劫不可數不可思量此時有佛名[illegible]
王如[illegible]遍知明行足善逝世間解[illegible]



祇劫不可數不可思量此時有佛名切德寶
王如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊國名寶莊嚴
劫名善觀時世豐樂无諸疾惱人天往來下
相隔從地平如掌无有山陵堆阜荊棘生諸
細草柔軟青紺如孔雀毛長可四寸下足則
靡舉步隨昇種種名花須摩那花占目迦花
及餘軟草皆悉周遍不寒不熱四時調和純
青瑠璃以成其地世界衆生心性柔善謝伏
三毒不隨之行時切德寶王佛有聲聞衆一
万二千那由他人菩薩摩訶薩衆六十二億
人時人壽命三十六億那由他歲或復中夭
有一國土名无垢莊嚴其城南北廣一百二
十八由旬東西八十由旬十千國苑以為嚴
飾十千小國周遍圍繞轉輪聖王名曰治世
七寶具足王四天下已曾供養无量諸佛深
種善根不退阿耨多羅三藐三菩提心有四
園苑妙花莊嚴切德抗意孔雀遊戲四時適
樂城壁厚十六由旬門堞樓觀悉用七寶有
四大池皆廣半由旬七寶為岸閻浮檀金以



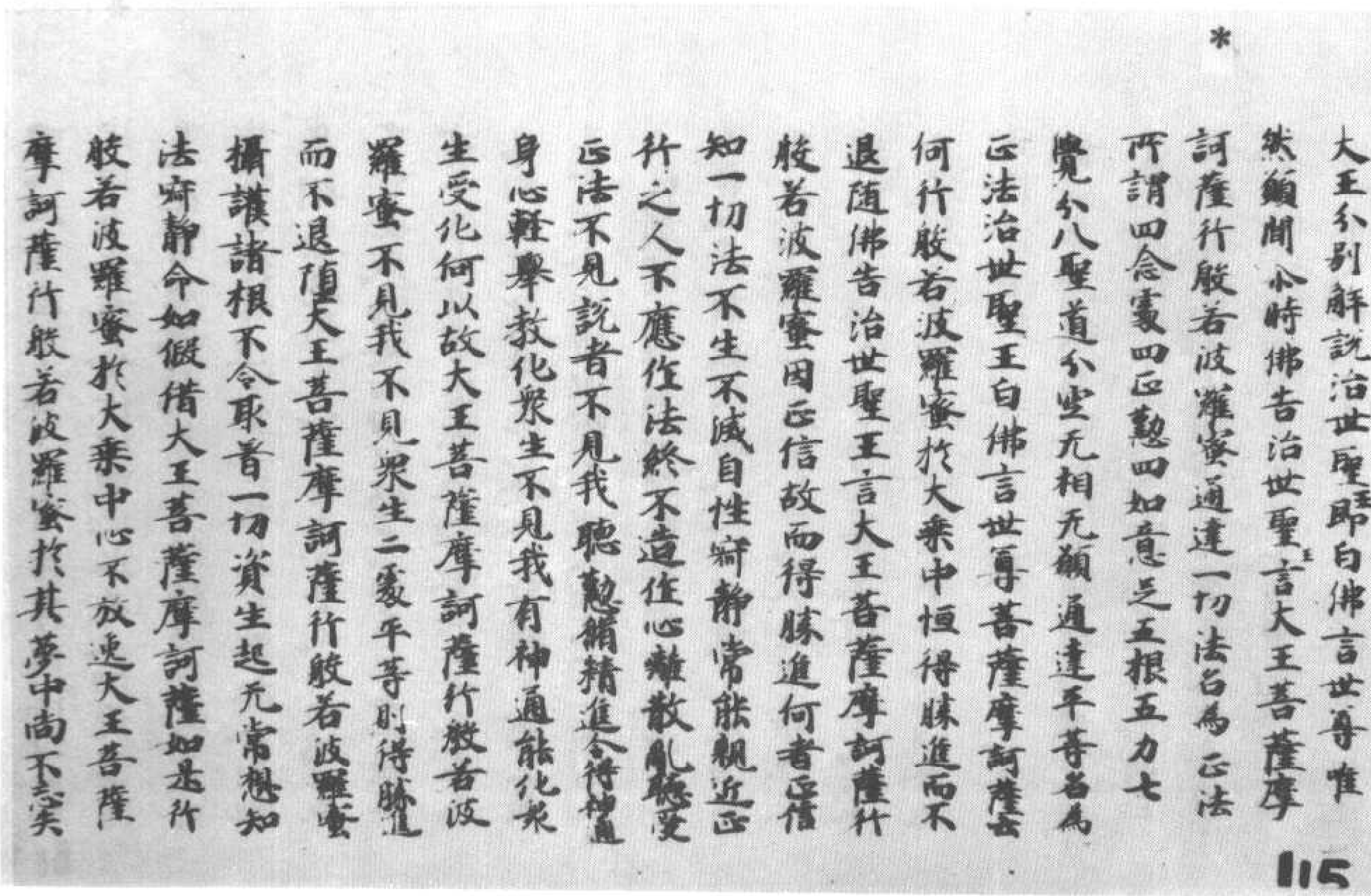
四大池皆廣半由旬七寶為岸閻浮檀金以
成階道底布金沙池中之水具八切德生寶
蓮花鳧鴈鵝鸛鴛鴦往往遊戲其中岸列
諸樹白檀赤檀尸梨沙等上有鸚鵡舍利迦
鳥翔集遊戲王之內宮七十千人相貌端正永
事寶女咸悉發心向阿耨多羅三藐三菩提王
有千子大力勇健能摧怨敵具二十八大丈
夫相莊嚴其身悉已發心向阿耨多羅三藐
三菩提尒時切德寶王如來與无量天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等前後圍遶入无垢莊嚴大城治世
聖王即與七寶千子宮人奉迎世尊施設
種種嚴妙供養尒時世尊及諸大衆受供養
已還歸本處王與七寶千子內人出城奉送
亦即還宮時治世王忽自歎曰人身无常富
貴如夢諸根不缺正信其難值佛聞法如優
曇花時彼千子知其父王意仰世尊樂聞正
法即為營造牛頭栴檀七寶莊嚴妙臺其高
一直閻浮提此臺東西廣十由旬南北十三由
旬四角大柱衆寶莊嚴一千寶輪諸手持送



*

句四角大柱衆寶莊嚴一千寶輪諸子侍送奉獻聖王時王受已而讚歎曰善哉諸子我欲詣佛聽受正法尒時千子於此臺中造師子坐安處聖王及諸宮人其臺四邊懸繒幡蓋覆七寶網角垂金鈴種種諸花占蔔伽花須摩那花優鉢羅花拘物頭花分陀利花迦摩羅花而散臺上燒无價香沒香塗之末香以散尒時千子共捧此臺人各一輪飛騰虛空猶如鵝王往詣佛所安詳不搖至地徐下即到佛前頭面礼足右繞世尊及諸大衆凡七帀已退立一面尒時聖王及諸宮人從寶臺下王脫寶冠各脫草屐至世尊前頂礼佛足右繞世尊及諸大衆凡七帀已退坐一面尒時寶莊嚴王佛即告之言聖王尒來聽正法乎尒時治世聖王即從坐起齊整衣服頭頂礼足而白佛言世尊所說正法何者是乎尒時世尊讚治世王言善哉善哉能為利益无量天人作是深問如來應供正遍知當為大王分別解說治世聖王即白佛言世尊唯然願聞尒時佛告治世聖王言大王菩薩摩

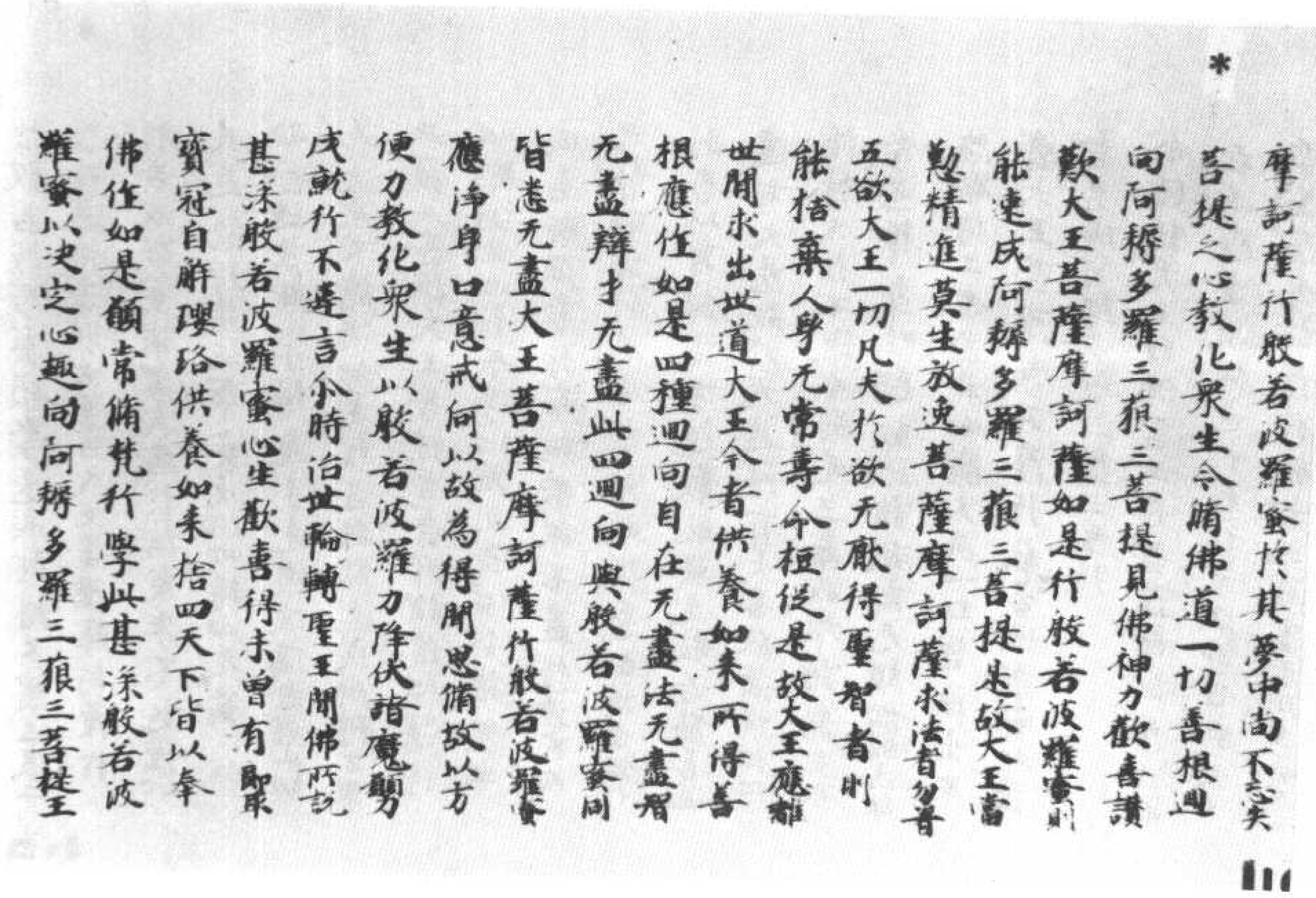
11



*

大王分別解說治世聖王即白佛言世尊唯然願聞尒時佛告治世聖王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達一切法名為正法所謂四念處四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分空无相无願通達平等名為正法治世聖王白佛言世尊菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜於大乘中恒得勝進而不退隨佛告治世聖王言大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜因正信故而得勝進何者正信知一切法不生不滅自性寂靜常能親近正行之人不應作法終不造作心離散亂聽受正法不見說者不見我聽懃脩精進令得神通身心輕舉教化衆生不見我有神通能化衆生受化何以故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見我不見衆生二處平等則得勝進而不退墮大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜攝護諸根不令取著一切資生起无常想知法寂靜令如假借大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜於大乘中心不放逸大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於其夢中尚不忘失

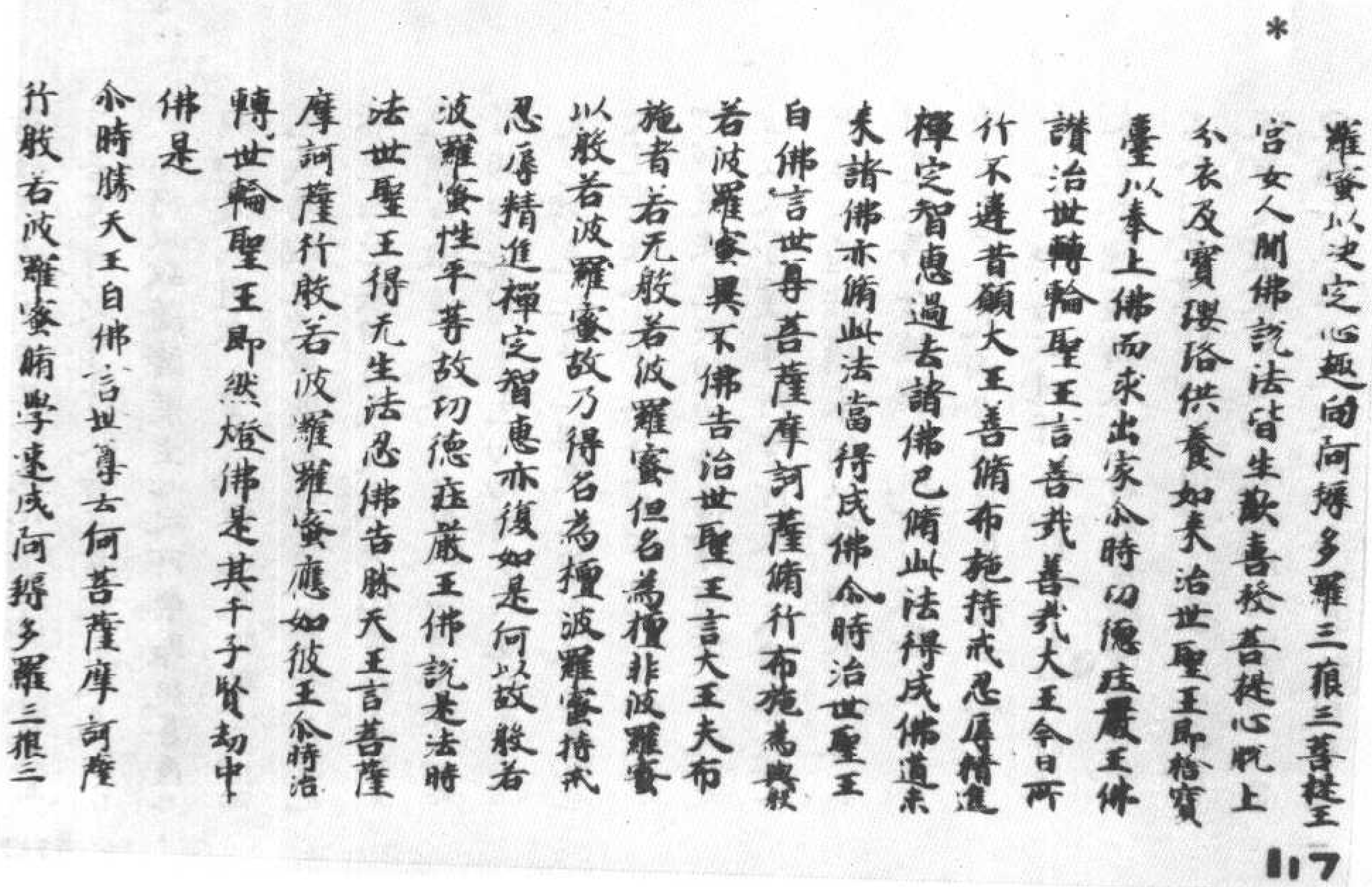
115



*

摩訶薩行般若波羅蜜於其夢中尚不忘失
菩提之心教化衆生令脩佛道一切善根迴
向阿耨多羅三藐三菩提見佛神力歡喜讚
歎大王菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜則
能速成阿耨多羅三藐三菩提是故大王當
懃精進莫生放逸菩薩摩訶薩求法者智者
五欲大王一切凡夫於欲无厭得聖智者則
能捨棄人身无常壽命極從是故大王應離
世間求出世道大王今者供養如來所得善
根應作如是四種迴向自在无盡法无盡智
无盡辯才无盡此四迴向與般若波羅蜜同
皆悉无盡大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
應淨身口意戒何以故為得聞思脩故以方
便力教化衆生以般若波羅力降伏諸魔勇
成就行不違言尒時治世輪轉聖王聞佛所說
甚深般若波羅蜜心生歡喜得未曾有即
寶冠自解瓔珞供養如來捨四天下皆以奉
佛作如是願常脩梵行學此甚深般若波
羅蜜以決定心趣向阿耨多羅三藐三菩提王

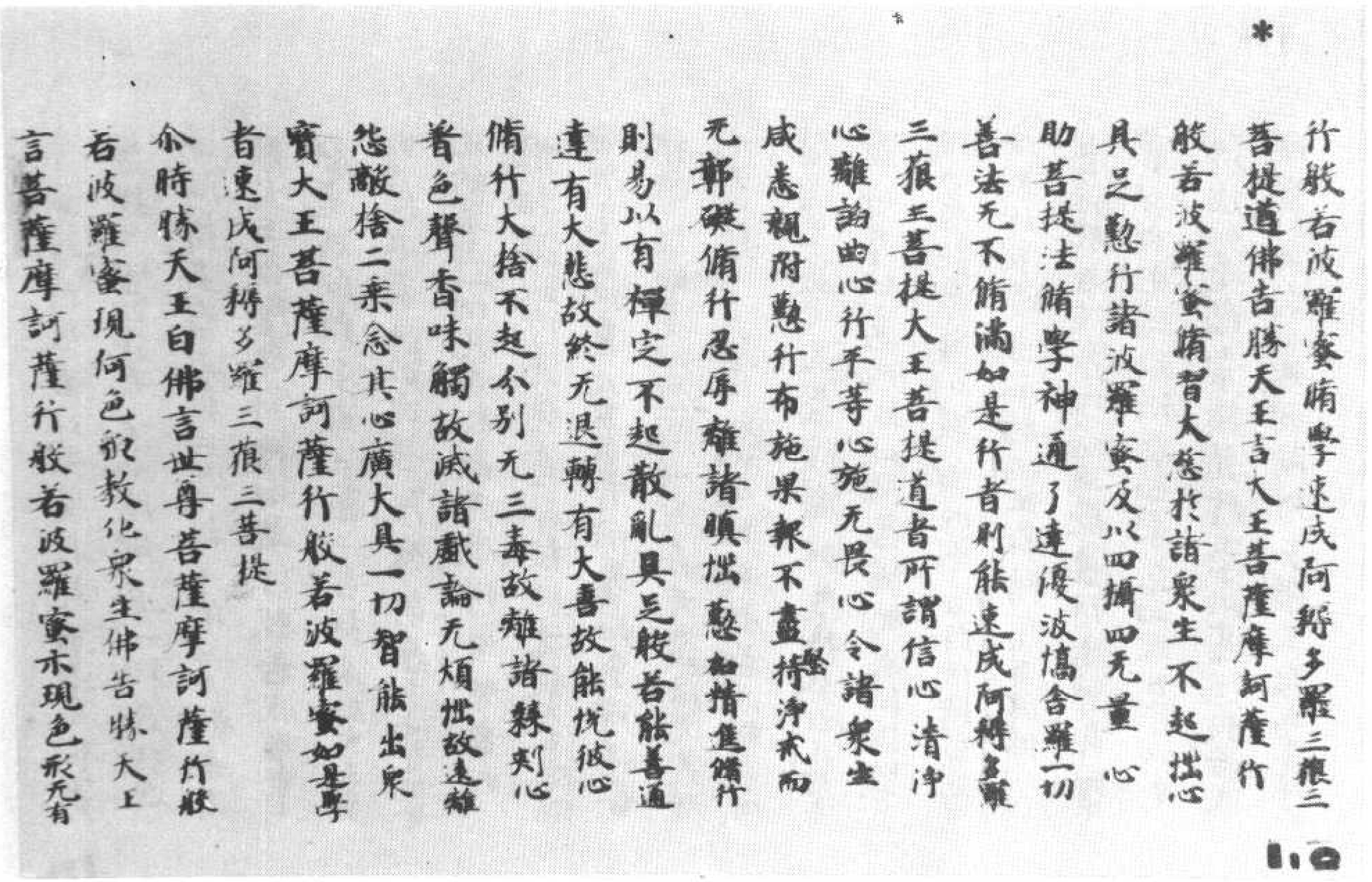
116



*

羅蜜以決定心趣向阿耨多羅三藐三菩提王
宮女人聞佛說法皆生歡喜發菩提心既上
妙衣及寶瓔珞供養如來治世聖王即捨寶
臺以奉上佛而求出家尒時功德莊嚴王佛
讚治世轉輪聖王言善哉善哉大王今日所
行不違昔願大王善脩布施持戒忍辱精進
禪定智慧過去諸佛已脩此法得成佛道未
來諸佛亦脩此法當得成佛尒時治世聖王
白佛言世尊菩薩摩訶薩脩行布施為與般
若波羅蜜異不佛告治世聖王言大王夫布
施者若无般若波羅蜜但名為檀非波羅蜜
以般若波羅蜜故乃得名為檀波羅蜜持戒
忍辱精進禪定智慧亦復如是何以故般若
波羅蜜性平等故功德莊嚴王佛說是法時
法世聖王得无生法忍佛告勝天王言菩薩
摩訶薩行般若波羅羅蜜應如彼王尒時治
轉世輪聖王即然燈佛是其千子賢劫中
佛是
尒時勝天王白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜脩學速成阿耨多羅三藐三

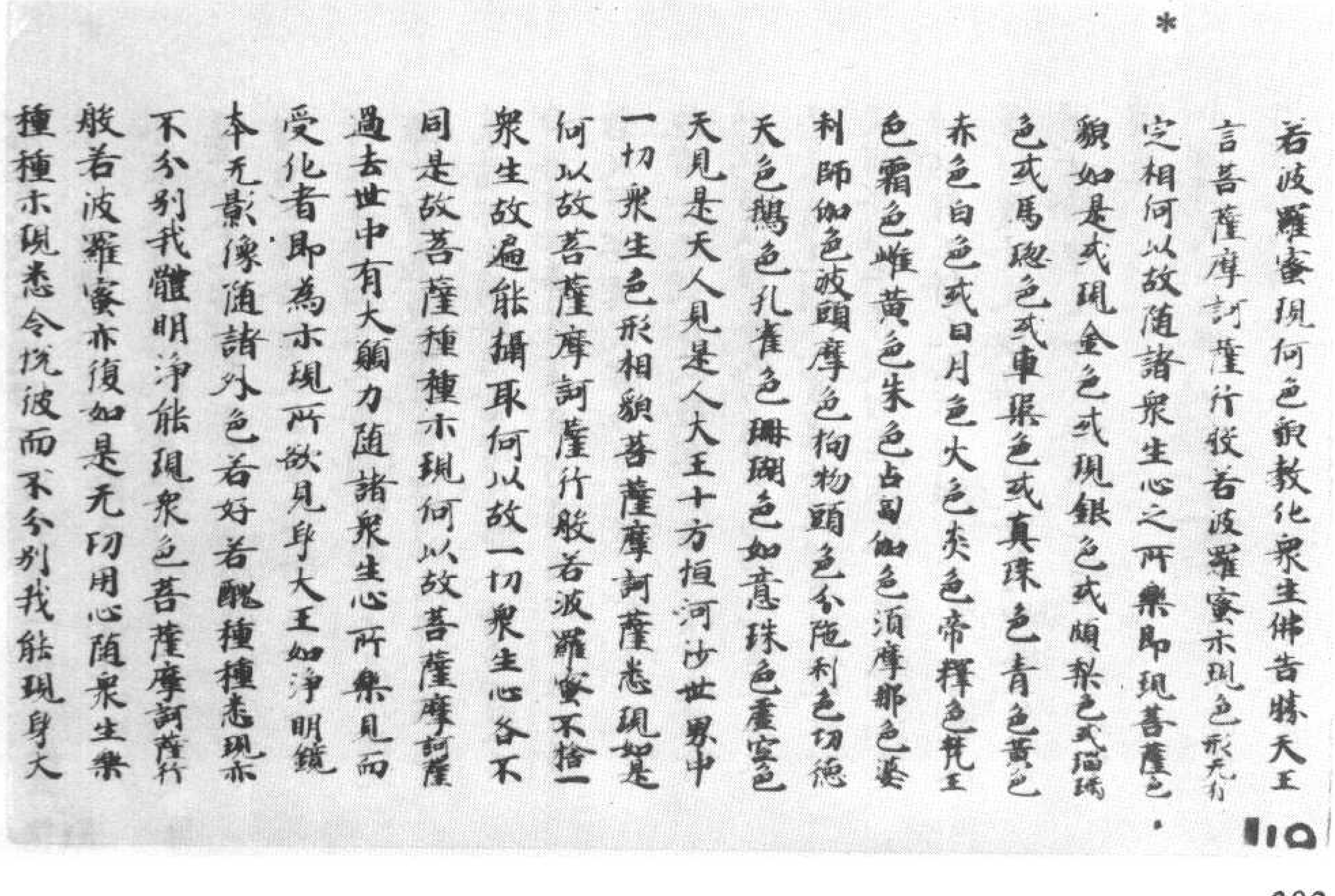
117



*

行般若波羅蜜脩學速成阿耨多羅三藐三
菩提道佛告勝天王言大王菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜脩習大慈於諸衆生不起惱心
具足懃行諸波羅蜜及以四攝四无量心
助菩提法脩學神通了達漚波憍舍羅一切
善法无不脩滿如是行者則能速成阿耨多羅
三藐三菩提大王菩提道者所謂信心 清淨
心離諂曲心行平等心施无畏心 令諸衆生
咸悉親附懃行布施果報不盡堅持淨戒而
无鄣礙脩行忍辱離諸瞋惱懃加精進脩行
則易以有禪定不起散亂具足般若能善通
達有大悲故終无退轉有大喜故能恱彼心
脩行大捨不起分別无三毒故離諸棘剌心
着色聲香味觸故滅諸戲論无煩惱故遠離
怨敵捨二乘念其心廣大具一切智能出衆
寶大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是學
者速成阿耨多羅三藐三菩提
尒時勝天王白佛言世尊菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜現何色能教化衆生佛告勝天王
言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦現色形无有

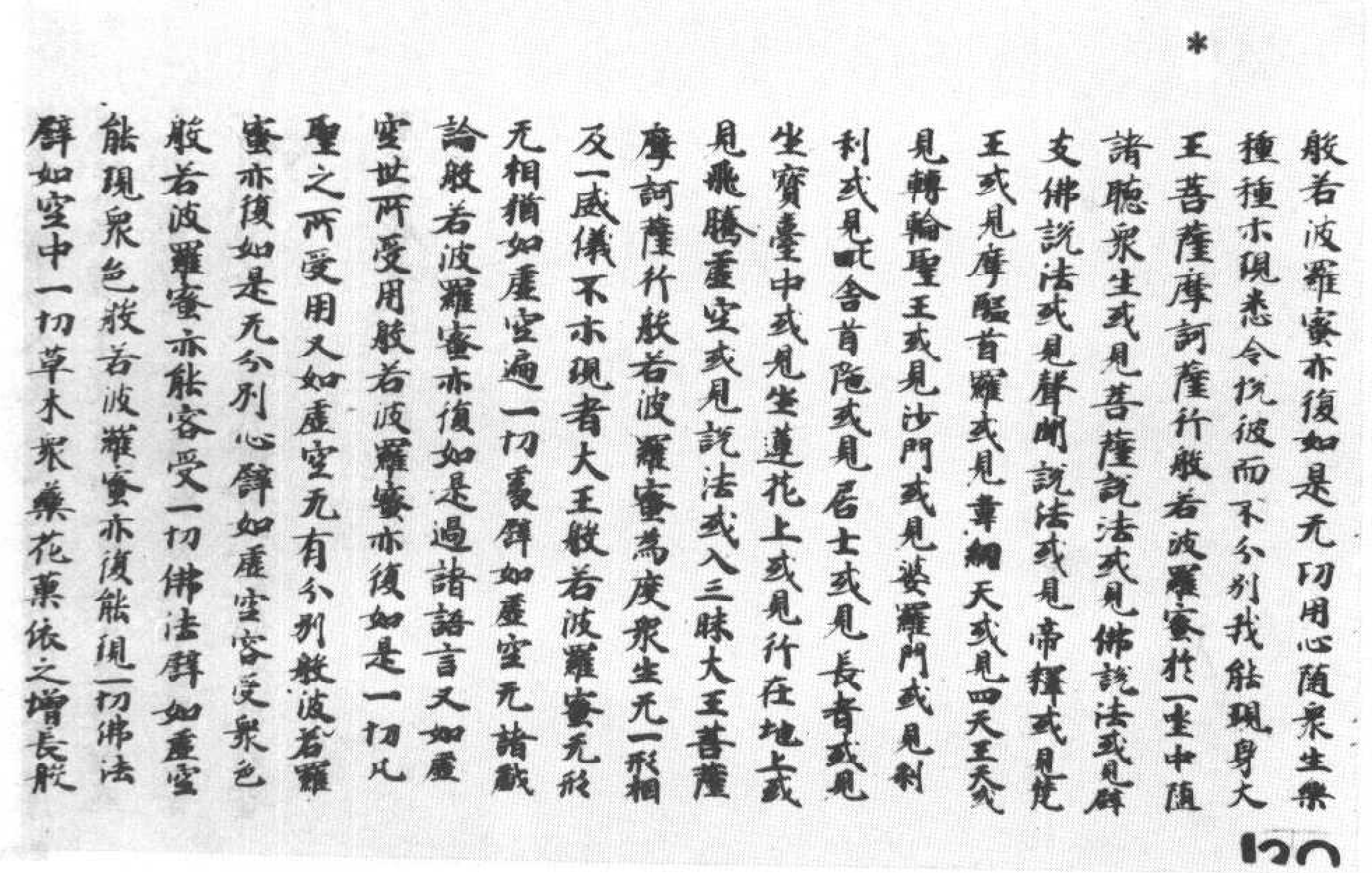
1.0



*

若波羅蜜現何色能教化衆生佛告勝天王
言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦現色形无有
定相何以故隨諸衆生心之所樂即現菩薩色
貌如是或現金色或現銀色或頗梨色或瑠璃
色或馬瑙色或車𤦲色或真珠色青色黃色
赤色白色或日月色大色炎色帝釋色梵王
色霜色雌黃色朱色占蔔伽色須摩那色婆
利師伽色波頭摩色拘物頭色分陁利色功德
天色鵝色孔雀色珊瑚色如意珠色虛空色
天見是天人見是人大王十方恒河沙世界中
一切衆生色形相貌菩薩摩訶薩悉現如是
何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不捨一
衆生故遍能攝取何以故一切衆生心各不
同是故菩薩種種亦現何以故菩薩摩訶薩
過去世中有大願力隨諸衆生心所樂見而
受化者即為亦現所欲見身大王如淨明鏡
本无影像隨諸外色若好若醜種種悉現亦
不分別我體明淨能現衆色菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜亦復如是无功用心隨衆生樂
種種亦現悉令恱彼而不分別我能現身大

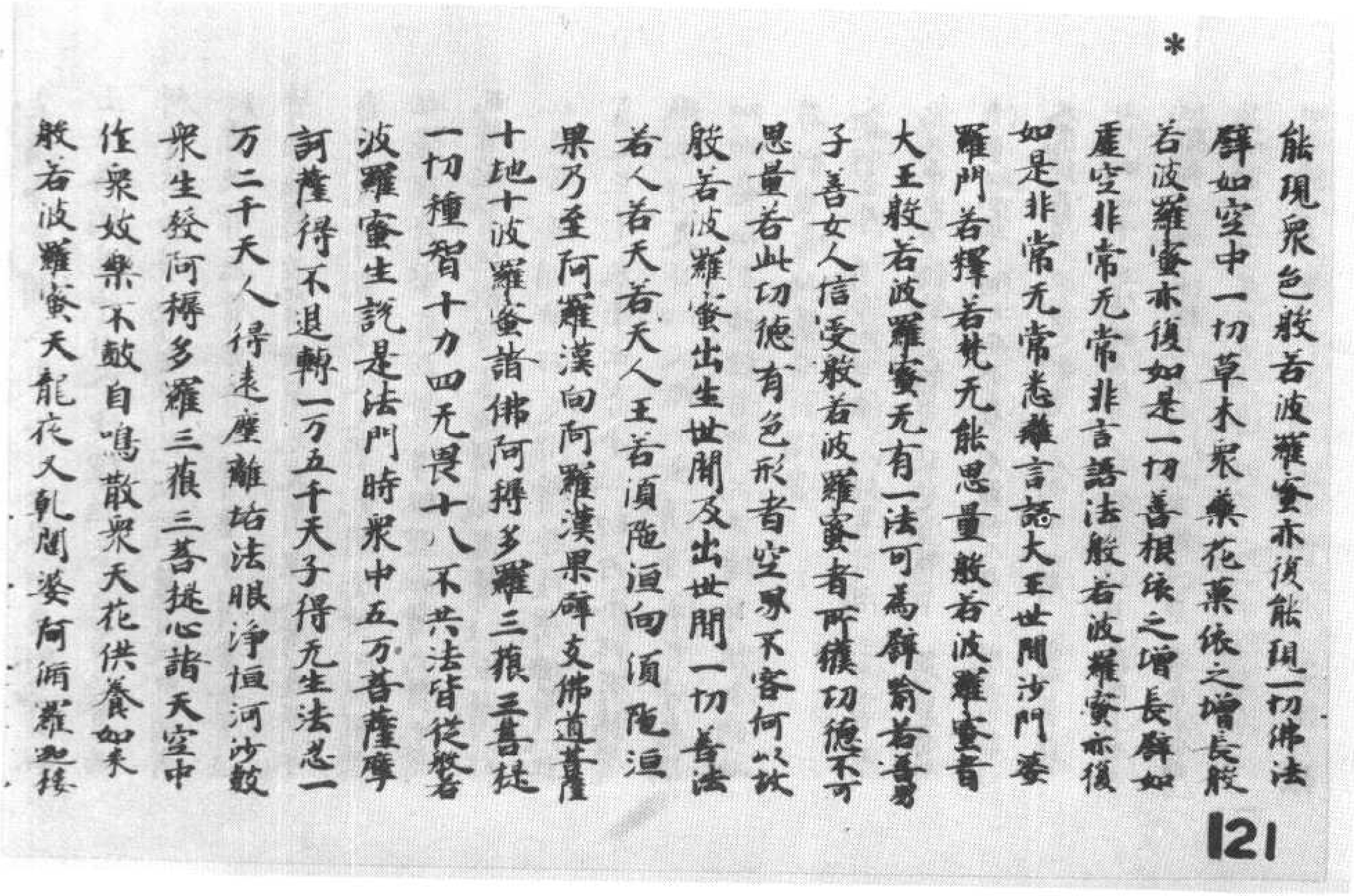
110



＊

般若波羅蜜亦復如是无功用心隨衆生樂
種種示現悉令悅彼而不分別我能現身大
王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於一堂中隨
諸聽衆生或見菩薩說法或見佛說法或見辟
支佛說法或見聲聞說法或見帝釋或見梵
王或見摩醯首羅或見韋紐天或見四天王天衆
見轉輪聖王或見沙門或見婆羅門或見剎
利或見毗舍首陁或見居士或見長者或見
坐寶臺中或見坐蓮花上或見行在地上或
見飛騰虛空或見說法或入三昧大王菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜為度衆生无一形相
及一威儀不示現者大王般若波羅蜜无形
无相猶如虛空遍一切處譬如虛空无諸戲
論般若波羅蜜亦復如是過諸語言又如虛
空世所受用般若波羅蜜亦復如是一切凡
聖之所受用又如虛空无有分別般若波羅
蜜亦復如是无分別心譬如虛空容受衆色
般若波羅蜜亦能容受一切佛法譬如虛空
能現衆色般若波羅蜜亦復能現一切佛法
譬如空中一切草木衆藥花菓依之增長般

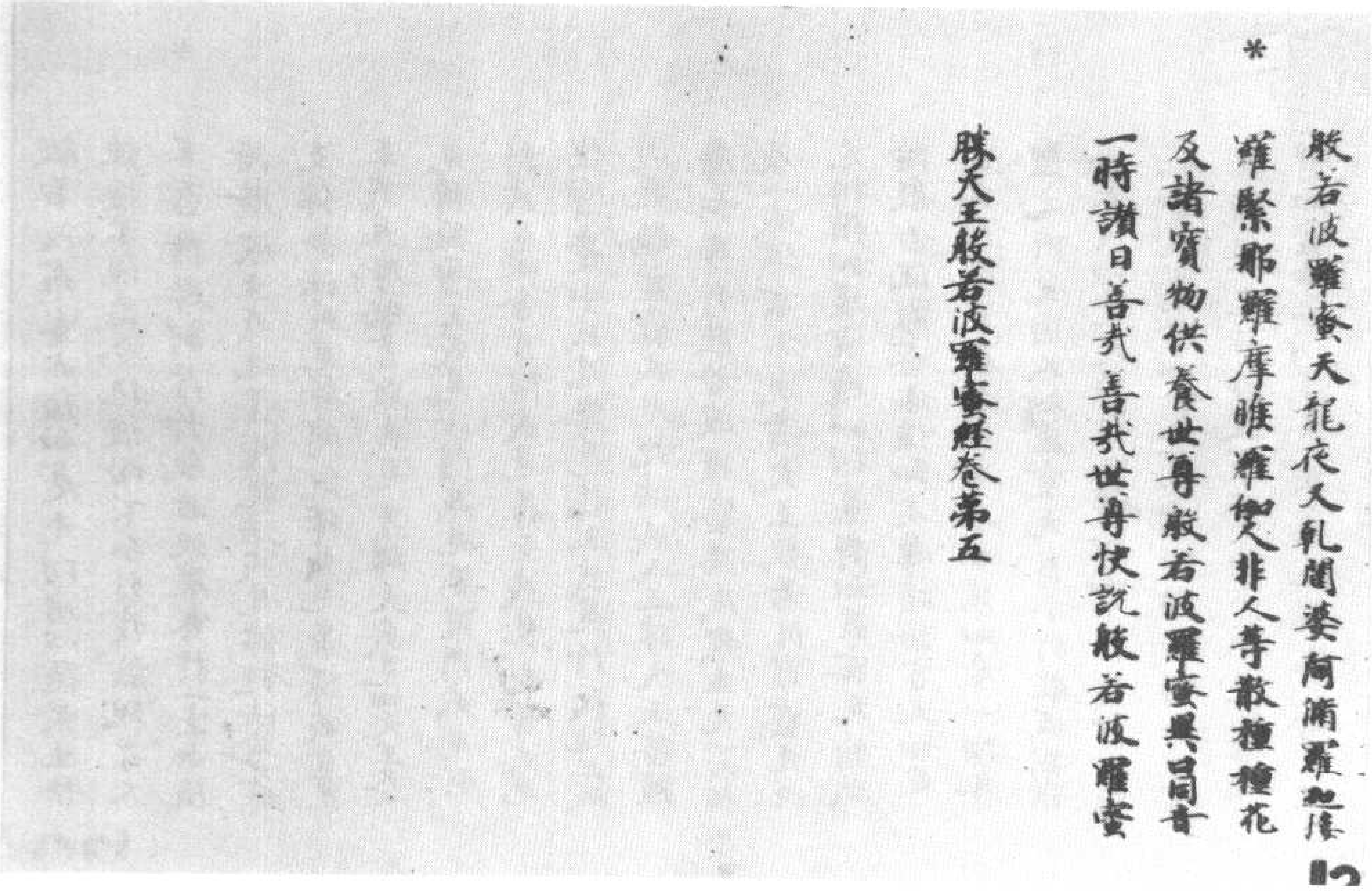
120



＊

能現衆色般若波羅蜜亦復能現一切佛法
譬如空中一切草木衆藥花菓依之增長般
若波羅蜜亦復如是一切善根依之增長譬如
虛空非常无常非言語法般若波羅蜜亦復
如是非常无常悉離言說大王世間沙門婆
羅門若釋若梵无能思量般若波羅蜜者
大王般若波羅蜜无有一法可為譬喻若善男
子善女人信受般若波羅蜜者所獲功德不可
思量若此功德有色形者空界不容何以故
般若波羅蜜出生世間及出世間一切善法
若人若天若天人王若須陁洹向須陁洹
果乃至阿羅漢向阿羅漢果辟支佛道菩薩
十地十波羅蜜諸佛阿耨多羅三藐三菩提
一切種智十力四无畏十八不共法皆從般若
波羅蜜生說是法門時衆中五万菩薩摩
訶薩得不退轉一万五千天子得无生法忍一
万二千天人得遠塵離垢法眼淨恒河沙數
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心諸天空中
作衆妓樂不鼓自鳴散衆天花供養如來
般若波羅蜜天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓

121



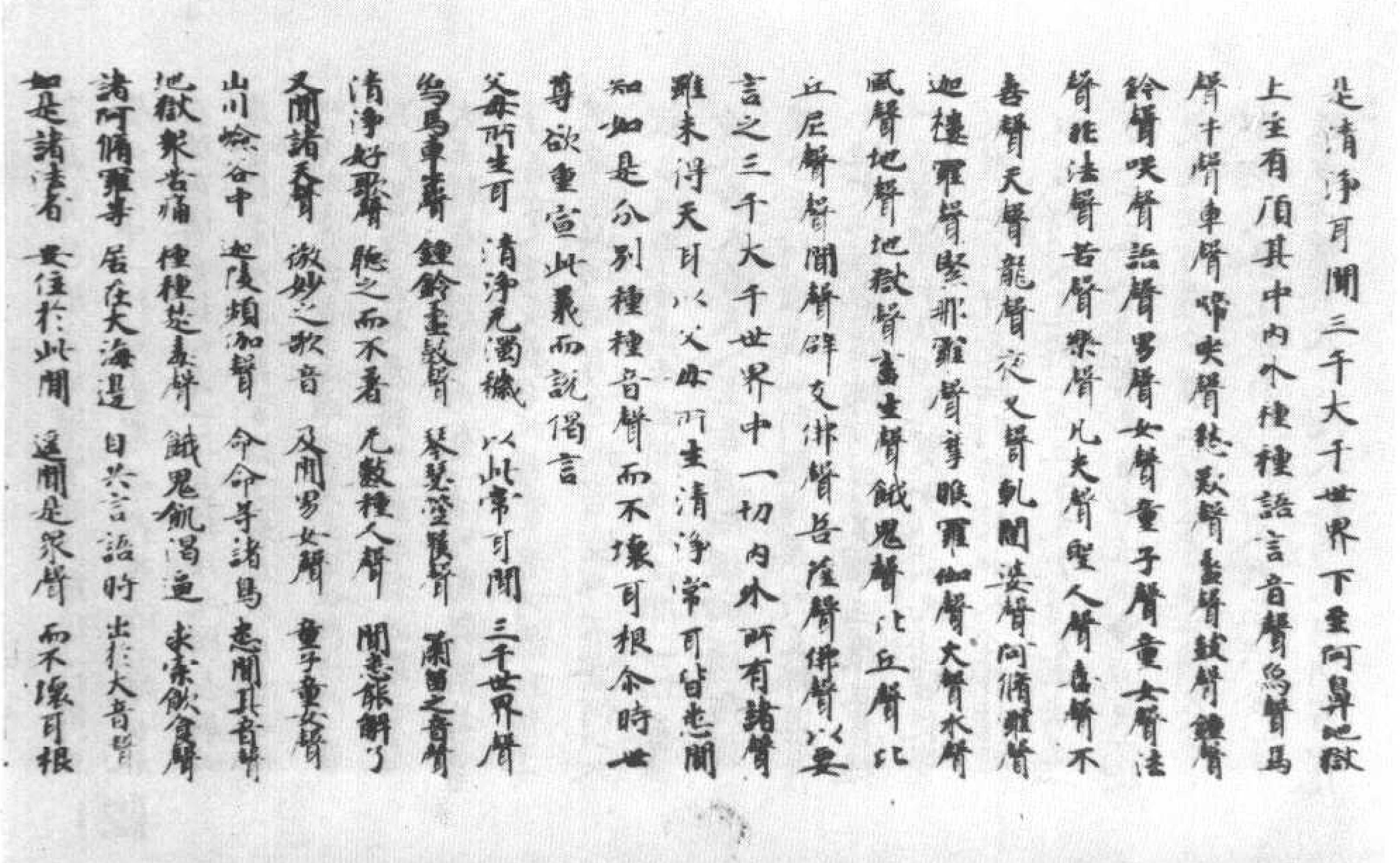
*

般若波羅蜜天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等散種種花
及諸寶物供養世尊般若波羅蜜異口同音
一時讃曰善哉善哉世尊快說般若波羅蜜

勝天王般若波羅蜜經卷第五

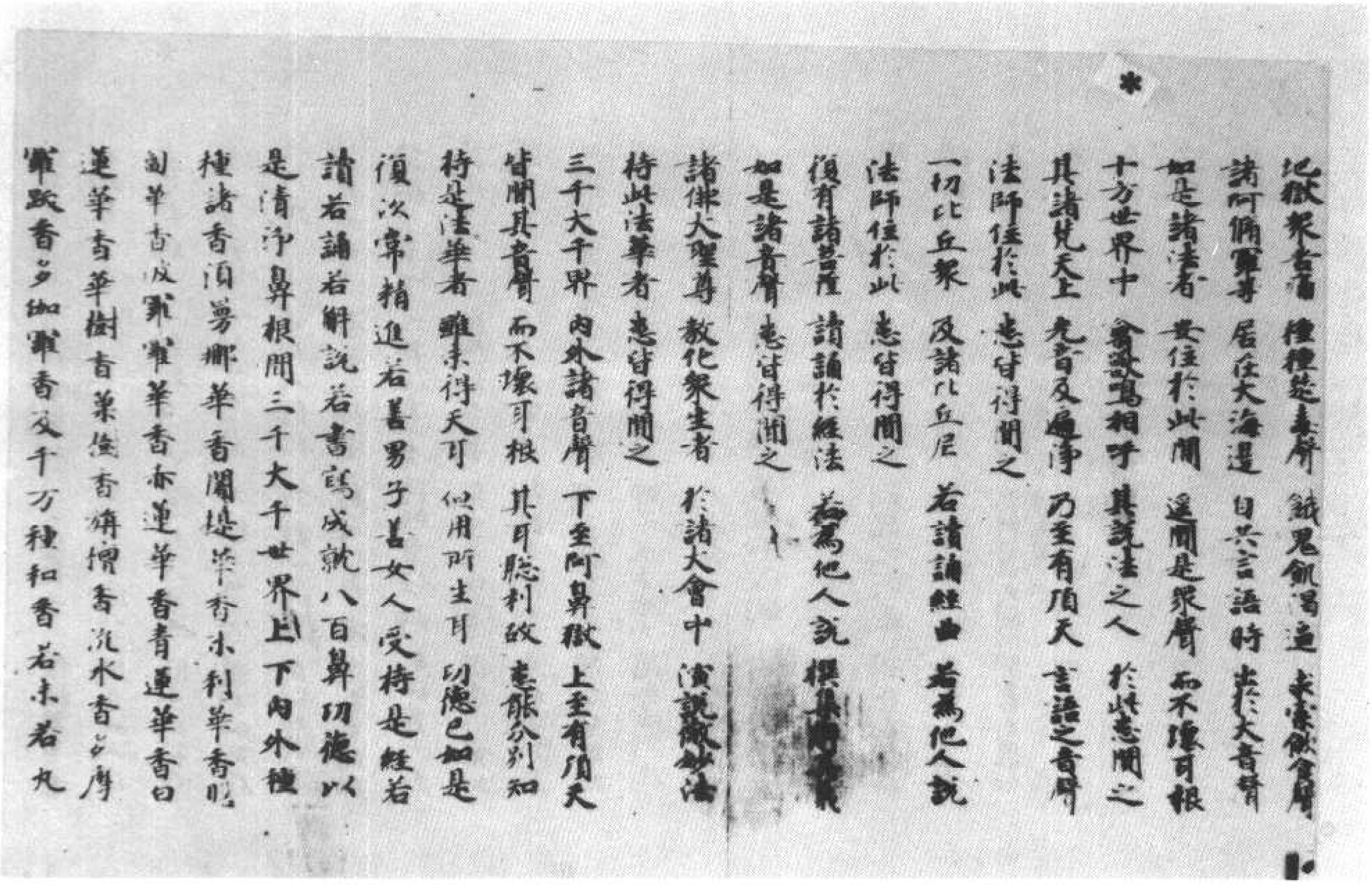
▼斯一二二一號　妙法蓮華經卷第六

S→T262 9/47c25

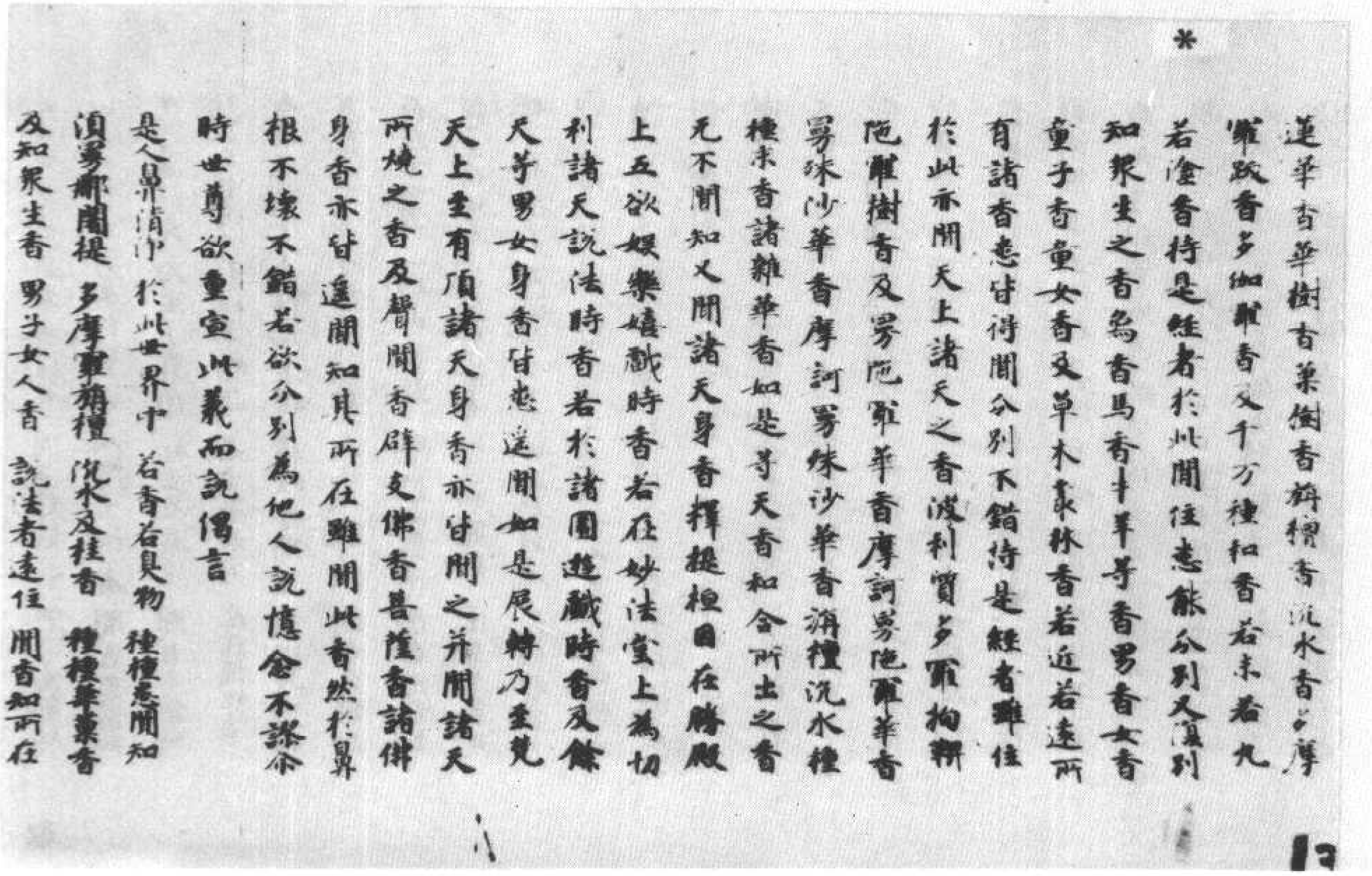


是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中内外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比
丘尼聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要
言之三千大千世界中一切内外所有諸聲
雖未得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞
知如是分別種種音聲而不壞耳根尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

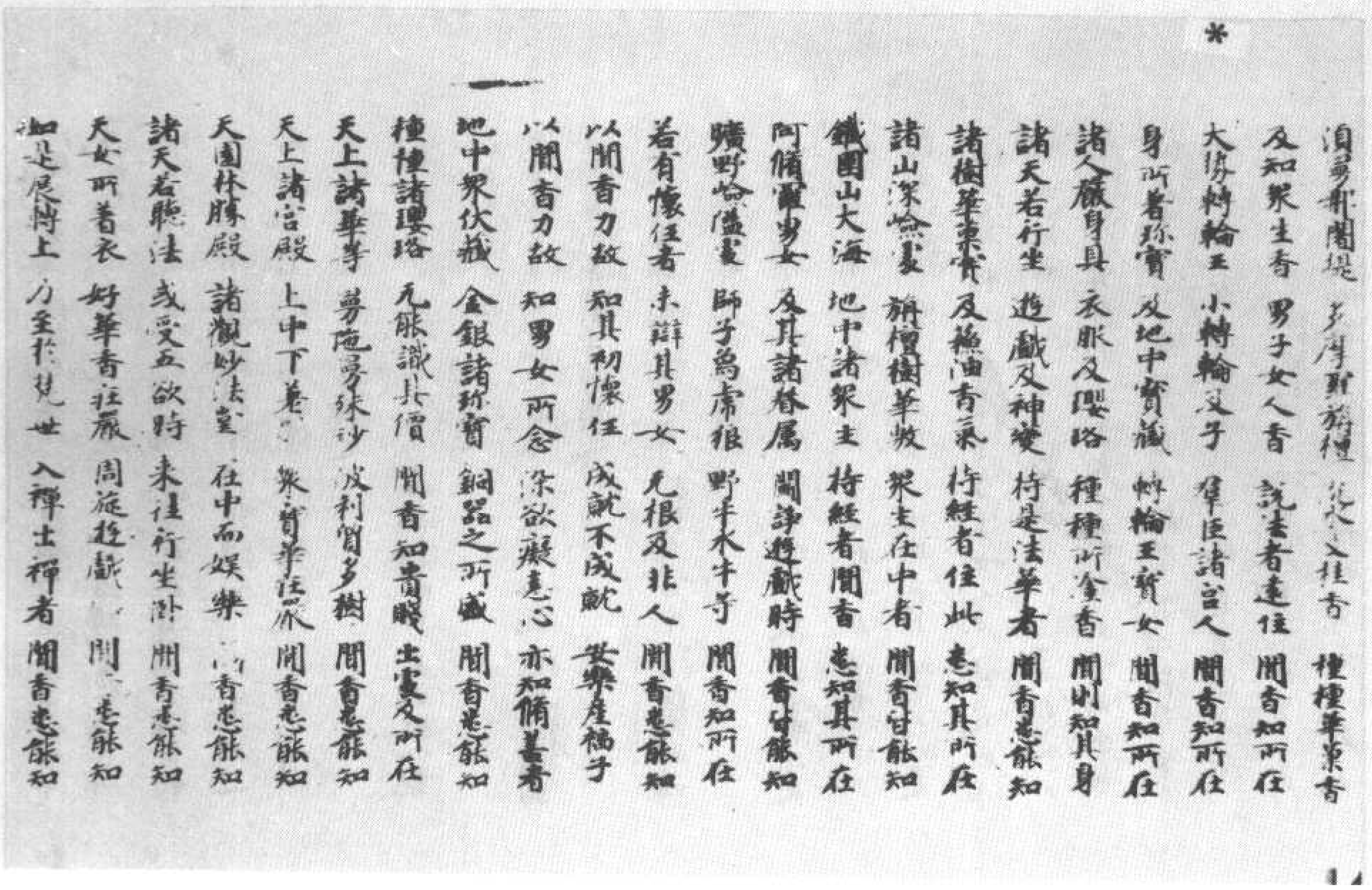
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共言語時　出於大音聲
如是說法者　安住於此間　遥聞是衆聲　而不壞耳根



地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自共言語時 出於大音聲
如是說法者 安住於此間 遙聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之
一切比丘衆 及諸比丘尼 若讀誦經典 若爲他人說
法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若爲他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之
諸佛大聖尊 教化衆生者 於諸大會中 演說微妙法
持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男子善女人受持是經 若
讀若誦若解說若書寫 成就八百鼻功德 以
是清淨鼻根 聞三千大千世界上下內外種
種諸香 須曼那華香 闍提華香 末利華香 瞻
蔔華香 波羅羅華香 赤蓮華香 青蓮華香 白
蓮華香 華樹香 菓樹香 栴檀香 沈水香 多摩
羅跋香 多伽羅香 及千万種和香 若末 若丸

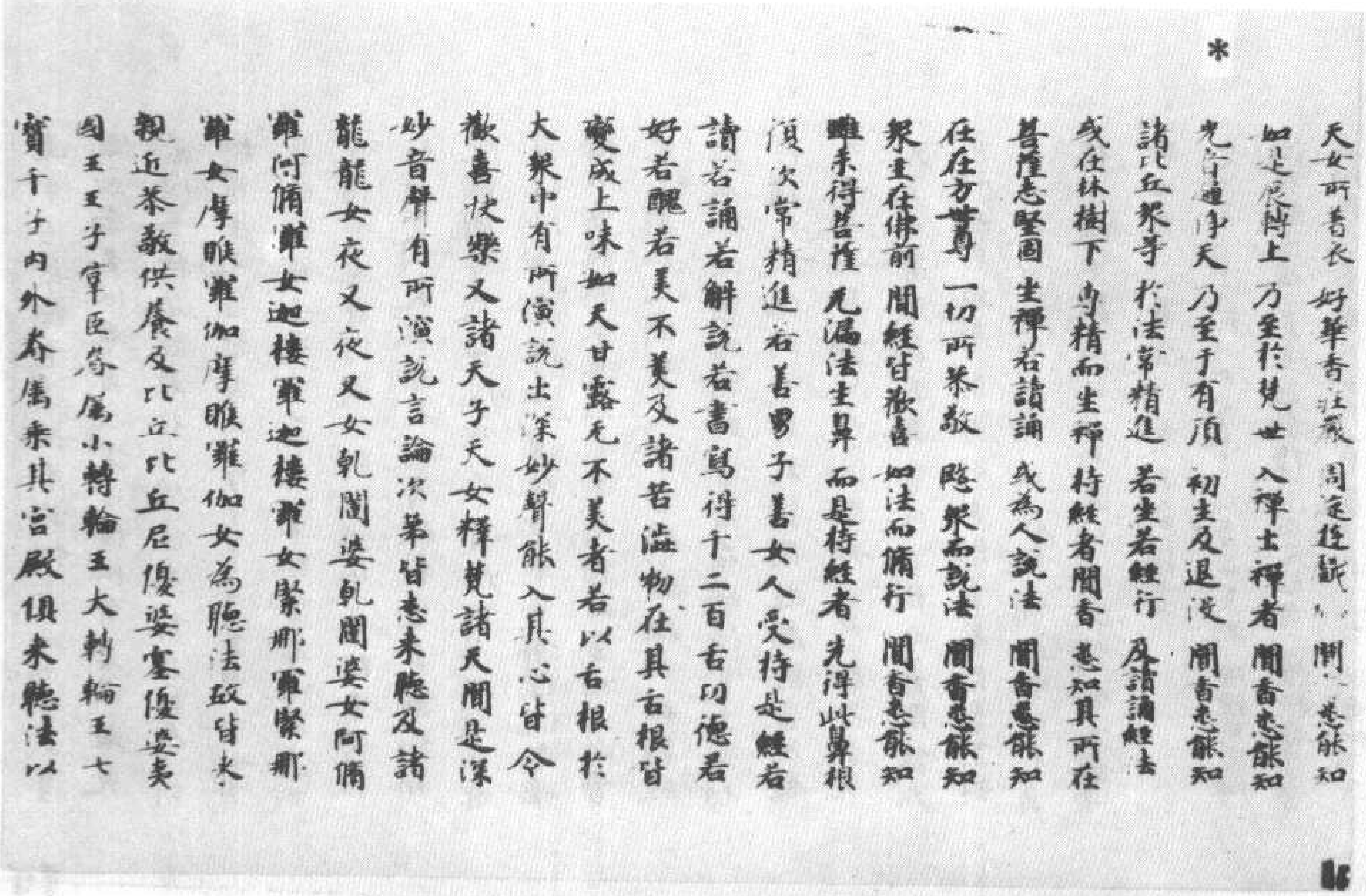


蓮華香 華樹香 菓樹香 栴檀香 沈水香 多摩
羅跋香 多伽羅香 及千万種和香 若末 若丸
若塗香 持是經者 於此間住 悉能分別 又復別
知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香 女香
童子香 童女香 及草木叢林香 若近若遠 所
有諸香 悉皆得聞 分別不錯 持是經者 雖住
於此 亦聞天上諸天之香 波利質多羅 拘鞞
陀羅樹香 及曼陀羅華香 摩訶曼陀羅華香
曼殊沙華香 摩訶曼殊沙華香 栴檀 沈水 種
種末香 諸雜華香 如是等天香和合所出之香
无不聞知 又聞諸天身香 釋提桓因在勝殿
上 五欲娛樂嬉戲時香 若在妙法堂上 爲忉
利諸天說法時香 若於諸園遊戲時香 及餘
天等男女身香 皆悉遙聞 如是展轉 乃至梵
天 上至有頂諸天身香 亦皆聞之 并聞諸天
所燒之香 及聲聞香 辟支佛香 菩薩香 諸佛
身香 亦皆遙聞 知其所在 雖聞此香 然於鼻
根不壞不錯 若欲分別 爲他人說 憶念不謬 尒
時世尊 欲重宣此義 而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沈水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在



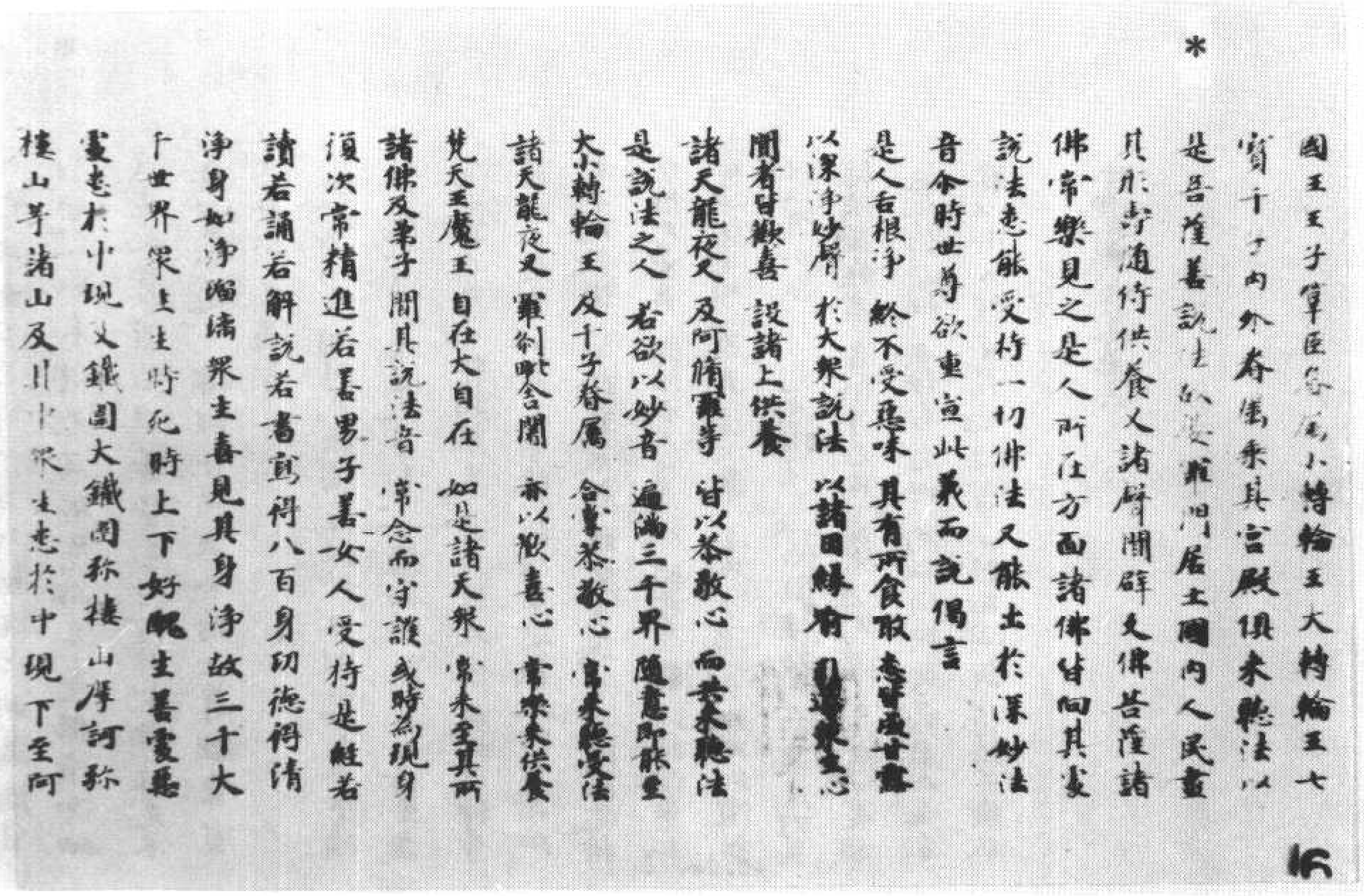
*

須曼那闍提 多摩羅栴檀 沈水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 説法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華菓實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深嶮處 栴檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野嶮隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懐妊者 未辯其男女 无根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懐妊 成就不成就 安樂産福子
以聞香力故 知男女所念 染欲癡恚心 亦知脩善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娯樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐臥 聞香悉能知
天女所着衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知



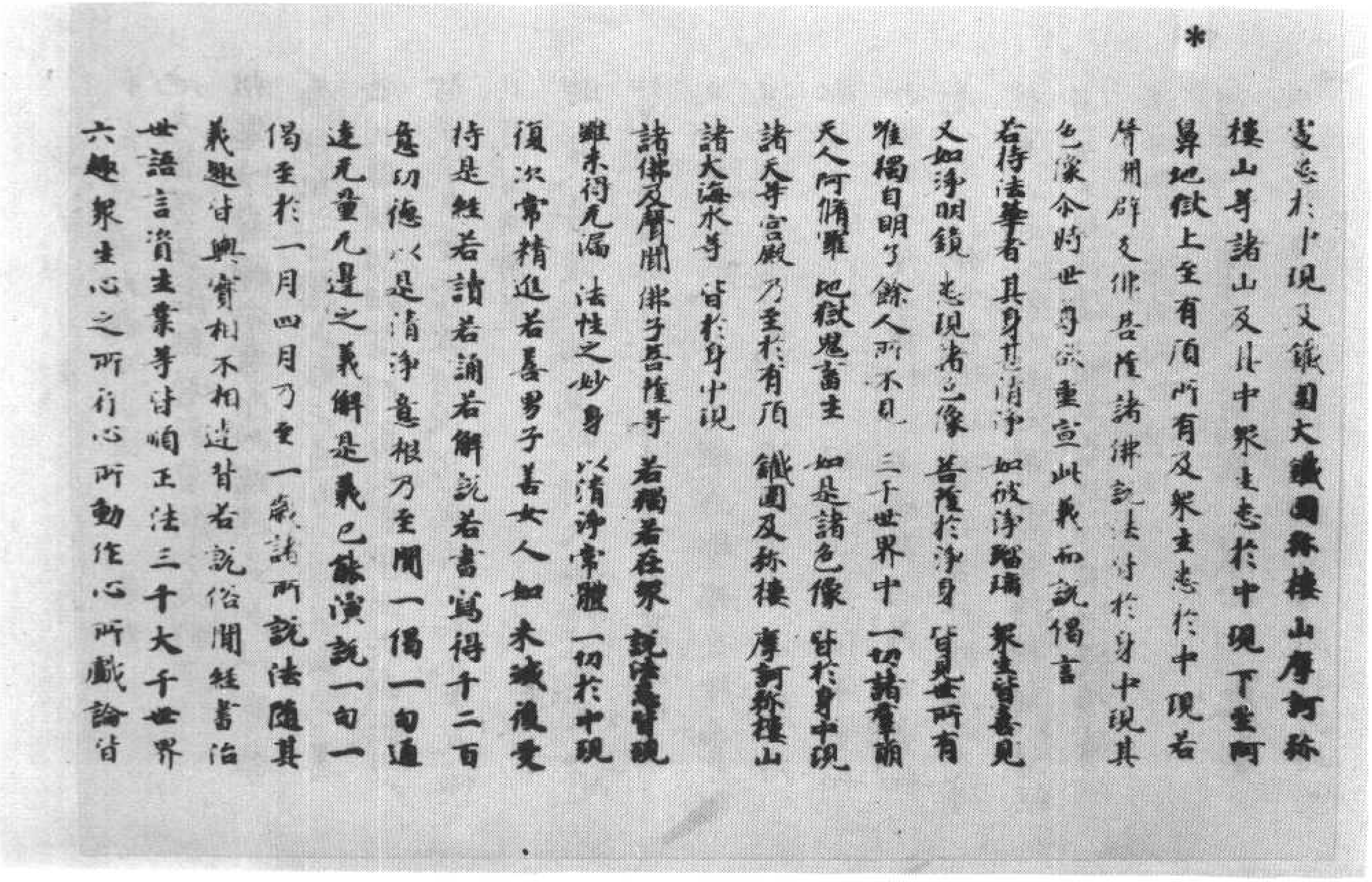
*

天女所着衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或爲人説法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而説法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻根
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解説若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演説出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演説言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女爲聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷
國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七
寶千子内外眷屬乘其宮殿倶來聽法以


*

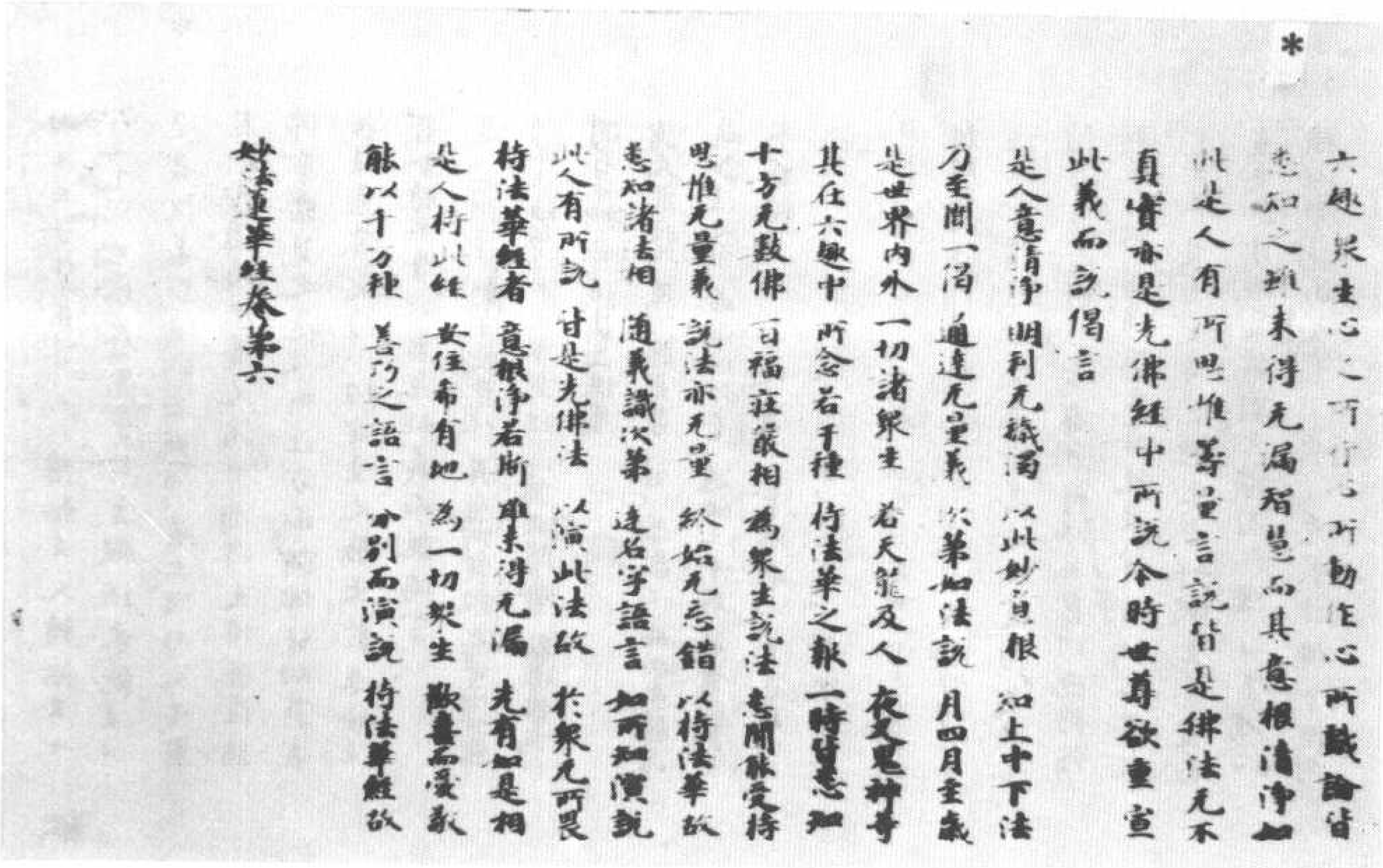
國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七
寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大眾說法　以諸因緣喻　引導眾生心
聞者皆歡喜　設諸上供養
諸天龍夜叉　及阿脩羅等　皆以恭敬心　而共來聽法
是說法之人　若欲以妙音　遍滿三千界　隨意即能至
大小轉輪王　及千子眷屬　合掌恭敬心　常來聽受法
諸天龍夜叉　羅剎毗舍闍　亦以歡喜心　常樂來供養
梵天王魔王　自在大自在　如是諸天眾　常來至其所
諸佛及弟子　聞其說法音　常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃眾生喜見其身淨故三千大
千世界眾生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現又鐵圍大鐵圍弥樓山摩訶弥
樓山等諸山及其中眾生悉於中現下至阿

16


*

處悉於中現又鐵圍大鐵圍弥樓山摩訶弥
樓山等諸山及其中眾生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及眾生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　眾生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現
諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若獨若在眾　說法悉皆現
雖未得无漏　法性之妙身　以清淨常體　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣眾生心之所行心所動作心所戲論皆

W→T262 9/50B22

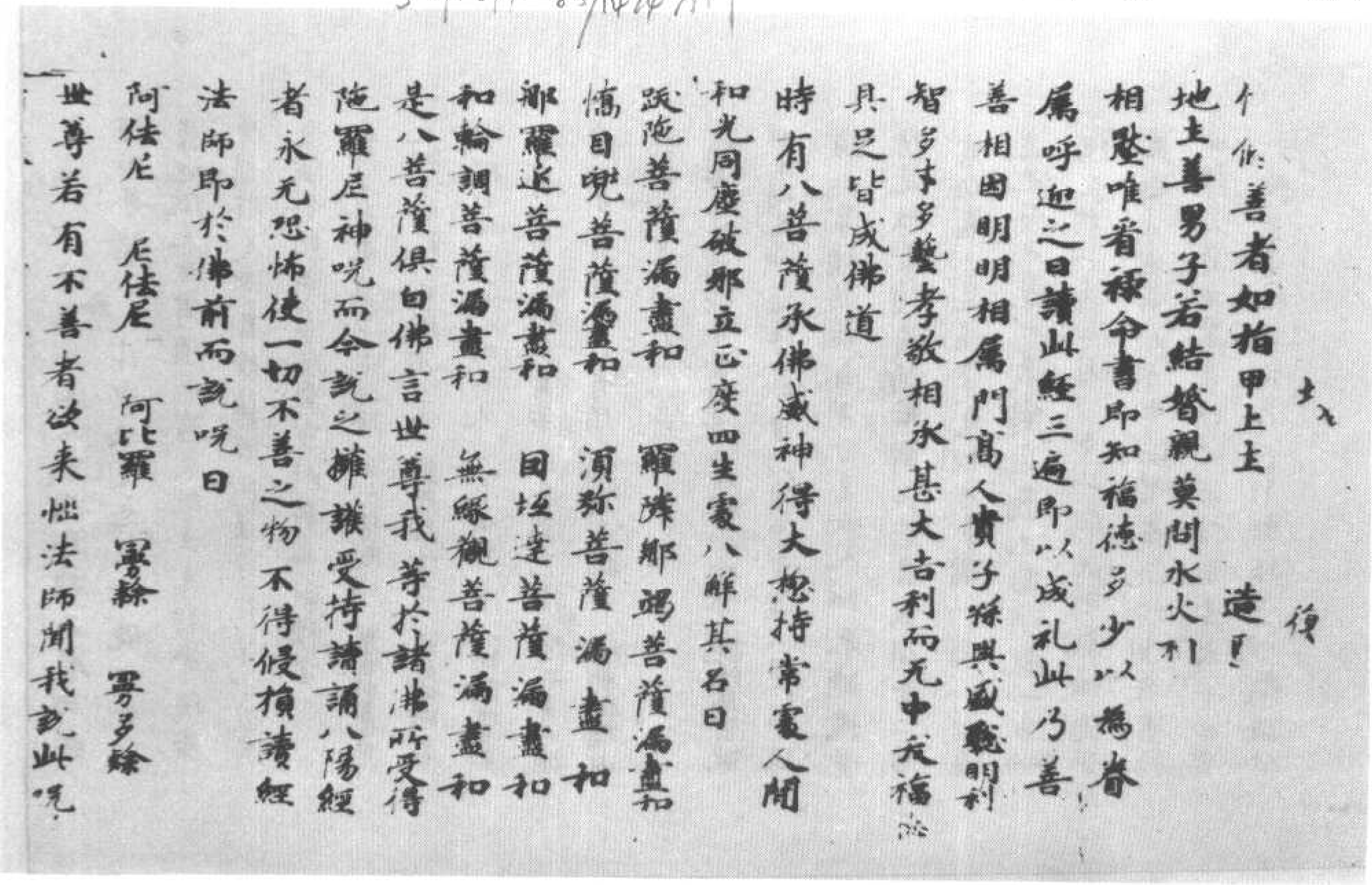


＊

六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而演說　持法華經故
妙法蓮華經卷第六

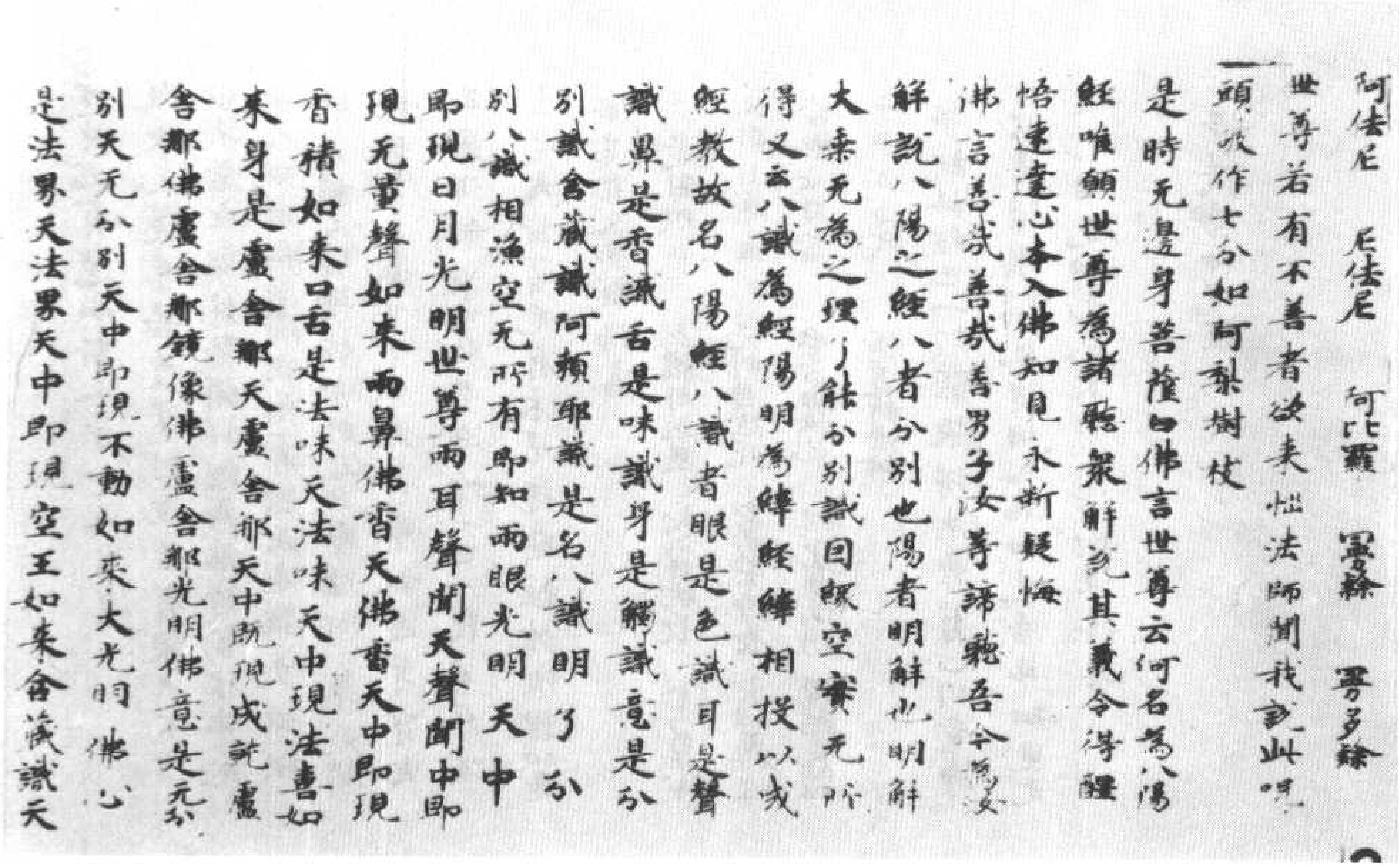
▼斯一二二二號　佛說八陽神呪經

S→T2897 85/1424A19



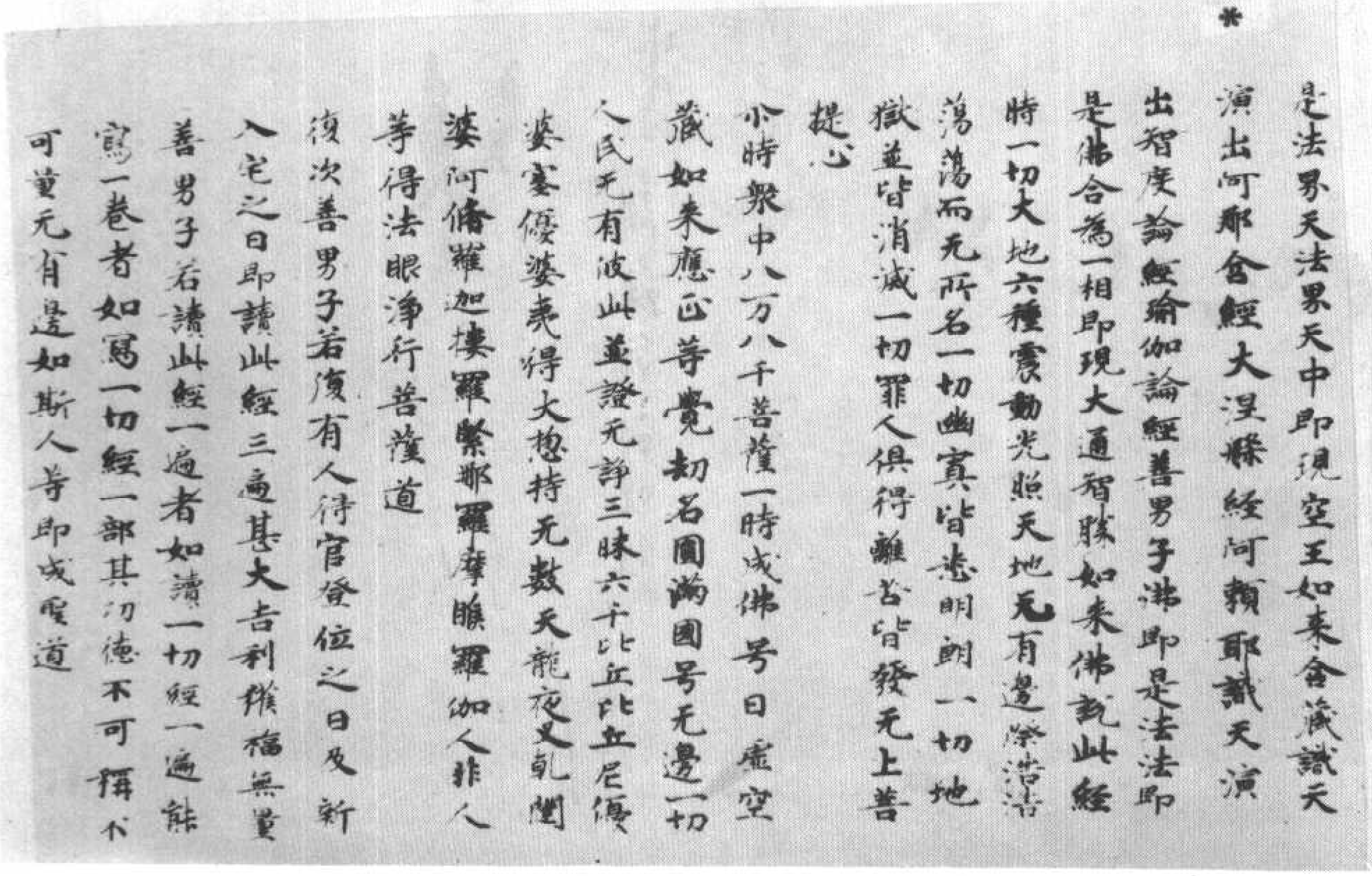
作善者如指甲上土　造
地土善男子若結婚親莫問水火相
相壓唯看祿命書即知福德多少以為眷
屬呼迎之日讀此經三遍即以成礼此乃善
善相因明明相屬門高人貴子孫興盛聰明利
智多才多藝孝敬相承甚大吉利而无中夭福德
具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大揔持常處人間
和光同塵破邪立正度四生處八解其名曰
跋陀菩薩漏盡和　羅隣那竭菩薩漏盡和
憍目兜菩薩漏盡和　須弥菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坻達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　無緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得
陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八陽經
者永无恐怖使一切不善之物不得侵損讀經
法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼隸　曼多隸
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪

*



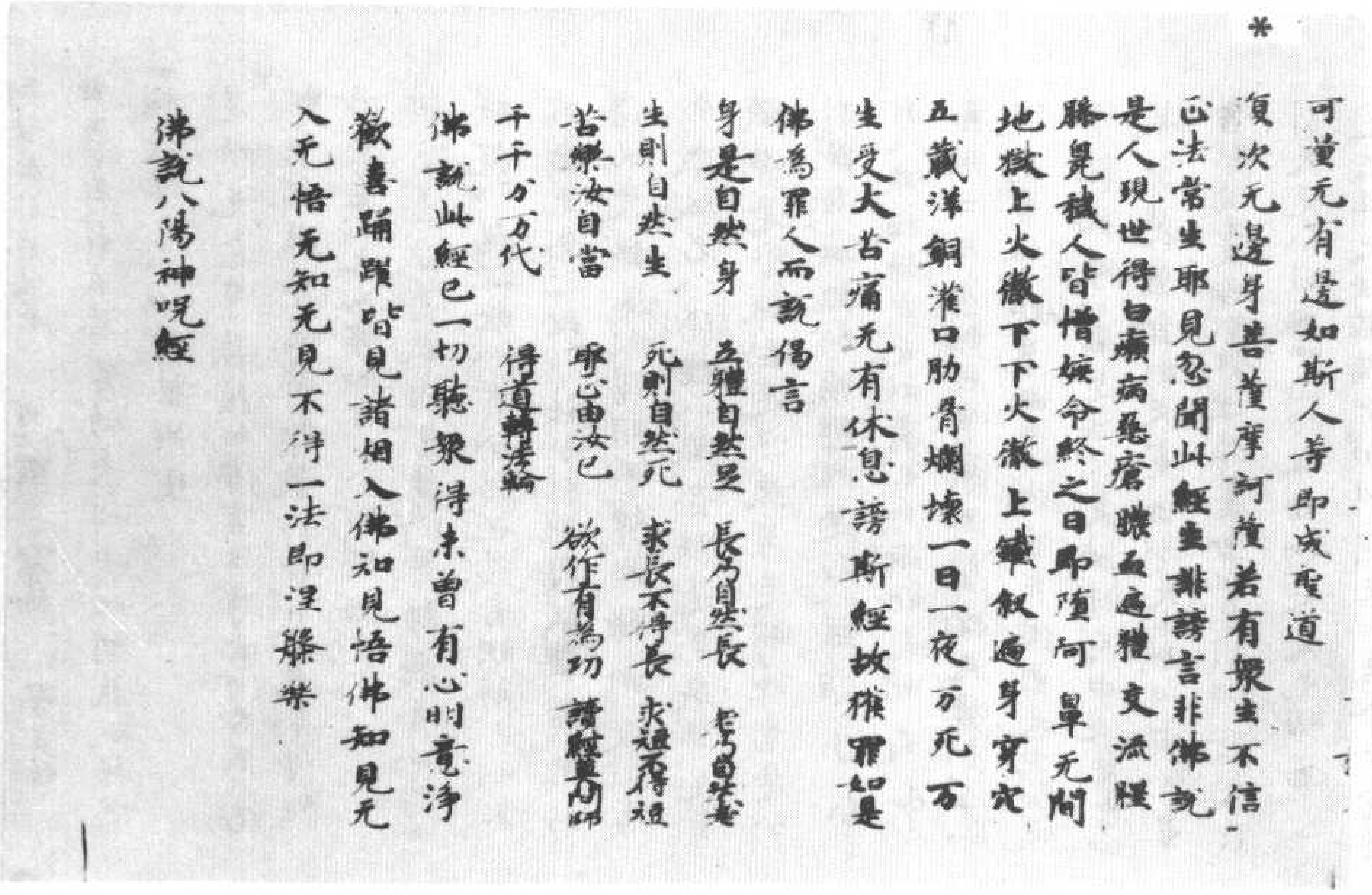
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼隸　曼多隸
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
一頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八陽
經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得醒
悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明解
大乘无為之理了能分別八識因緣空無所
得又云八識為經陽明為緯經緯相投以成
經教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲
識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分
別識含藏識阿賴耶識是名八識明了分
別八識相源空无所有即知兩眼光明天中
即現日月光明世尊兩耳聲聞天聲聞中即
現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即現
香積如來口舌是法味天法味天中現法喜如
來身是盧舍那天盧舍那天中即現成就盧
舍那佛盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛意是无分
別天无分別天中即現不動如來大光明佛心
是法界天法界天中即現空王如來含藏識天

*



是法界天法界天中即現空王如來含藏識天
演出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天演
出智度論經瑜伽論經善男子佛即是法法即
是佛合為一相即現大通智勝如來佛說此經
時一切大地六種震動光照天地无有邊際浩浩
蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉明朗一切地
獄並皆消滅一切罪人俱得離苦皆發无上菩
提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虚空
藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一切
人民无有彼此並證无諍三昧六千比丘比丘尼優
婆塞優婆夷得大揔持无數天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福無量
善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍能
寫一卷者如寫一切經一部其功德不可稱不
可量无有邊如斯人等即成聖道

W→ 85/1425 A29



可薰无有邊如斯人等即成聖道

復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信

正法常生耶見忽聞此經生誹謗言非佛說

是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥

臊晃穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間

地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿穴

五藏洋銅灌口肋骨爛壞一日一夜万死万

生受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是

佛為罪人而說偈言

身是自然身　五體自然足　長乃自然長　老乃自然老

生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短

苦樂汝自當　邪正由汝己　欲作有為功　讀經莫問師

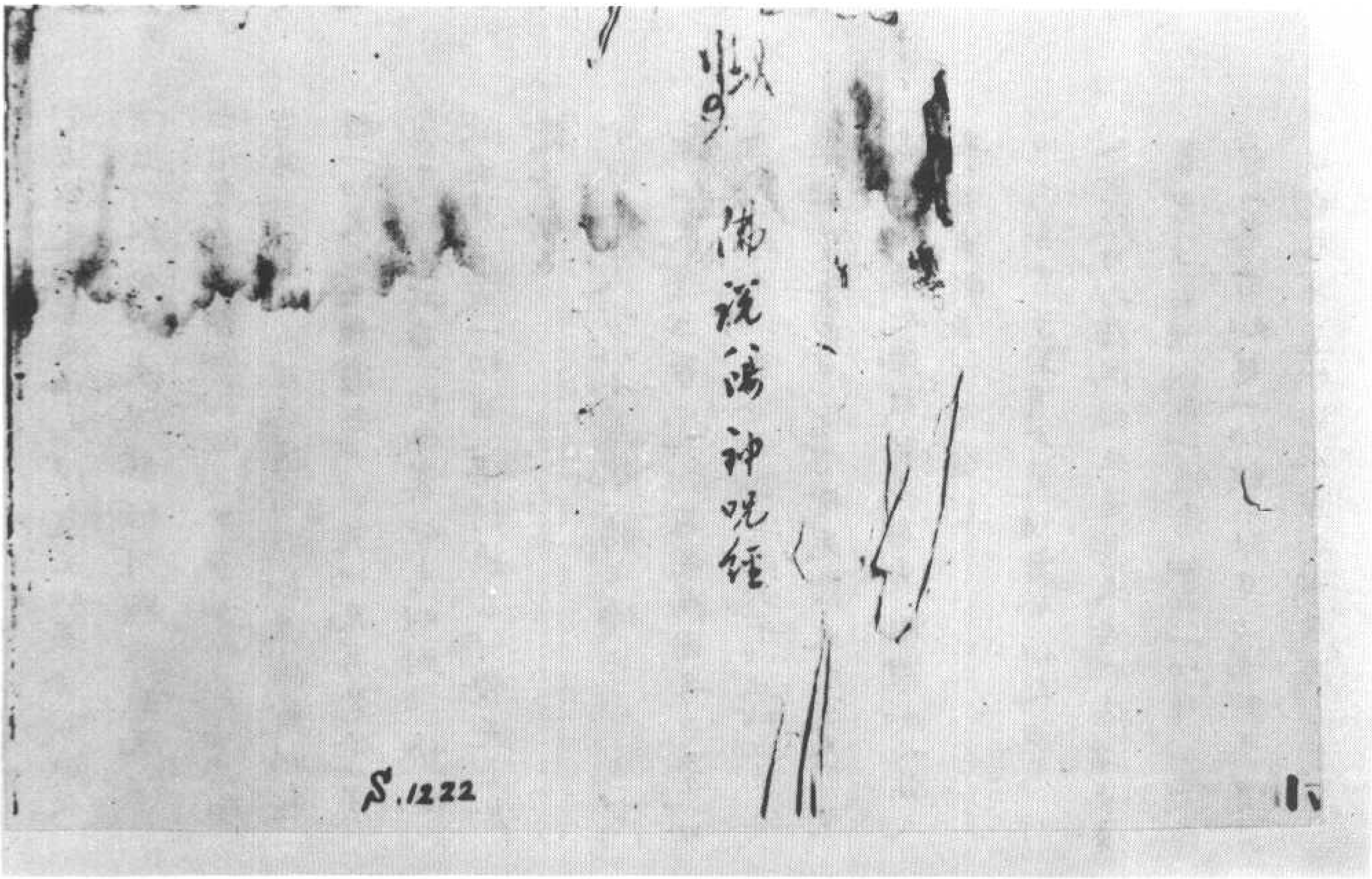
千千万万代　得道轉法輪

佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨

歡喜踊躍皆見諸相入佛知見悟佛知見无

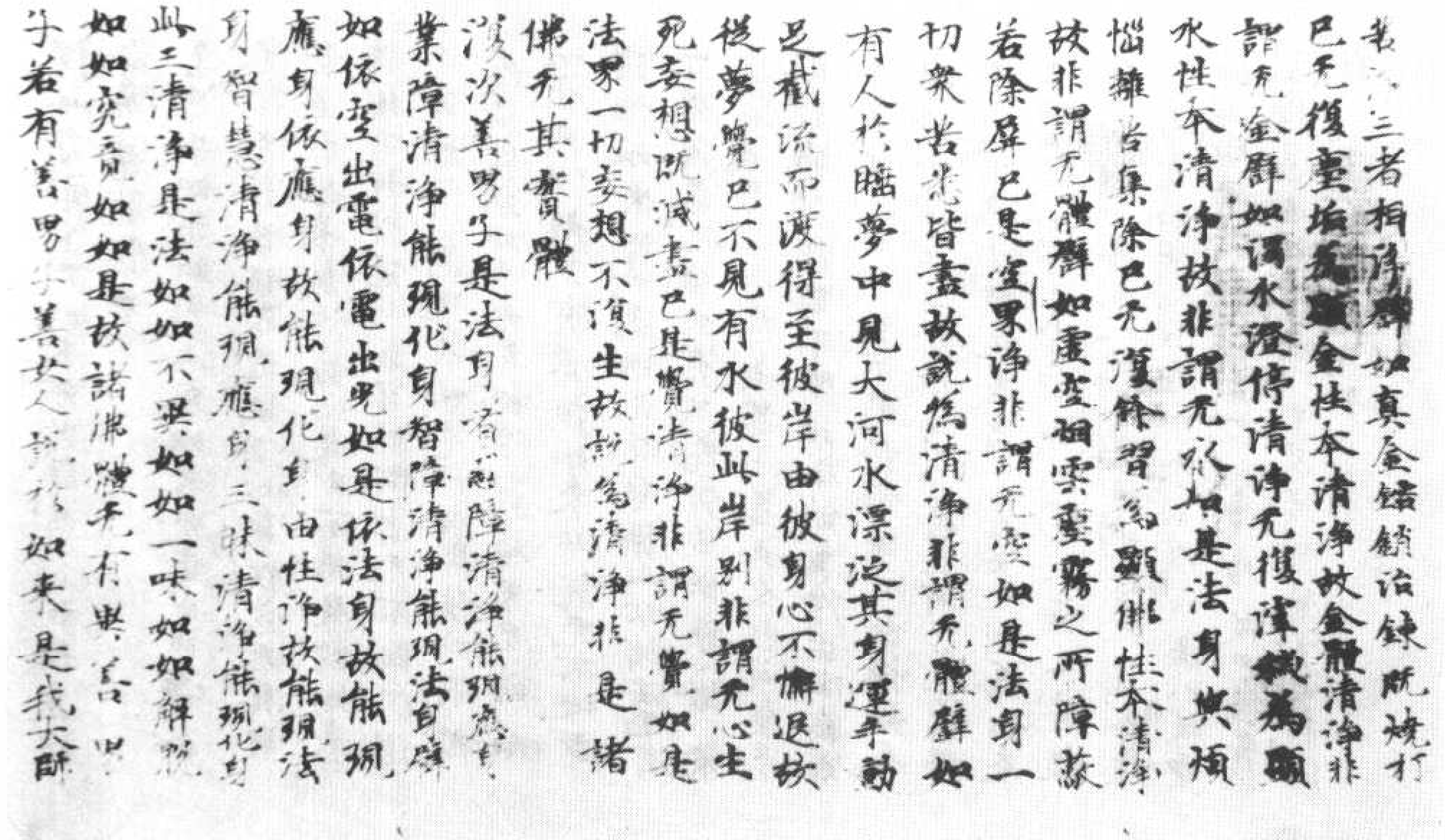
入无悟无知无見不得一法即涅槃樂

佛說八陽神呪經



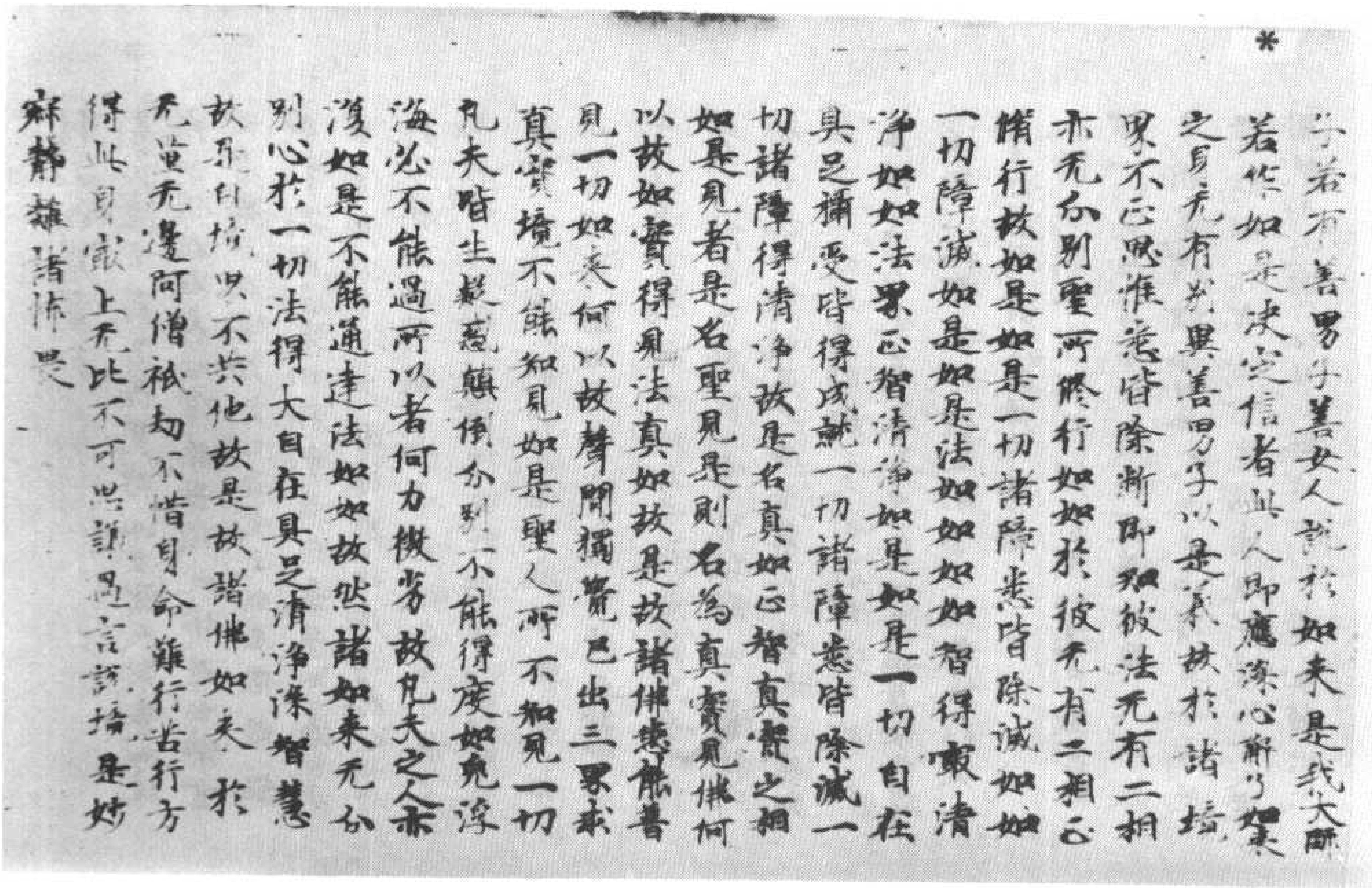
佛說八陽神呪經

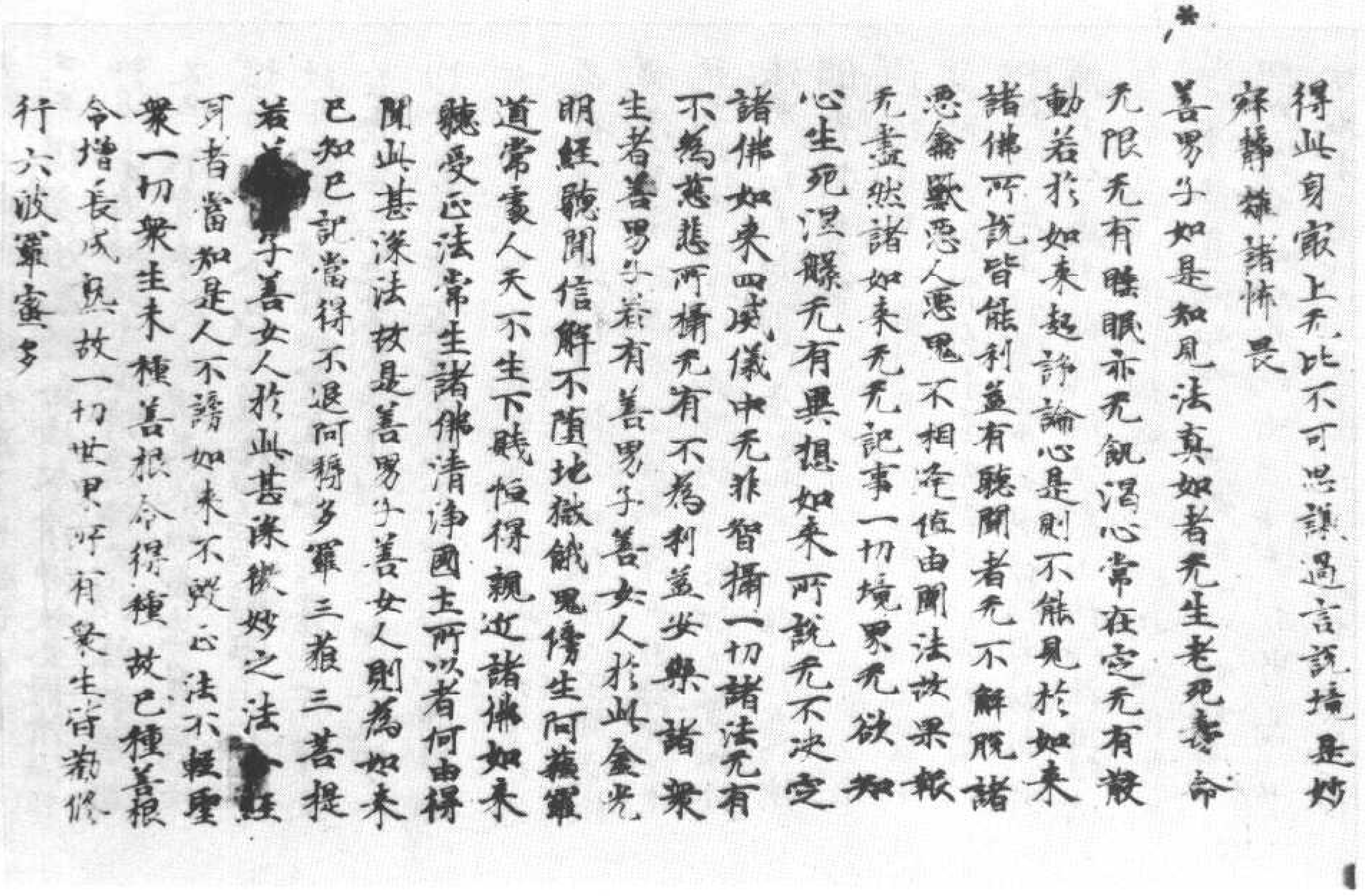
S.1222


淨三者相淨譬如真金鎔銷冶鍊既燒打
已无復塵垢為顯金性本清淨故金體清淨非
謂无金譬如濁水澄停清淨无復滓穢為顯
水性本清淨故非謂无水如是法身與煩
惱雜苦集除已无復餘習為顯佛性本清淨
故非謂无體譬如虛空烟雲塵霧之所障蔽
若除屏已是空界淨非謂无空如是法身一
切衆苦悉皆盡故說為清淨非謂无體譬如
有人於睡夢中見大河水漂泛其身運手動
足截流而渡得至彼岸由彼身心不懈退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂无心生
死妄想既滅盡已是覺清淨非謂无實如是
法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸
佛无其實體
復次善男子是法身者惑障清淨能現應身
業障清淨能現化身智障清淨能現法身
如依空出電依電出光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身
此三清淨是法如如不異如如一味如如解脫
如如究竟如如是故諸佛體无有異善男
子若有善男子善女人說於如來是我大師

S→T665 16/410A21

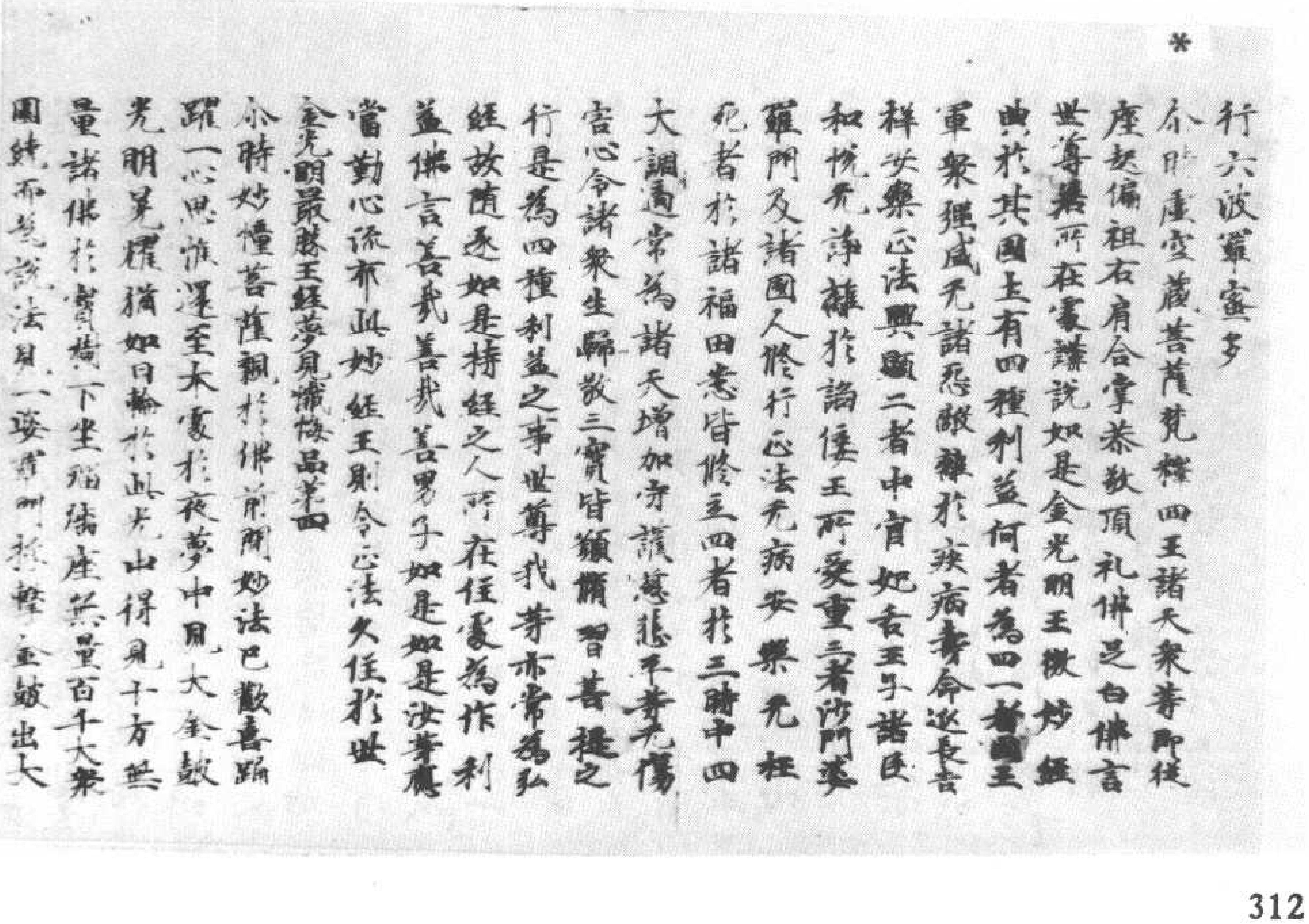
斯一二二三號　金光明最勝王經卷第二


子若有善男子善女人說於如來是我大師
若作如是決定信者此人即應深心解了如來
之身无有異相善男子以是義故於諸境
界不正思惟悉皆除斷即知彼法无有二相
亦无分別聖所修行如如於彼无有二相正
修行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如
一切障滅如是如是法如如如如智得最清
淨如如法界正智清淨如是如是一切自在
具足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求
真實境不能知見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如兔浮
海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人亦
復如是不能通達法如如故然諸如來无分
別心於一切法得大自在具足清淨深智慧
故是自境界不共他故是故諸佛如來於
无量无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方
得此身最上无比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏



*

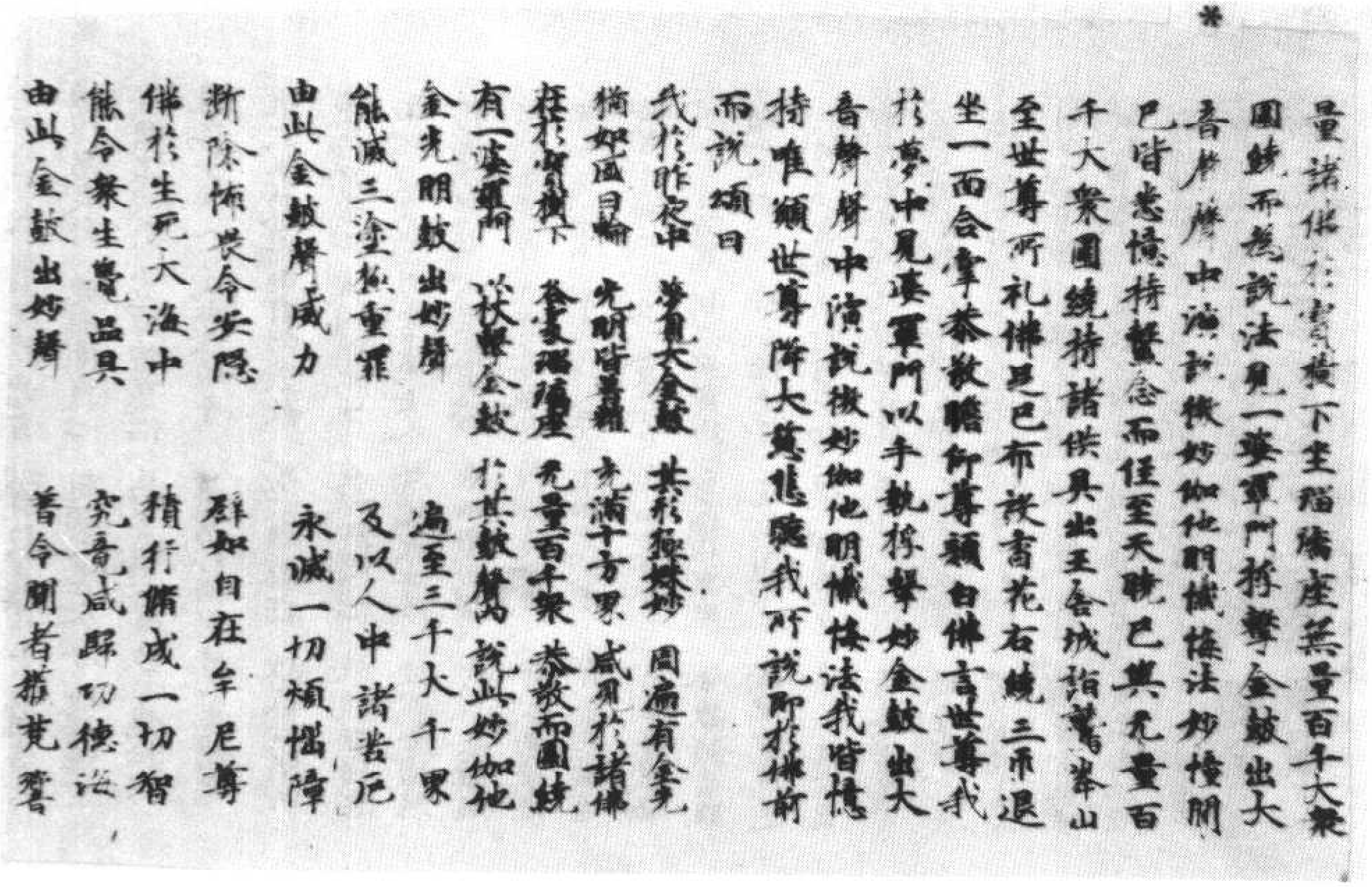
得此身寂上无比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者无生老死壽命
无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解脫諸
惡禽獸惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報
无盡然諸如來无无記事一切境界无欲知
心生死涅槃无有異想如來所說无不決定
諸佛如來四威儀中无非智攝一切諸法无有
不爲慈悲所攝无有不爲利益安樂諸衆
生者善男子若有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅
道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由得
聞此甚深法故是善男子善女人則爲如來
已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提
若[illegible]子善女人於此甚深微妙之法[illegible]經
耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕聖
衆一切衆生未種善根令得種故已種善根
令增長成熟故一切世界所有衆生皆勸修
行六波羅蜜多



*

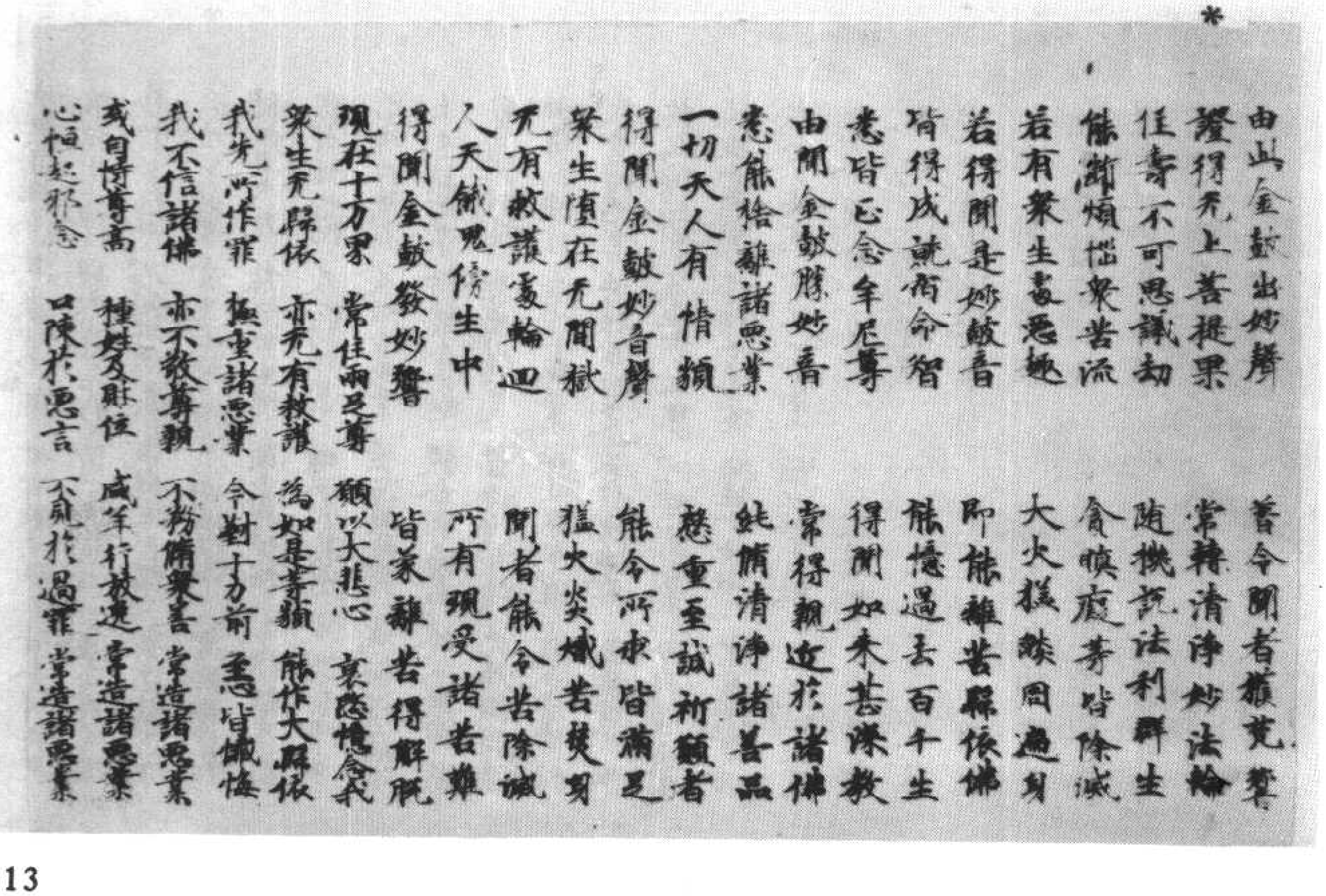
行六波羅蜜多
尒時虚空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者爲四一者國王
軍衆強盛无諸怨敵離於疾病壽命延長吉
祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸臣
和悅无諍離於諂佞王所愛重三者沙門婆
羅門及諸國人修行正法无病安樂无枉
死者於諸福田悉皆修立四者於三時中四
大調適常爲諸天增加守護慈悲平等无傷
害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之
行是爲四種利益之事世尊我等亦常爲弘
經故隨逐如是持經之人所在住處爲作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
尒時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無
量諸佛於寶樹下坐瑠璃座無量百千大衆
圍繞而爲說法見一婆羅門桴擊金鼓出大

*

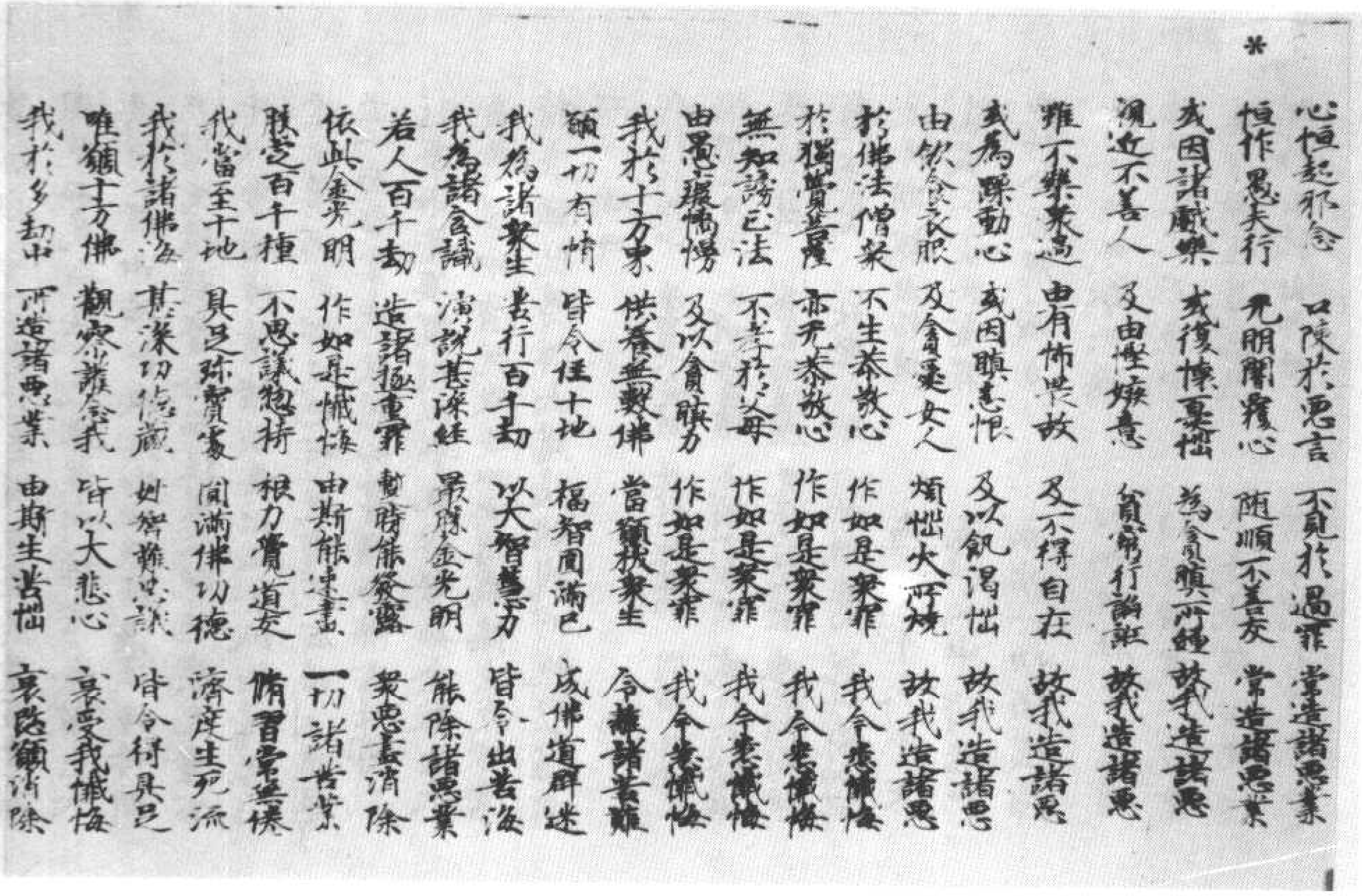


量諸佛於寶樹下坐瑠璃座無量百千大衆
圍繞而為說法見一婆羅門桴擊金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞
已皆悉憶持繫念而住至天曉已與無量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執桴擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰
我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極姝妙　周遍有金光
猶如盛日輪　光明皆普耀　充滿十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　各處瑠璃座　无量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以桴擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在牟尼尊
佛於生死大海中　積行修成一切智
能令衆生覺品具　究竟咸歸功德海
由此金鼓出妙聲　普令聞者獲梵響

*

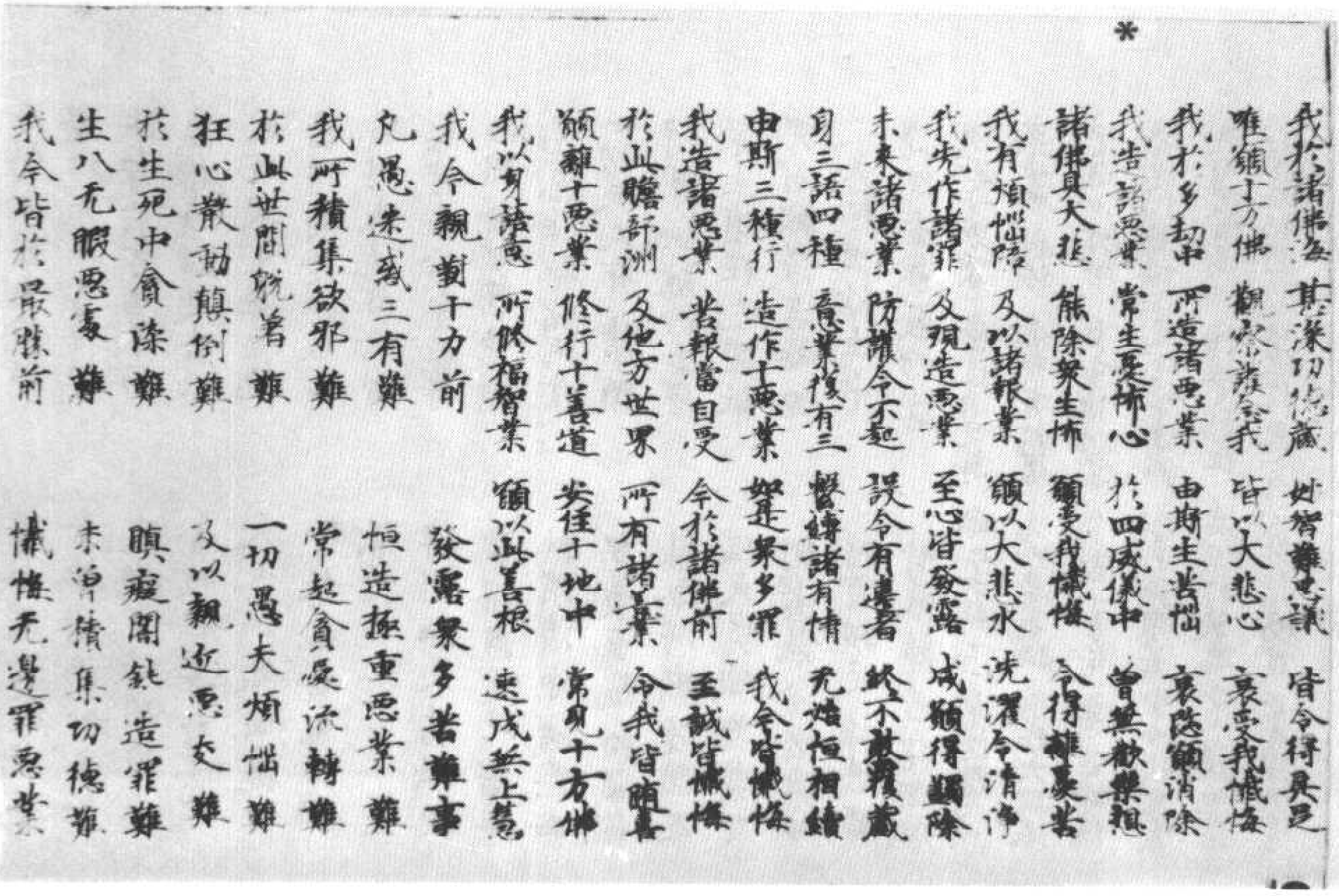


由此金鼓出妙聲　普令聞者獲梵響
證得无上菩提果　常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫　隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅
若有衆生處惡趣　大火猛焰周遍身
若得聞是妙鼓音　即能離苦歸依佛
皆得成就宿命智　能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊　得聞如來甚深教
由聞金鼓勝妙音　常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業　純修清淨諸善品
一切天人有情類　慇重至誠祈願者
得聞金鼓妙音聲　能令所求皆滿足
衆生墮在无間獄　猛火炎熾苦焚身
无有救護處輪迴　聞者能令苦除滅
人天餓鬼傍生中　所有現受諸苦難
得聞金鼓發妙響　皆蒙離苦得解脫
現在十方界　常住兩足尊　願以大悲心　哀愍憶念我
衆生无歸依　亦无有救護　為如是等類　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　至心皆懺悔
我不信諸佛　亦不敬尊親　不務修衆善　常造諸惡業
或自恃尊高　種姓及財位　盛年行放逸　常造諸惡業
心恒起邪念　口陳於惡言　不見於過罪　常造諸惡業



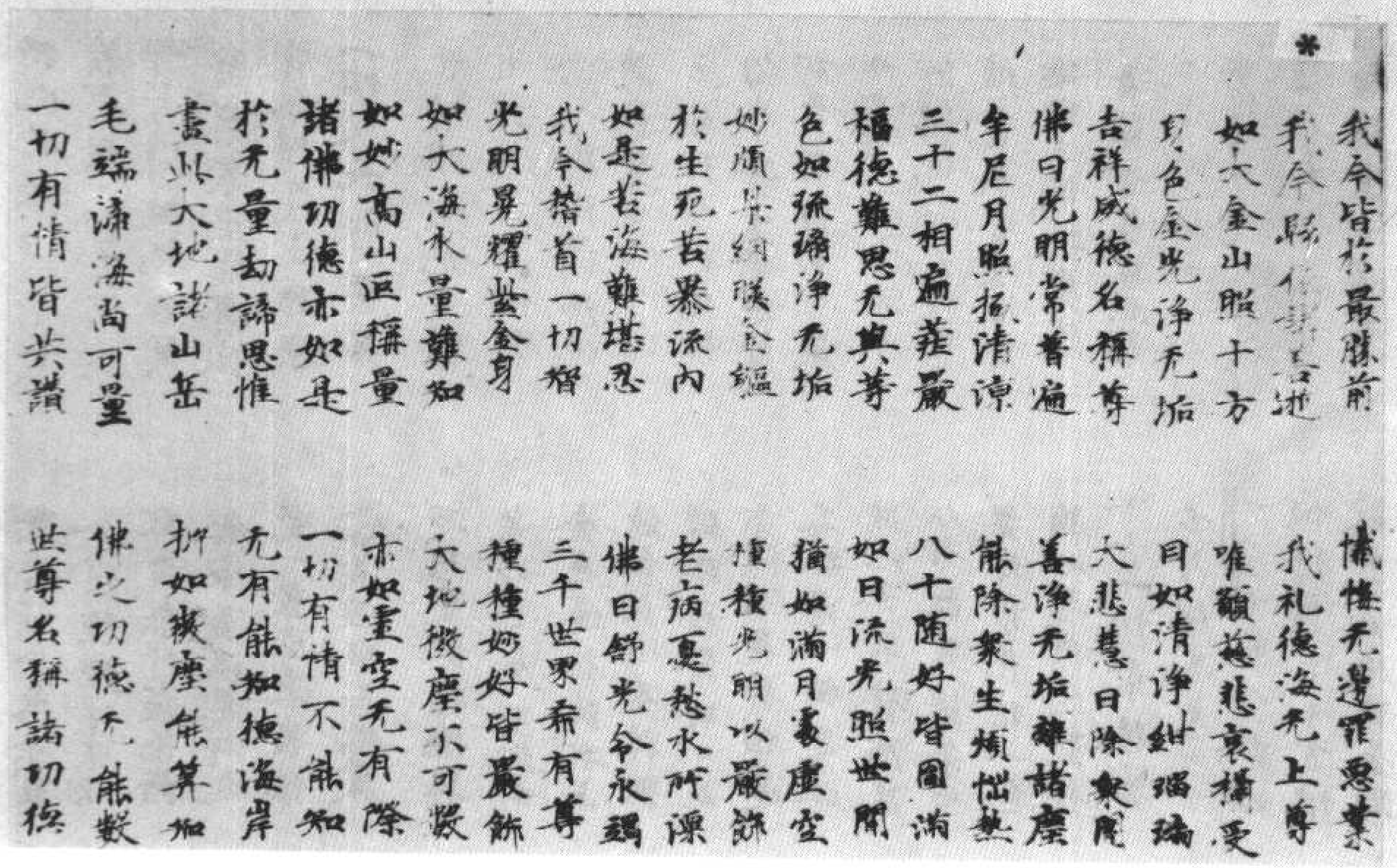
*

心恒起邪念 口陳於惡言 不見於過罪 常造諸惡業
恒作愚夫行 无明闇覆心 隨順不善友 常造諸惡業
或因諸戲樂 或復懷憂惱 為貪瞋所纏 故我造諸惡
親近不善人 及由慳嫉意 貧窮行諂誑 故我造諸惡
雖不樂眾過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡
或為躁動心 或因瞋恚恨 及以飢渴惱 故我造諸惡
由飲食衣服 及貪愛女人 煩惱火所燒 故我造諸惡
於佛法僧眾 不生恭敬心 作如是眾罪 我今悉懺悔
於獨覺菩薩 亦无恭敬心 作如是眾罪 我今悉懺悔
無知謗正法 不孝於父母 作如是眾罪 我今悉懺悔
由愚癡憍慢 及以貪瞋力 作如是眾罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養無數佛 當願拔眾生 令離諸苦難
願一切有情 皆令住十地 福智圓滿已 成佛導群迷
我為諸眾生 苦行百千劫 以大智慧力 皆令出苦海
我為諸含識 演說甚深經 最勝金光明 能除諸惡業
若人百千劫 造諸極重罪 暫時能發露 眾惡盡消除
依此金光明 作如是懺悔 由斯能速盡 一切諸苦業
勝定百千種 不思議惣持 根力覺道支 修習常無倦
我當至十地 具足珍寶處 圓滿佛功德 濟度生死流
我於諸佛海 甚深功德藏 妙智難思議 皆令得具足
唯願十方佛 觀察護念我 皆以大悲心 哀受我懺悔
我於多劫中 所造諸惡業 由斯生苦惱 哀愍願消除

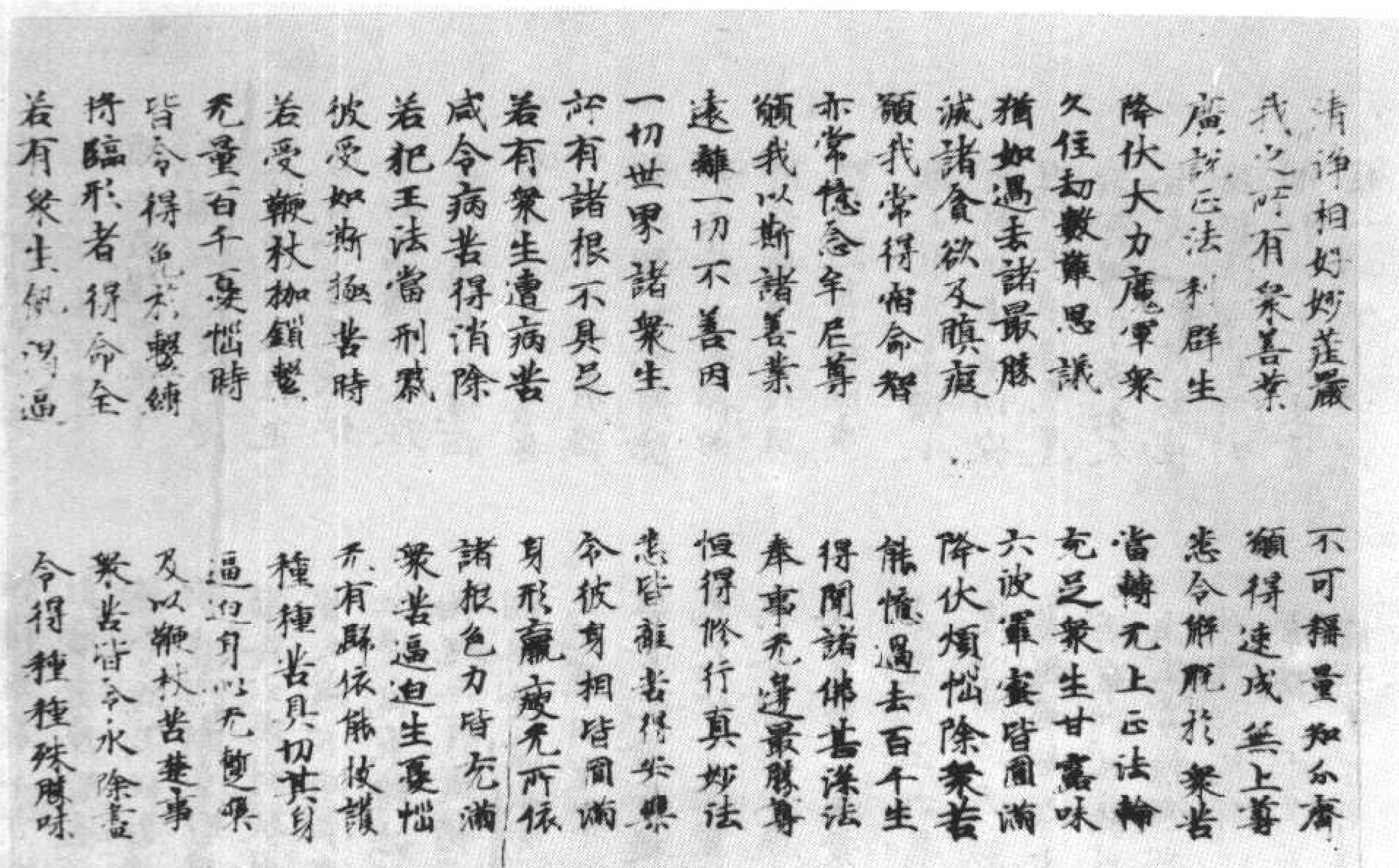


*

我於諸佛海 甚深功德藏 妙智難思議 皆令得具足
唯願十方佛 觀察護念我 皆以大悲心 哀受我懺悔
我於多劫中 所造諸惡業 由斯生苦惱 哀愍願消除
我造諸惡業 常生憂怖心 於四威儀中 曾無歡樂想
諸佛具大悲 能除眾生怖 願受我懺悔 令得離憂苦
我有煩惱障 及以諸報業 願以大悲水 洗濯令清淨
我先作諸罪 及現造惡業 至心皆發露 咸願得蠲除
未來諸惡業 防護令不起 設令有違者 終不敢覆藏
身三語四種 意業復有三 繫縛諸有情 无始恒相續
由斯三種行 造作十惡業 如是眾多罪 我今皆懺悔
我造諸惡業 苦報當自受 今於諸佛前 至誠皆懺悔
於此贍部洲 及他方世界 所有諸善業 今我皆隨喜
願離十惡業 修行十善道 安住十地中 常見十方佛
我以身語意 所修福智業 願以此善根 速成無上慧
我今親對十力前 發露眾多苦難事
凡愚迷惑三有難 恒造極重惡業難
我所積集欲邪難 常起貪愛流轉難
於此世間耽著難 一切愚夫煩惱難
狂心散動顛倒難 及以親近惡友難
於生死中貪染難 瞋癡闇鈍造罪難
生八无暇惡處難 未曾積集功德難
我今皆於最勝前 懺悔无邊罪惡業

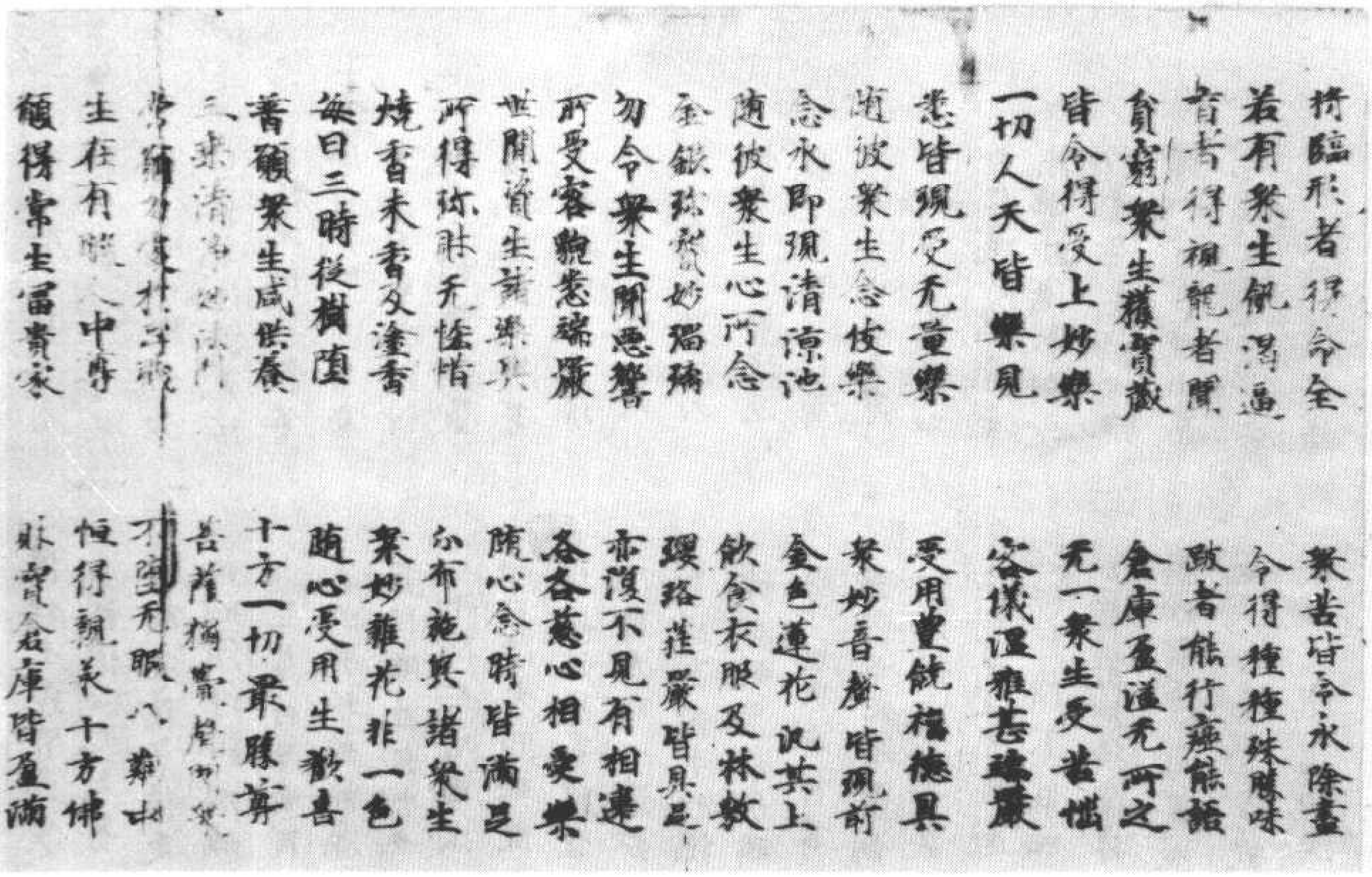


我今皆於最勝前　懺悔无邊罪惡業
我今歸依讚善逝　我礼德海无上尊
如大金山照十方　唯願慈悲哀攝受
身色金光淨无垢　目如清淨紺琉璃
吉祥威德名稱尊　大悲慧日除衆闇
佛日光明常普遍　善淨无垢離諸塵
牟尼月照極清涼　能除衆生煩惱熱
三十二相遍莊嚴　八十隨好皆圓滿
福德難思无與等　如日流光照世間
色如琉璃淨无垢　猶如滿月處虛空
妙頗梨網瑩金軀　種種光明以嚴飾
於生死苦瀑流內　老病憂愁水所漂
如是苦海難堪忍　佛日舒光令永竭
我今稽首一切智　三千世界希有尊
光明晃耀紫金身　種種妙好皆嚴飾
如大海水量難知　大地微塵不可數
如妙高山叵稱量　亦如虛空无有際
諸佛功德亦如是　一切有情不能知
於无量劫諦思惟　无有能知德海岸
盡此大地諸山岳　析如微塵能筭知
毛端渧海尚可量　佛之功德不能數
一切有情皆共讚　世尊名稱諸功德



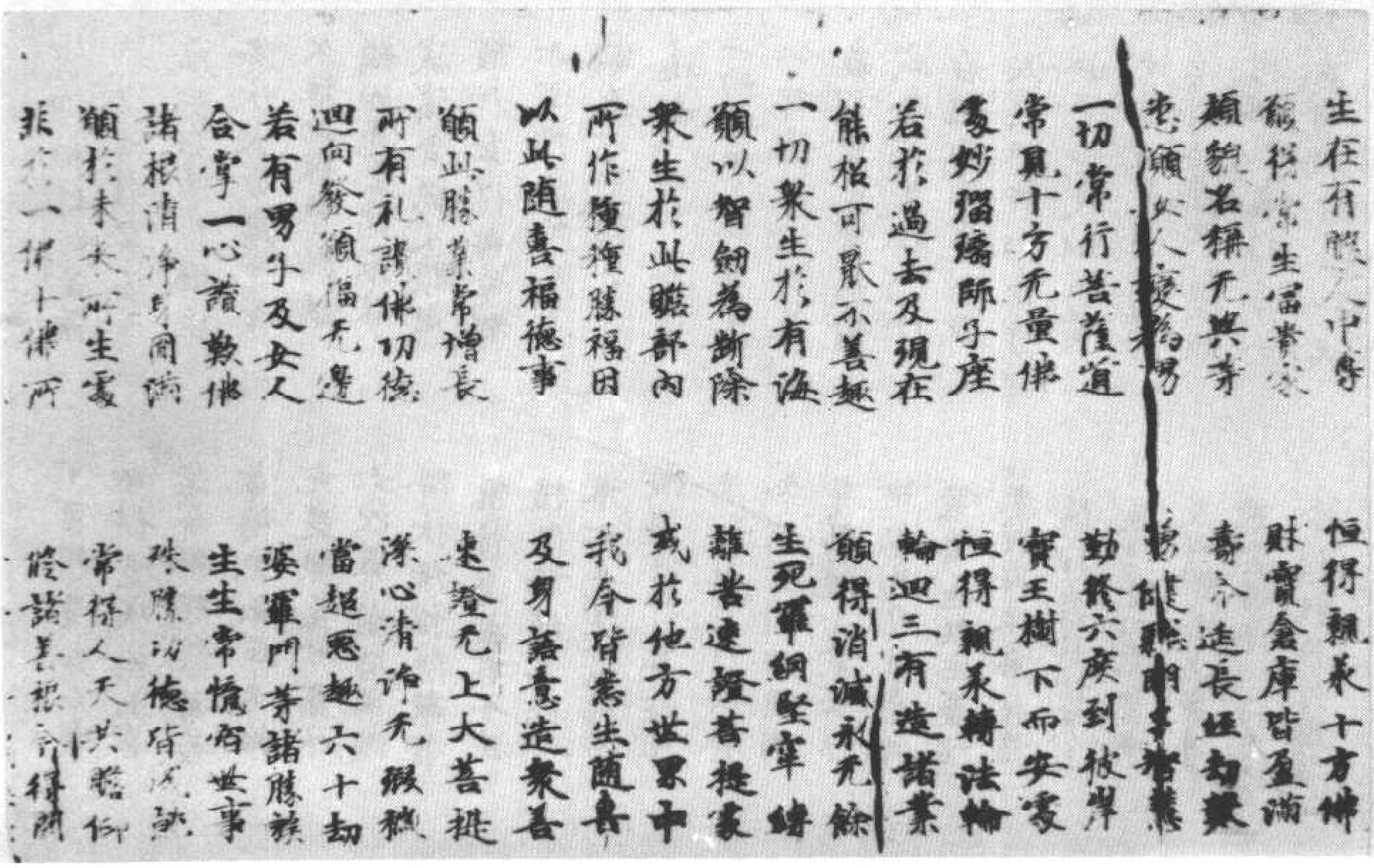
清淨相好妙莊嚴　不可稱量知分齊
我之所有衆善業　願得速成無上尊
廣說正法利群生　悉令解脫於衆苦
降伏大力魔軍衆　當轉无上正法輪
久住劫數難思議　充足衆生甘露味
猶如過去諸最勝　六波羅蜜皆圓滿
滅諸貪欲及瞋癡　降伏煩惱除衆苦
願我常得宿命智　能憶過去百千生
亦常憶念牟尼尊　得聞諸佛甚深法
願我以斯諸善業　奉事无邊最勝尊
遠離一切不善因　恒得修行真妙法
一切世界諸衆生　悉皆離苦得安樂
所有諸根不具足　令彼身相皆圓滿
若有衆生遭病苦　身形羸瘦无所依
咸令病苦得消除　諸根色力皆充滿
若犯王法當刑戮　衆苦逼迫生憂惱
彼受如斯極苦時　无有歸依能救護
若受鞭杖枷鎖繫　種種苦具切其身
无量百千憂惱時　逼迫身心无暫樂
皆令得免於繫縛　及以鞭杖苦楚事
將臨刑者得命全　衆苦皆令永除盡
若有衆生飢渴逼　令得種種殊勝味

*



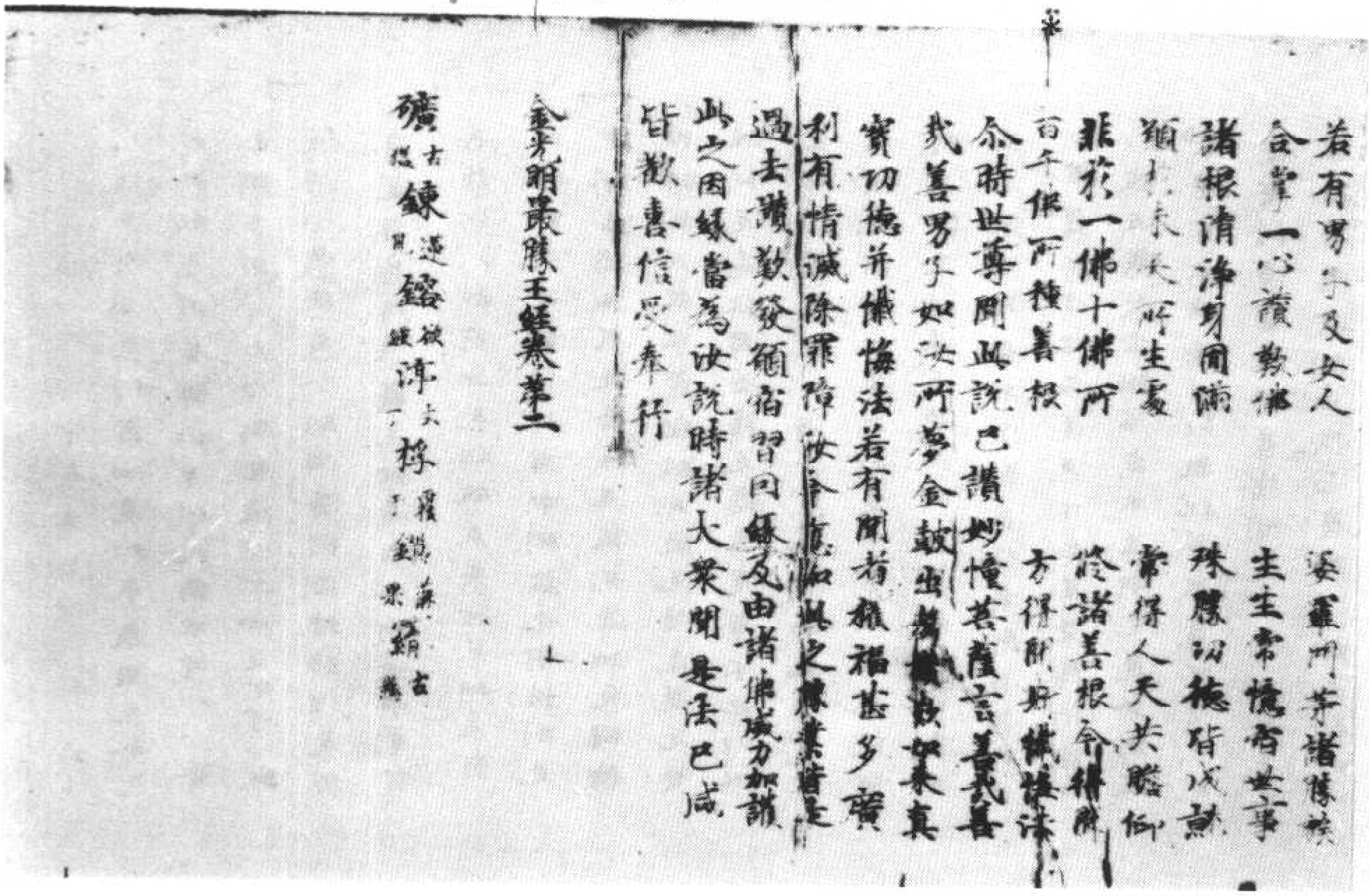
持臨形者得命全　衆苦皆令永除盡
若有衆生飢渴逼　令得種種殊勝味
盲者得視聾者聞　跛者能行瘂能語
貧窮衆生獲寶藏　倉庫盈溢无所乏
皆令得受上妙樂　无一衆生受苦惱
一切人天皆樂見　容儀温雅甚端嚴
悉皆現受无量樂　受用豊饒福德具
隨彼衆生念伎樂　衆妙音聲皆現前
念水即現清涼池　金色蓮花泛其上
隨彼衆生心所念　飲食衣服及床敷
金銀珎寶妙琉璃　瓔珞莊嚴皆具足
勿令衆生聞惡響　亦復不見有相違
所受容貌悉端嚴　各各慈心相愛樂
世間資生諸樂具　隨心念時皆滿足
所得珎財无悋惜　分布施與諸衆生
燒香末香及塗香　衆妙雜花非一色
每日三時從樹墮　隨心受用生歡喜
普願衆生咸供養　十方一切最勝尊
三乘清淨妙法門　菩薩獨覺聲聞衆
常願勿處於卑賤　不墮无暇八難中
生在有暇人中尊　恒得親承十方佛
願得常生富貴家　財寶倉庫皆盈滿

*



生在有暇人中尊　恒得親承十方佛
願得常生富貴家　財寶倉庫皆盈滿
顏貌名稱无與等　壽命延長經劫數
悉願女人變為男　勇健聰明多智慧
一切常行菩薩道　勤修六度到彼岸
常見十方无量佛　寶王樹下而安處
處妙琉璃師子座　恒得親承轉法輪
若於過去及現在　輪迴三有造諸業
能招可猒不善趣　願得消滅永无餘
一切衆生於有海　生死羂網堅牢縛
願以智劒為斷除　離苦速證菩提處
衆生於此贍部內　或於他方世界中
所作種種勝福田　我今皆悉生隨喜
以此隨喜福德事　及身語意造衆善
願此勝業常增長　速證无上大菩提
所有禮讚佛功德　深心清淨无瑕穢
迴向發願福无邊　當超惡趣六十劫
若有男子及女人　婆羅門等諸勝族
合掌一心讚歎佛　生生常憶宿世事
諸根清淨身圓滿　殊勝功德皆成就
願於未來所生處　常得人天共瞻仰
非於一佛十佛所　修諸善根今得聞

W→T665 16/413 c6

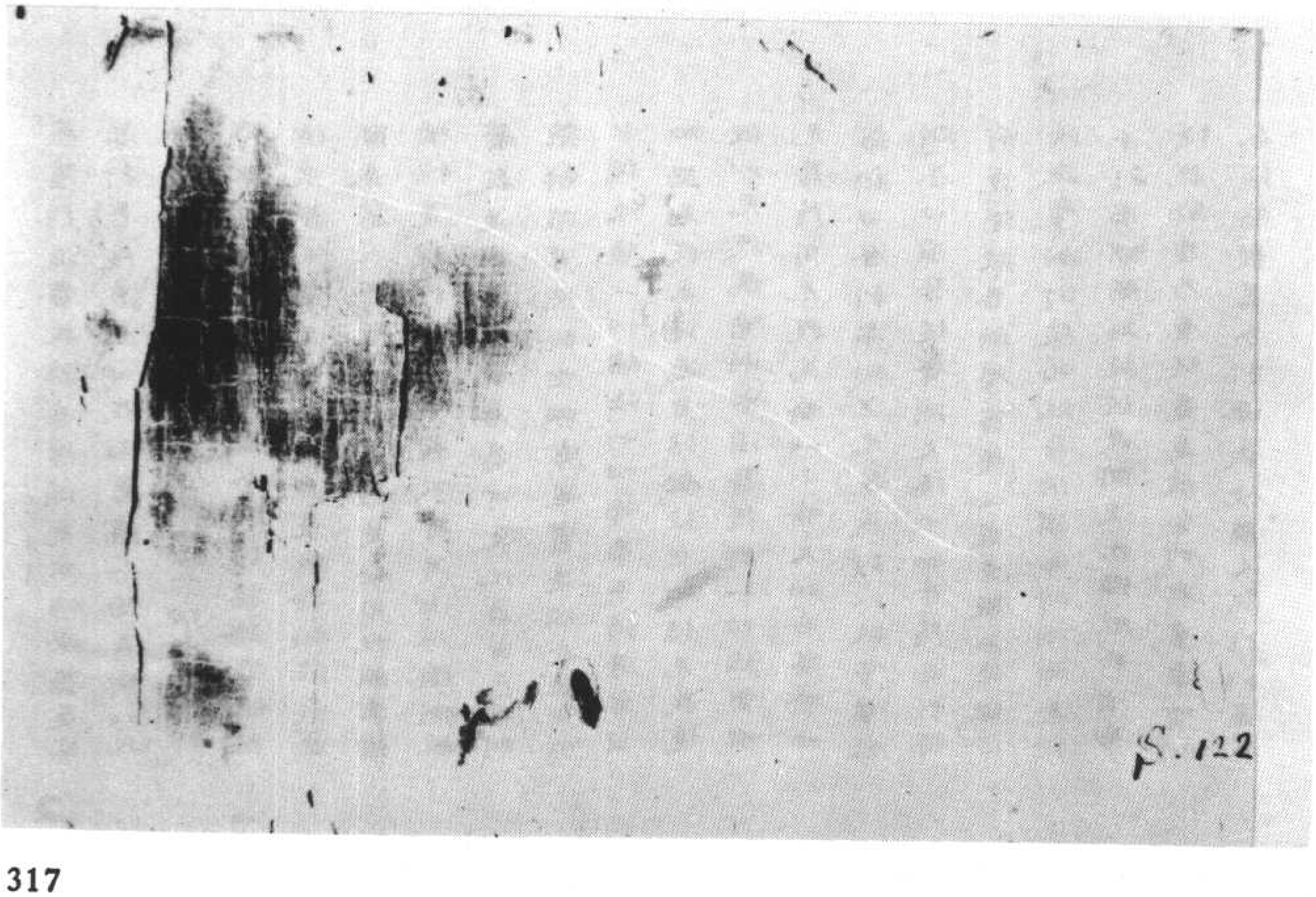


若有男子及女人　婆羅門等諸勝族
合掌一心讚歎佛　生生常憶宿世事
諸根清淨身圓滿　殊勝功德皆成就
願於未來所生處　常得人天共瞻仰
非於一佛十佛所　修諸善根令得聞
百千佛所種善根　方得聞斯懺悔法

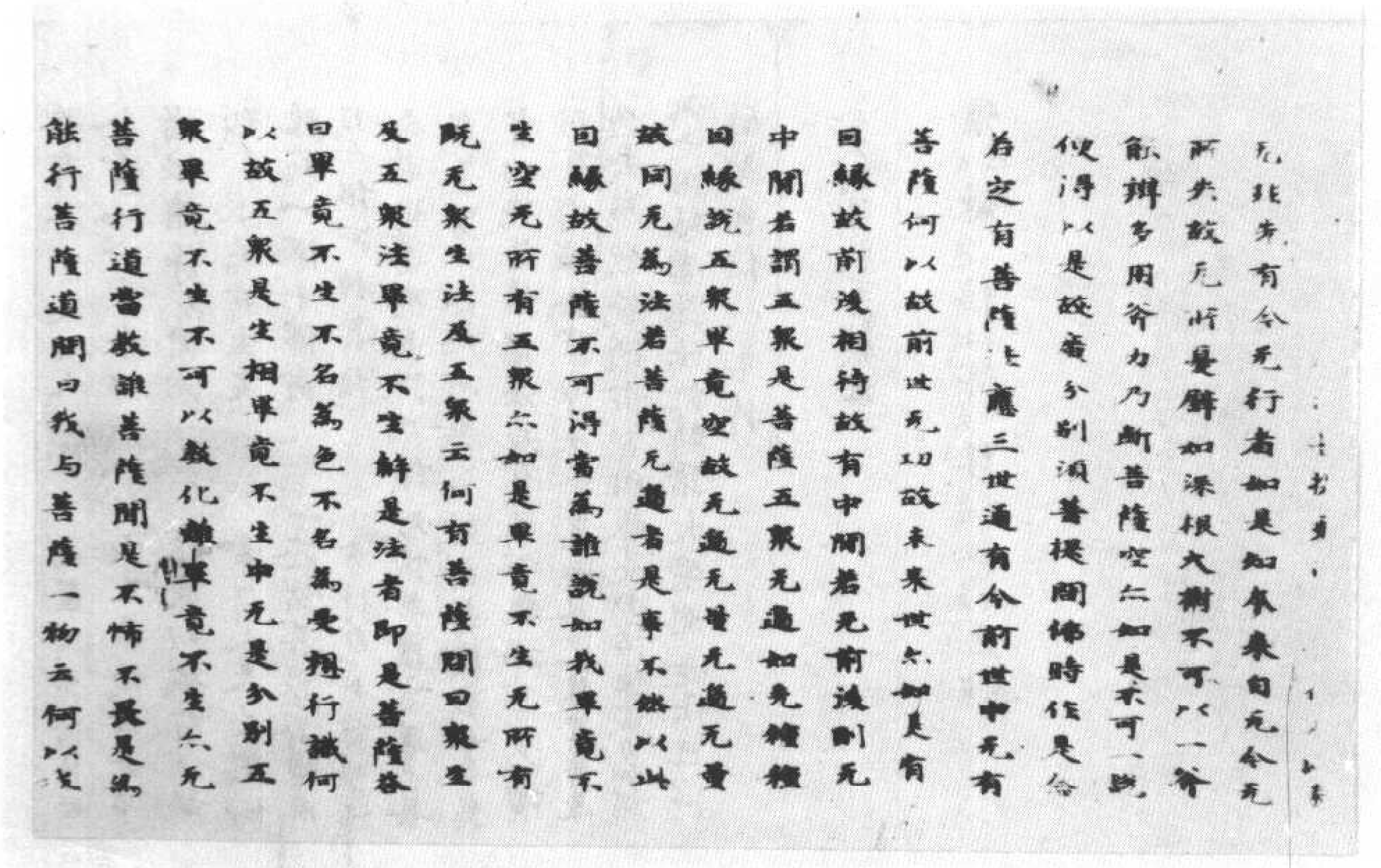
尒時世尊聞此說已讚妙幢菩薩言善哉善哉善男子如汝所夢金鼓出聲讚歎如來真實功德并懺悔法若有聞者獲福甚多廣利有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過去讚歎發願宿習因緣及由諸佛威力加護此之因緣當為汝說時諸大衆聞是法已咸皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第三

獷（古猛）鍊（連見）鎔（欲鍾）滓（[illegible]）穄（[illegible]）鑛（[illegible]）鏑（古[illegible]）



S.122

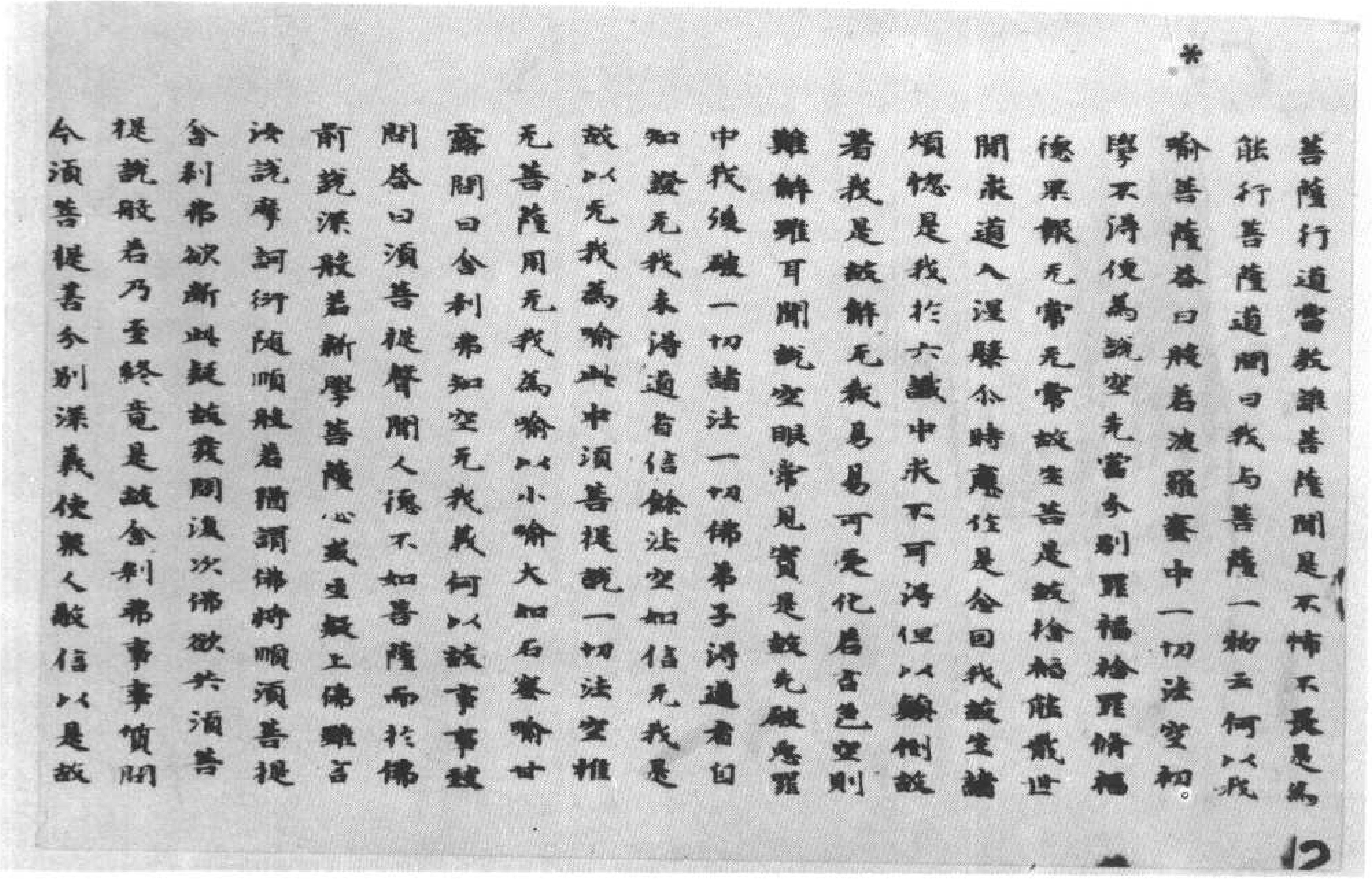

无非先有今无行者如是知本來自无今无
所失故无所畏譬如深根大樹不可以一斧
斫伐多用斧力乃斷菩薩空亦如是不可一說
便得以是故廣分別須菩提問佛時作是念
若定有菩薩〻應三世通有今前世中无有
菩薩何以故前世无切故來來世亦如是有
因緣故前後相待故有中間若无前後則无
中間若謂五眾是菩薩五眾无邊如无種種
因緣說五眾畢竟空故无邊无量无邊无量
故同无為法若菩薩无邊者是事不然以此
因緣故菩薩不可得當為誰說如我畢竟不
生空无所有五眾亦如是畢竟不生无所有
既无眾生法及五眾云何有菩薩問曰眾生
及五眾法畢竟不生解是法者即是菩薩答
曰畢竟不生不名為色不名為受想行識何
以故五眾是生相畢竟不生中无是分別五
眾畢竟不生不可以教化離畢竟不生亦无
菩薩行道當教誰菩薩聞是不怖不畏是為
能行菩薩道問曰我与菩薩一物云何以我

斯一二二四號　摩訶般若波羅蜜經卷第七

(大智度論卷第卌三)

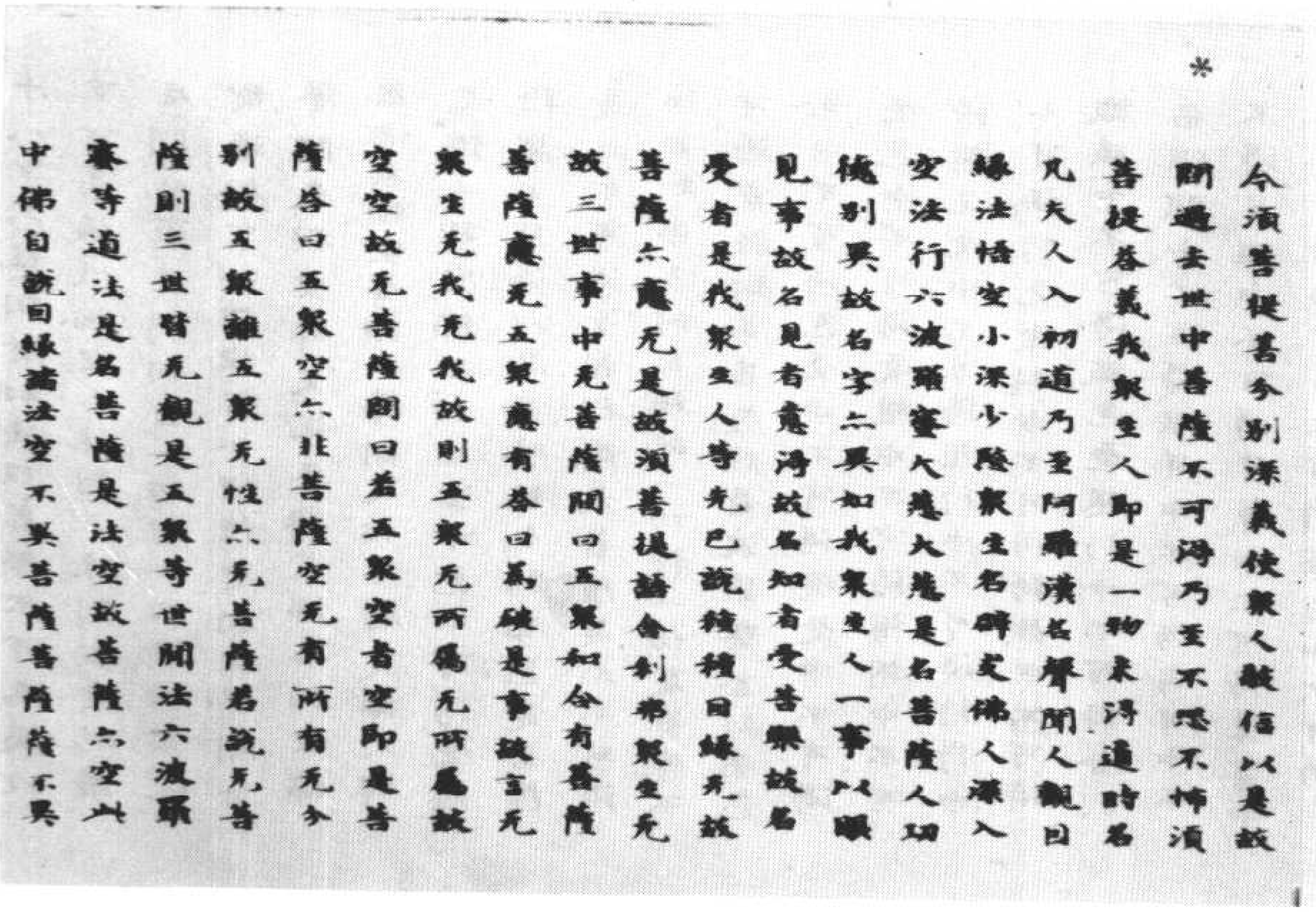
([illegible])

S→T1509 25/431b16
W→
25/434b24n25

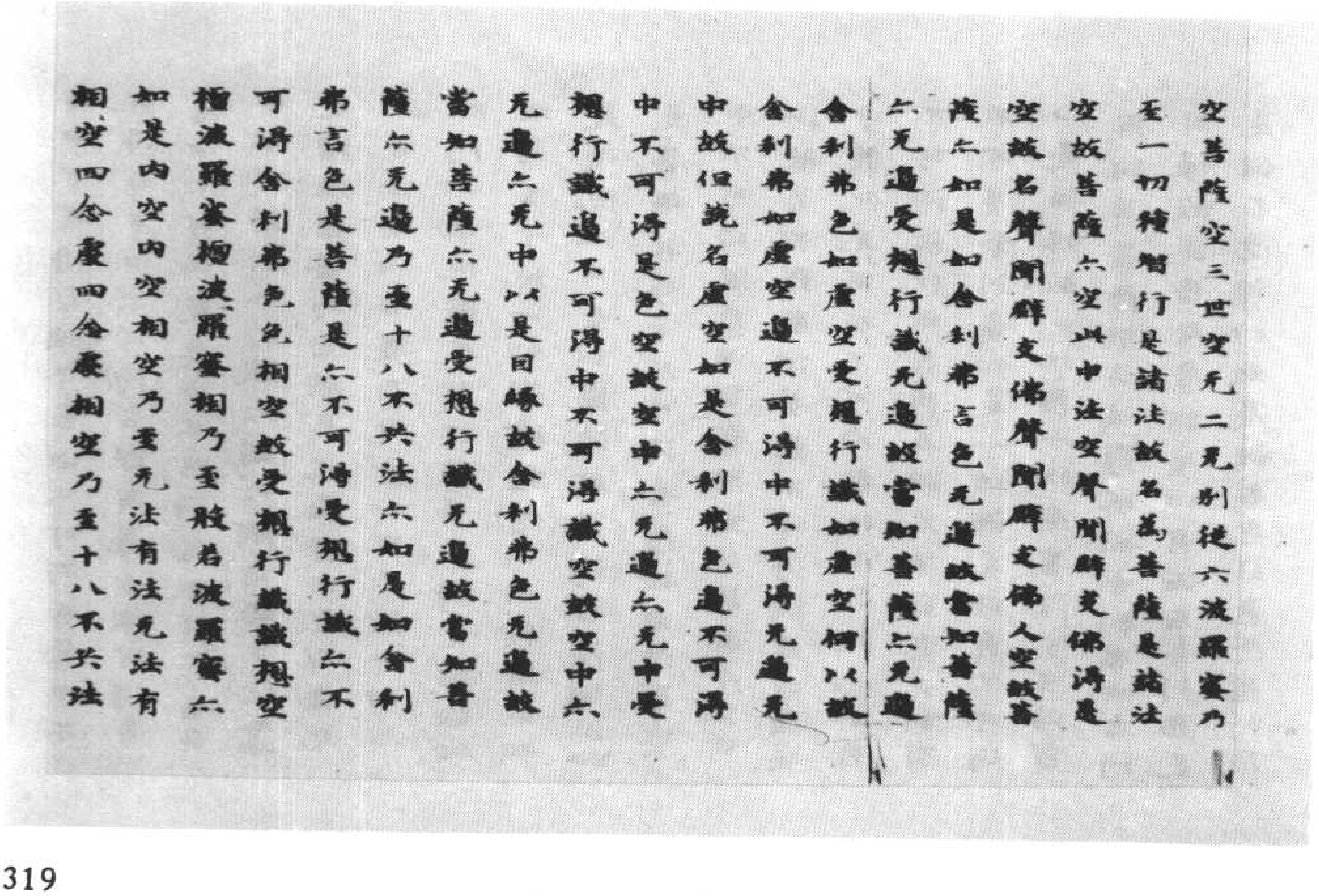

菩薩行道當教誰菩薩聞是不怖不畏是為
能行菩薩道問曰我与菩薩一物云何以我
喻菩薩答曰般若波羅蜜中一切法空初
學不得便為說空先當分別罪福捨罪讚福
德果報无常无常故空苦是故捨福能觀世
間衰過入涅槃尒時應作是念因我故生諸
煩惱是我於六識中求不可得但以顛倒故
著我是故解无我易可受化若言色空則
難解難耳聞說空眼常見實是故先破[illegible]
中我後破一切諸法一切佛弟子得道者自
知證无我未得道者信餘法空如信无我是
故以无我為喻此中須菩提說一切法空雖
无菩薩用无我為喻以小喻大如石蜜喻甘
露問曰舍利弗知空无我義何以故事事致
問答曰須菩提聲聞人德不如菩薩而於佛
前說深般若新學菩薩心或生疑上佛雖言
汝說摩訶衍隨順般若猶須佛將順須菩提
舍利弗欲斷此疑故發問復次佛欲共須菩
提說般若乃至終竟是故舍利弗事事質問
令須菩提善分別深義使眾人敬信以是故

12

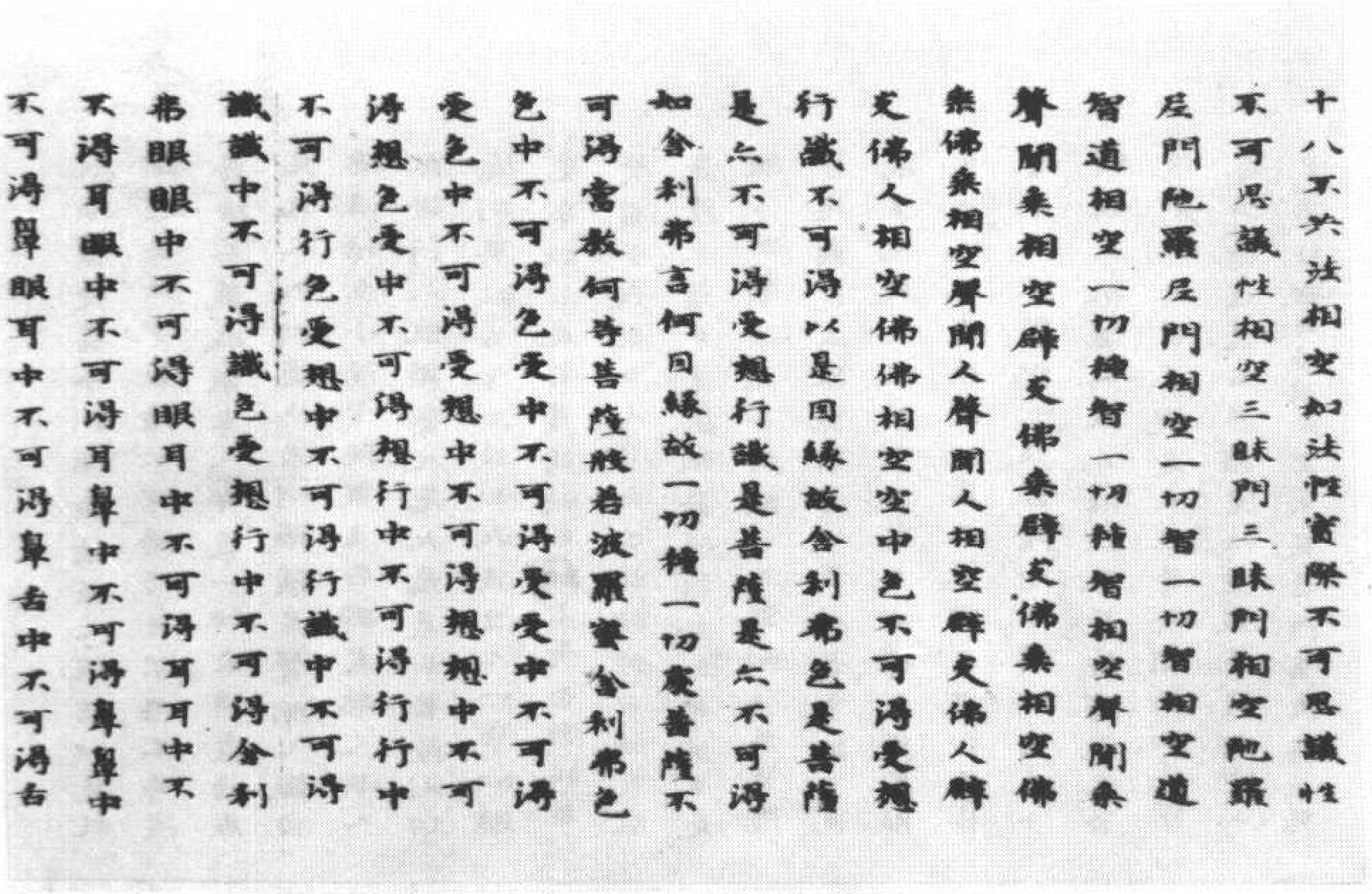
*



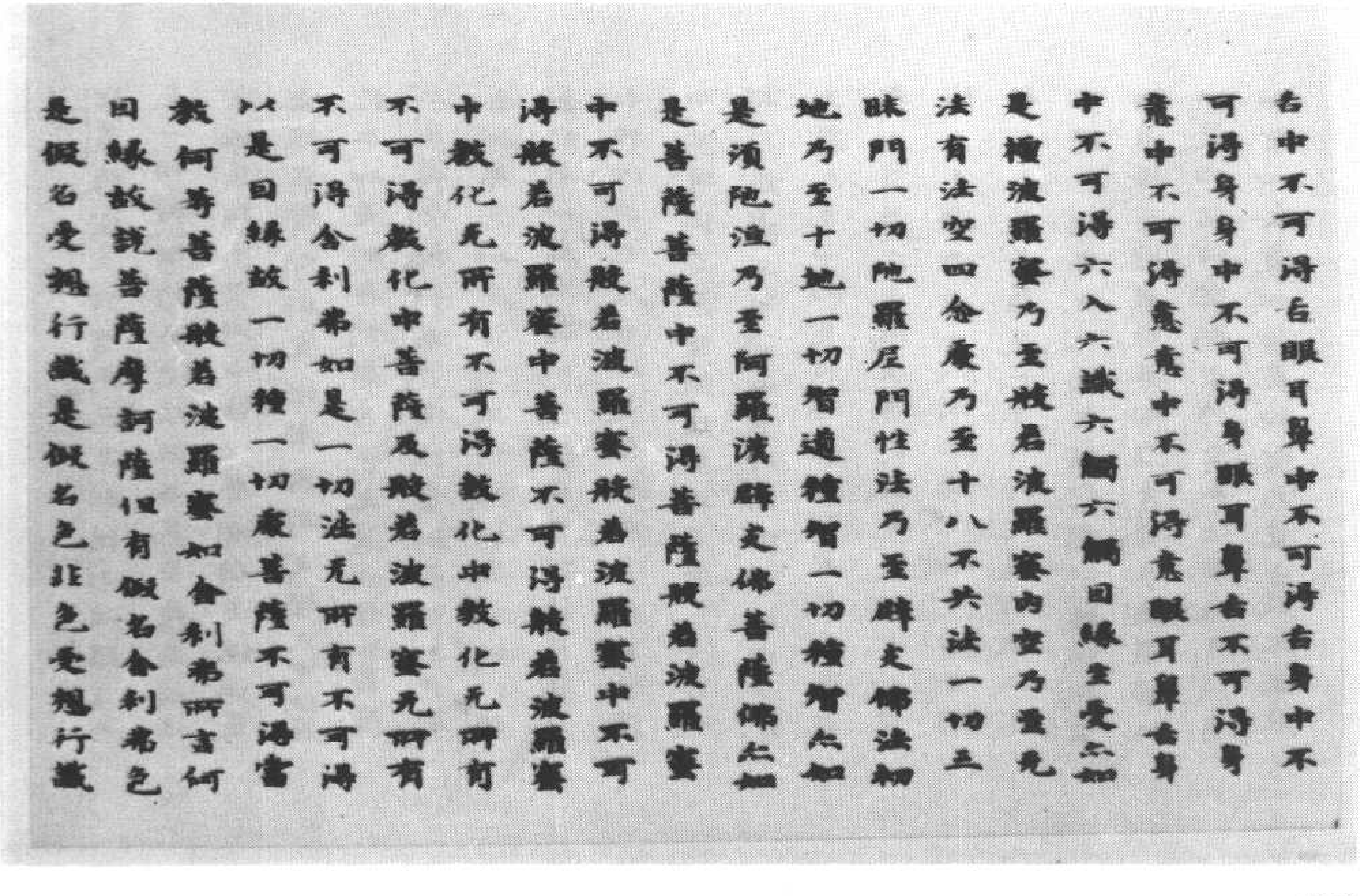
今須菩提善分別深義使衆人歡信以是故
斷過去世中菩薩不可得乃至不恐不怖須
菩提答義我衆生人即是一物未得道時名
凡夫人入初道乃至阿羅漢名聲聞人觀因
緣法悟空小深少勝衆生名辟支佛人深入
空法行六波羅蜜大悲大悲是名菩薩人切
儀別異故名字亦異如我衆生人一事以眼
見事故名見者意得故名知者受苦樂故名
受者是我衆生人等无已說種種因緣无故
菩薩亦應无是故須菩提語舍利弗衆生无
故三世事中无菩薩問曰五衆和合有菩薩
菩薩應无五衆應有答曰爲破是事故言无
衆生无我无我故則五衆无所屬无所屬故
空空故无菩薩問曰若五衆空者空即是菩
薩答曰五衆空亦非菩薩空无有所有无分
別故五衆離五衆无性亦无菩薩若說无菩
薩則三世皆无觀是五衆等世間法六波羅
蜜等道法是名菩薩是法空故菩薩亦空此
中佛自說因緣諸法空不異菩薩菩薩不異



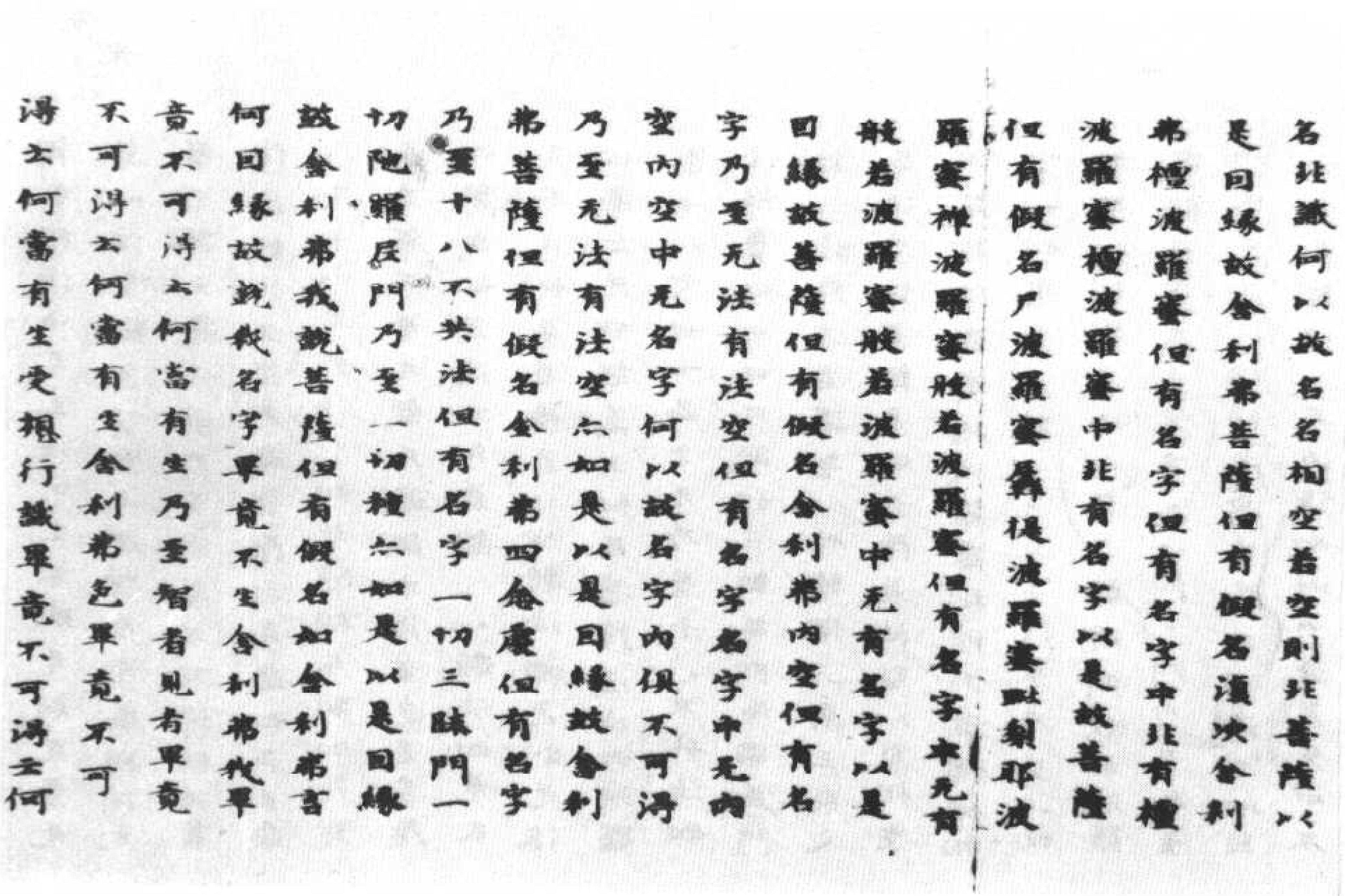
空菩薩空三世空无二无別從六波羅蜜乃
至一切種智行是諸法故名爲菩薩是諸法
空故菩薩亦空此中法空聲聞辟支佛得是
空故名聲聞辟支佛聲聞辟支佛人空故菩
薩亦如是如舍利弗言色无邊故當知菩薩
亦无邊受想行識无邊故當知菩薩亦无邊
舍利弗色如虛空受想行識如虛空何以故
舍利弗如虛空邊不可得中不可得无邊无
中故但說名虛空如是舍利弗色邊不可得
中不可得是色空故空中亦无邊亦无中受
想行識邊不可得中不可得識空故空中亦
无邊亦无中以是因緣故舍利弗色无邊故
當知菩薩亦无邊受想行識无邊故當知菩
薩亦无邊乃至十八不共法亦如是如舍利
弗言色是菩薩是亦不可得受想行識亦不
可得舍利弗色色相空故受想行識識想空
檀波羅蜜檀波羅蜜相乃至般若波羅蜜亦
如是內空內空相空乃至无法有法无法有
相空四念處四念處相空乃至十八不共法



十八不共法相空如法性實際不可思議性
不可思議性相空三昧門三昧門相空陀羅
尼門陀羅尼門相空一切智一切智相空道
智道相空一切種智一切種智相空聲聞乘
聲聞乘相空辟支佛乘辟支佛乘相空佛
乘佛乘相空聲聞人聲聞人相空辟支佛人辟
支佛人相空佛佛相空空中色不可得受想
行識不可得以是因緣故舍利弗色是菩薩
是亦不可得受想行識是菩薩是亦不可得
如舍利弗言何因緣故一切種一切處菩薩不
可得當教何等菩薩般若波羅蜜舍利弗色
色中不可得色受中不可得受受中不可得
受色中不可得受想中不可得想想中不可
得想色受中不可得想行中不可得行行中
不可得行色受想中不可得行識中不可得
識識中不可得識色受想行中不可得舍利
弗眼眼中不可得眼耳中不可得耳耳中不
不得耳眼中不可得耳鼻中不可得鼻鼻中
不可得鼻眼耳中不可得鼻舌中不可得舌

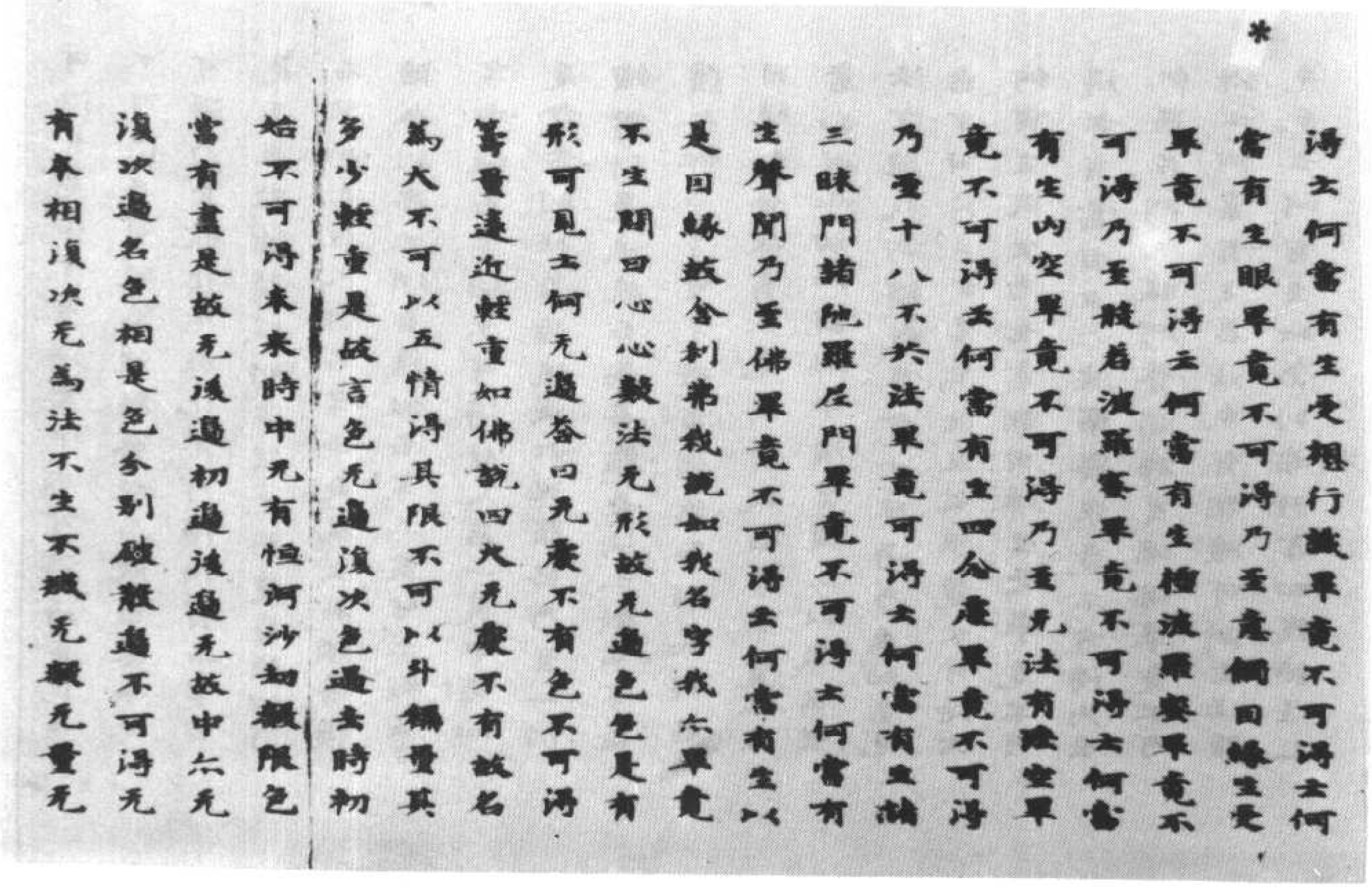


舌中不可得舌眼耳鼻中不可得舌身中不
可得身身中不可得身眼耳鼻舌不可得身
意中不可得意意中不可得意眼耳鼻舌身
中不可得六入六識六觸六觸因緣生受亦如
是檀波羅蜜乃至般若波羅蜜內空乃至无
法有法空四念處乃至十八不共法一切三
昧門一切陀羅尼門性法乃至辟支佛法如
地乃至十地一切智道種智一切種智亦如
是須陀洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛亦如
是菩薩菩薩中不可得菩薩般若波羅蜜
中不可得般若波羅蜜般若波羅蜜中不可
得般若波羅蜜中菩薩不可得般若波羅蜜
中教化无所有不可得教化中教化无所有
不可得教化中菩薩及般若波羅蜜无所有
不可得舍利弗如是一切法无所有不可得
以是因緣故一切種一切處菩薩不可得當
教何等菩薩般若波羅蜜如舍利弗所言何
因緣故說菩薩摩訶薩但有假名舍利弗色
是假名受想行識是假名色非色受想行識

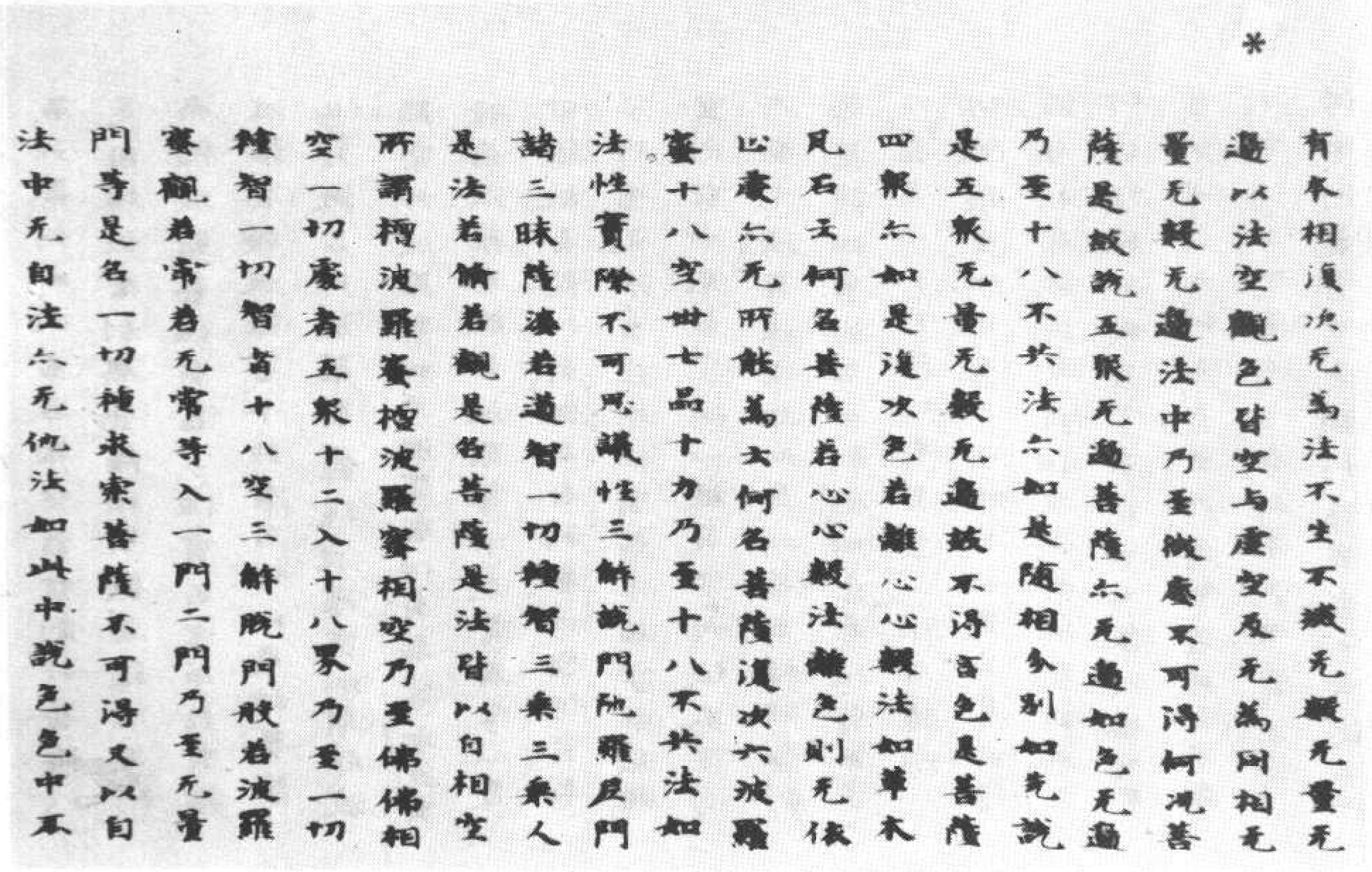


名非識何以故名名相空若空則非菩薩以
是因緣故舍利弗菩薩但有假名復次舍利
弗檀波羅蜜但有名字但有名字中非有檀
波羅蜜檀波羅蜜中非有名字以是故菩薩
但有假名尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜但有名字中无有
般若波羅蜜般若波羅蜜中无有名字以是
因緣故菩薩但有假名舍利弗內空但有名
字乃至无法有法空但有名字名字中无內
空內空中无名字何以故名字內俱不可淂
乃至无法有法空亦如是以是因緣故舍利
弗菩薩但有假名舍利弗四念處但有名字
乃至十八不共法但有名字一切三昧門一
切陁羅尼門乃至一切種亦如是以是因緣
故舍利弗我說菩薩但有假名如舍利弗言
何因緣故說我名字畢竟不生舍利弗我畢
竟不可淂云何當有生乃至智者見者畢竟
不可淂云何當有生舍利弗色畢竟不可
淂云何當有生受想行識畢竟不可淂云何

*

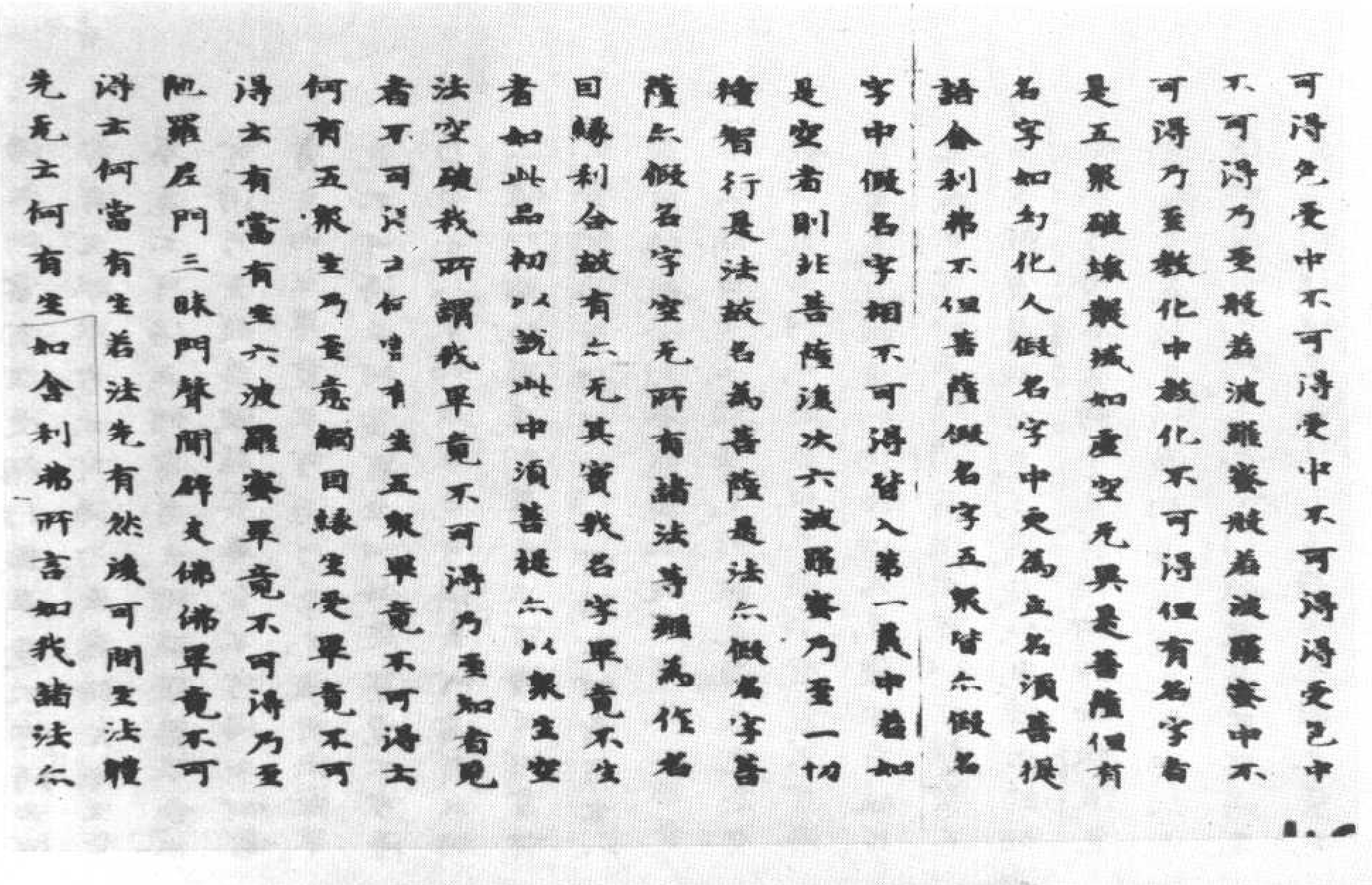


淂云何當有生受想行識畢竟不可淂云何
當有生眼畢竟不可淂乃至意觸因緣生受
畢竟不可淂云何當有生檀波羅蜜畢竟不
可淂乃至般若波羅蜜畢竟不可淂云何當
有生內空畢竟不可淂乃至无法有法空畢
竟不可淂云何當有生四念處畢竟不可淂
乃至十八不共法畢竟可淂云何當有生諸
三昧門諸陁羅尼門畢竟不可淂云何當有
生聲聞乃至佛畢竟不可淂云何當有生以
是因緣故舍利弗我說如我名字我亦畢竟
不生聞四心心數法无形故无色色是有
形可見云何无邊答曰无處不有色不可淂
籌量邊近輕重如佛說四大无處不有故名
為大不可以五情淂其限不可以斗斛量其
多少輕重是故言色无邊復次色過去時初
始不可淂未來時中无有恒河沙劫數限色
當有盡是故无後邊初邊後邊无故中亦无
復次邊名色相是色分別破散邊不可淂无
有本相復次无為法不生不滅无數无量无

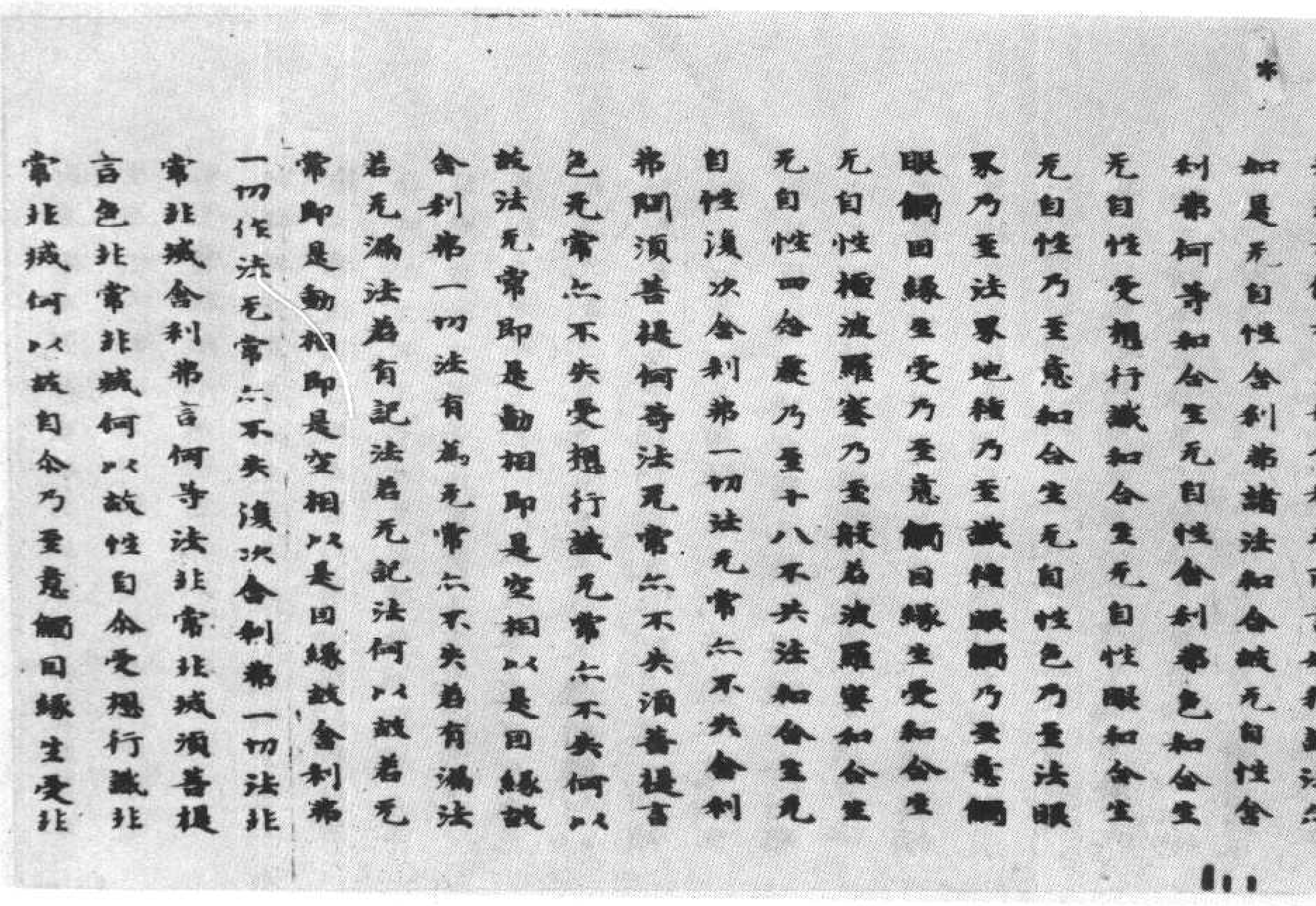


*

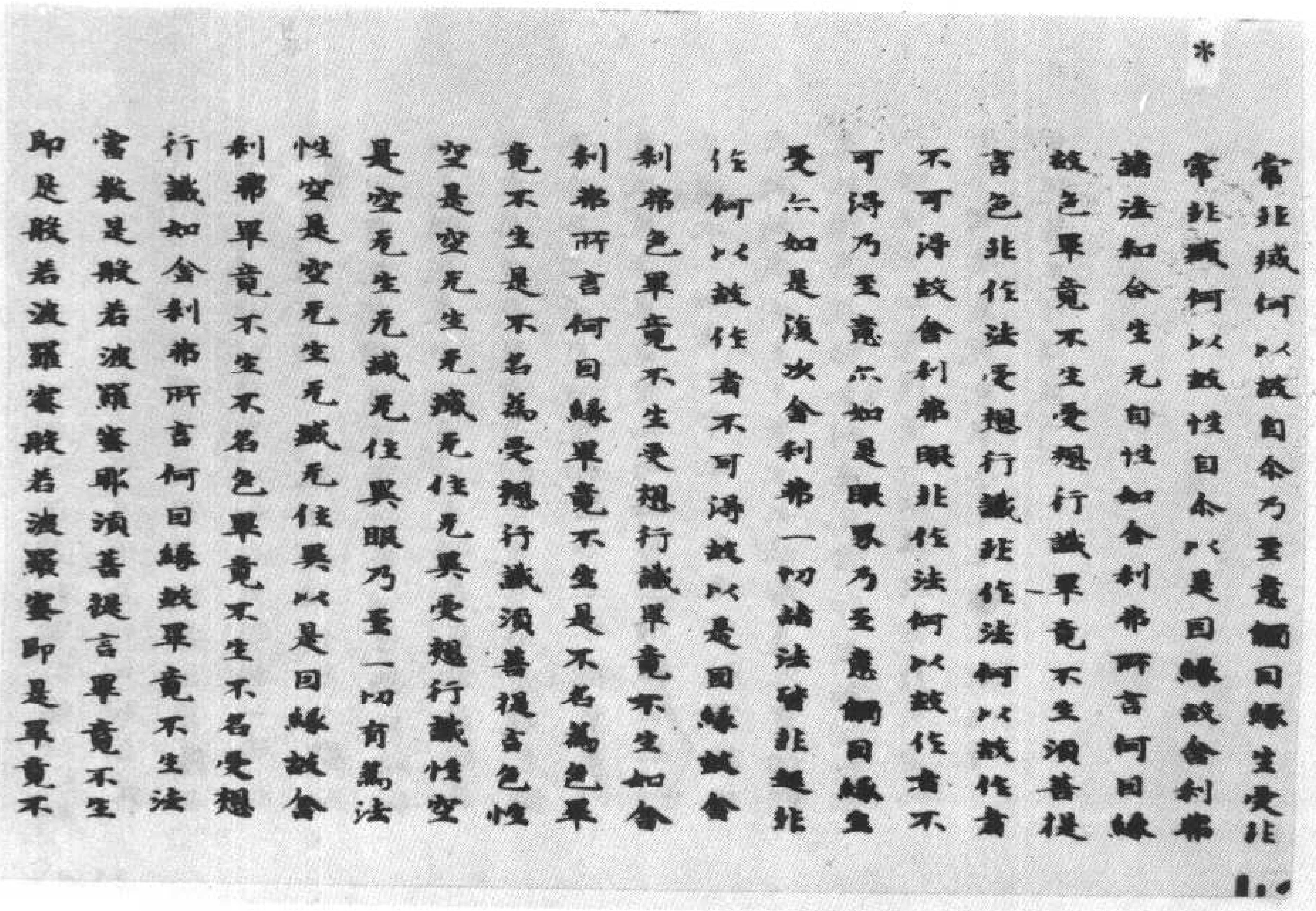
有本相復次无為法不生不滅无數无量无邊以法空觀色皆空与虛空及无為同相无量无數无邊法中乃至微塵不可得何況菩薩是故說五衆无邊菩薩亦无邊如色无邊乃至十八不共法亦如是隨相分別如先說是五衆无量无數无邊故不得言色是菩薩四衆亦如是復次色若離心心數法如草木瓦石云何名菩薩若心心數法離色則无依止處亦无所能為云何名菩薩復次六波羅蜜十八空卅七品十力乃至十八不共法如法性實際不可思議性三解脫門陁羅尼門諸三昧薩婆若道智一切種智三乘三乘人是法若備若觀是名菩薩是法皆以自相空所謂檀波羅蜜檀波羅蜜相空乃至佛佛相空一切處者五衆十二入十八界乃至一切種智一切智皆十八空三解脫門般若波羅蜜觀若常若无常等入一門二門乃至无量門等是名一切種求索菩薩不可得又以自法中无自法亦无他法如此中說色色中不



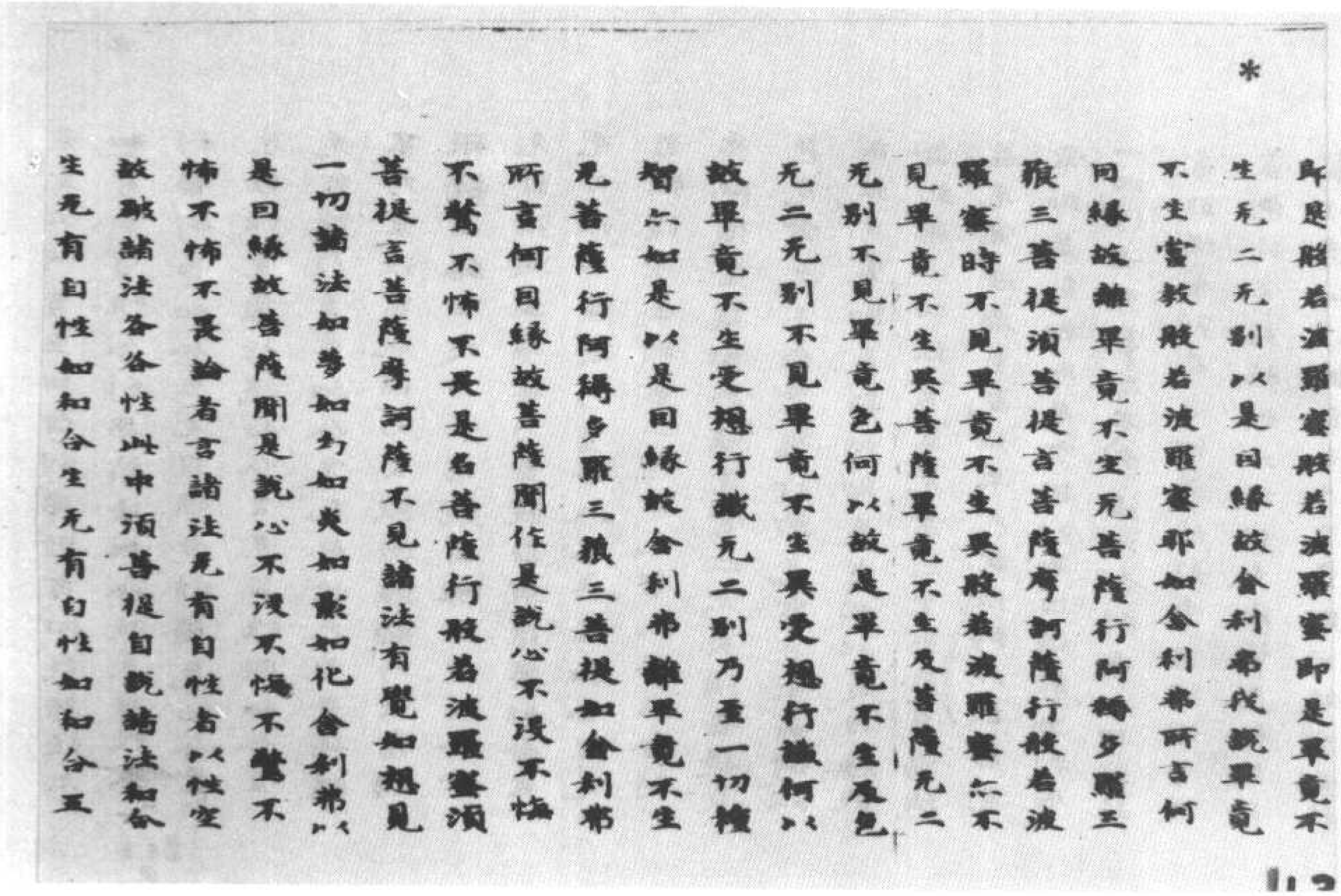
可得色受中不可得受中不可得得受色中不可得乃至般若波羅蜜般若波羅蜜中不可得乃至教化中教化不可得但有名字者是五衆破壞散滅如虛空无異是菩薩但有名字如幻化人假名字中更為立名須菩提語舍利弗不但菩薩假名字五衆皆亦假名字中假名字相不可得皆入第一義中若如是空者則非菩薩復次六波羅蜜乃至一切種智行是法故名為菩薩是法亦假名字菩薩亦假名字空无所有諸法等雖為作名因緣利合故有亦无其實我名字畢竟不生者如此品初以說此中須菩提亦以衆生空法空破我所謂我畢竟不可得乃至知者見者不可得亦如是有生五衆畢竟不可得云何有五衆生乃至意觸因緣生受畢竟不可得云有當有生六波羅蜜畢竟不可得乃至陁羅尼門三昧門聲聞辟支佛佛畢竟不可得云何當有生若法先有然後可聞生法體先无云何有生如舍利弗所言如我諸法亦



无无生何有生如舍利弗所言如我諸法亦如是无自性舍利弗諸法和合故无自性舍利弗何等和合生无自性舍利弗色和合生无自性受想行識和合生无自性眼和合生无自性乃至意和合生无自性色乃至法眼界乃至法界地種乃至識種眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受和合生无自性檀波羅蜜乃至般若波羅蜜和合生无自性四念處乃至十八不共法和合生无自性復次舍利弗一切法无常亦不失舍利弗問須菩提何等法无常亦不失須菩提言色无常亦不失受想行識无常亦不失何以故法无常即是動相即是空相以是因緣故舍利弗一切法有為无常亦不失若有漏法若无漏法若有記法若无記法何以故若无常即是動相即是空相以是因緣故舍利弗一切作法无常亦不失復次舍利弗一切法非常非滅舍利弗言何等法非常非滅須菩提言色非常非滅何以故性自尒受想行識非常非滅何以故自尒乃至意觸因緣生受非



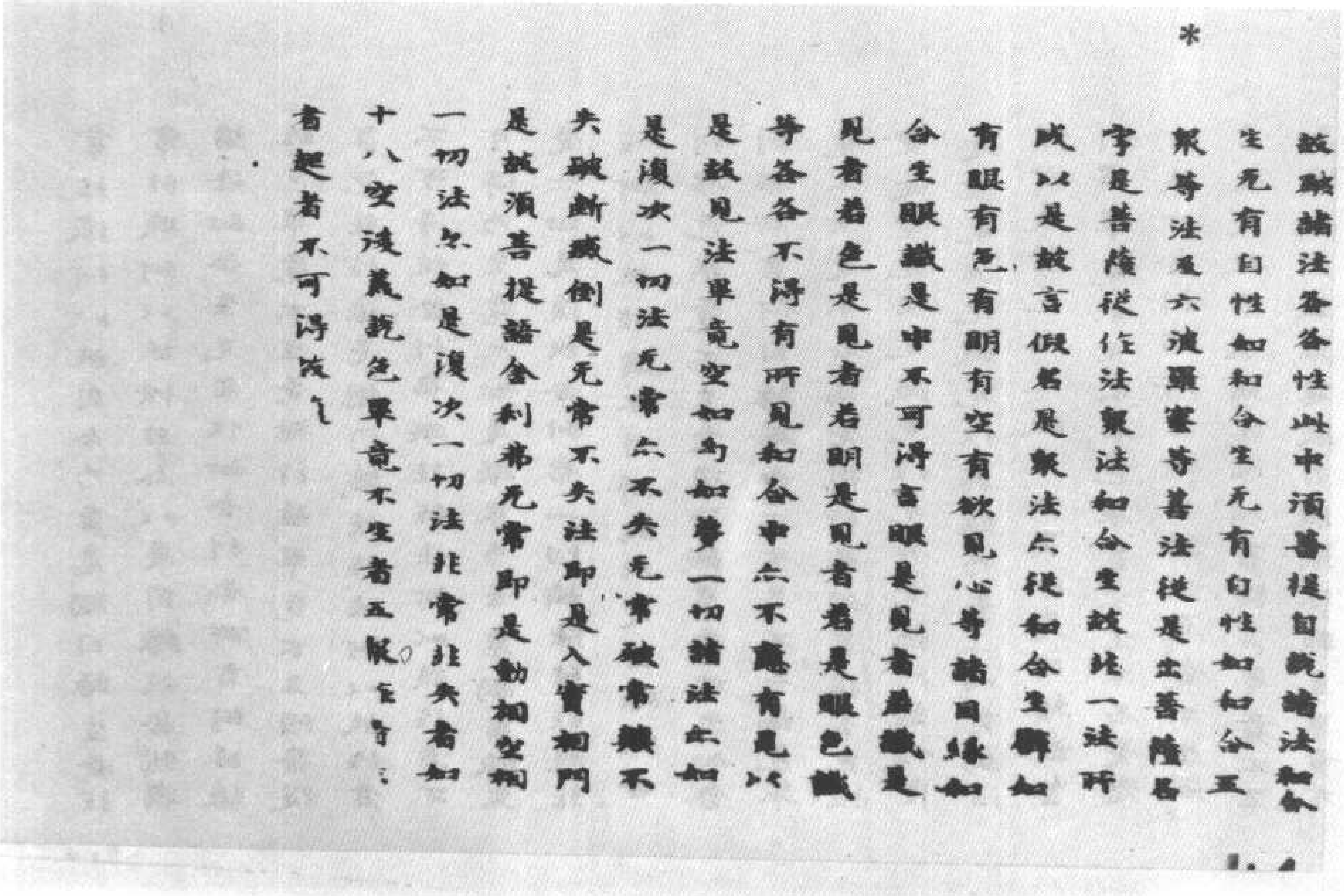
常非滅何以故自尒乃至意觸因緣生受非常非滅何以故性自尒以是因緣故舍利弗諸法和合生无自性如舍利弗所言何因緣故色畢竟不生受想行識畢竟不生須菩提言色非作法受想行識非作法何以故作者不可得故舍利弗眼非作法何以故作者不可得乃至意亦如是眼界乃至意觸因緣生受亦如是復次舍利弗一切諸法皆非起非作何以故作者不可得故以是因緣故舍利弗色畢竟不生受想行識畢竟不生如舍利弗所言何因緣畢竟不生是不名為色畢竟不生是不名為受想行識須菩提言色性空是空无生无滅无住異受想行識性空是空无生无滅无住異眼乃至一切有為法性空是空无生无滅无住異以是因緣故舍利弗畢竟不生不名色畢竟不生不名受想行識如舍利弗所言何因緣故畢竟不生法當教是般若波羅蜜耶須菩提言畢竟不生即是般若波羅蜜般若波羅蜜即是畢竟不



*

即是般若波羅蜜般若波羅蜜即是畢竟不
生无二无别以是因緣故舍利弗我說畢竟
不生當教般若波羅蜜耶如舍利弗所言何
因緣故離畢竟不生无菩薩行阿耨多羅三
藐三菩提須菩提言菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時不見畢竟不生異般若波羅蜜亦不
見畢竟不生異菩薩畢竟不生及菩薩无二
无别不見畢竟色何以故是畢竟不生及色
无二无别不見畢竟不生異受想行識何以
故畢竟不生受想行識无二别乃至一切種
智亦如是以是因緣故舍利弗離畢竟不生
无菩薩行阿耨多羅三藐三菩提如舍利弗
所言何因緣故菩薩聞作是說心不沒不悔
不驚不怖不畏是名菩薩行般若波羅蜜須
菩提言菩薩摩訶薩不見諸法有覺知想見
一切諸法如夢如幻如炎如響如化舍利弗以
是因緣故菩薩聞是說心不沒不悔不驚不
怖不怖不畏論者言諸法无有自性者以性空
故觀諸法各各性此中須菩提自說諸法和合
生无有自性如和合生无有自性如和合互

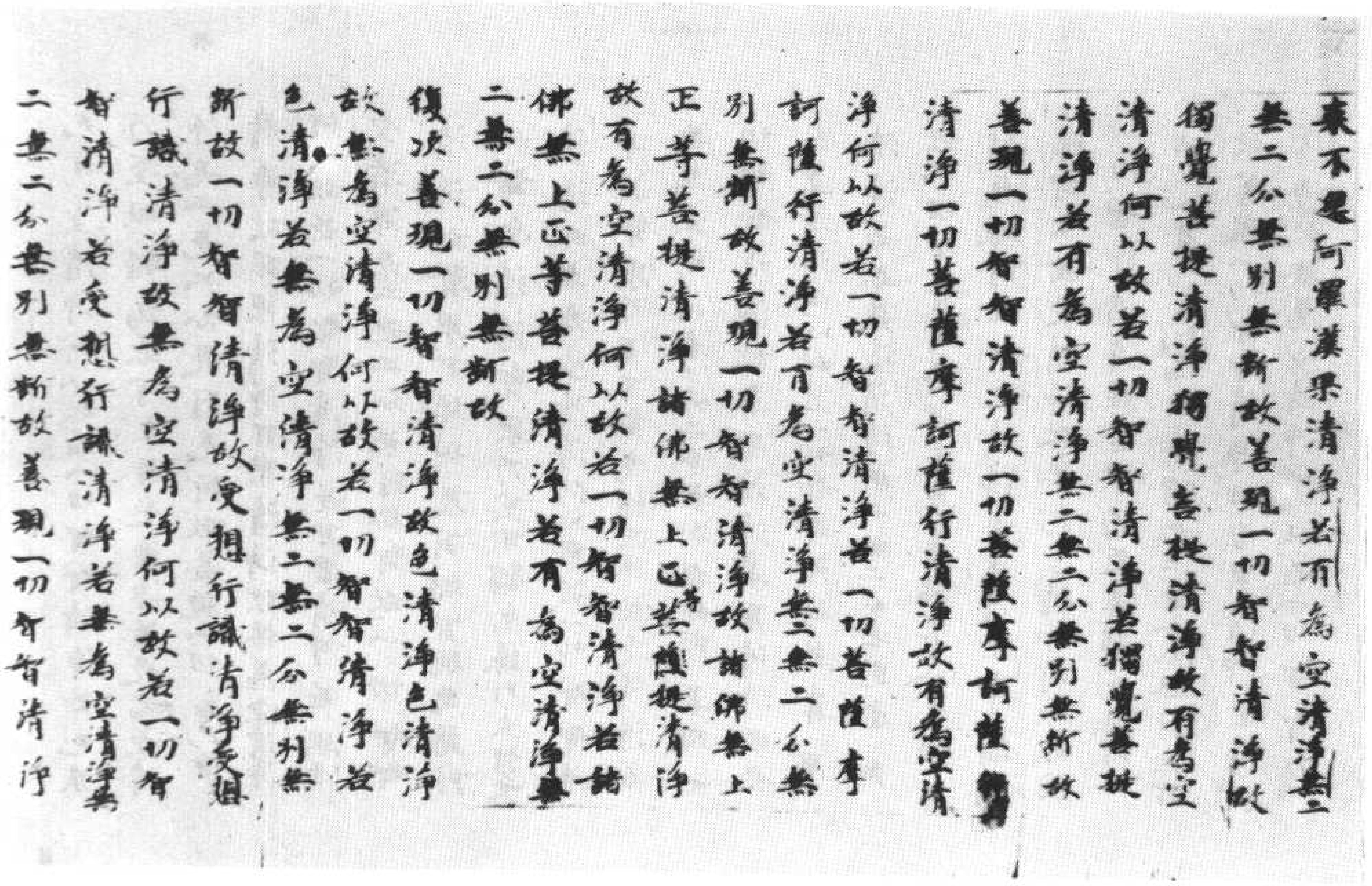
113



*

故觀諸法各各性此中須菩提自說諸法和合
生无有自性如和合生无有自性如和合互
眾等法及六波羅蜜等善法從是出菩薩名
字是菩薩從作法眾法和合生故非一法所
成以是故言假名是眾法亦從和合生譬如
有眼有色有明有空有欲見心等諸因緣和
合生眼識是中不可得言眼是見者為識是
見者若色是見者若明是見者若是眼色識
等各各不得有所見和合中亦不應有見以
是故見法畢竟空如幻如夢一切諸法亦如
是復次一切法无常亦不失无常破常執不
失破斷滅倒是无常不失法即是入實相門
是故須菩提語舍利弗无常即是動相空相
一切法亦如是復次一切法非常非失者如
十八空淺義說色畢竟不生者五眾生者：
者起者不可得故乞

114

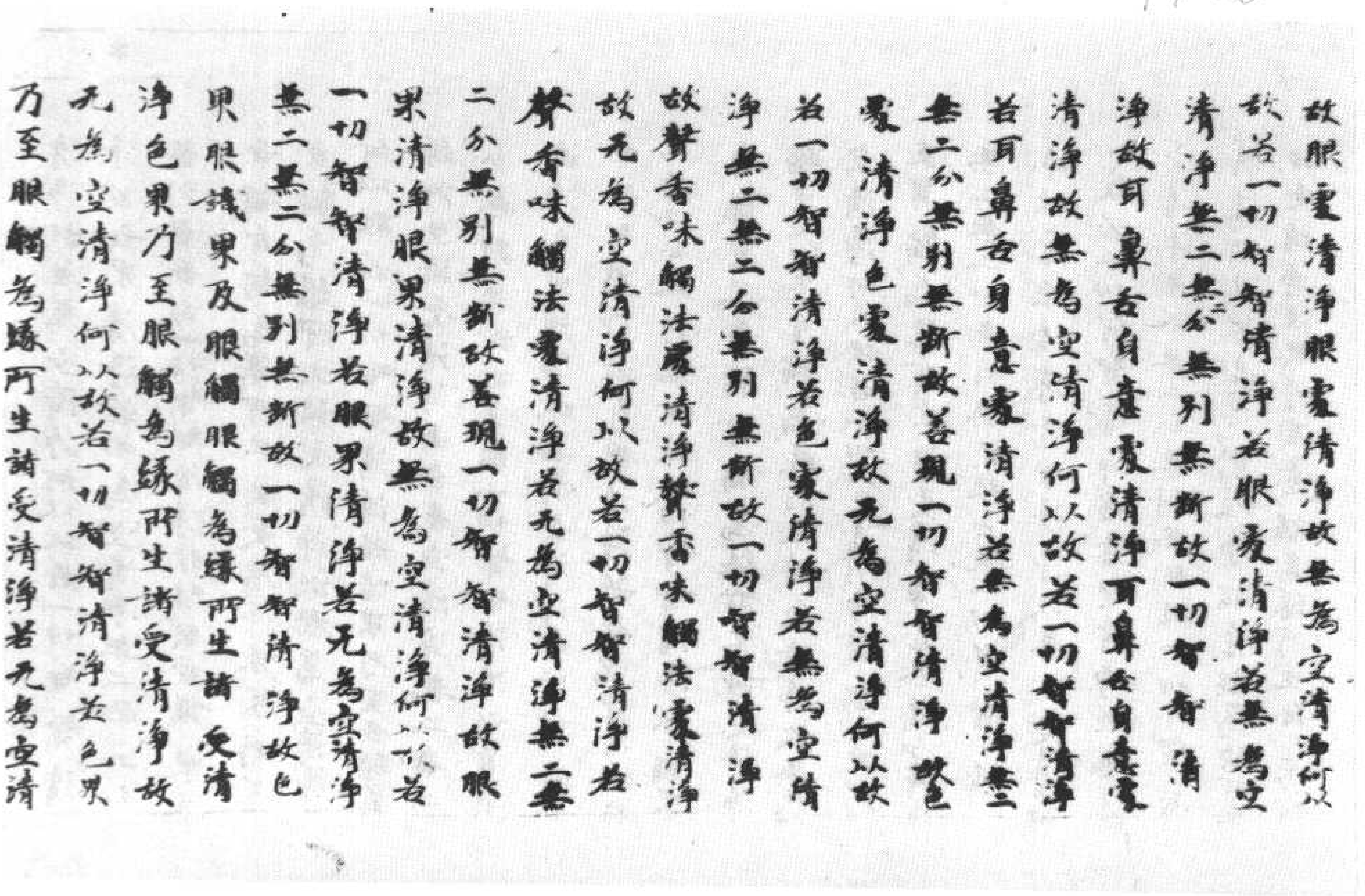


來不還阿羅漢果清淨若有為空清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故有為空
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提
清淨若有為空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故有為空清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若有為空清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨
故有為空清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛無上正等菩提清淨若有為空清淨無
二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故無為空清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若無為空清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故無為空清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若無為空清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨

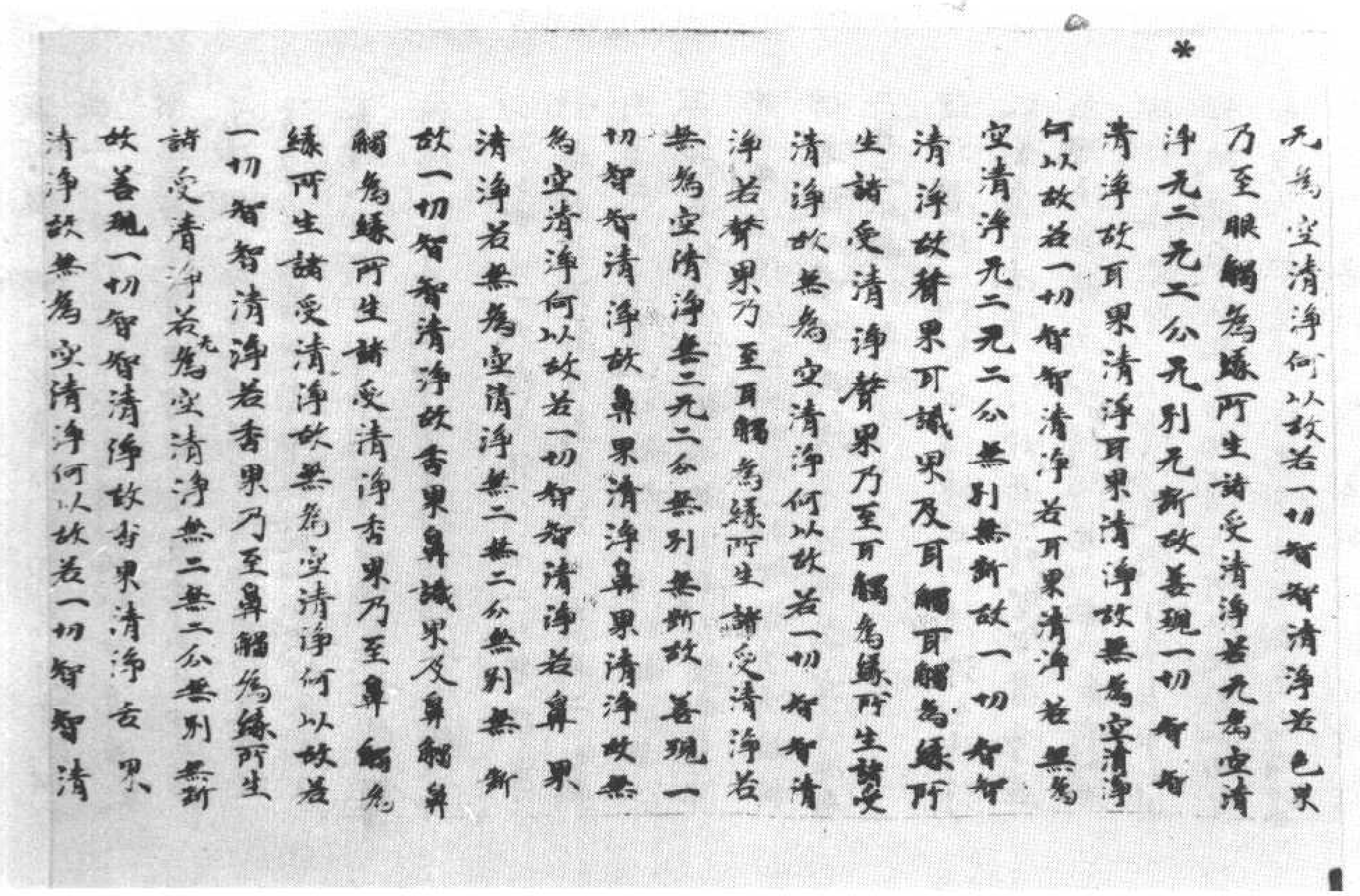
斯一二二五號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十一

S-7 T220　6/265B19

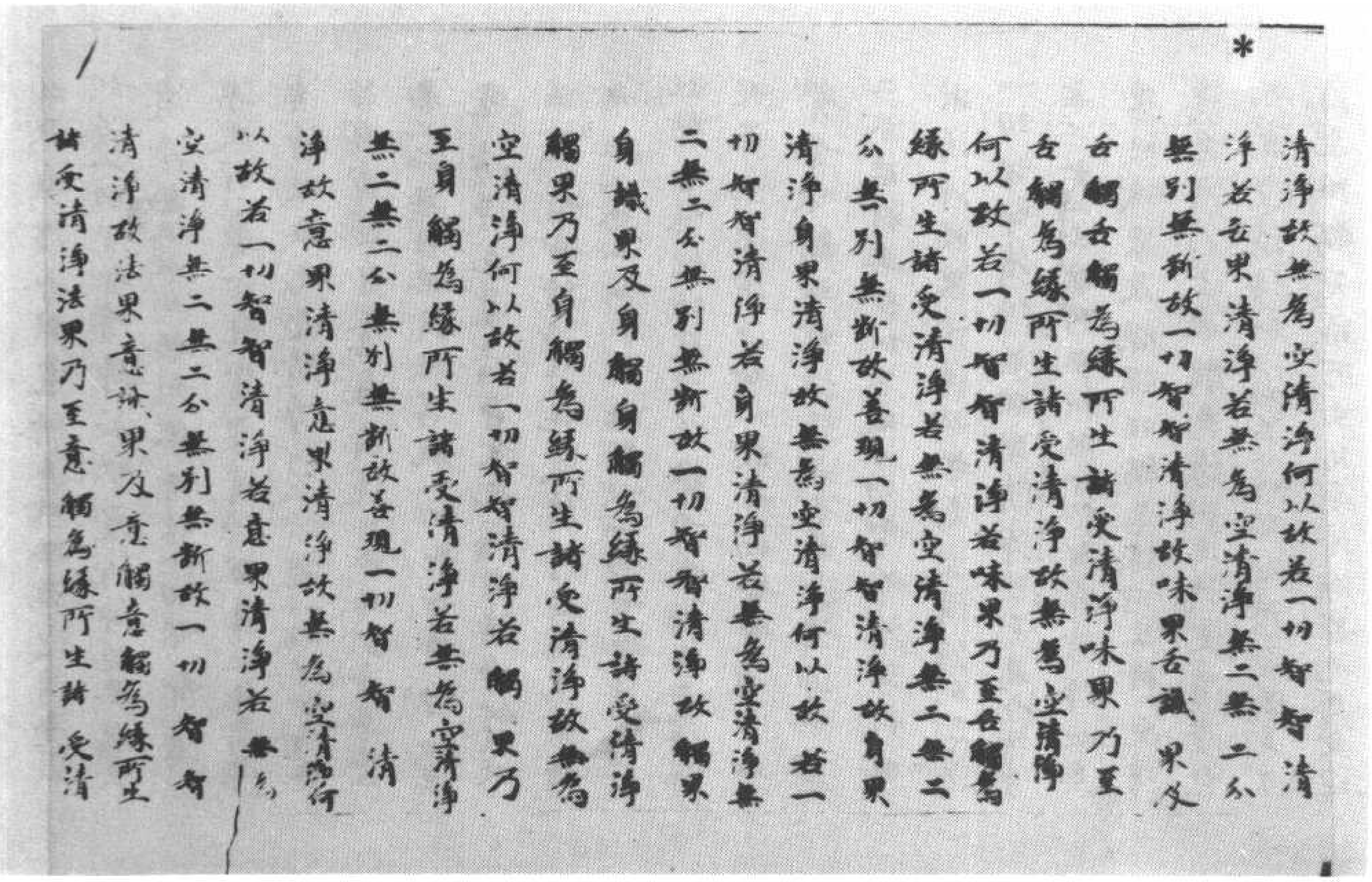
6/270C6



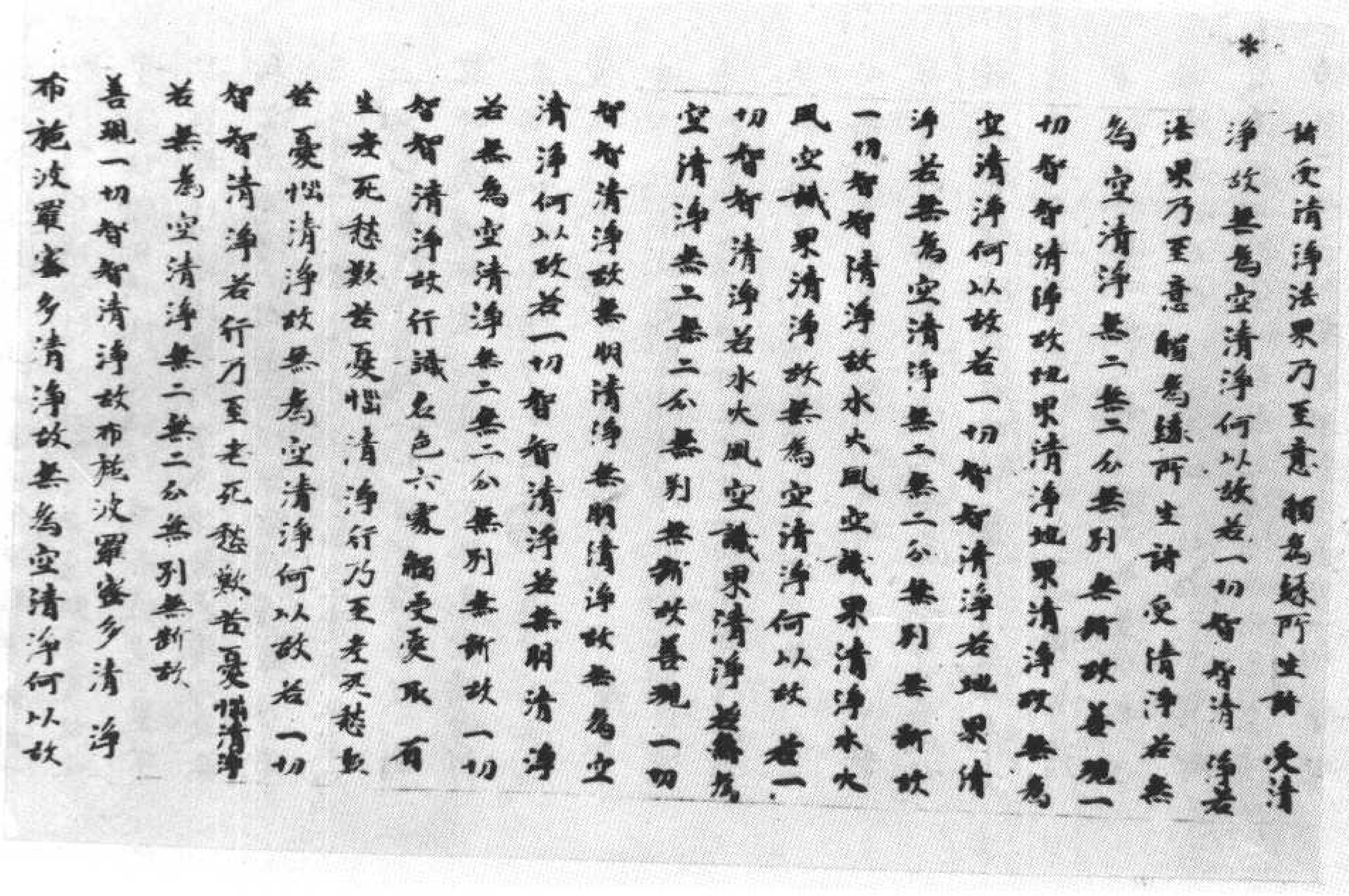
故眼處清淨眼處清淨故無為空清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若無為空
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若無為空清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故色
處清淨色處清淨故无為空清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若無為空清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故无為空清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨若无為空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故無為空清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若无為空清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
无為空清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若无為空清



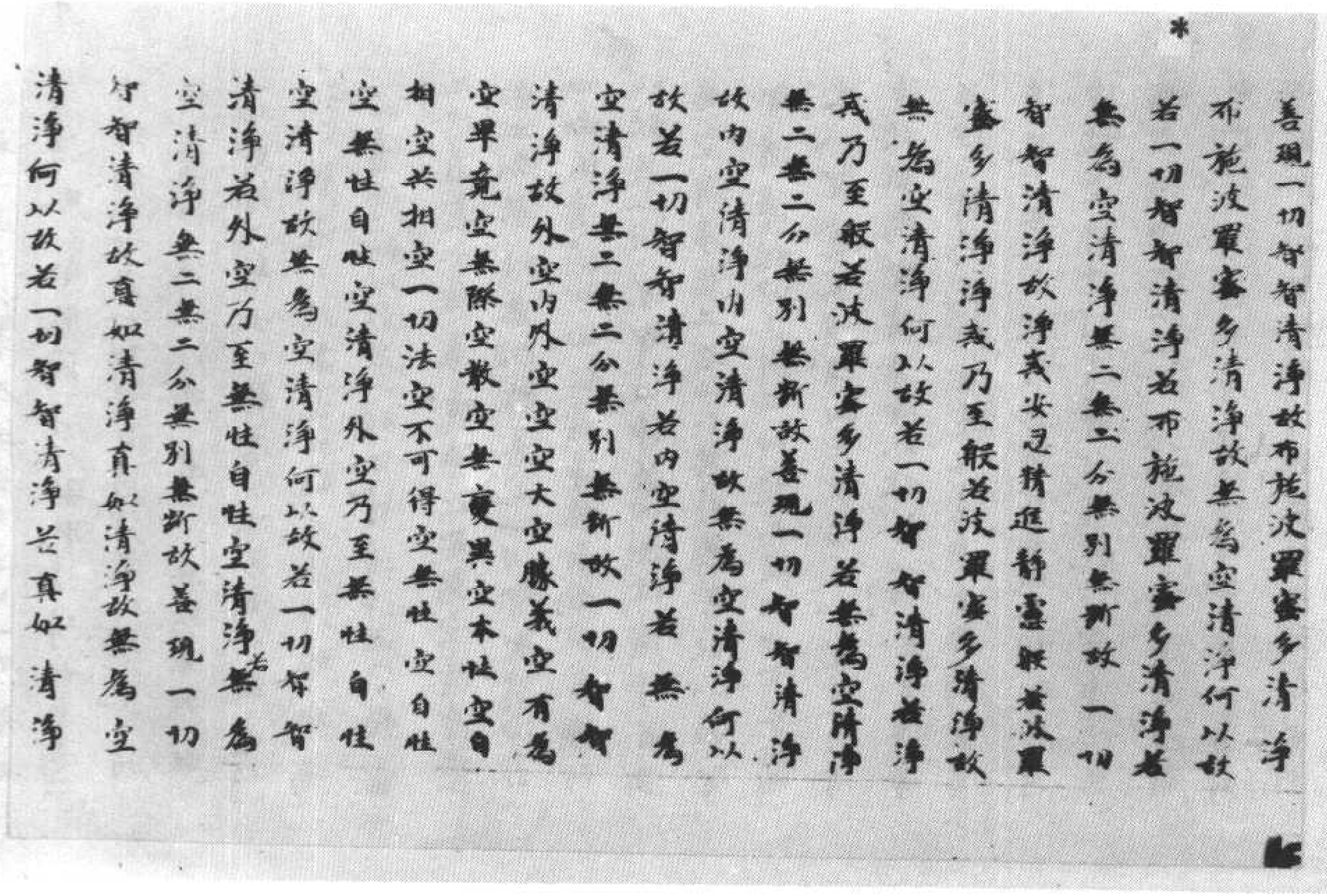
无為空清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若无為空清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故無為空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若無為
空清淨无二无二分無別無斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故無為空清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
無為空清淨無二无二分無別無斷故善現一
切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故無
為空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨故無為空清淨何以故若
一切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受青淨若无為空清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界
清淨故無為空清淨何以故若一切智智清



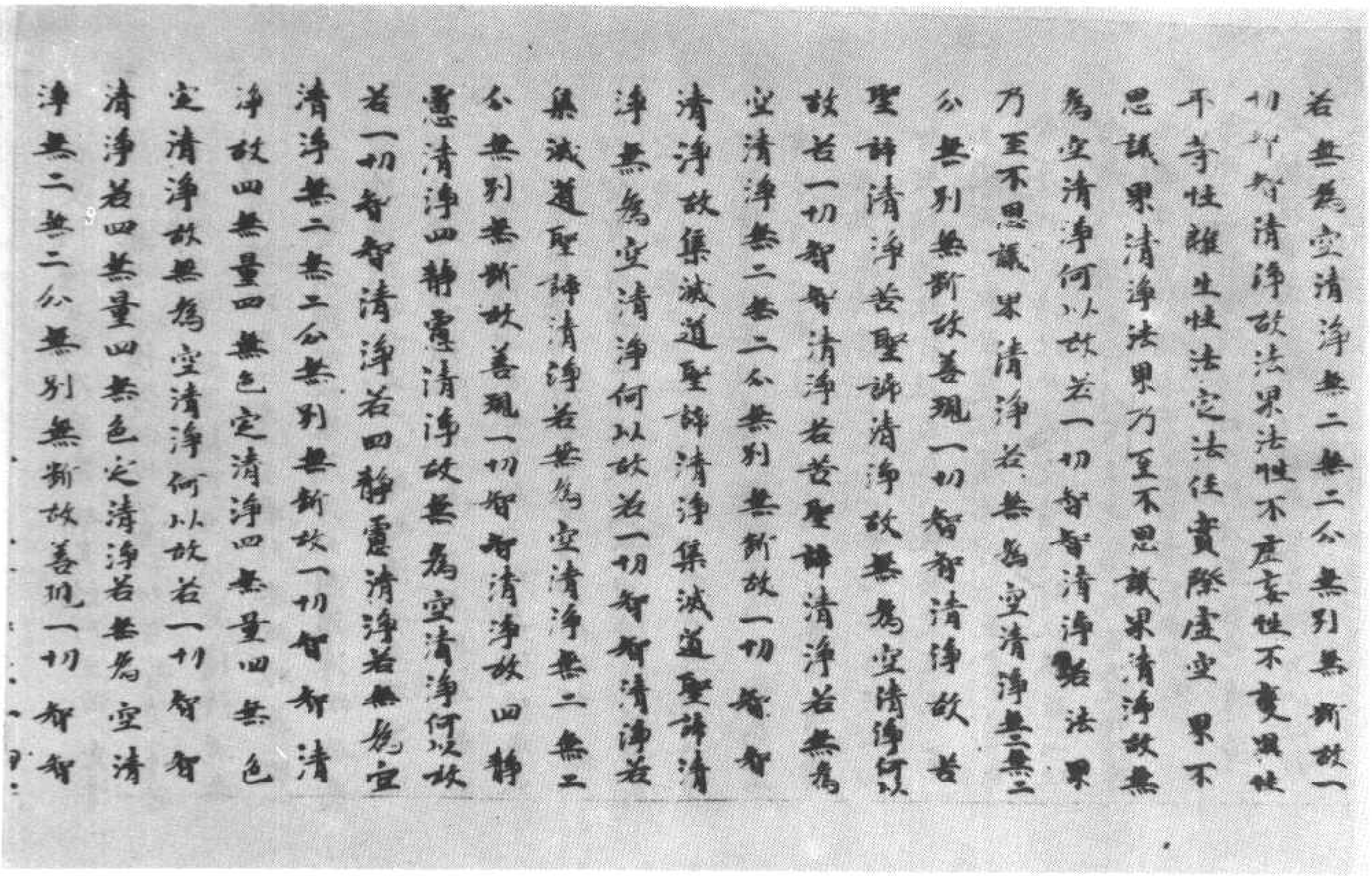
清淨故無為空清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若無為空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故無為空清淨
何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若無為空清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故無為空清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若無為空清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無為
空清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若無為空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故意界清淨意界清淨故無為空清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若無為
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清



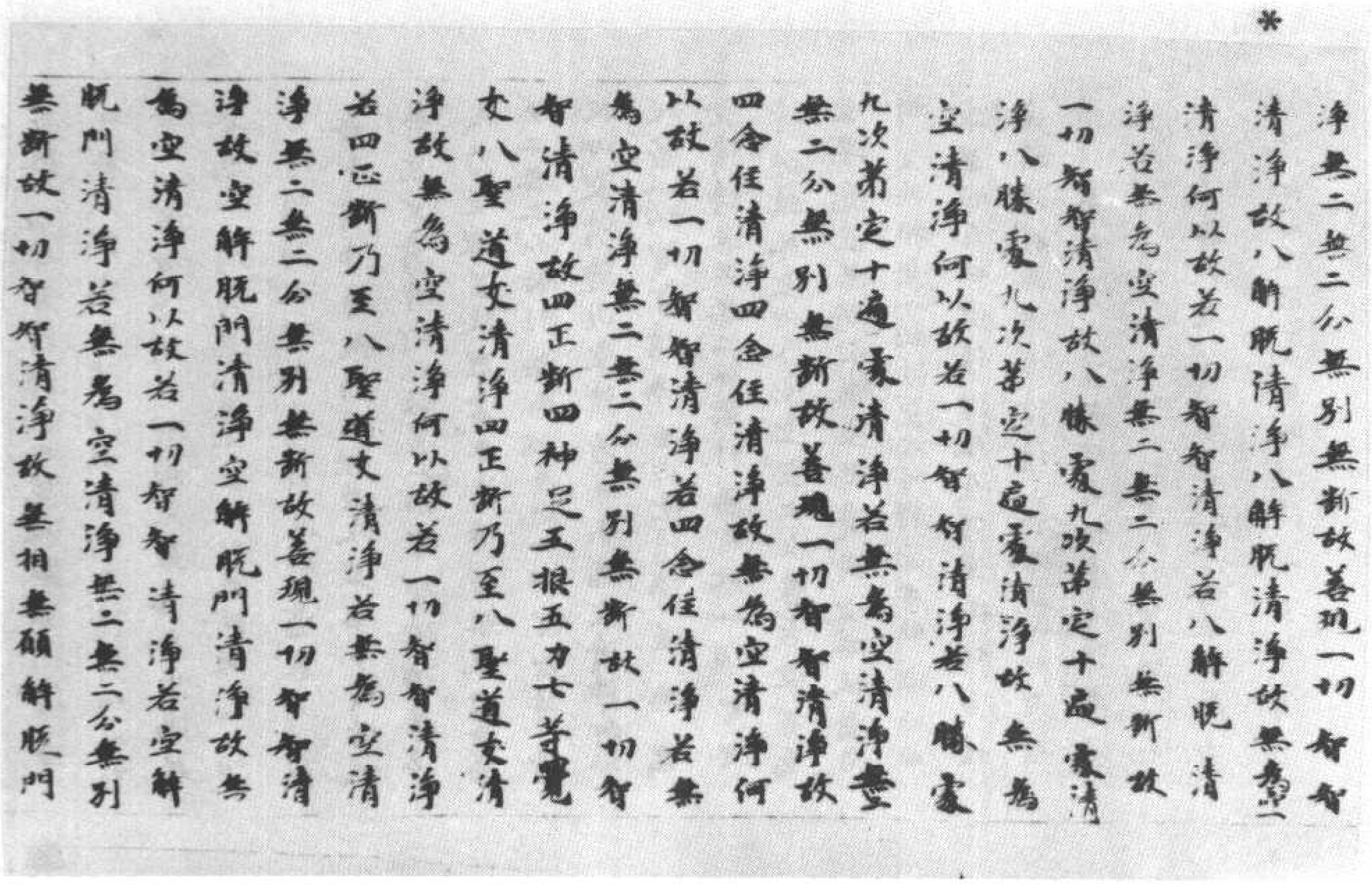
觸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若無
為空清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故無為
空清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故無為空清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若無為
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故無明清淨無明清淨故無為空
清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨
若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故無為空清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
若無為空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故無為空清淨何以故



善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故無為空清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
無為空清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
無為空清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若無為空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故內空清淨內空清淨故無為空清淨何以
故若一切智智清淨若內空清淨若無為
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空清淨外空乃至無性自性
空清淨故無為空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至無性自性空清淨若無為
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故真如清淨真如清淨故無為空
清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨

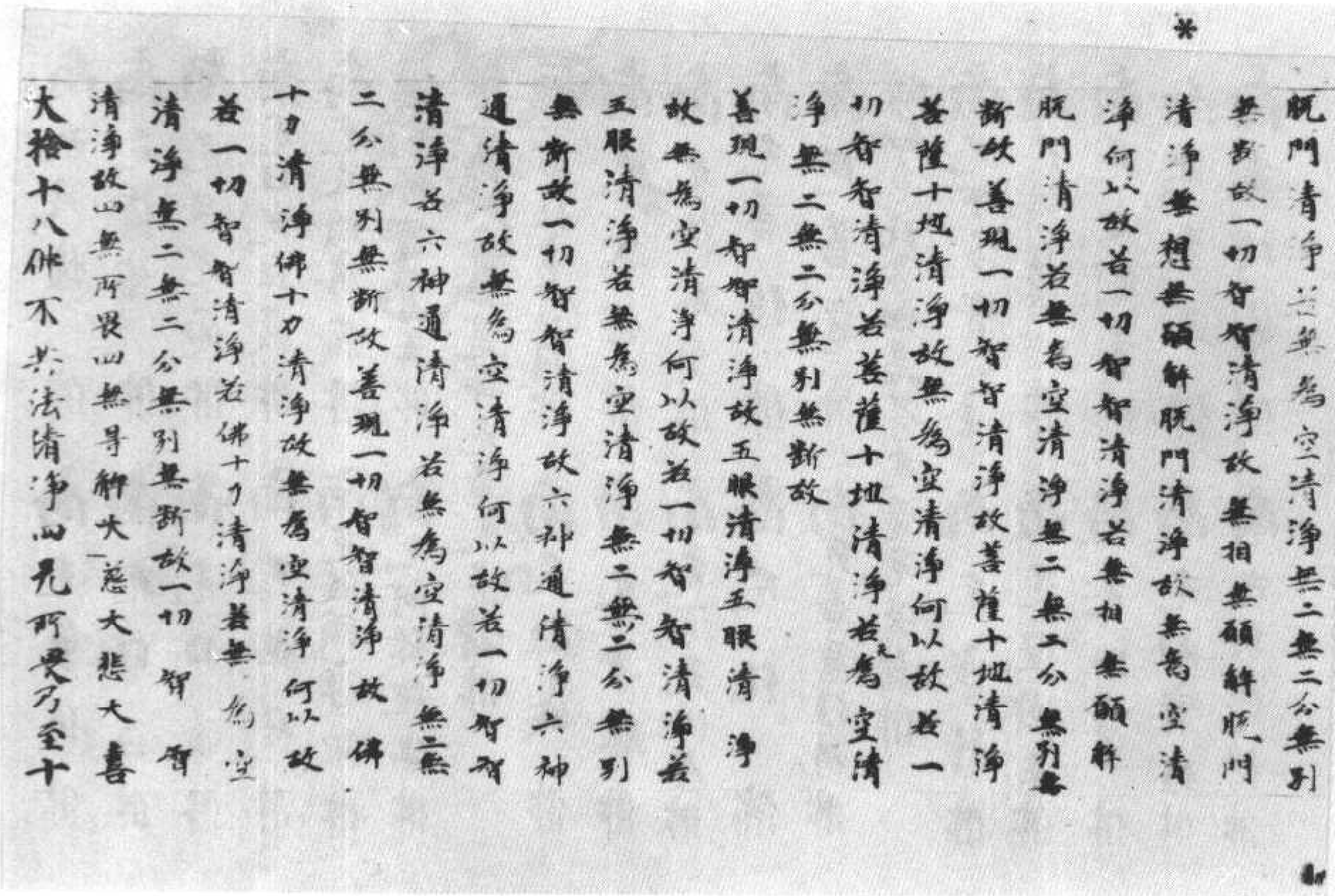


若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若四無量四無色定清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智

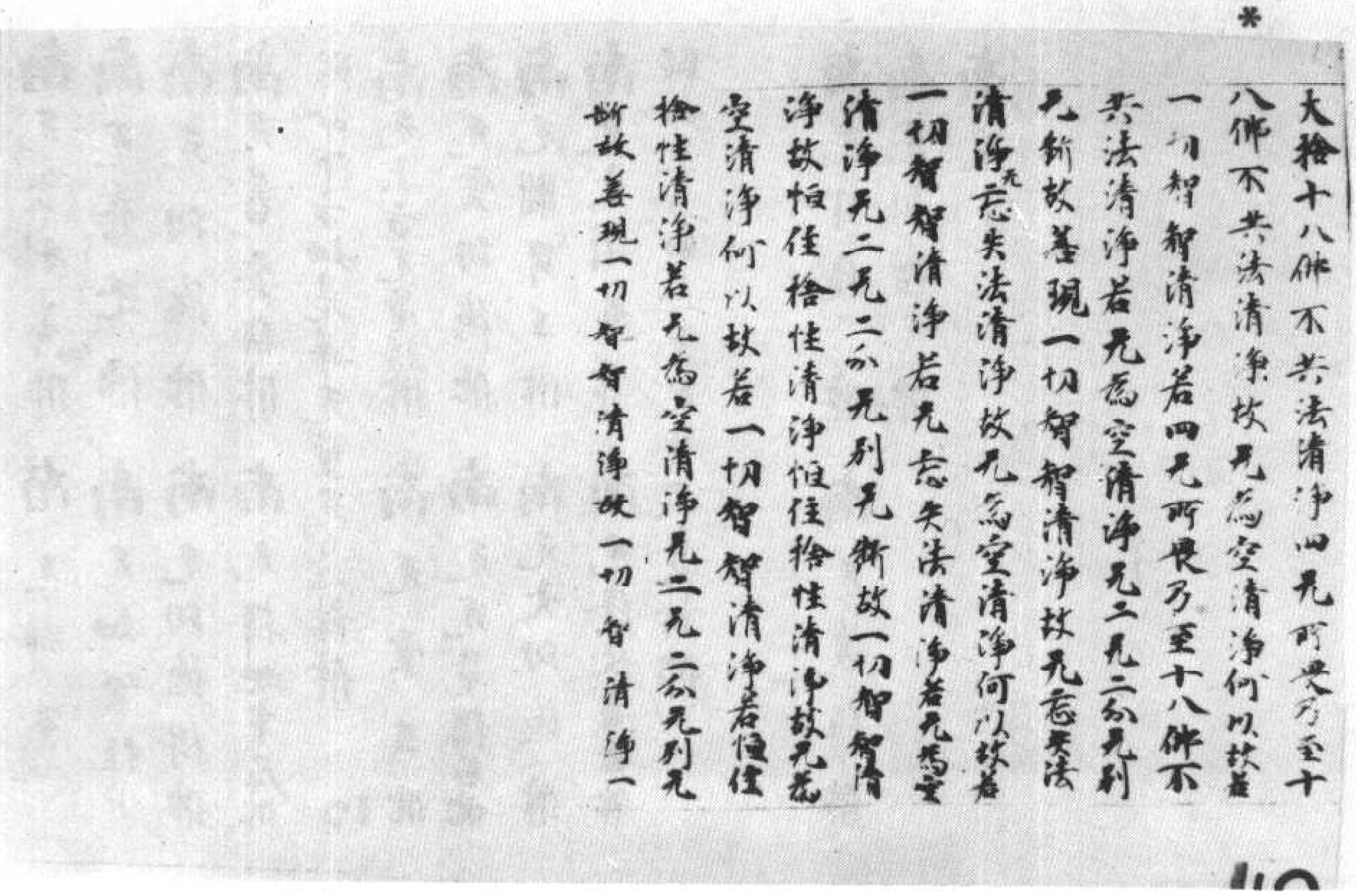


*

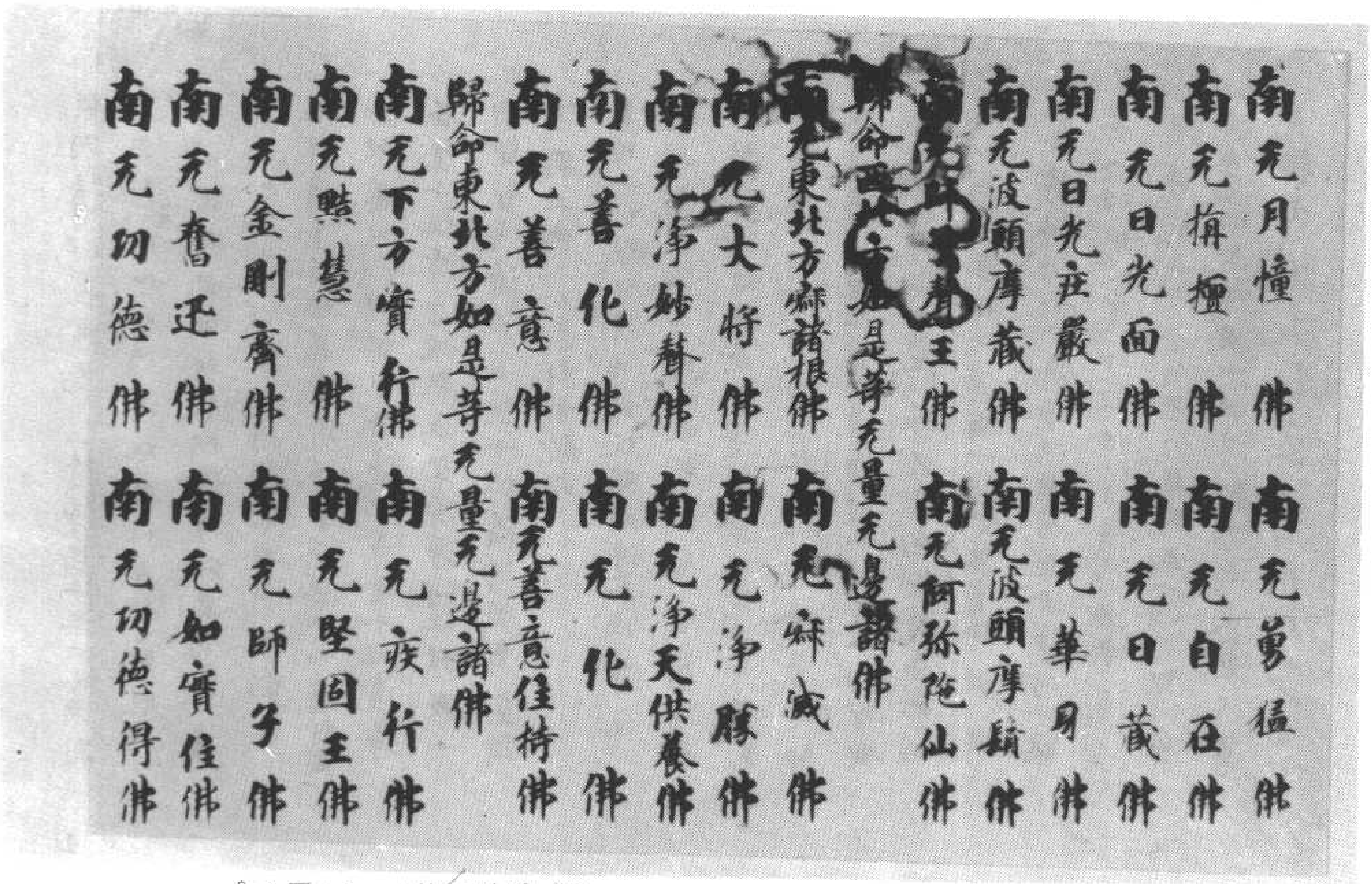
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故四念住清淨四念住清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門



脫門清淨若無為空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨故無為空清
淨何以故若一切智智清淨若無相無願解
脫門清淨若無為空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清淨
菩薩十地清淨故無為空清淨何以故若一
切智智清淨若菩薩十地清淨若无為空清
淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故無為空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若無為空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故無為空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若無為空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故無為空清淨何以故
若一切智智清淨若佛十力清淨若無為空
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故四無所畏四無导解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十



大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十
八佛不共法清淨故无為空清淨何以故若
一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若无為空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故无忘失法
清淨无忘失法清淨故无為空清淨何以故若
一切智智清淨若无忘失法清淨若无為空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故无為
空清淨何以故若一切智智清淨若恒住
捨性清淨若无為空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一

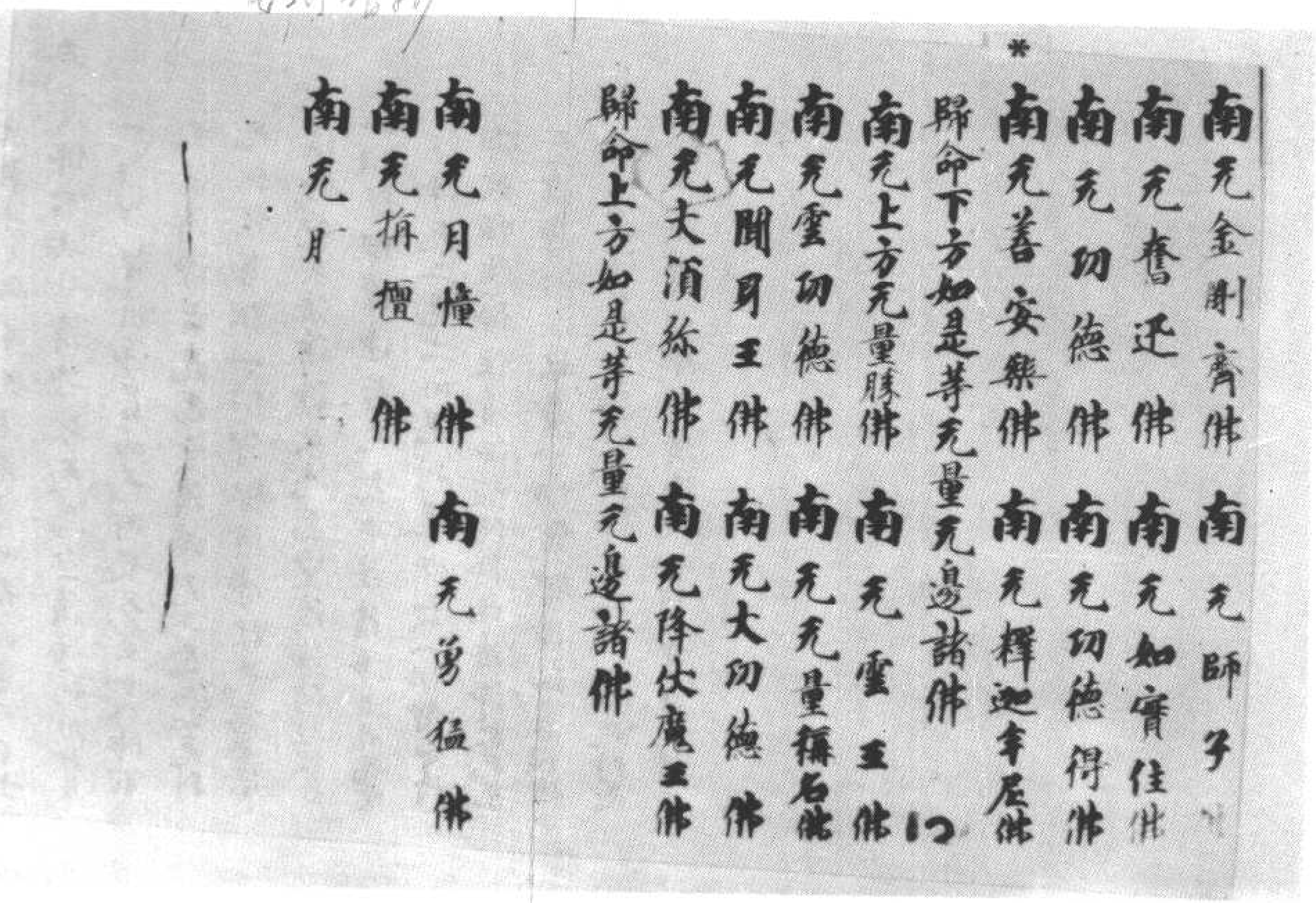


南无月幢佛　南无勇猛佛
南无栴檀佛　南无自在佛
南无日光面佛　南无日藏佛
南无日光莊嚴佛　南无華月佛
南无波頭摩藏佛　南无波頭摩勝佛
南无[illegible]勇王佛　南无阿弥陀仙佛
歸命西北方如是等无量无邊諸佛
南无東北方寂諸根佛　南无寂滅佛
南无大將佛　南无淨勝佛
南无淨妙聲佛　南无淨天供養佛
南无善化佛　南无化佛
南无善意佛　南无善意住持佛
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方寶行佛　南无疾行佛
南无點慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无奮迅佛　南无如寶住佛
南无功德佛　南无功德得佛

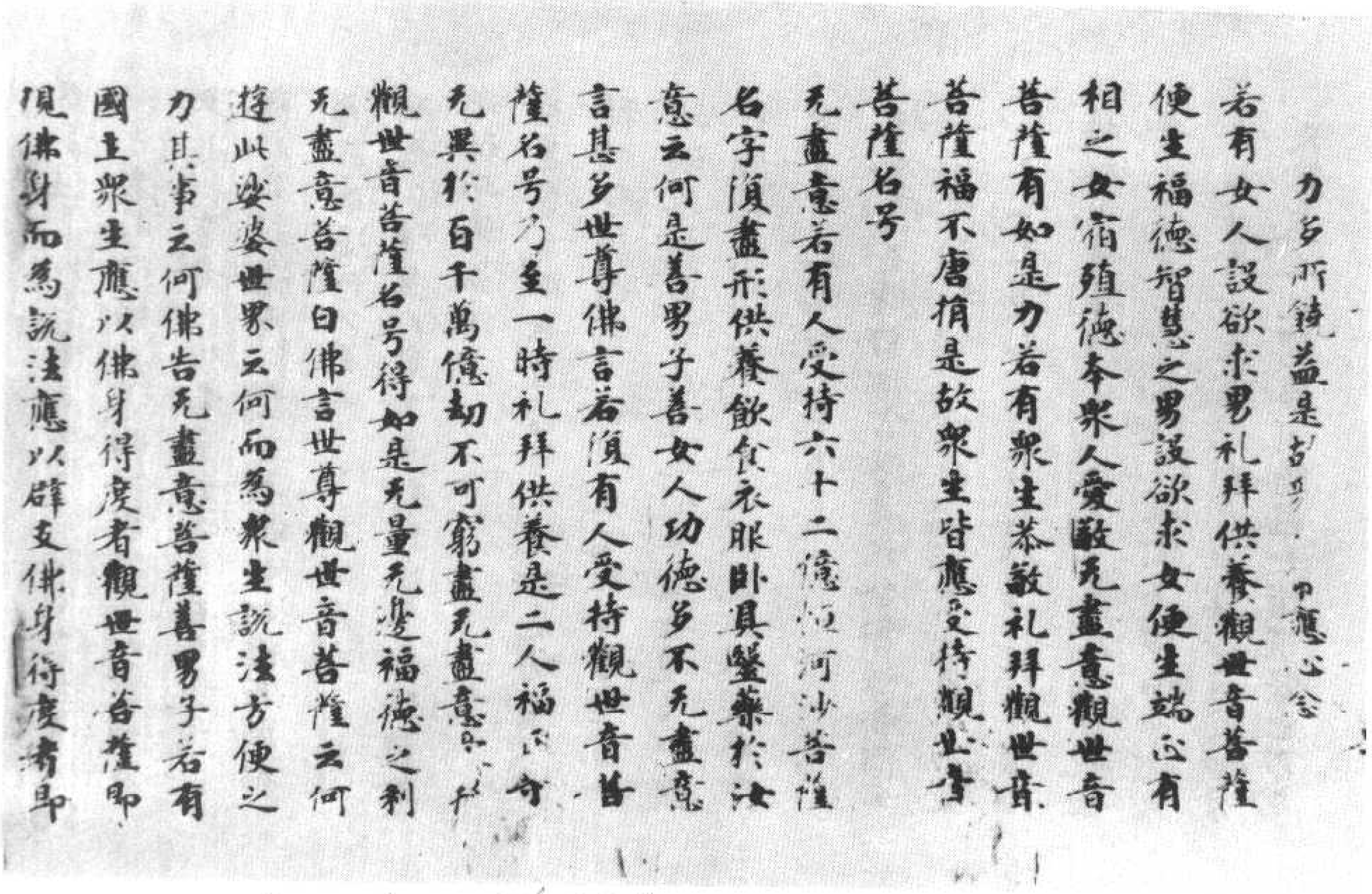
S→T440 14/114B20
W→T440 14/114C12

斯一二二六號　佛說佛名經卷第一

尾3行錯抄



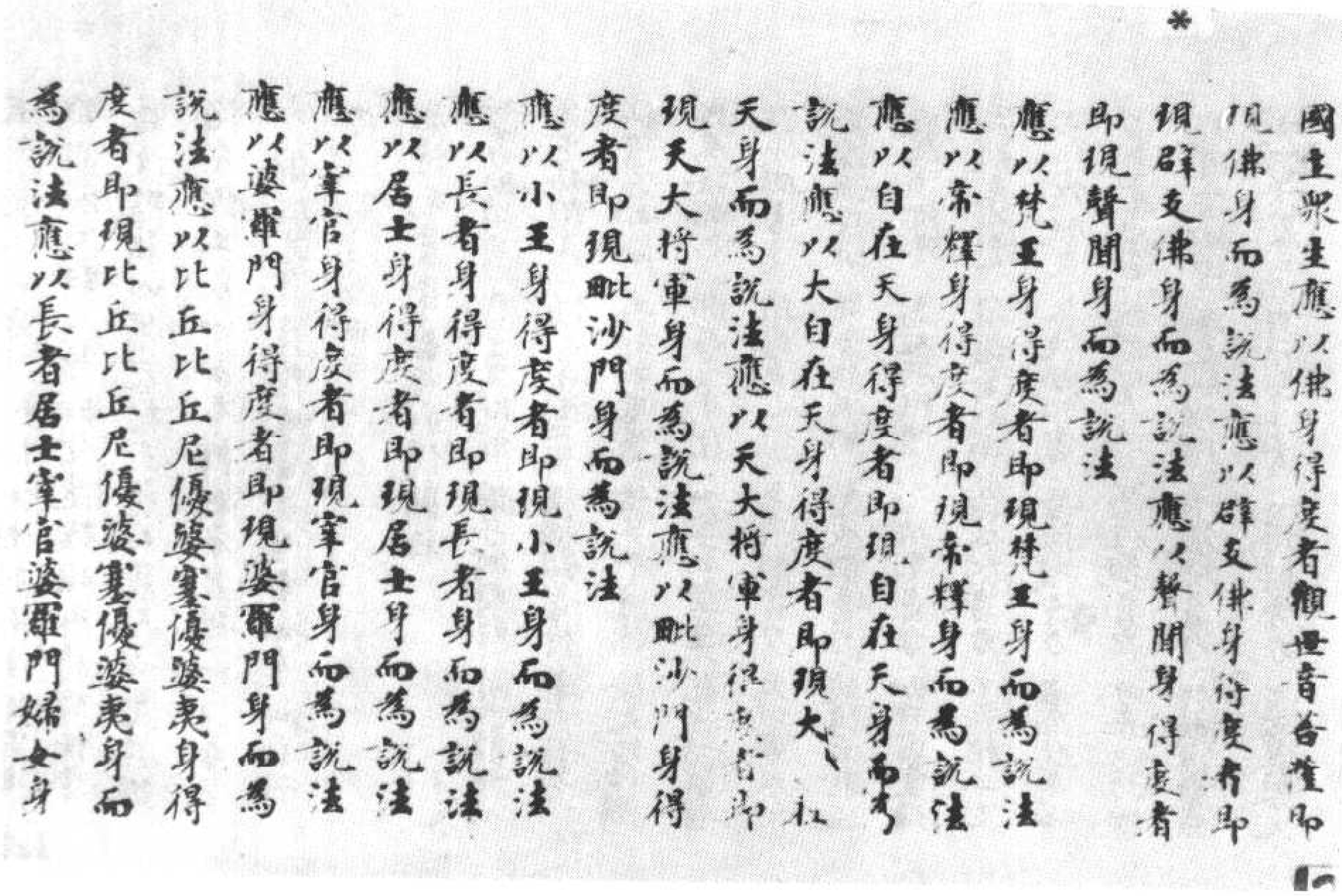
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无奮迅佛　南无如寶住佛
南无功德佛　南无功德得佛
*南无善安樂佛　南无釋迦牟尼佛
歸命下方如是等无量无邊諸佛
南无上方无量勝佛　南无雲王佛
南无雲功德佛　南无无量稱名佛
南无聞月王佛　南无大功德佛
南无大須弥佛　南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊諸佛
南无月幢佛　南无勇猛佛
南无栴檀佛
南无月



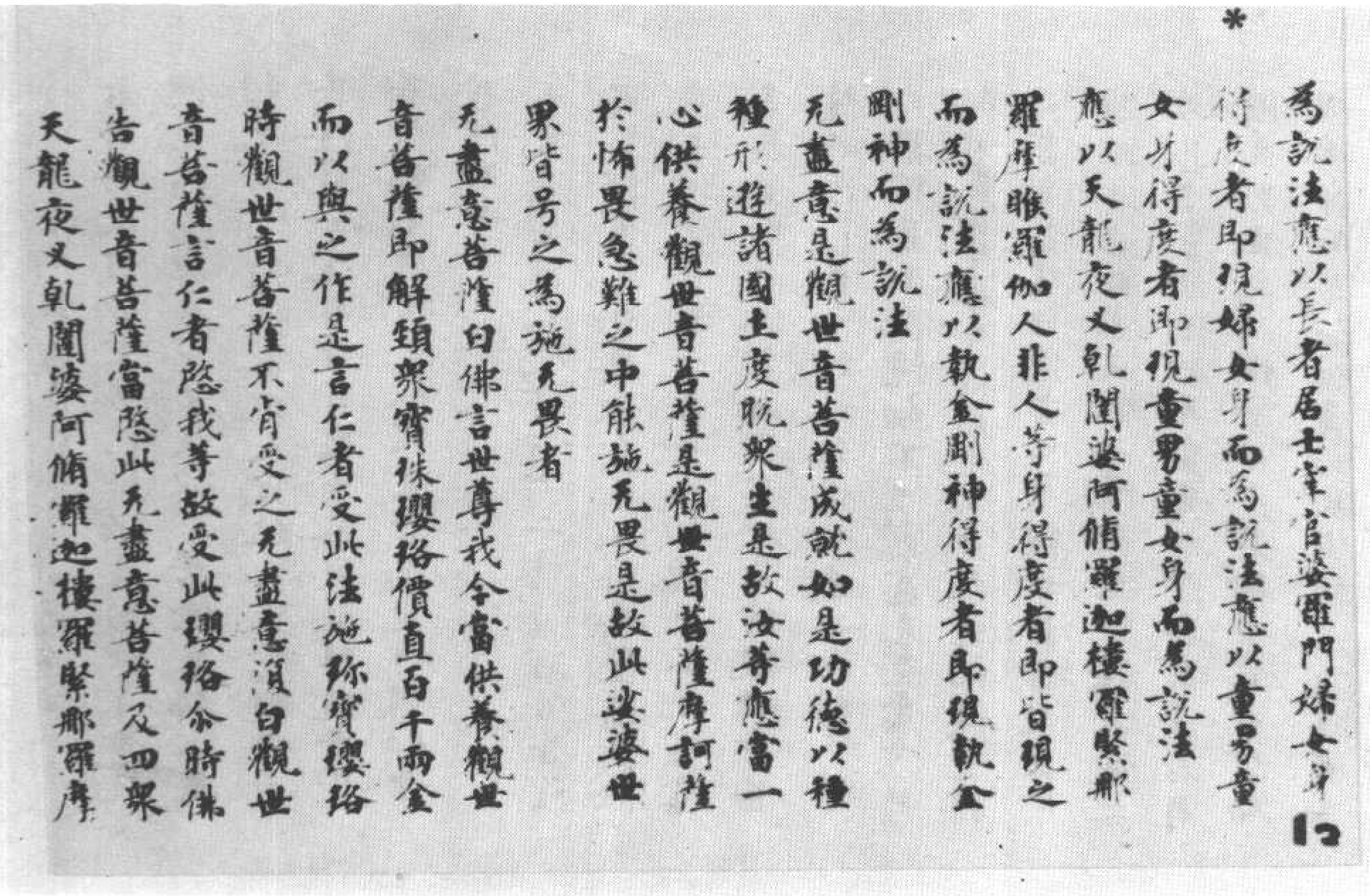
力多所饒益是故眾生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本眾人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有眾生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故眾生皆應受持觀世音
菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千萬億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為眾生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土眾生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即

S→T262　9/57A6

斯一二二七號　觀世音經一卷



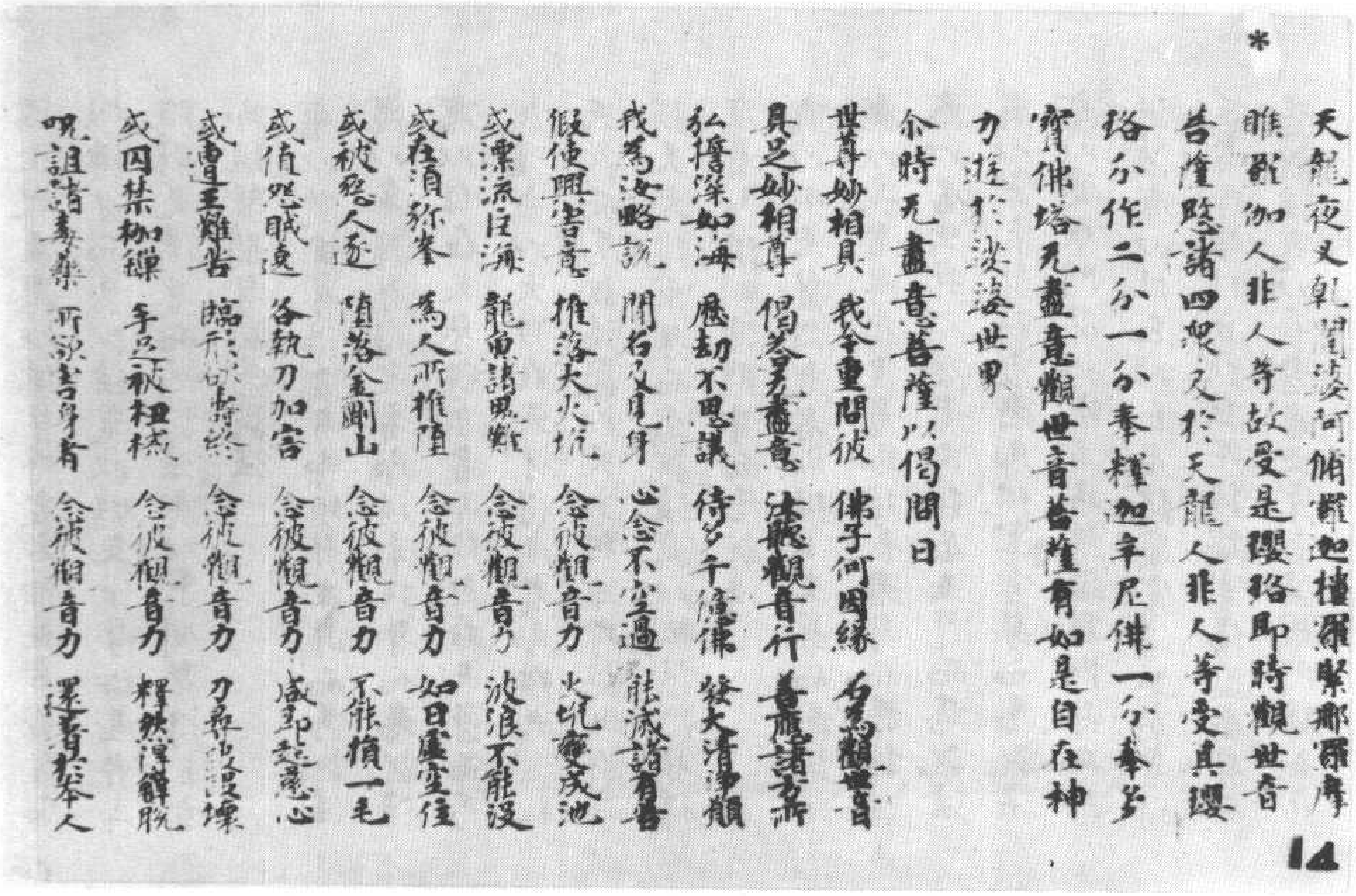
國土眾生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法
應以梵王身得度者即現梵王身而為說法
應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為
說法應以大自在天身得度者即現大自在
天身而為說法應以天大將軍身得度者即
現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得
度者即現毗沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而
為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身



*

為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童男童
女身得度者即現童男童女身而為說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之
而為說法應以執金剛神得度者即現執金
剛神而為說法
无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種
種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一
心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩
於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世
界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

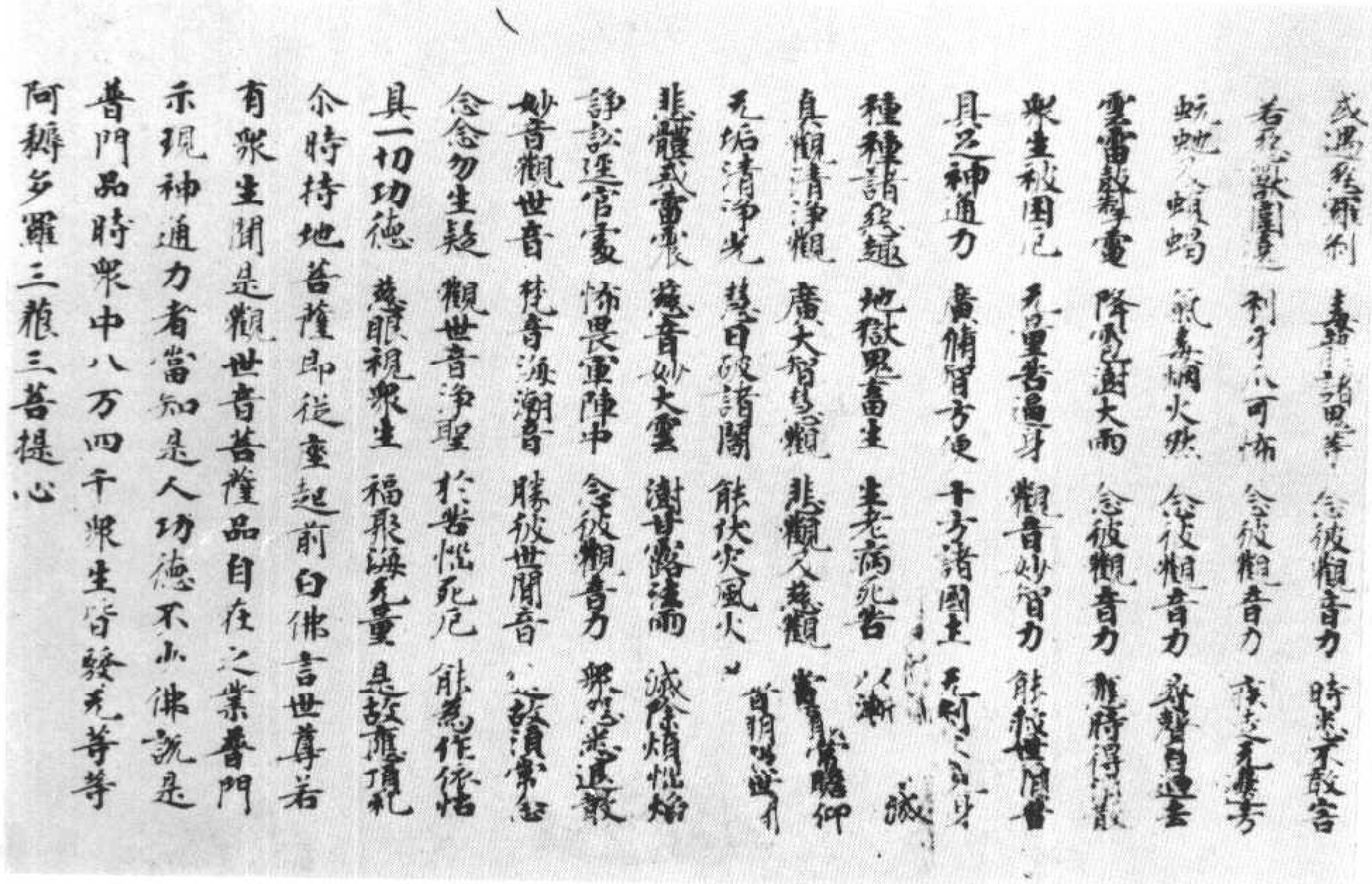
13



*

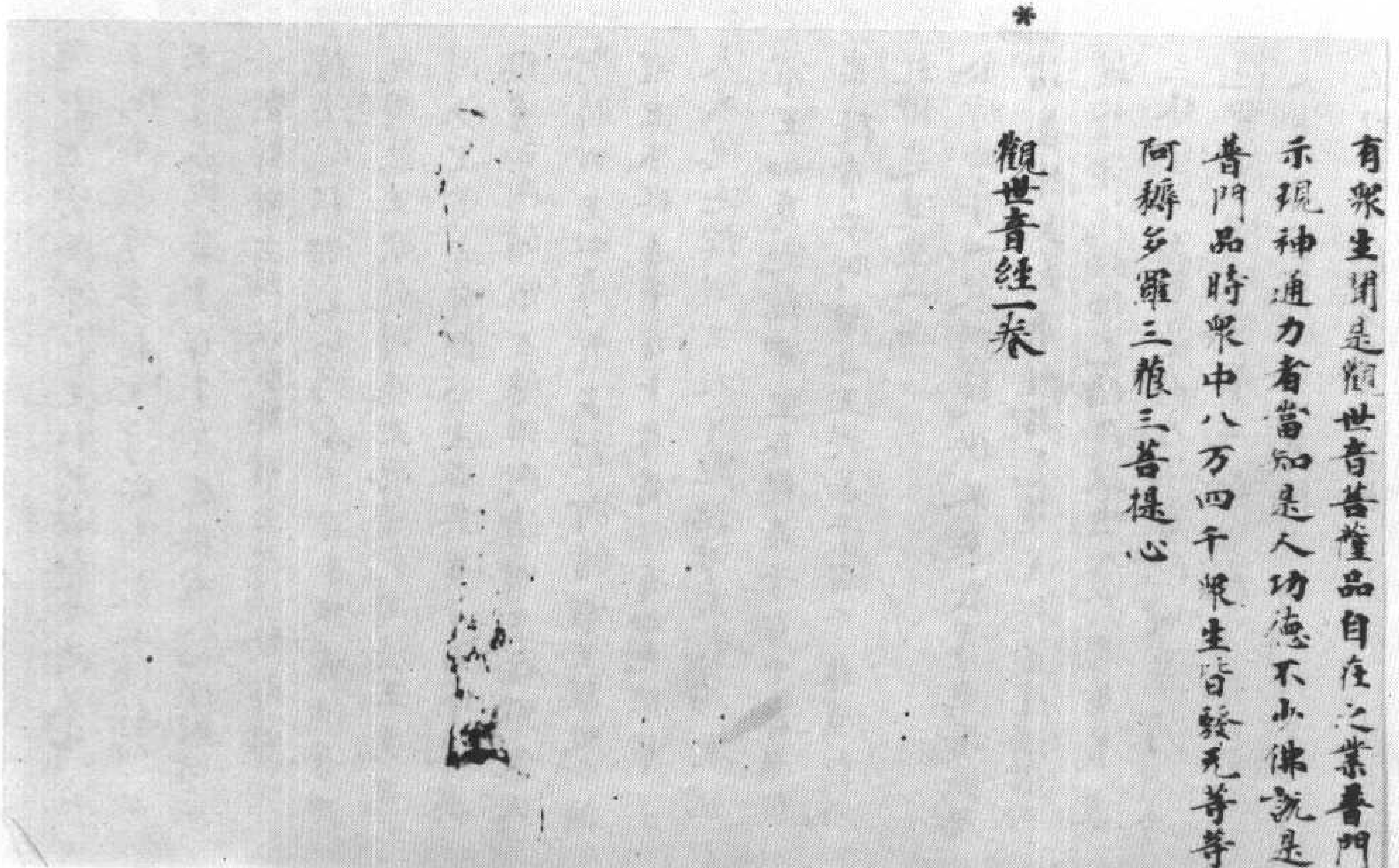
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

14



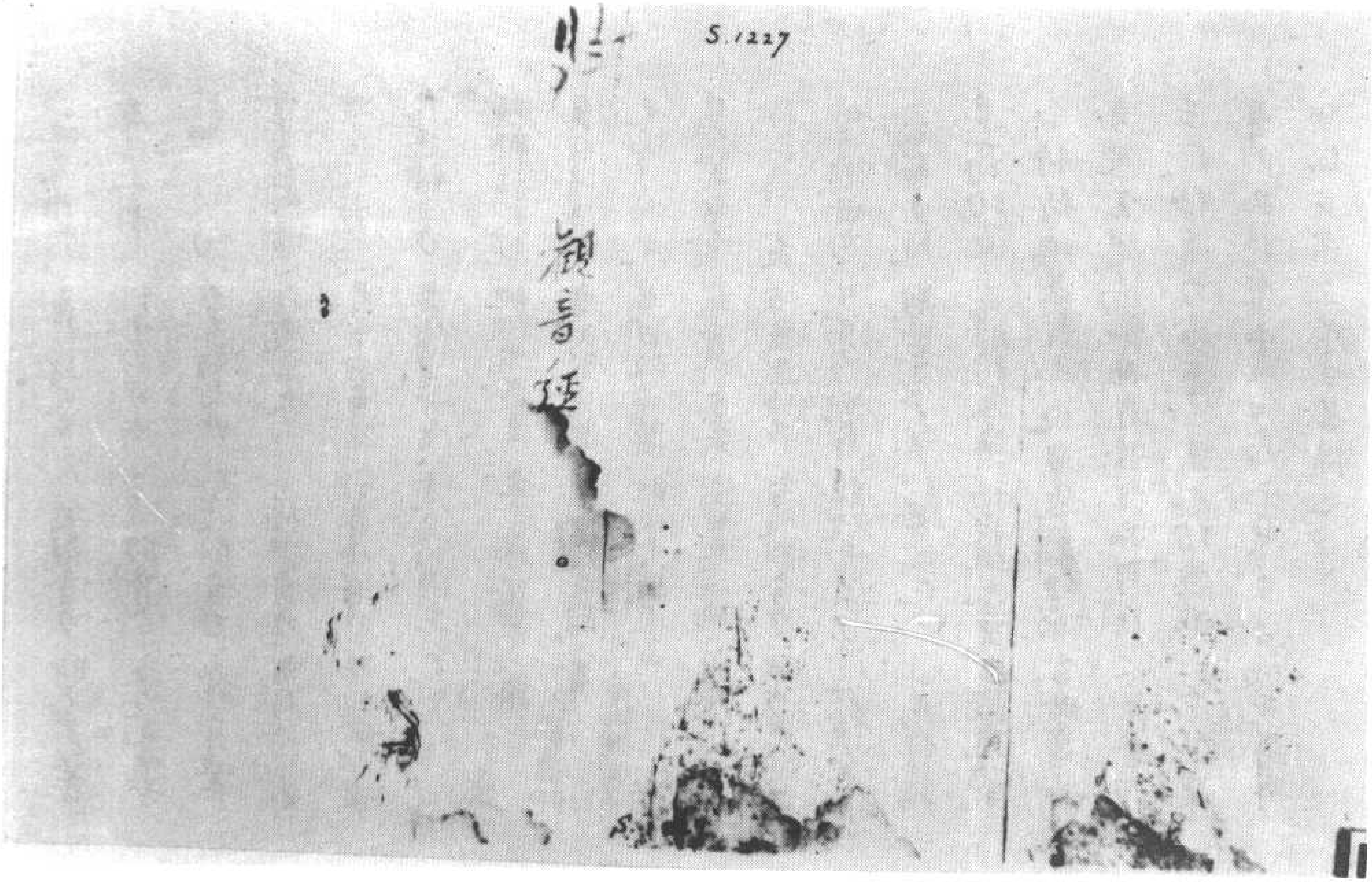
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
眾生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣脩智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 眾怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視眾生 福聚海无量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時眾中八万四千眾生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

W→T2/2 9/1857



有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時眾中八万四千眾生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音経一卷

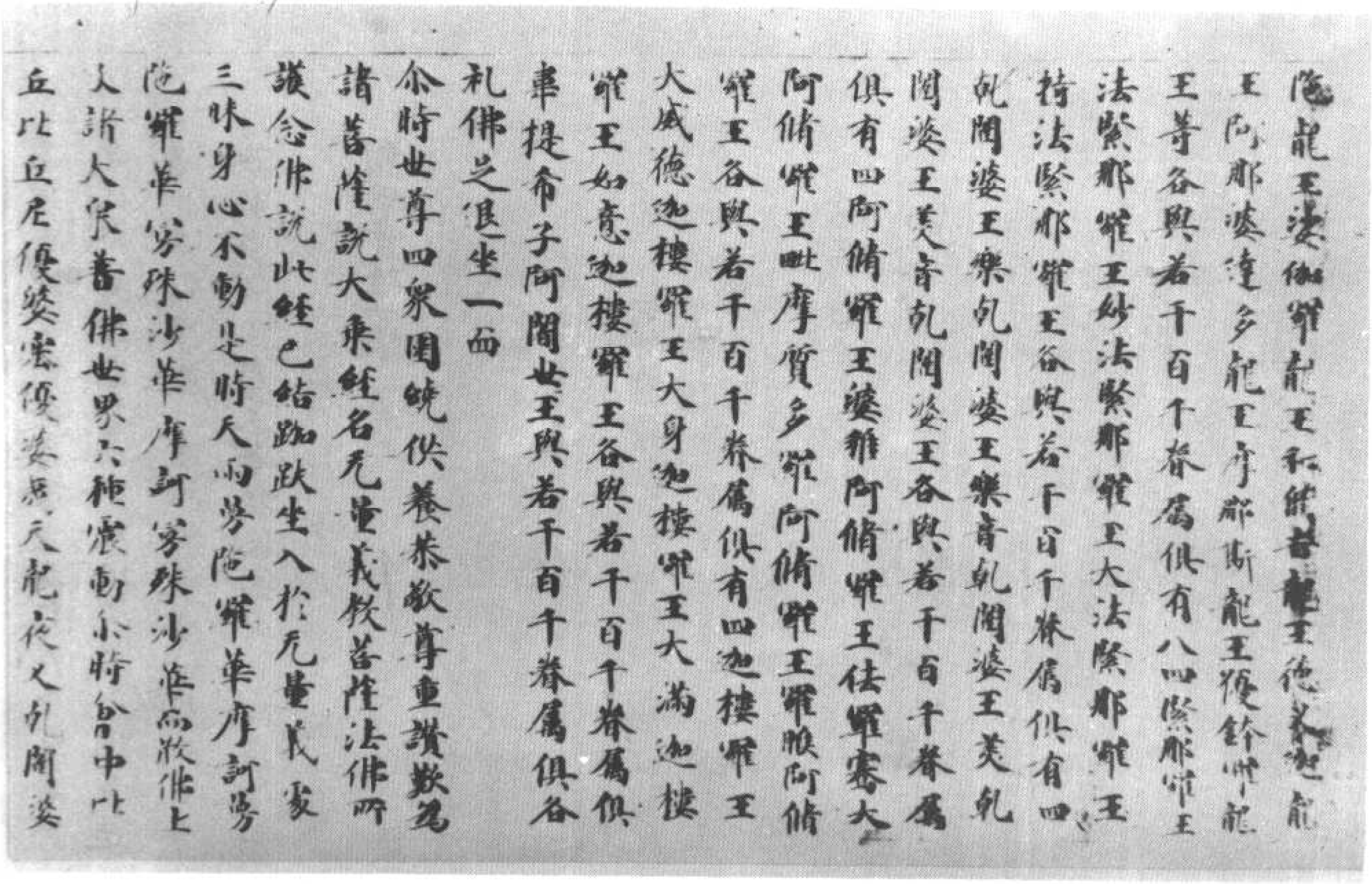


S.1227

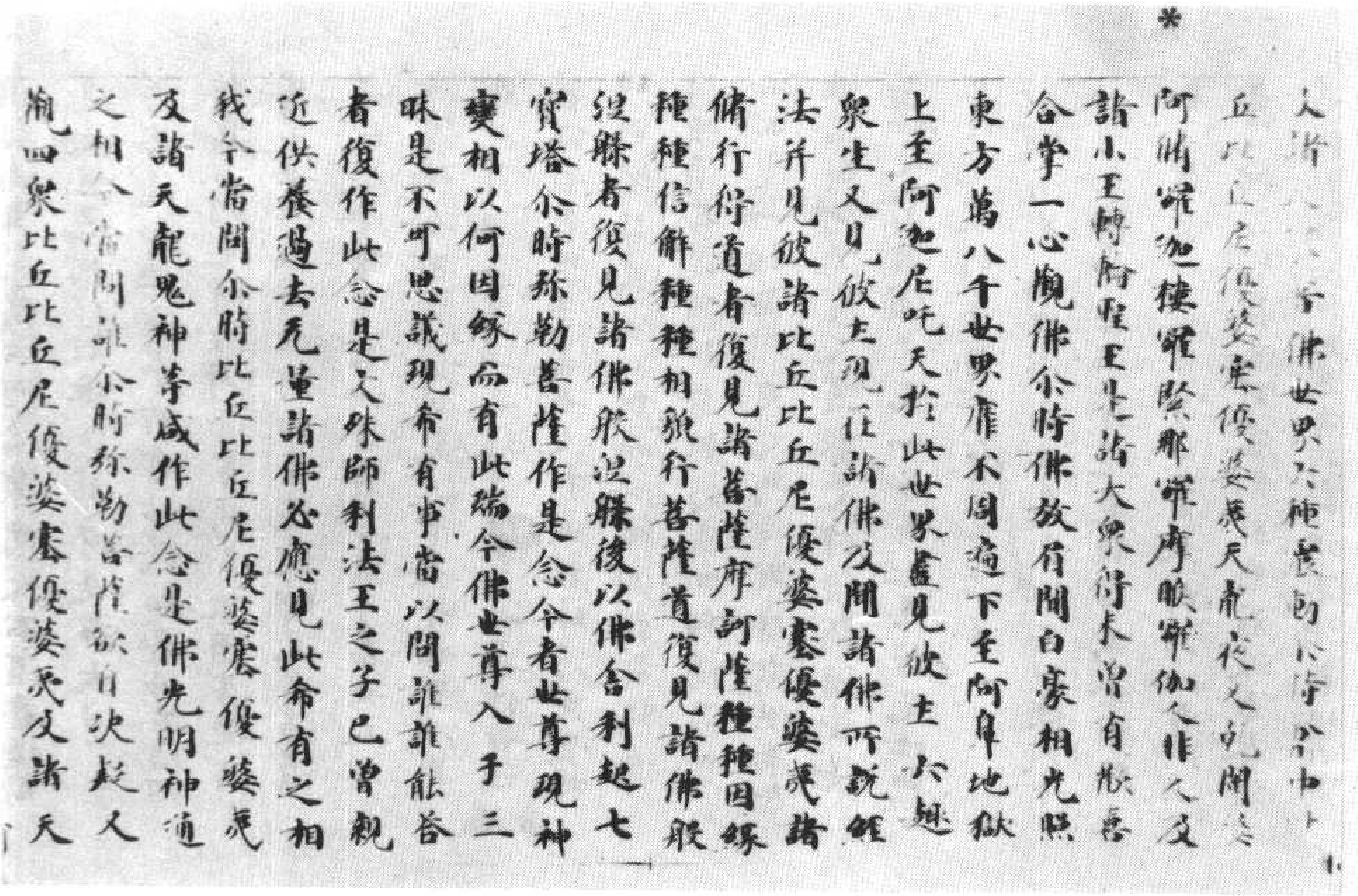
觀音經

▼斯一二二八號　妙法蓮華經卷第一

S→T262　9/2A21

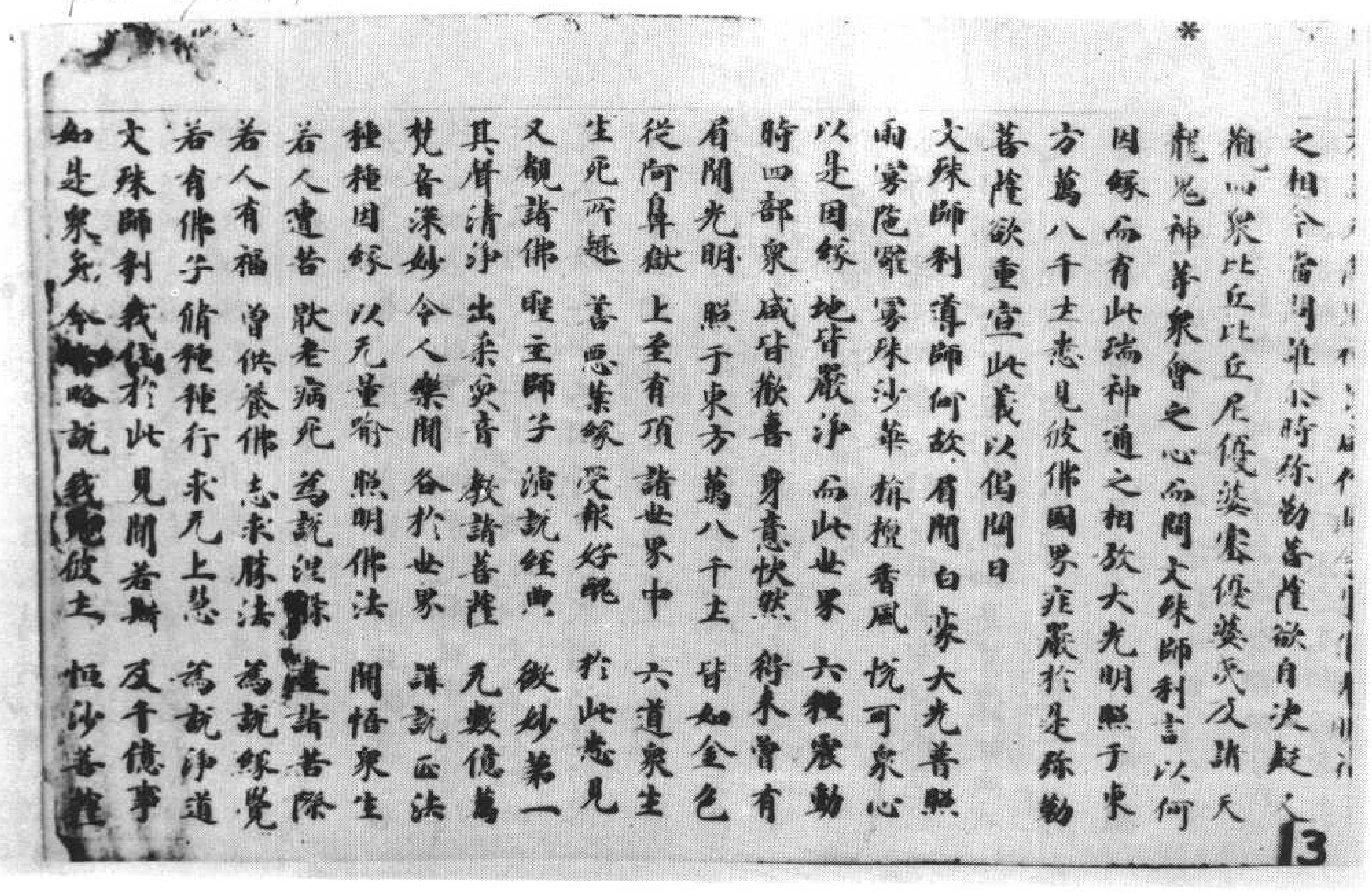


陁龍王婆伽羅龍王和脩吉龍王德叉伽龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有八四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處
三昧身心不動是時天雨曼陁羅華摩訶曼
陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上
及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆



大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白豪相光照東方萬八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天

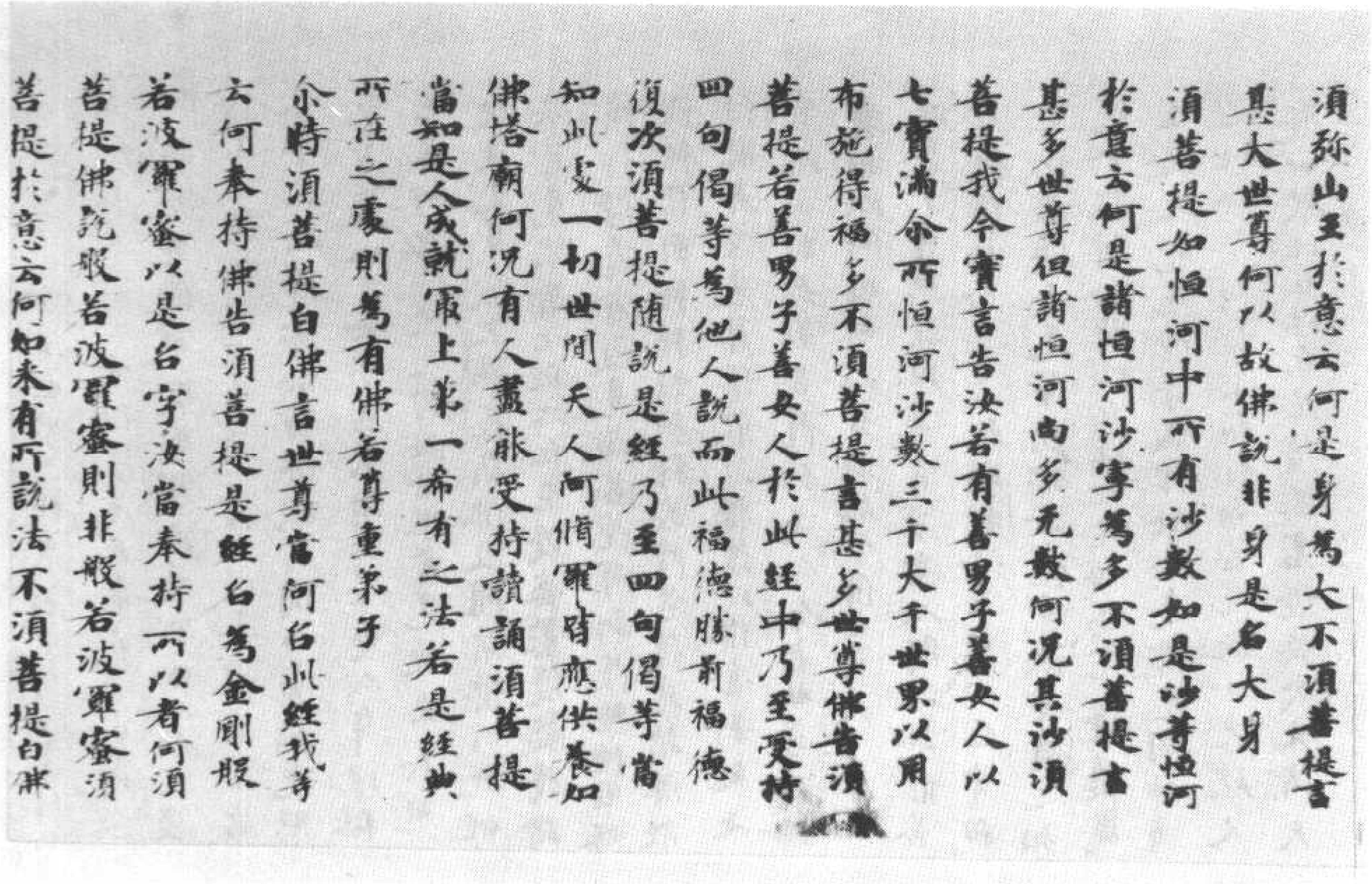
T262 9/3A7



之相今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東方萬八千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陁羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億萬
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩

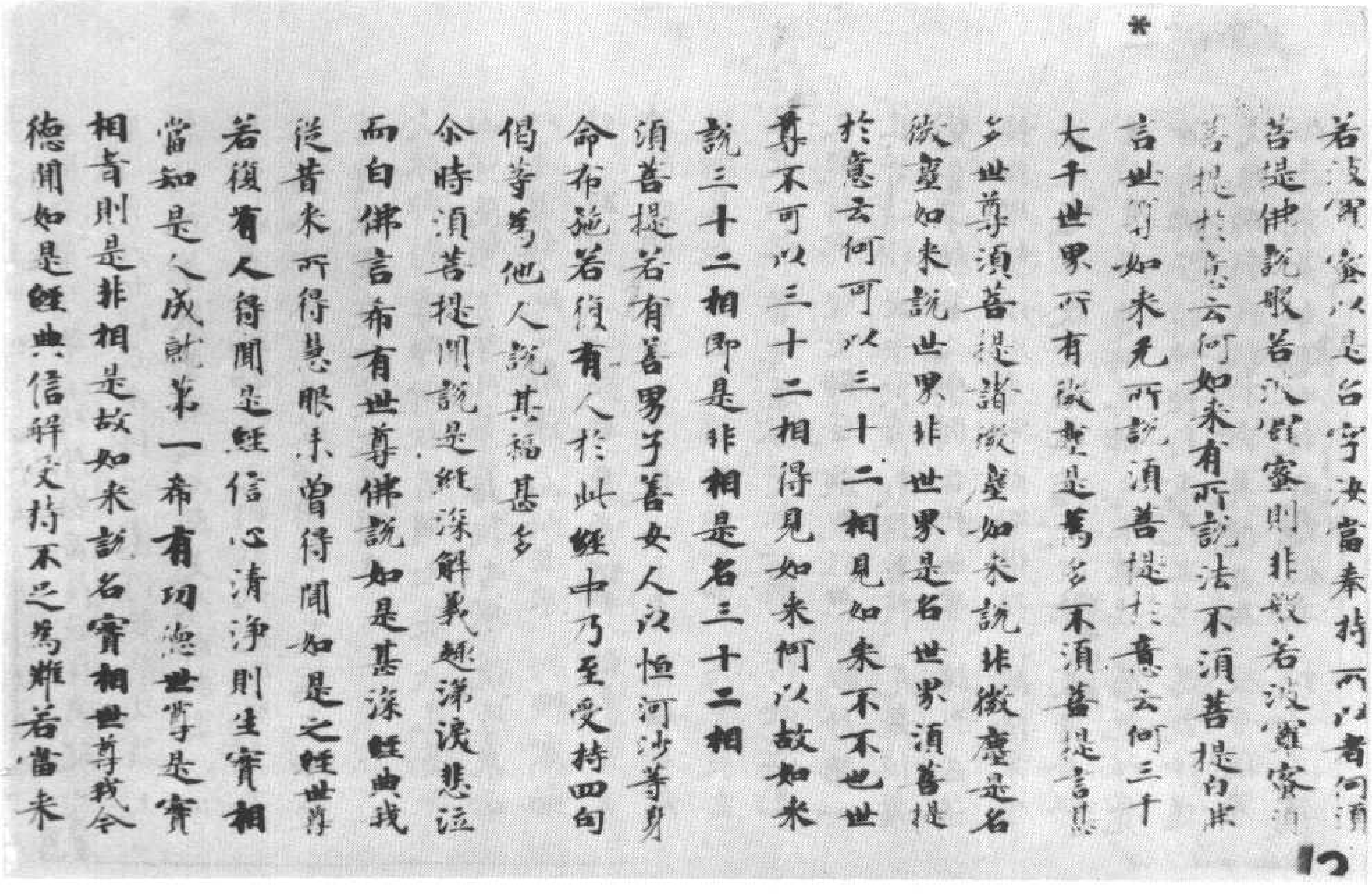
13



須弥山王於意云何是身爲大不須菩提言
甚大世尊何以故佛説非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等爲他人説而此福德勝前福德
復次須菩提隨説是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就冣上第一希有之法若是經典
所在之處則爲有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛説般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所説法不須菩提白佛

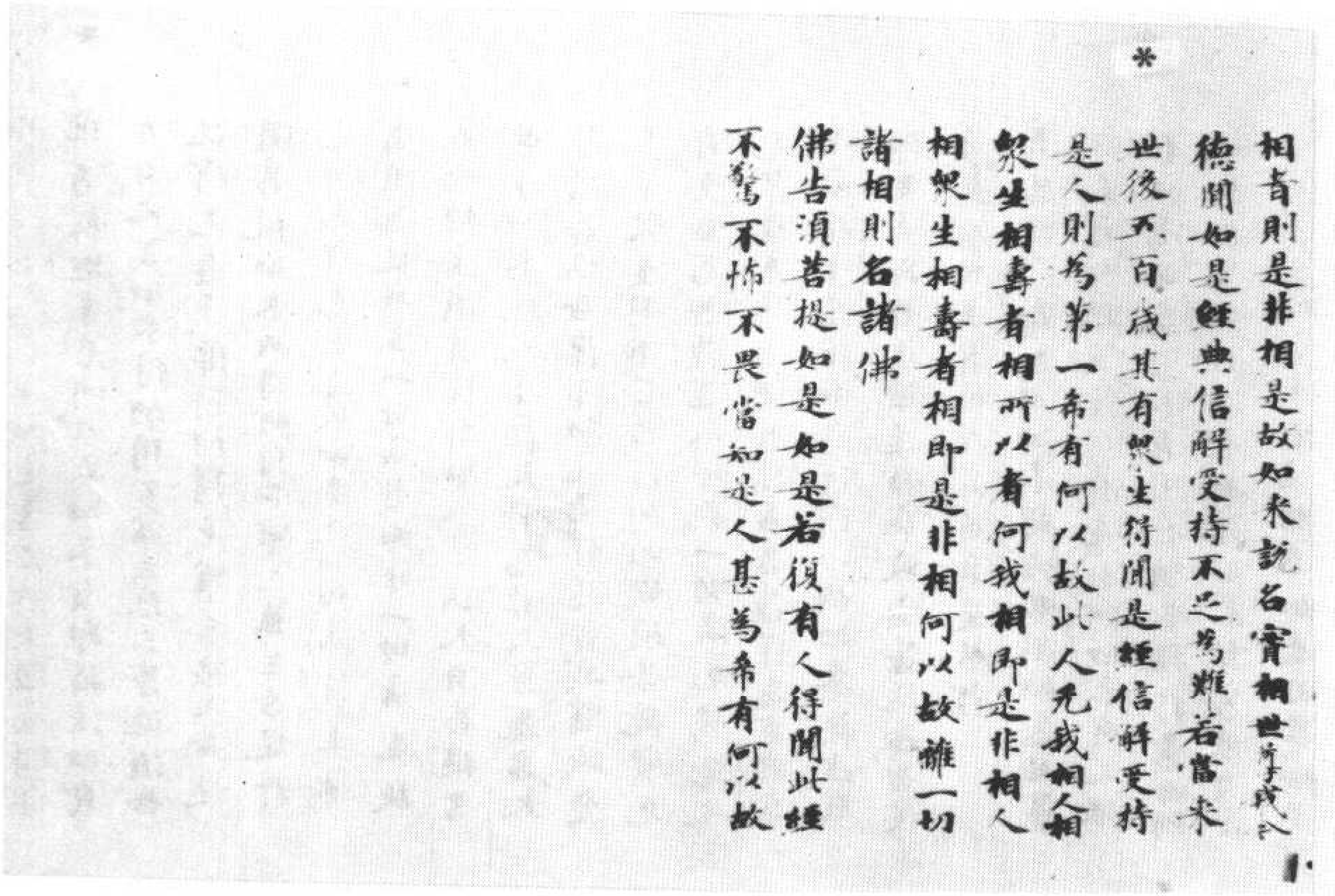
斯一二二九號　金剛般若波羅蜜經

S-2 T235 8/[illegible]
W-2 8/[illegible]



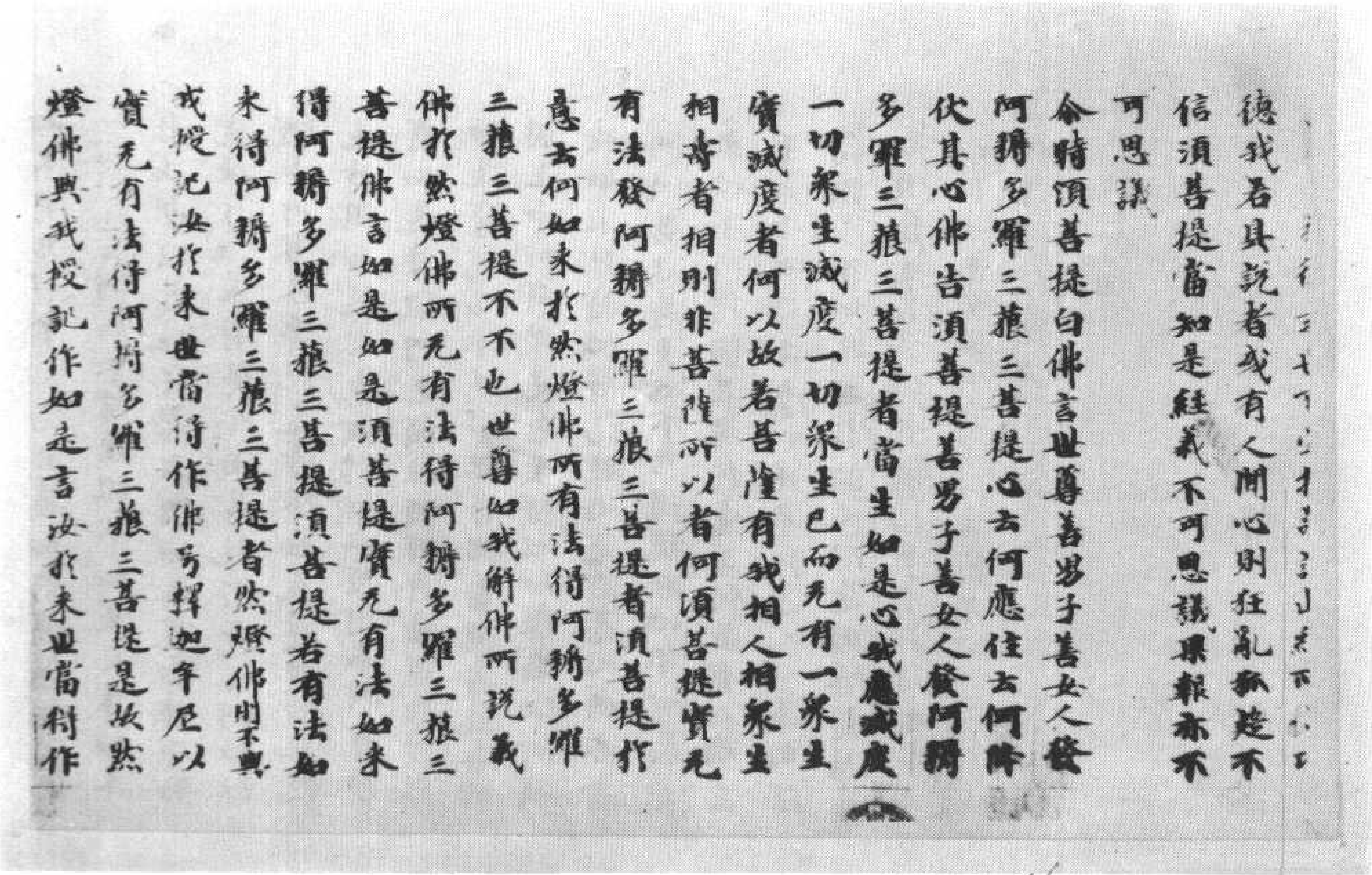
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛説般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所説法不須菩提白佛
言世尊如來无所説須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來説非微塵是名
微塵如來説世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
説三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等爲他人説其福甚多
尒時須菩提聞説是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛説如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如來説名實相世尊我今
德聞如是經典信解受持不足爲難若當來

12



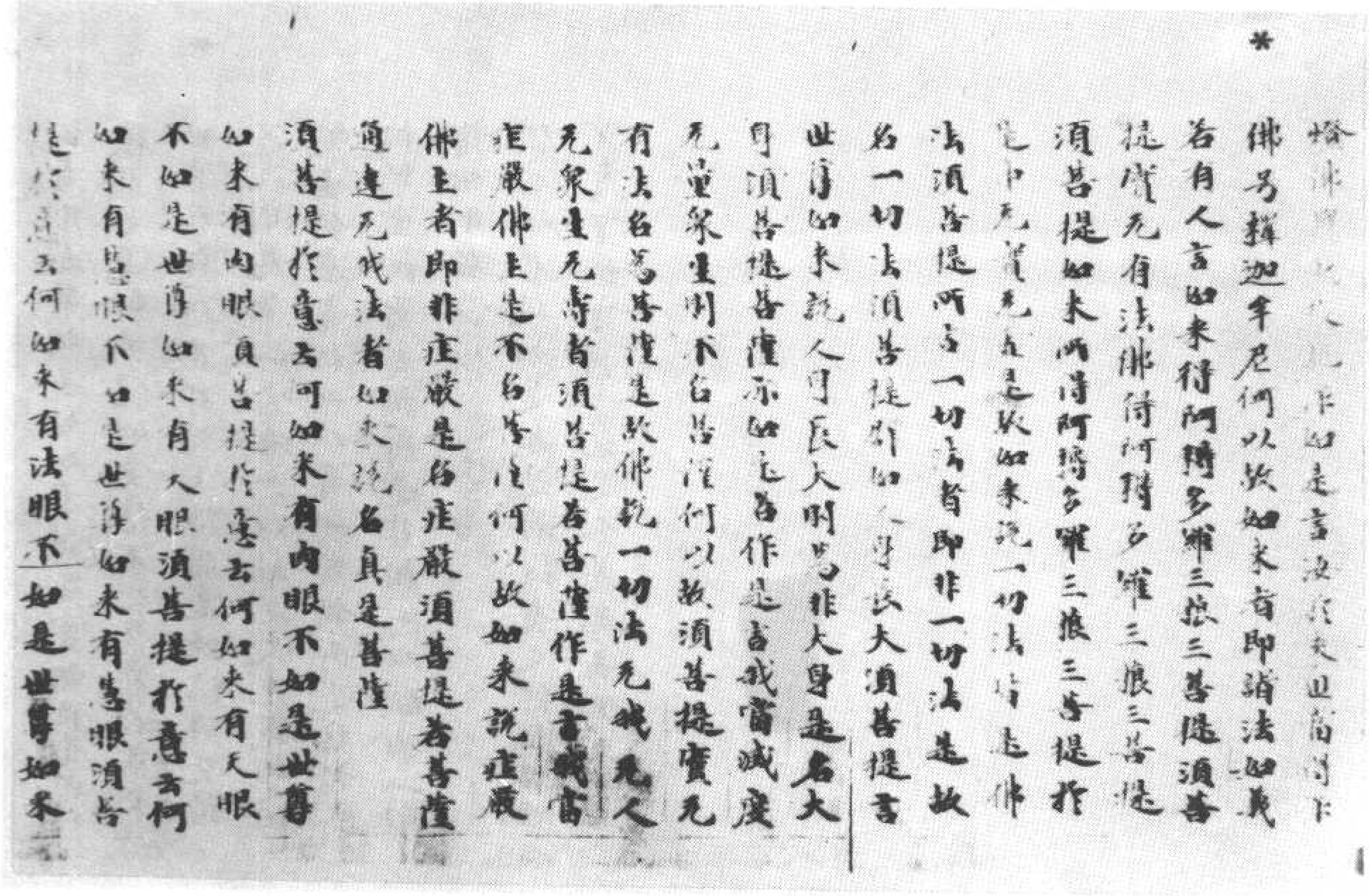
相者則是非相是故如來說名實相世（尊我今）
德聞如是經典信解受持不足爲難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則爲第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞此經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故

▼斯一二三〇號　金剛般若波羅蜜經

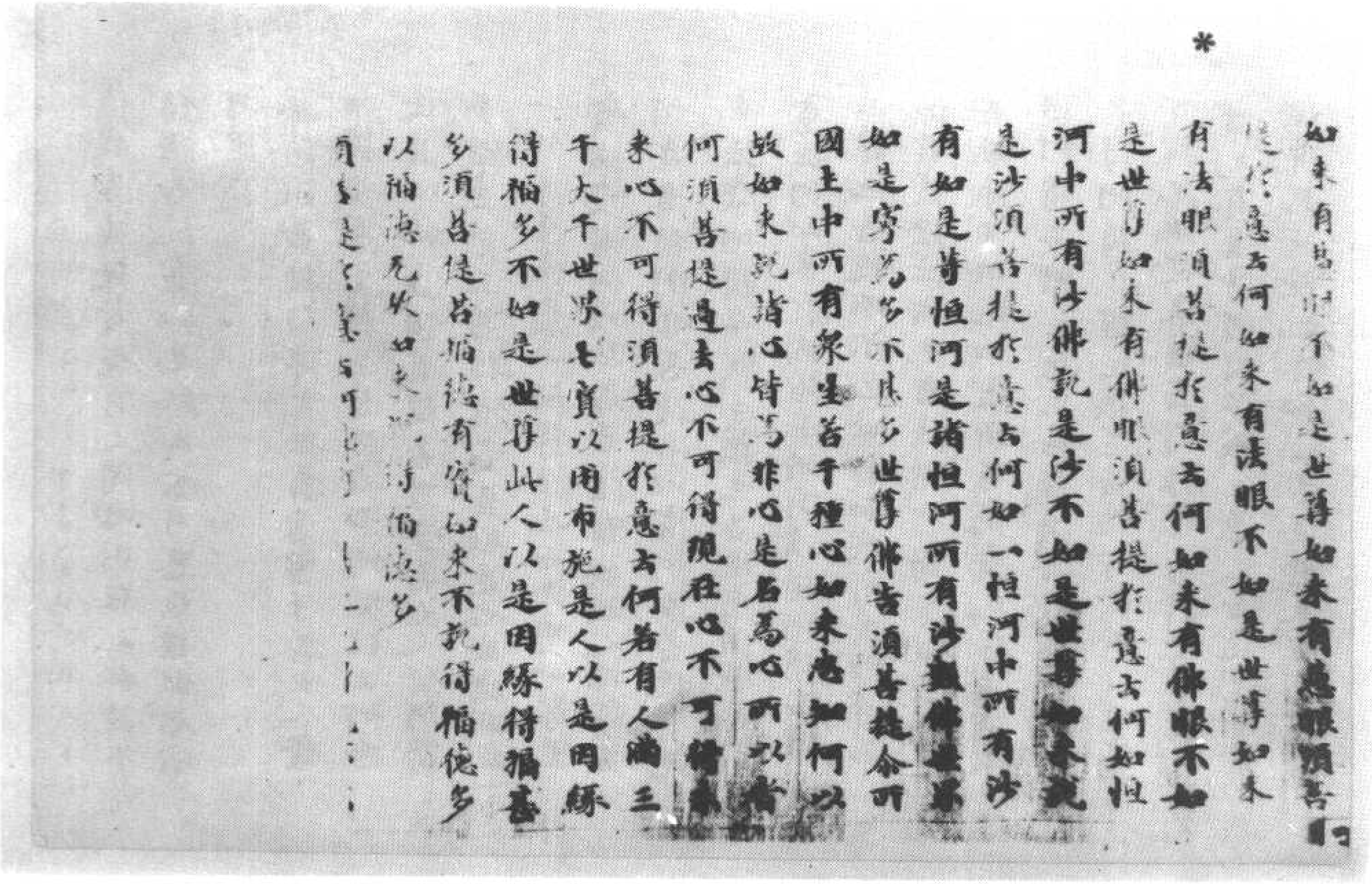


德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我授記作如是言汝於來世當得作

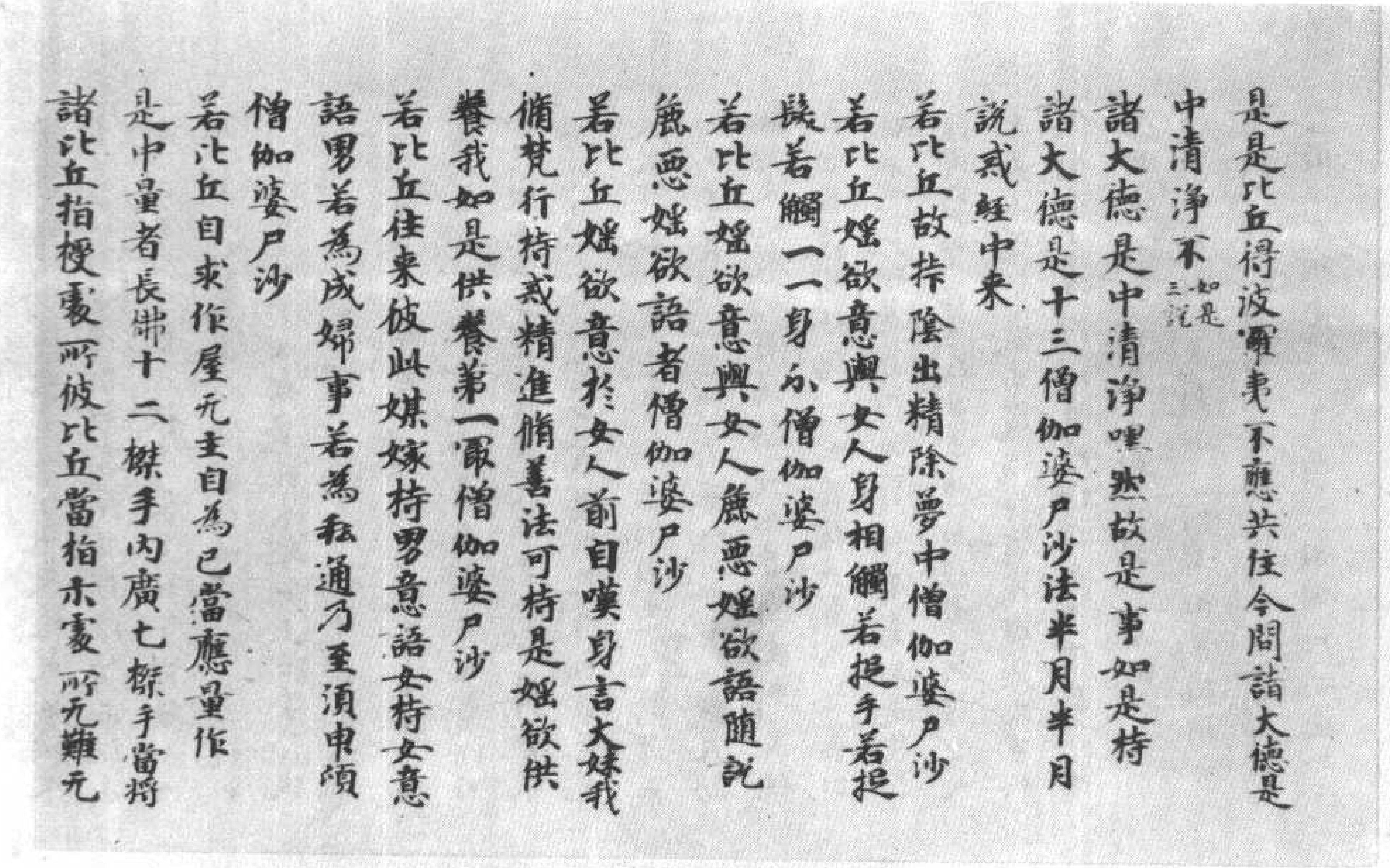
S → T235 8/751A2
IV = 8/751c4



燈佛與我受記作如是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量眾生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无眾生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不 如是世尊如來



如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有眾生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何 [illegible]

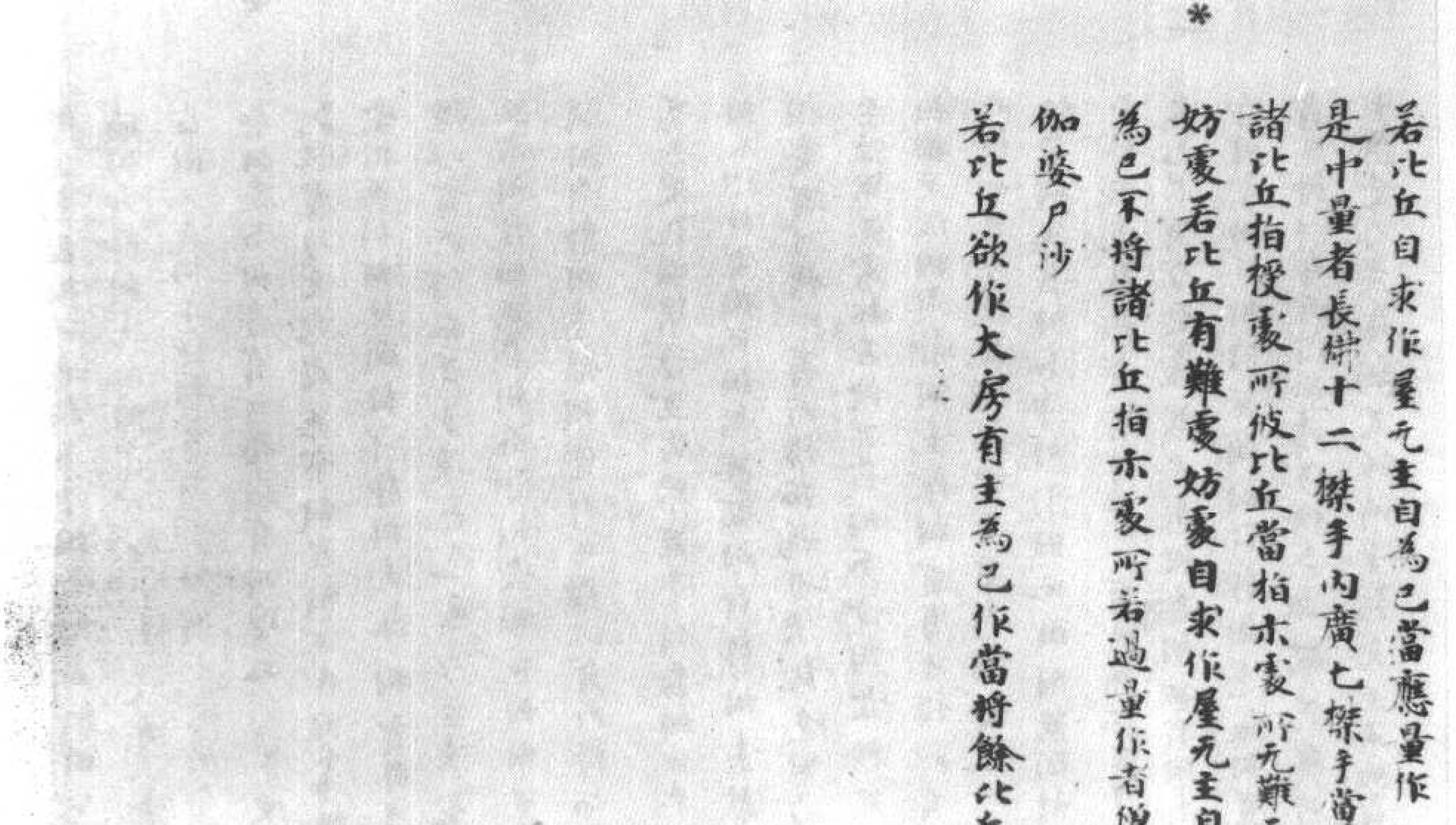


是是比丘得波羅夷不應共住今問諸大德是
中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月
說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉
髮若觸一一身分僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨說
麁惡婬欲語者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自嘆身言大姊我
脩梵行持戒精進脩善法可持是婬欲供
養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語男若為成婦事若為私通乃至須臾頃
僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋无主自為已當應量作
是中量者長佛十二搩手內廣七搩手當將
諸比丘指授處所彼比丘當指示處所无難无

S→T1429　22/1016A2

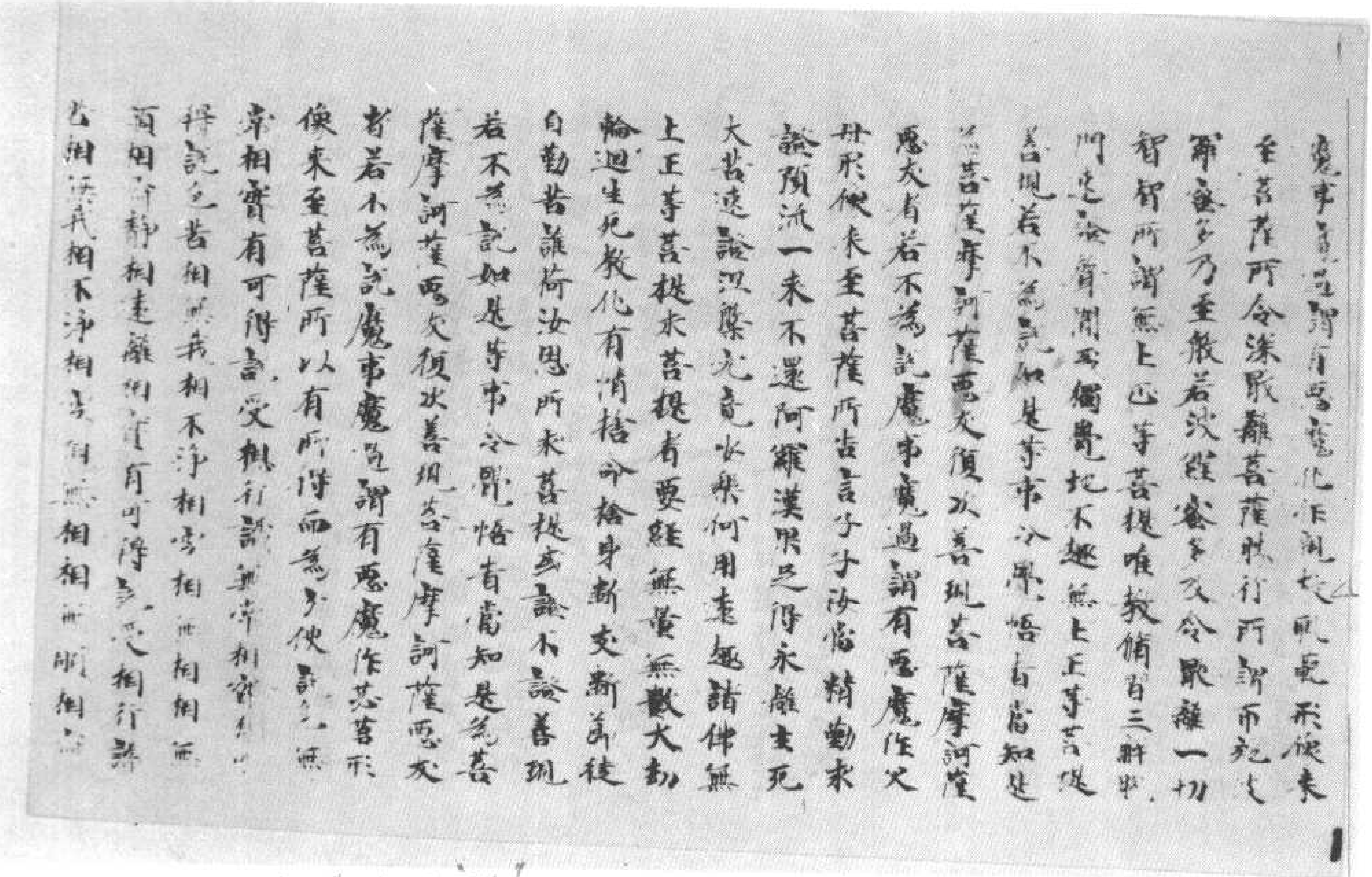
斯一二三一號　四分僧戒本

W→T1429　22/1016A24



*

若比丘自求作屋无主自為已當應量作
是中量者長佛十二搩手內廣七搩手當將
諸比丘指授處所彼比丘當指示處所无難无
妨處若比丘有難處妨處自求作屋无主自
為已不將諸比丘指示處所若過量作者僧
伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘

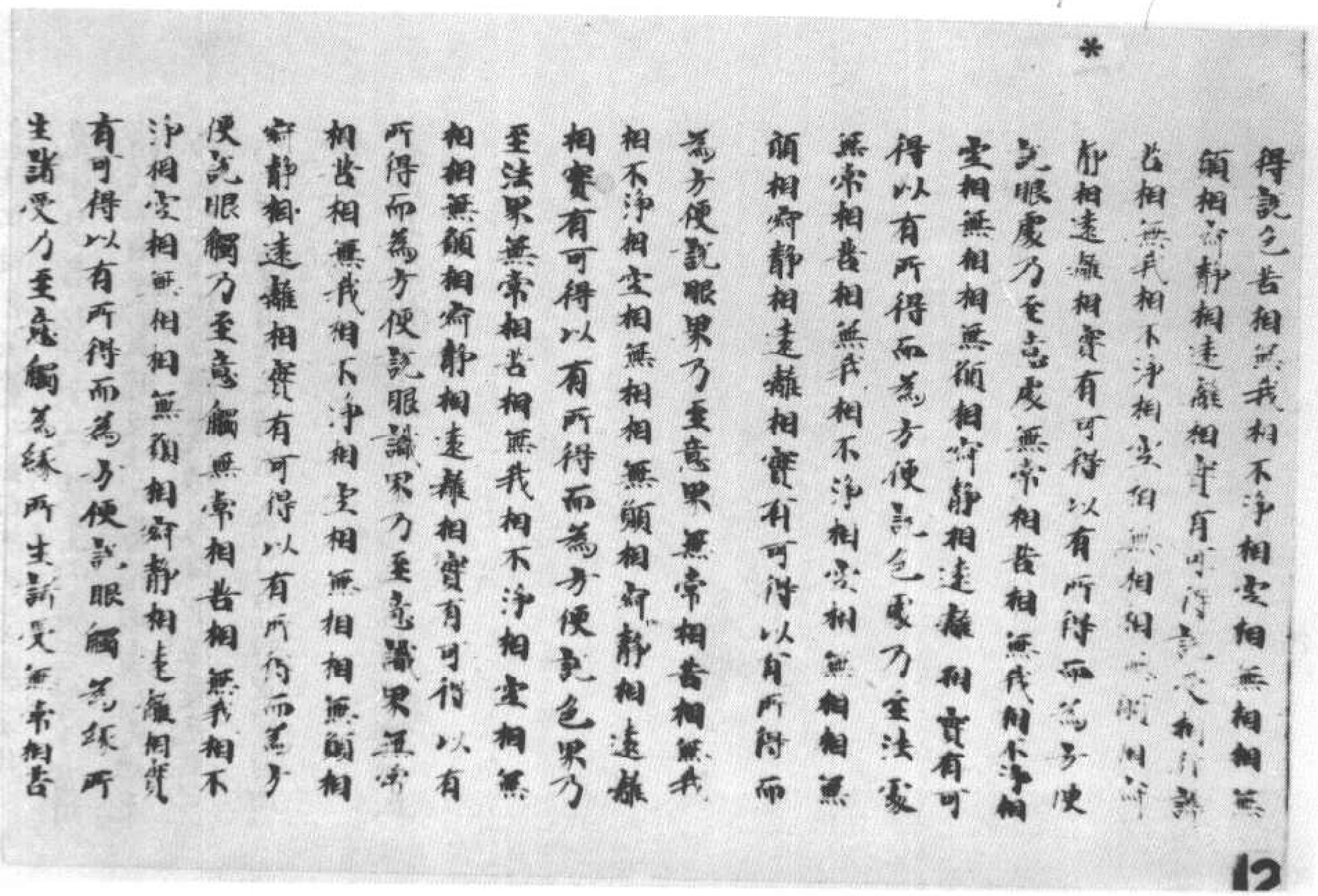


魔事善現謂有惡魔化作親教軌範形來
至菩薩所令深厭離菩薩所行所謂布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多及令厭離一切
智智所謂無上正等菩提唯教脩習三解脫
門速證聲聞或獨覺地不趣無上正等菩提
善現若不為說如是等事令覺悟者當知是
為菩薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩
惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作父
母形像來至菩薩所告言子子汝當精勤求
證預流一來不還阿羅漢果足得永離生死
大苦速證涅槃究竟安樂何用遠趣諸佛無
上正等菩提求菩提者要經無量無數大劫
輪迴生死教化有情捨命捨身斷支節等徒
自勤苦誰荷汝恩所求菩提或證不證善現
若不為說如是等事令覺悟者當知是為菩
薩摩訶薩惡友復次善現菩薩摩訶薩惡友
者若不為說魔事魔過謂有惡魔作苾芻形
像來至菩薩所以有所得而為方便說色無
常相實有可得言受想行識無常相實有可
得說色苦相無我相不淨相空相無相相無
願相寂靜相遠離相實有可得言受想行識
苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂

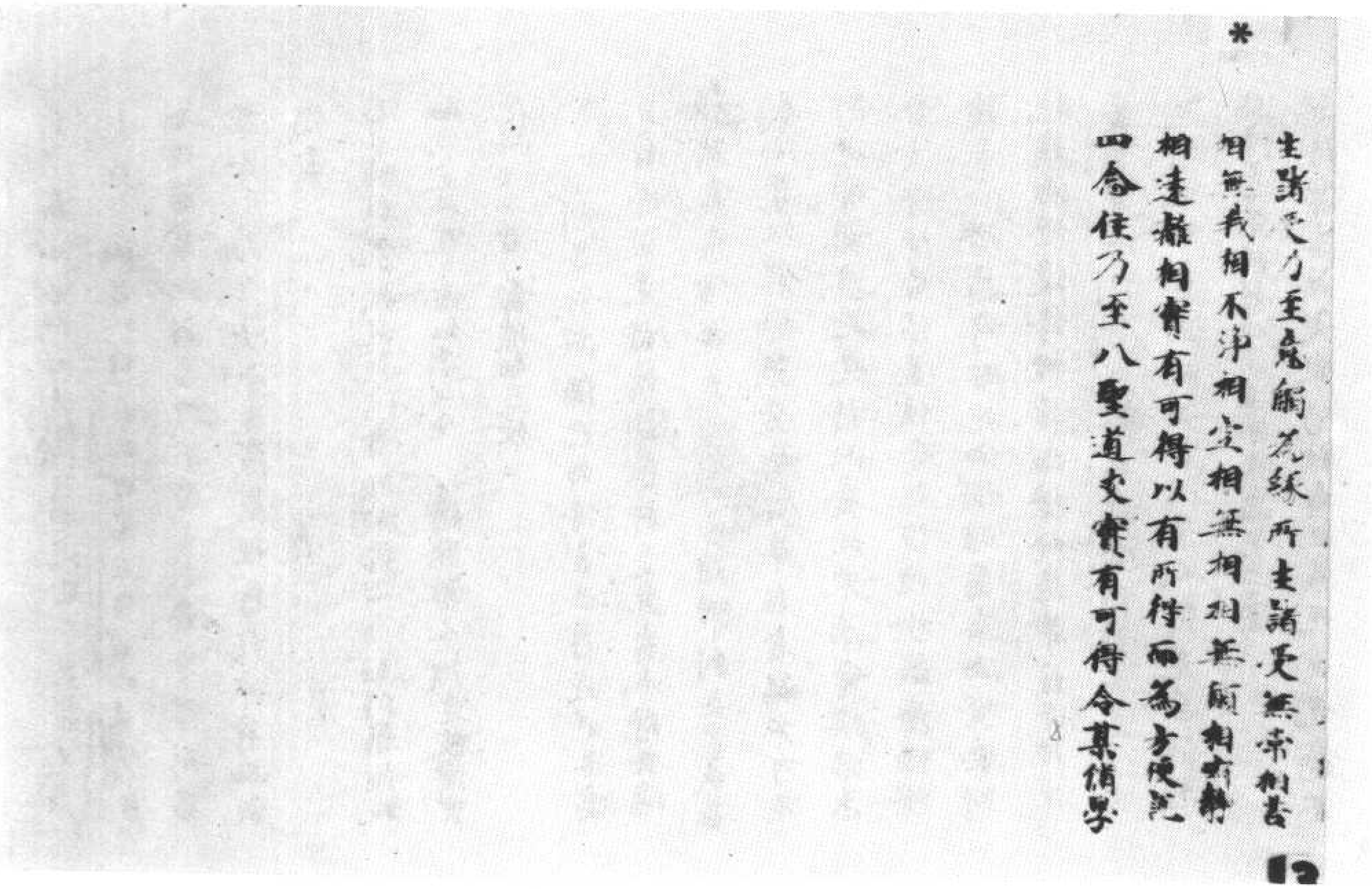
斯一二三二號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十一

"故"　枉作"致"
"其"

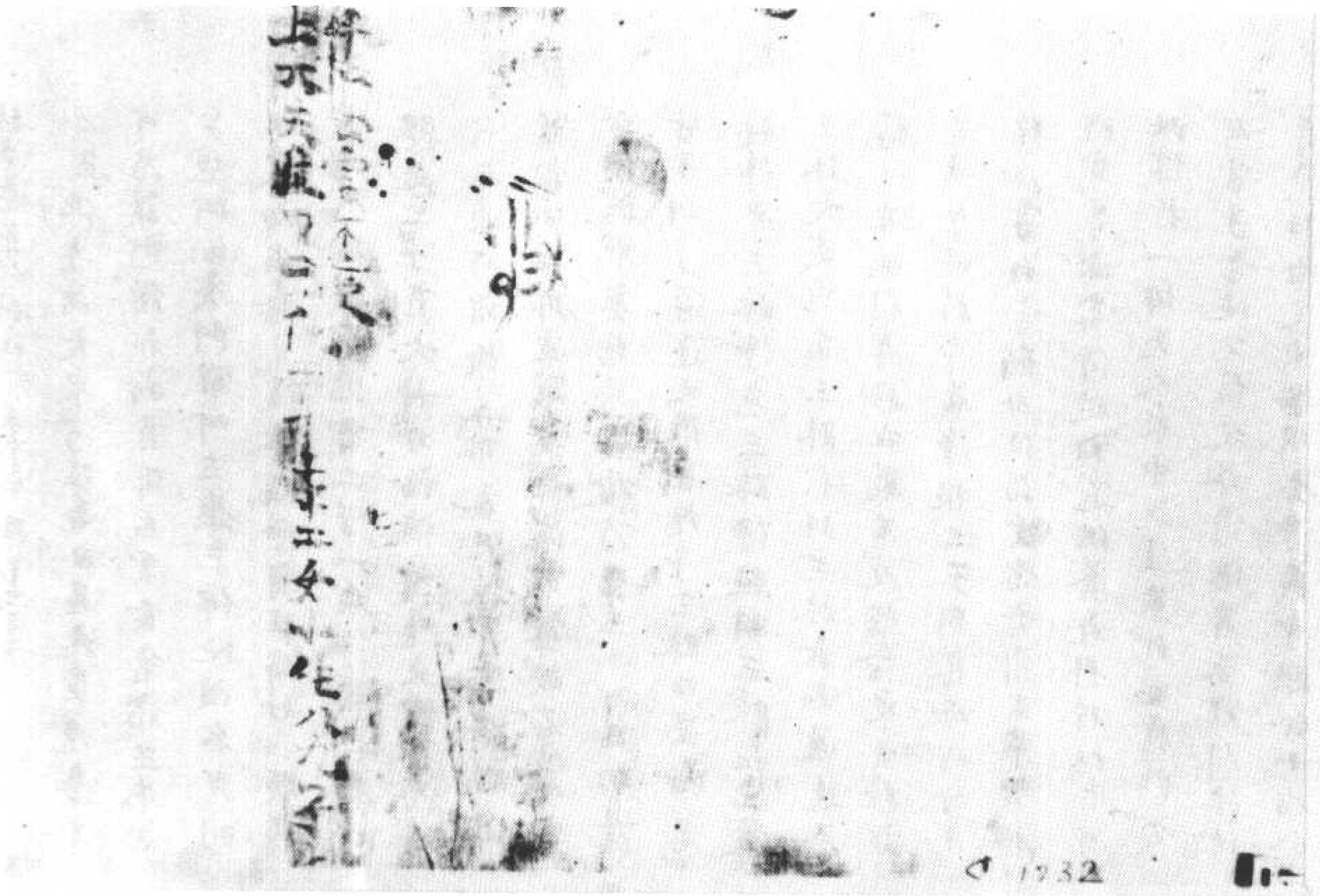
S → T220　7/56c4
W →　7/57A17

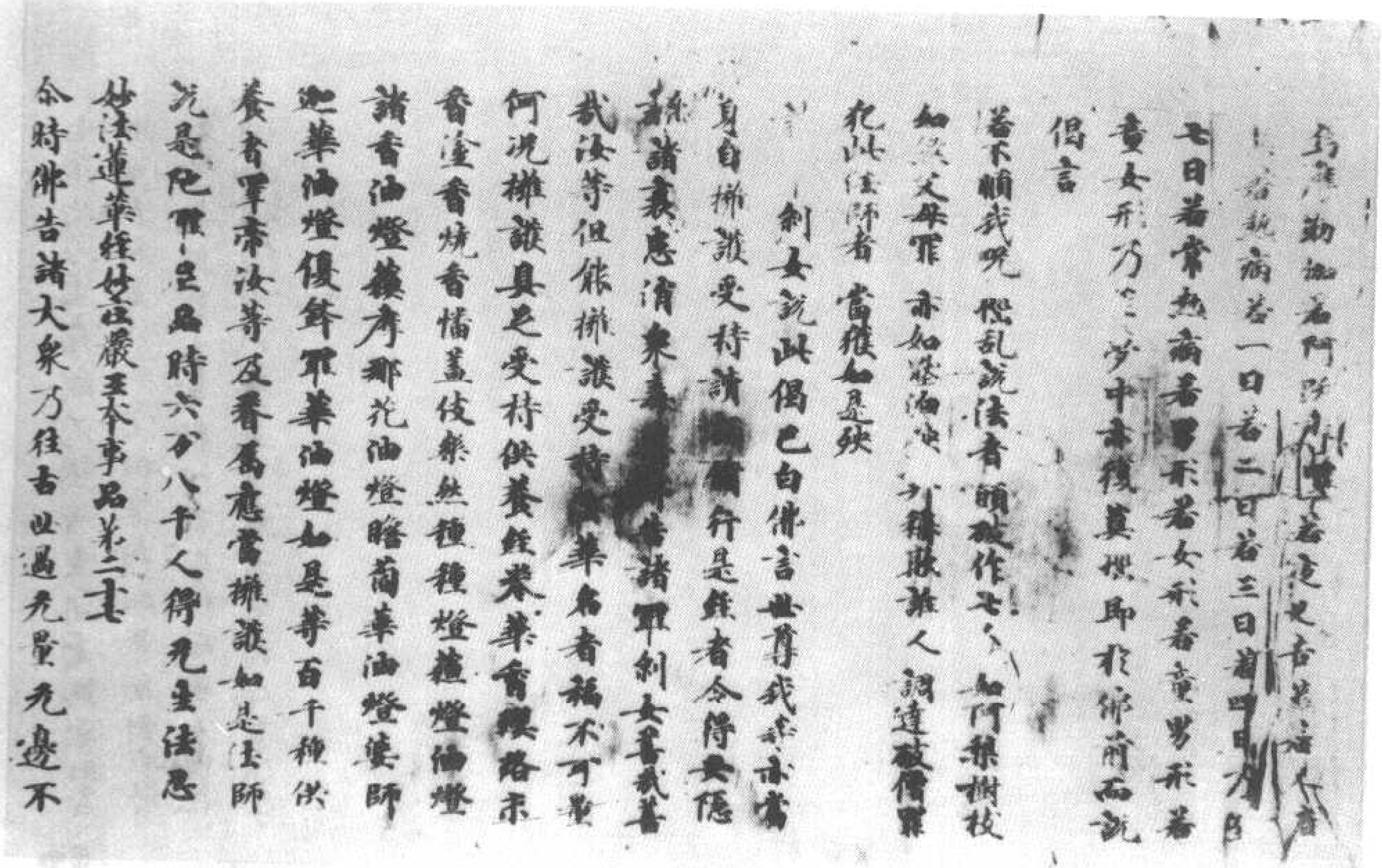


得說色苦相無我相不淨相空相無相相無
願相寂靜相遠離相實有可得言受想行識
苦相無我相不淨相空相無相相無願相寂
靜相遠離相實有可得以有所得而為方便
說眼處乃至意處無常相苦相無我相不淨相
空相無相相無願相寂靜相遠離相實有可
得以有所得而為方便說色處乃至法處
無常相苦相無我相不淨相空相無相相無
願相寂靜相遠離相實有可得以有所得而
為方便說眼界乃至意界無常相苦相無我
相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠離
相實有可得以有所得而為方便說色界乃
至法界無常相苦相無我相不淨相空相無
相相無願相寂靜相遠離相實有可得以有
所得而為方便說眼識界乃至意識界無常
相苦相無我相不淨相空相無相相無願相
寂靜相遠離相實有可得以有所得而為方
便說眼觸乃至意觸無常相苦相無我相不
淨相空相無相相無願相寂靜相遠離相實
有可得以有所得而為方便說眼觸為緣所
生諸受乃至意觸為緣所生諸受無常相苦



生諸受乃至意觸爲緣所生諸受無常相苦
相無我相不淨相空相無相相無願相寂靜
相遠離相實有可得以有所得而爲方便既
四念住乃至八聖道支實有可得令其修學

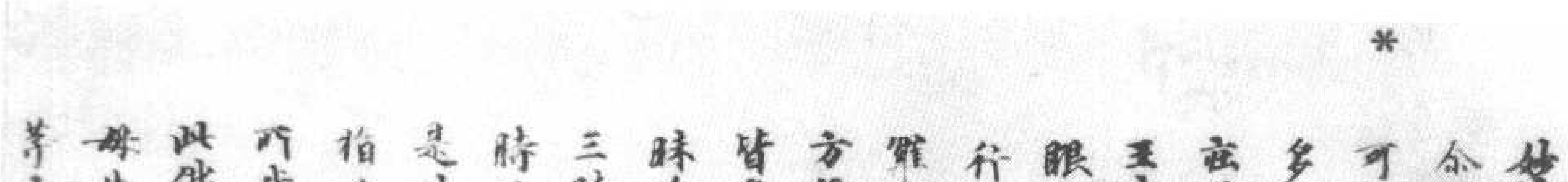




烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉遮若人吉遮若
熱病若一日若二日若三日若四日乃至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說
偈言
若不順我咒　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消眾毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者皐帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大眾乃往古世過无量无邊不

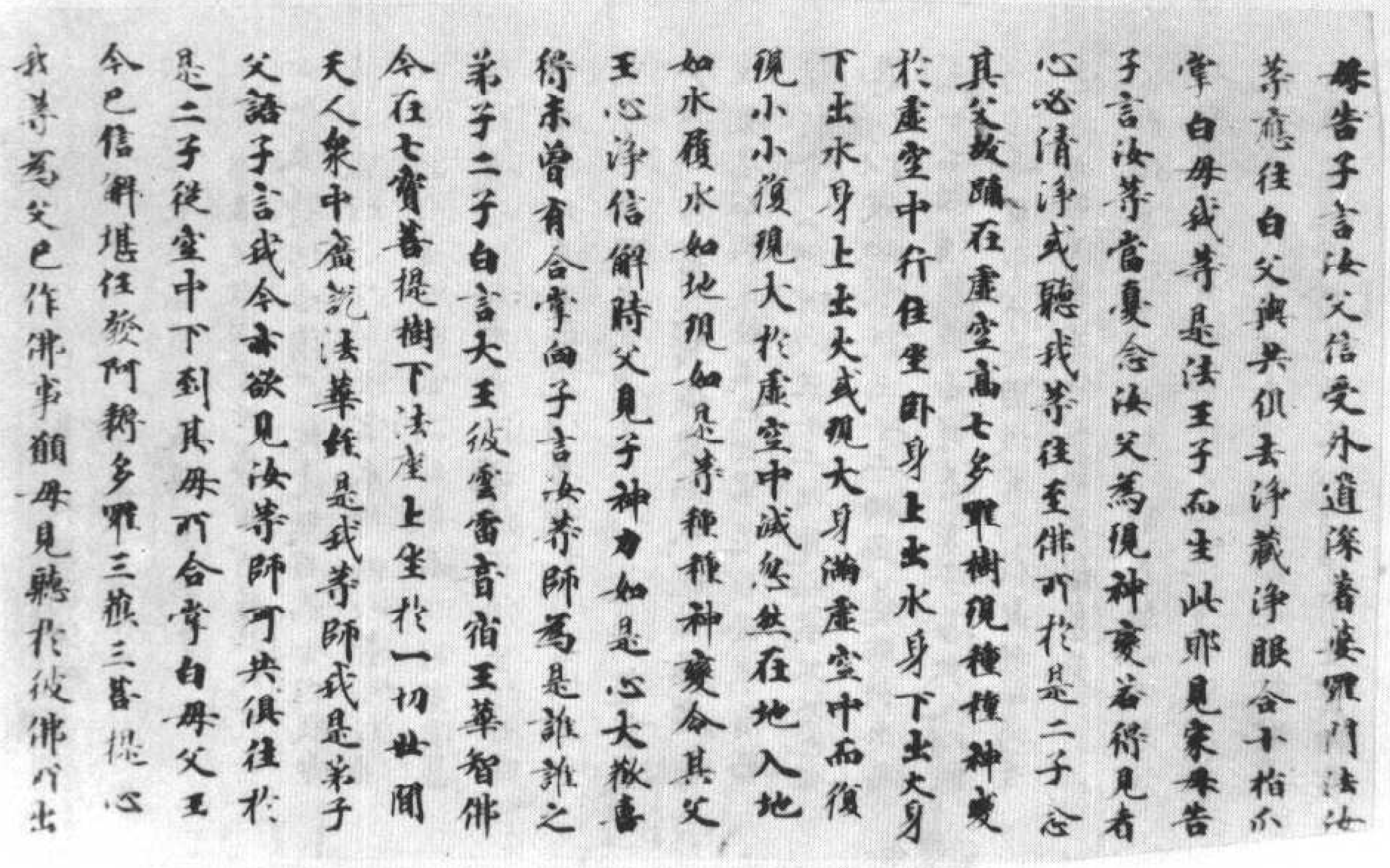
S→T262 9/59B7

斯一二三三號　妙法蓮華經卷第七



妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大眾乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念眾生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人眾中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪

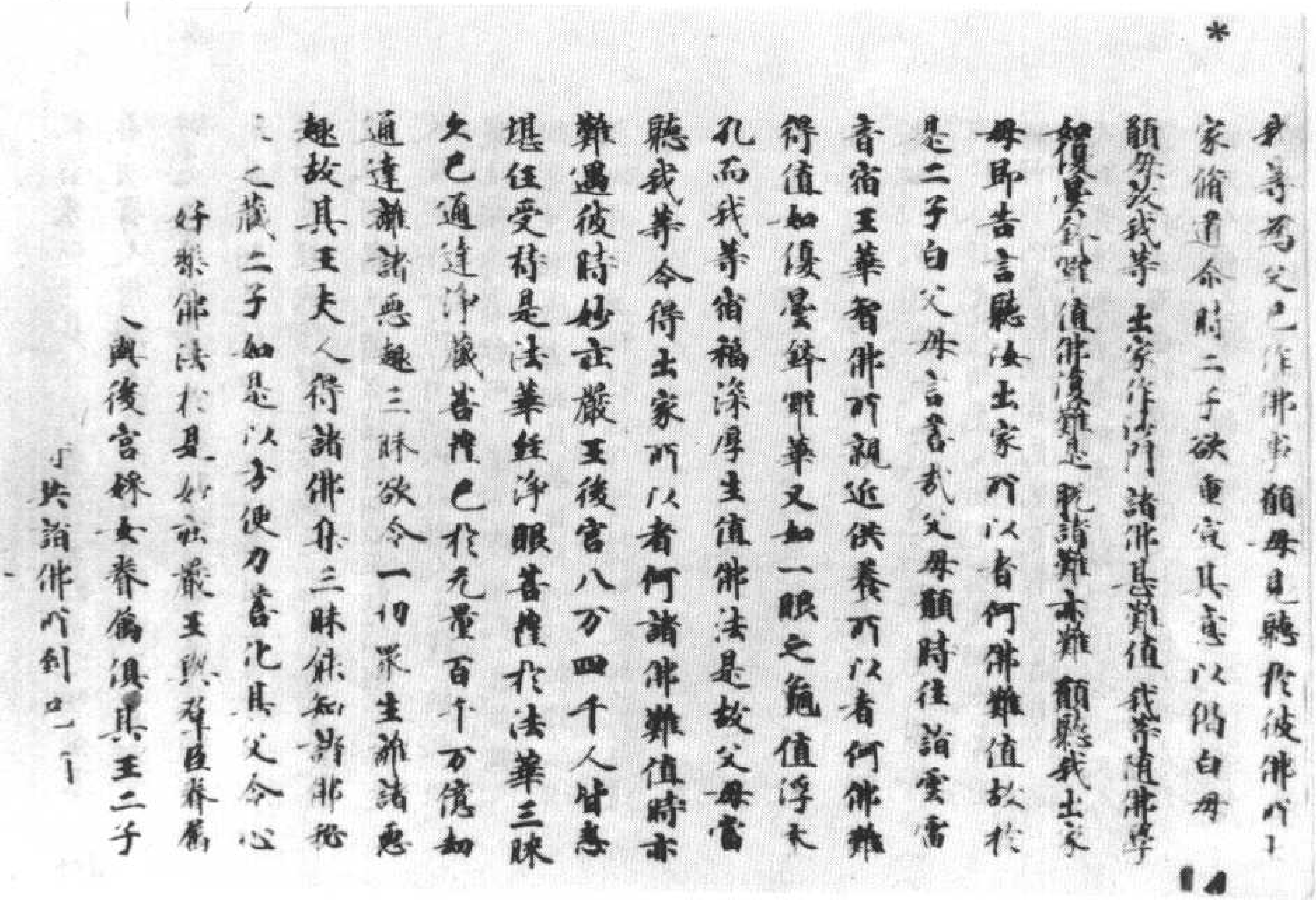
*



母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於虛空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出

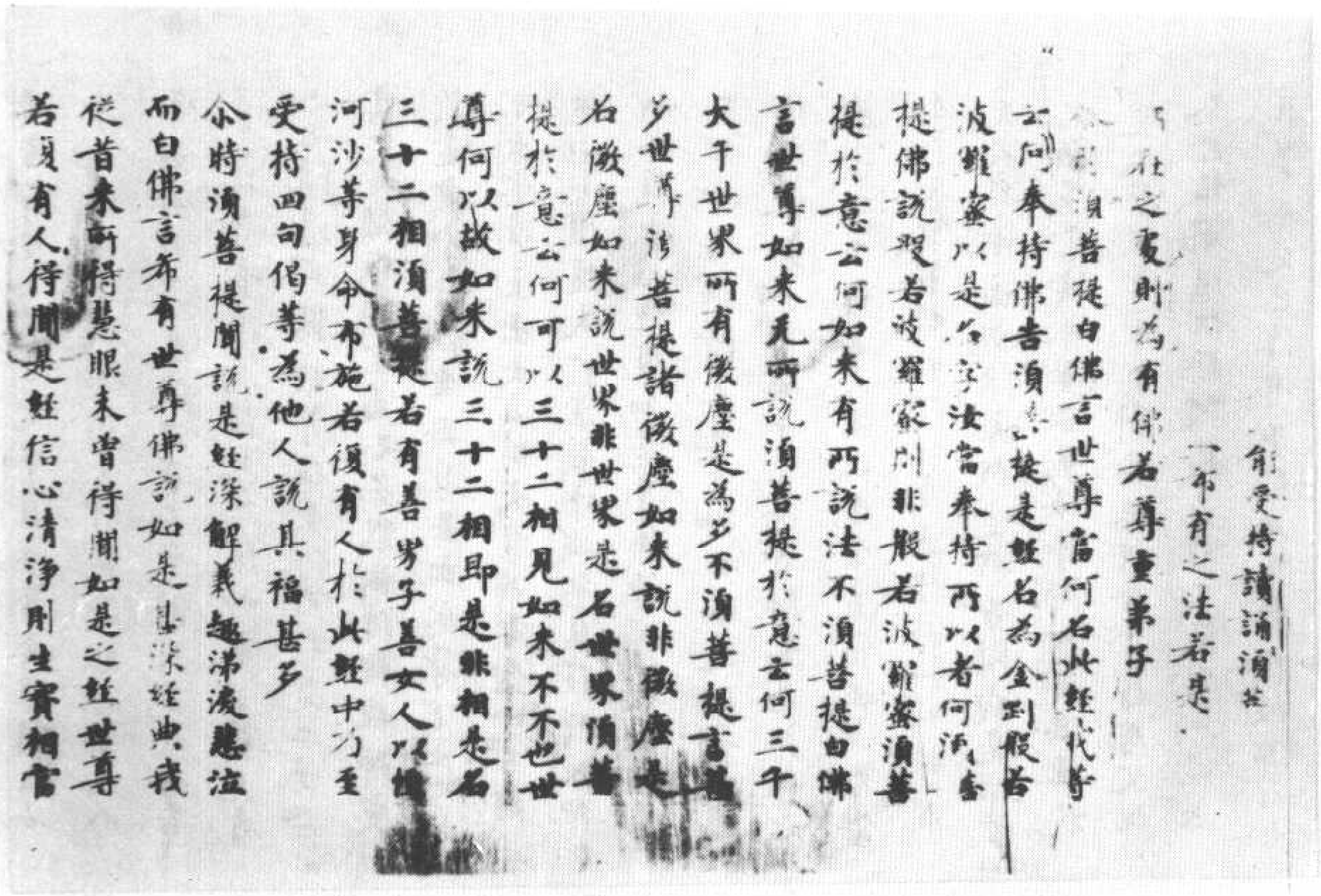
W→P262 9/60.13.12

*



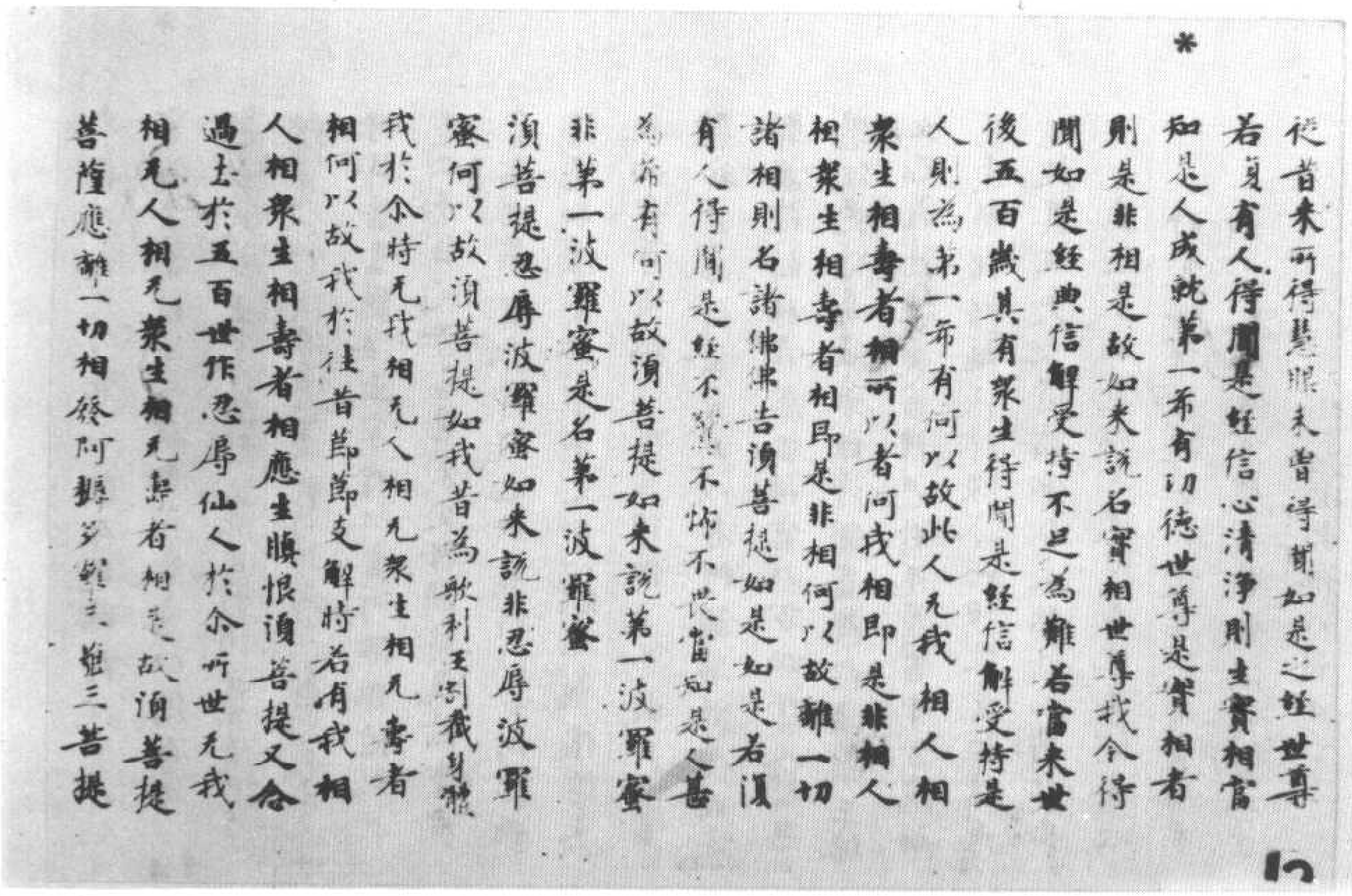
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇鉢羅 值佛復難是 脫諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
與後宮婇女眷屬俱其王二子
共詣佛所到已

14



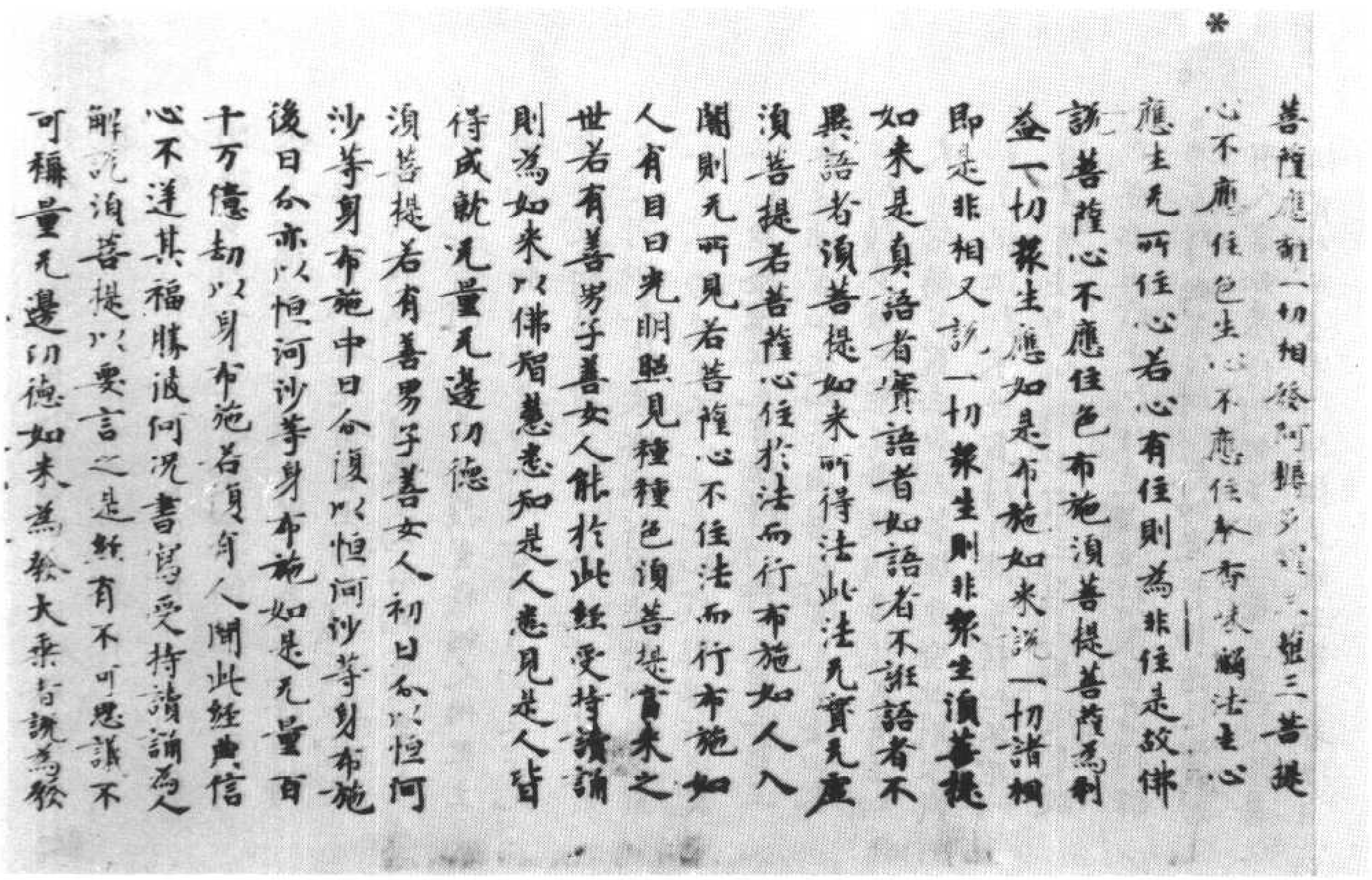
能受持讀誦須菩
一希有之法若是
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

斯一二三四號　金剛般若波羅蜜經



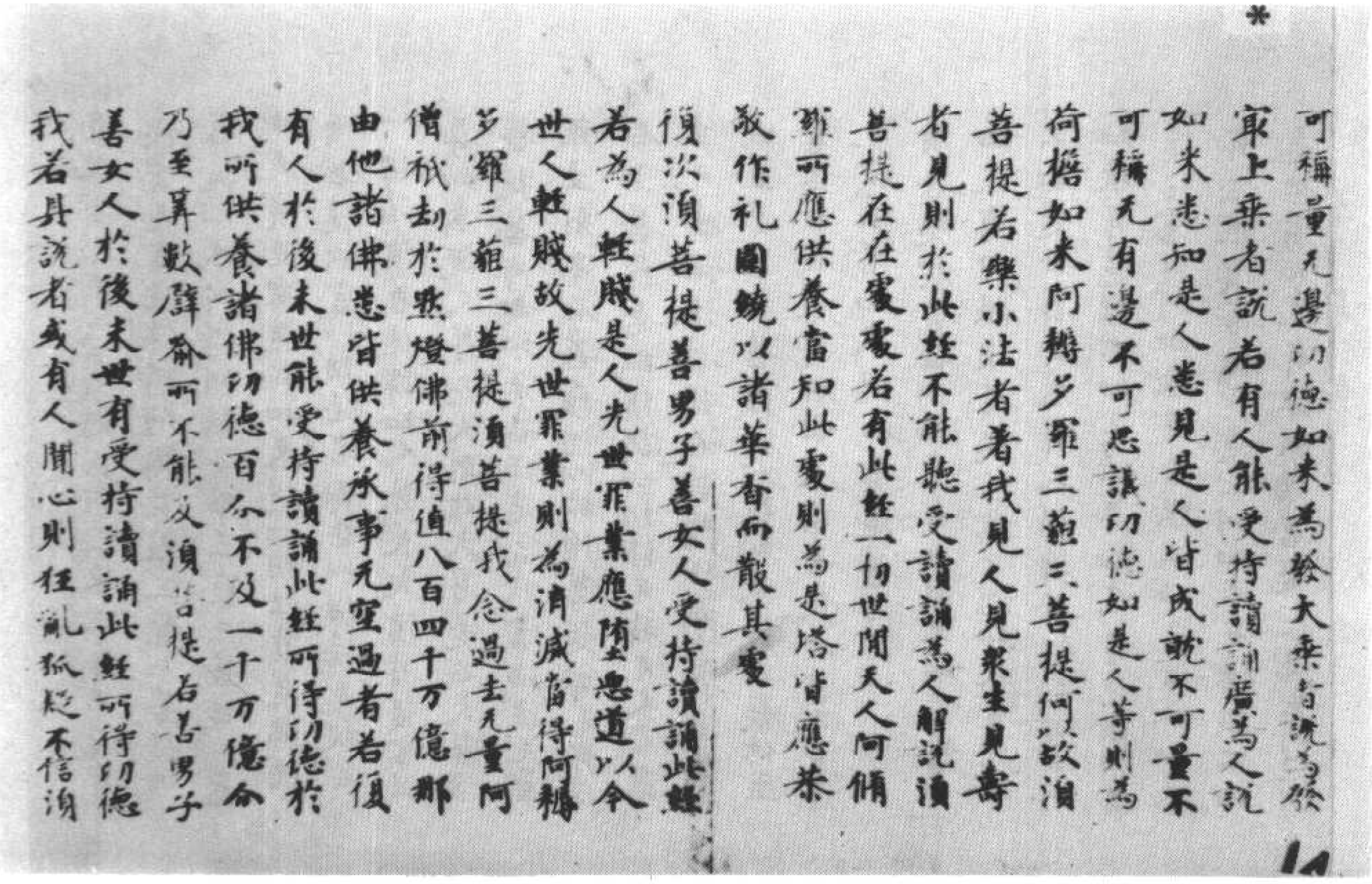
*

從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无眾生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提



*

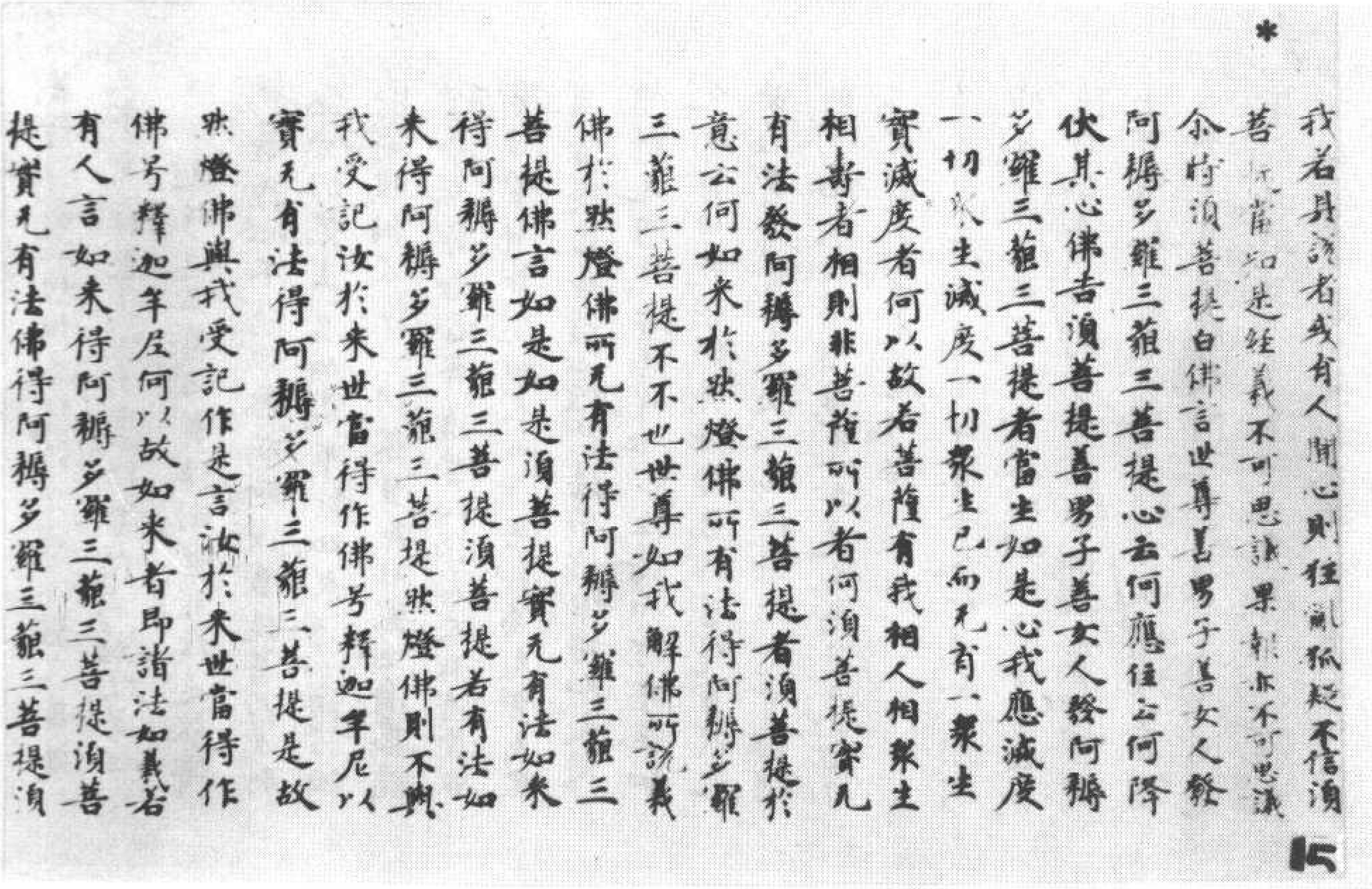
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施湏菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生湏菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者湏菩提如來所得法此法无實无虛
湏菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色湏菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
湏菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說湏菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發



*

可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故湏
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說湏
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次湏菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提湏菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及湏菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信湏

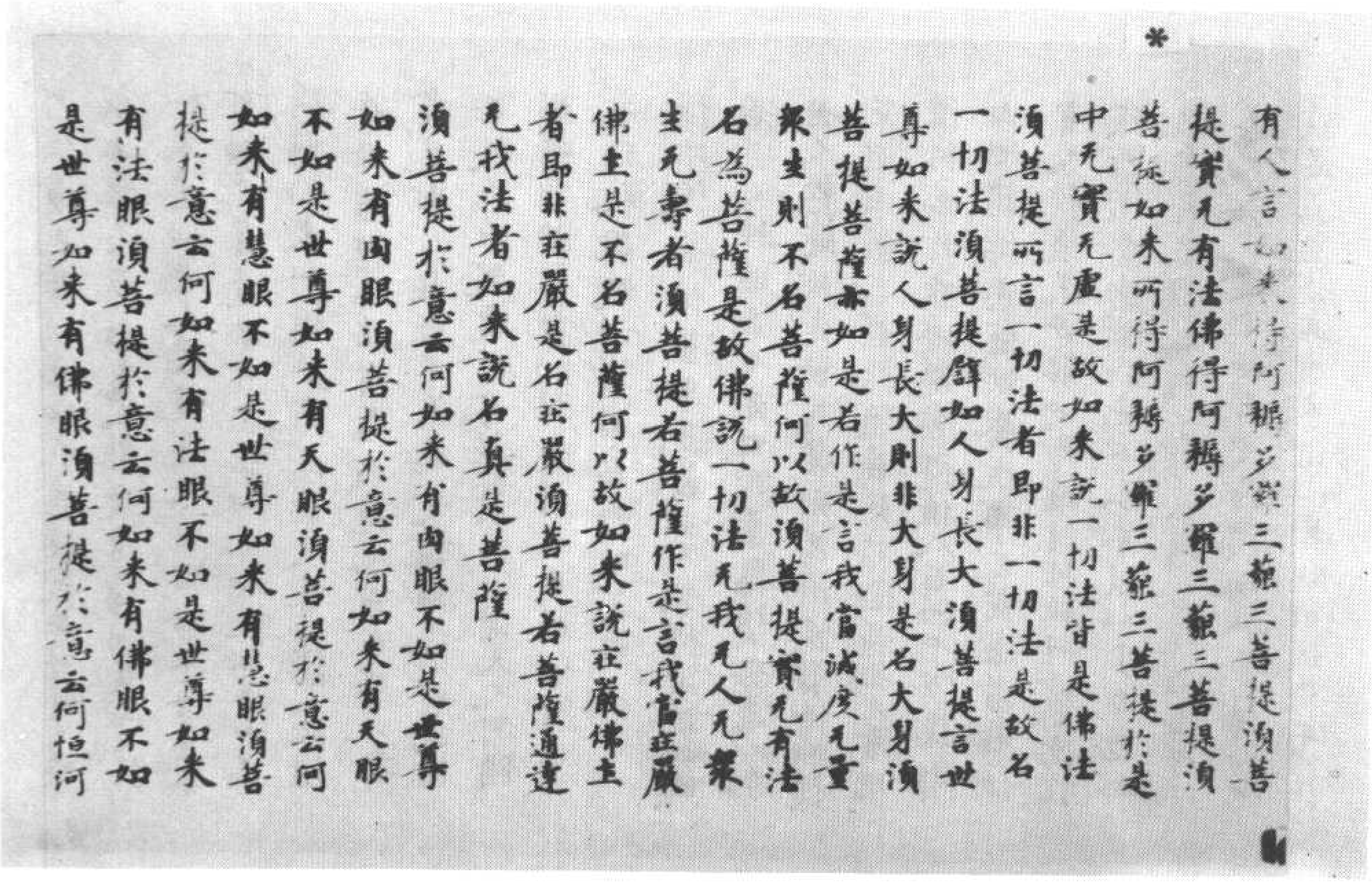
14



*

我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須

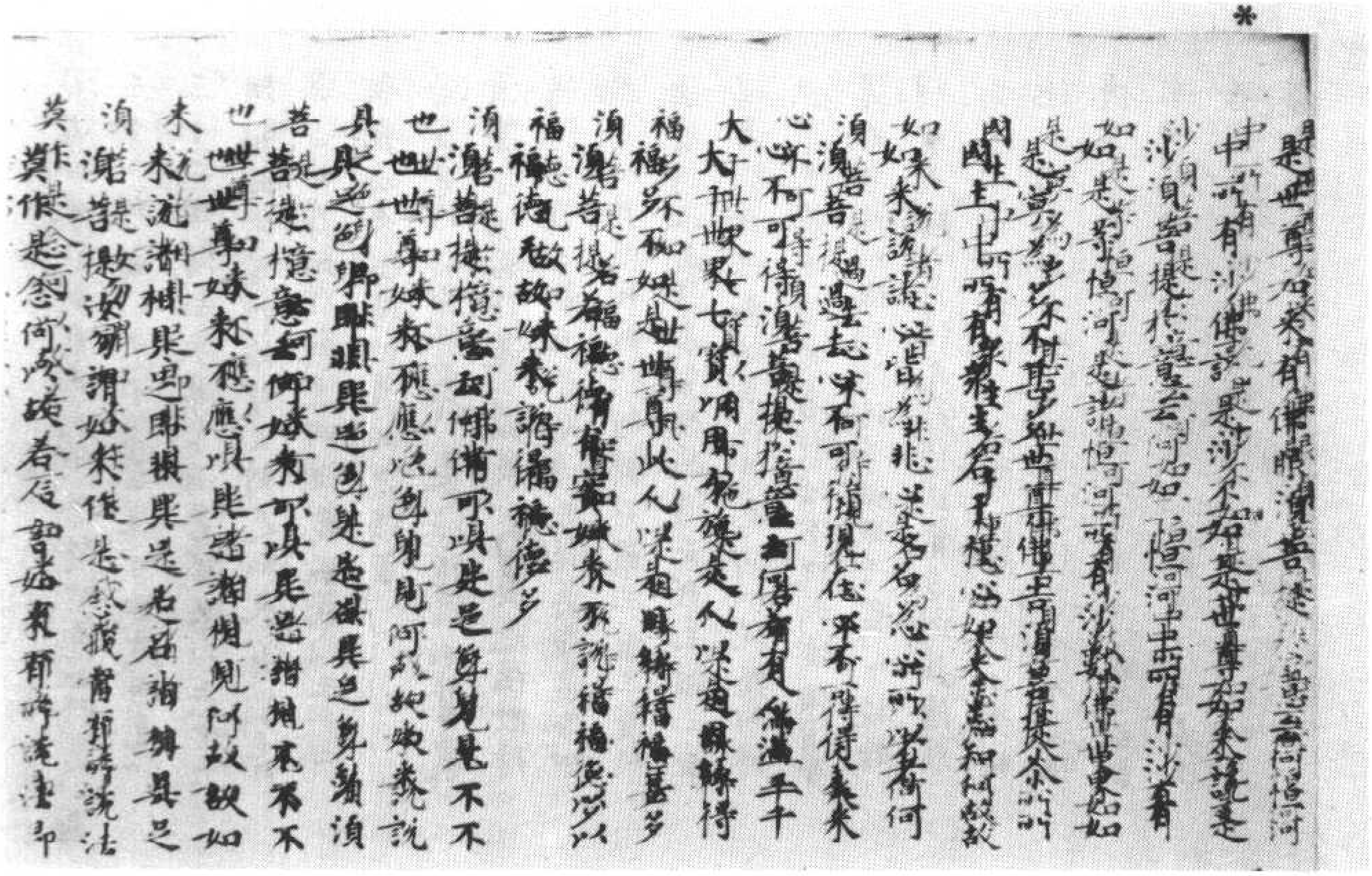
15



*

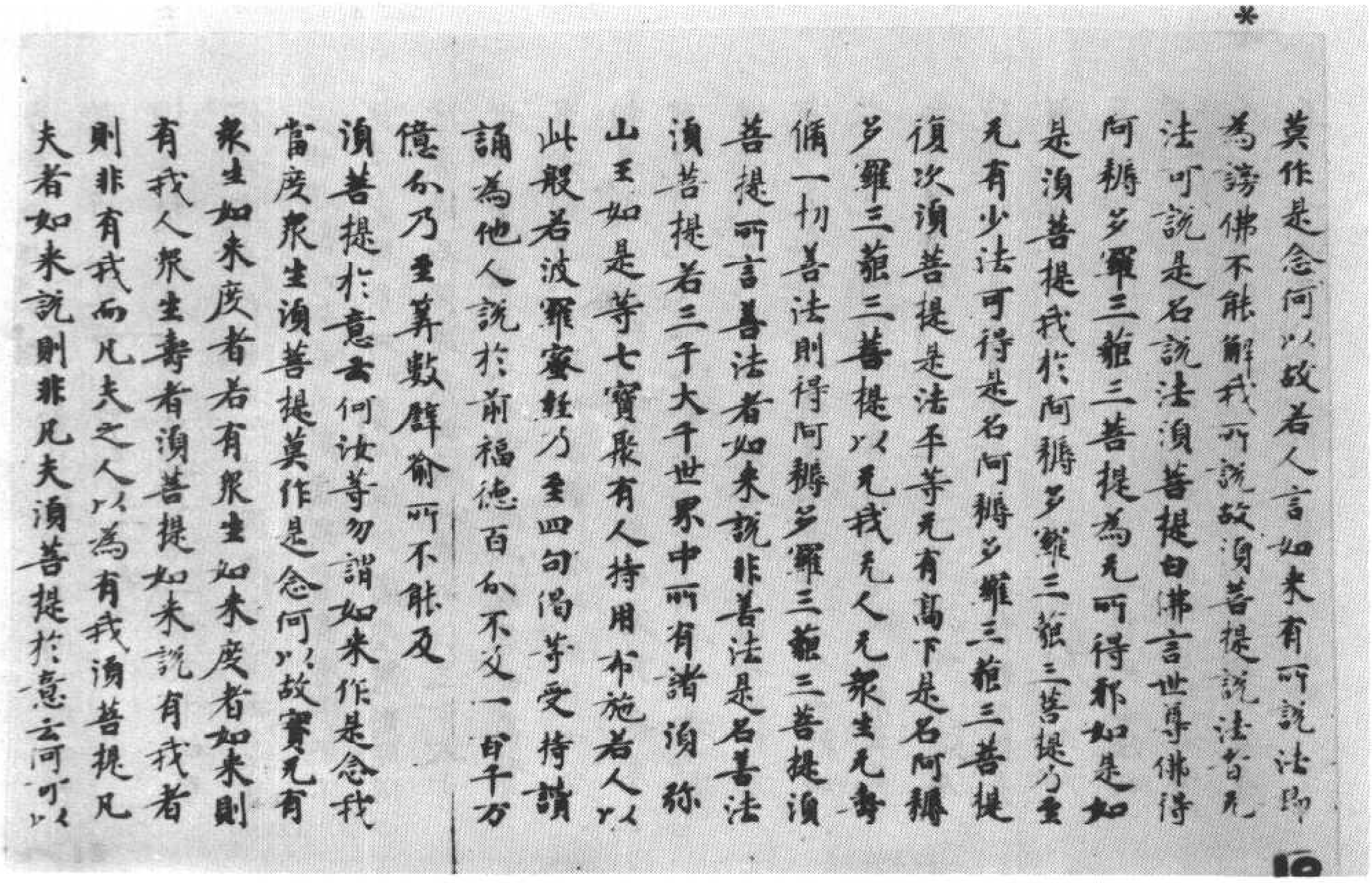
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河

*



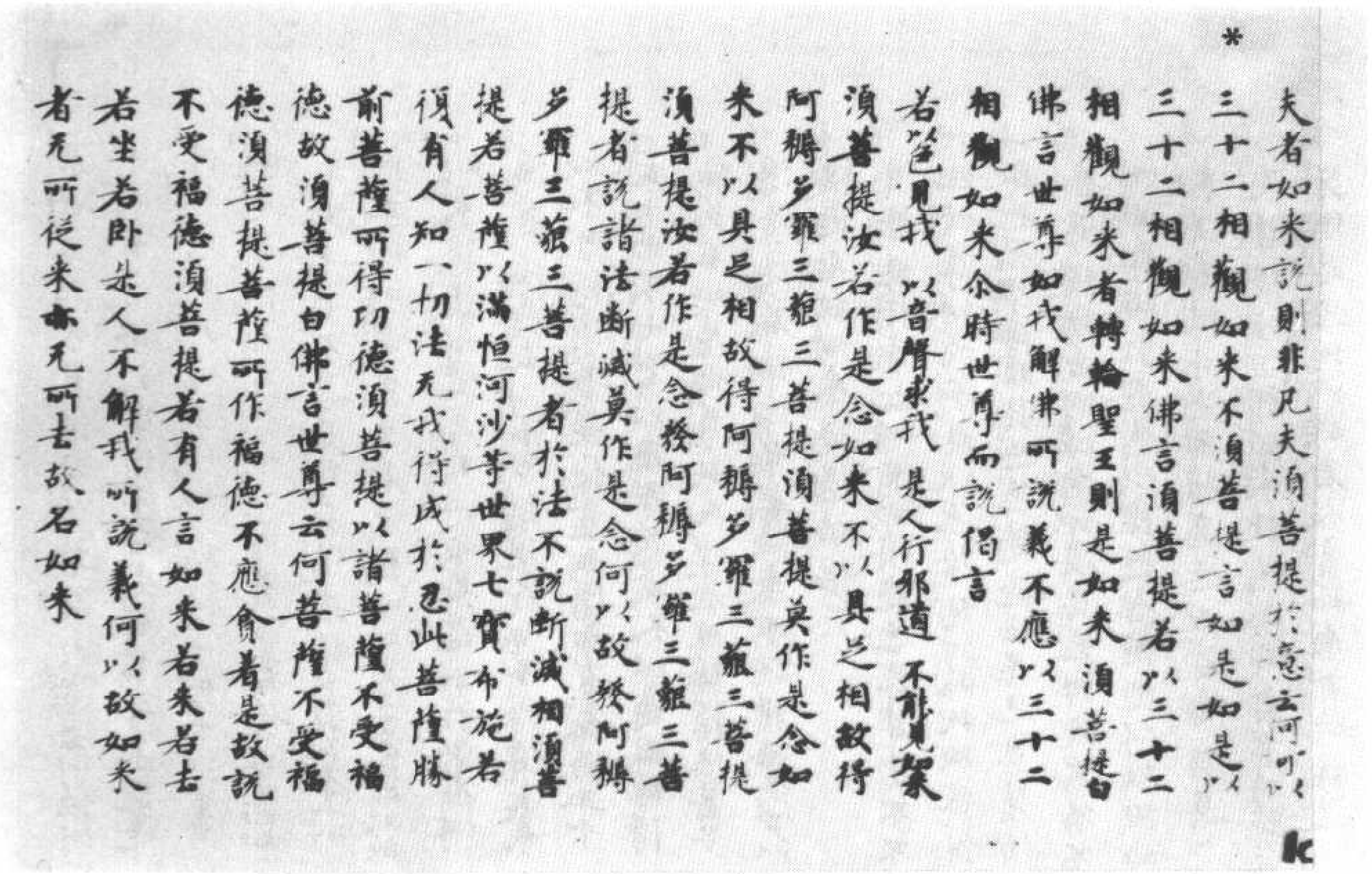
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即

*



莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀
誦為他人說於前福德百分不及一百千万
億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以

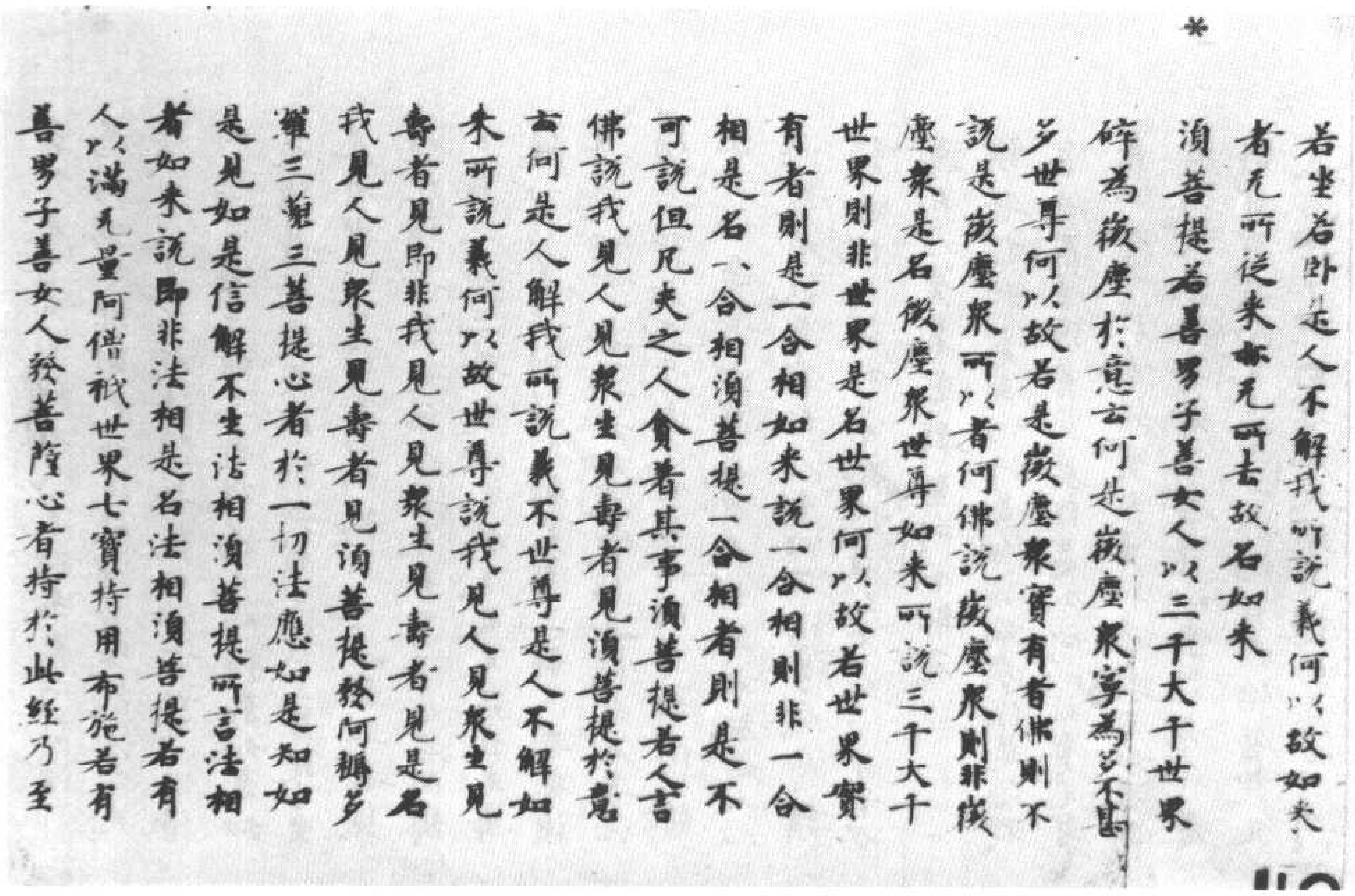
10



*

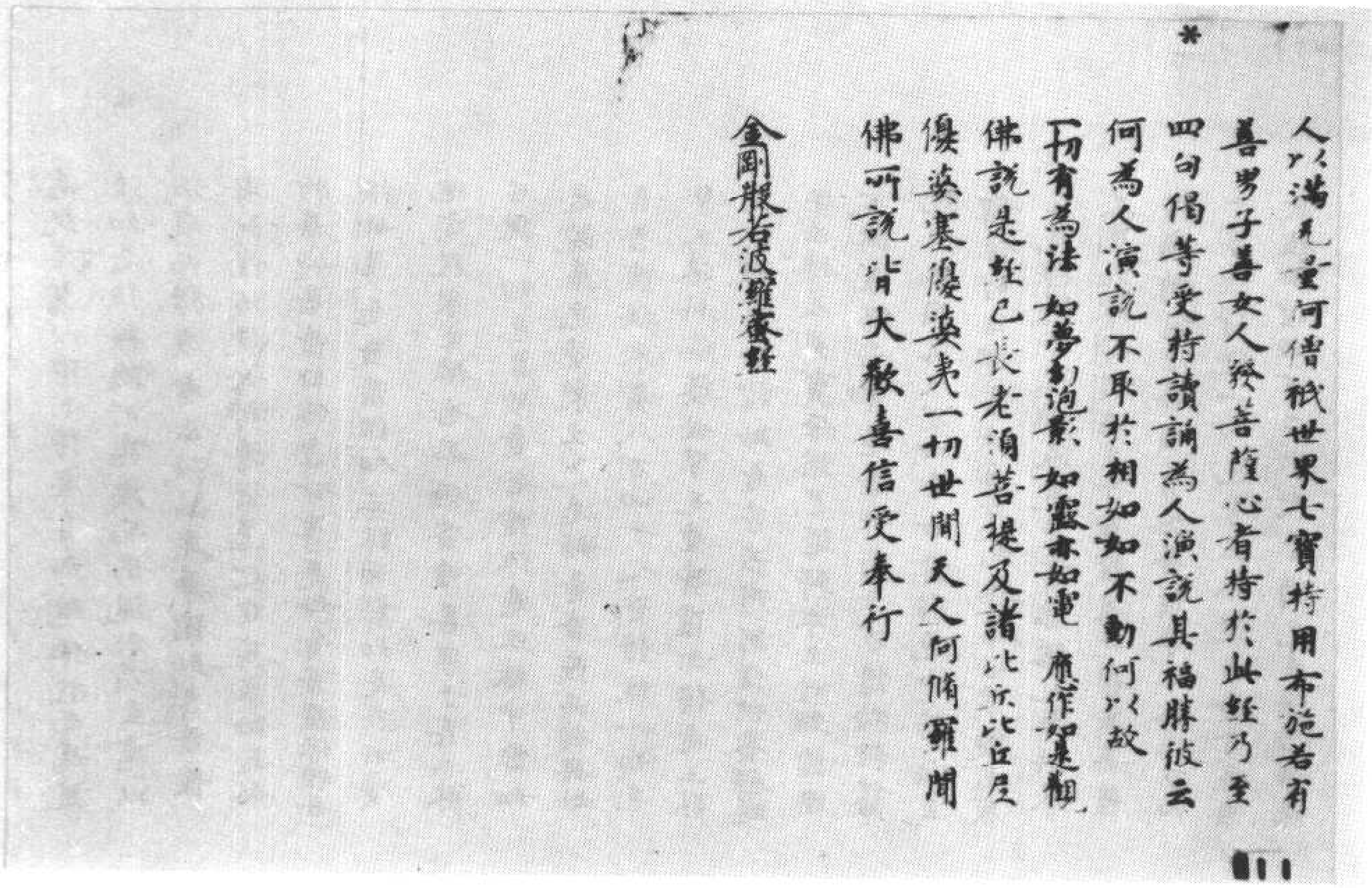
夫者如来說則非凡夫湏菩提於意云何可以
三十二相觀如来不湏菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言湏菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来湏菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
湏菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提湏菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
湏菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相湏菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德湏菩提以諸菩薩不受福
德故湏菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德湏菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德湏菩提若有人言如来若来若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如来
者无所從来亦无所去故名如来

k



*

若坐若卧是人不解我所說義何以故如来
者无所從来亦无所去故名如来
湏菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合
相是名一、合相湏菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事湏菩提若人言
佛說我見人見衆生見壽者見湏菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如
来所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見湏菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如
是見如是信解不生法相湏菩提所言法相
者如来說即非法相是名法相湏菩提若有
人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至

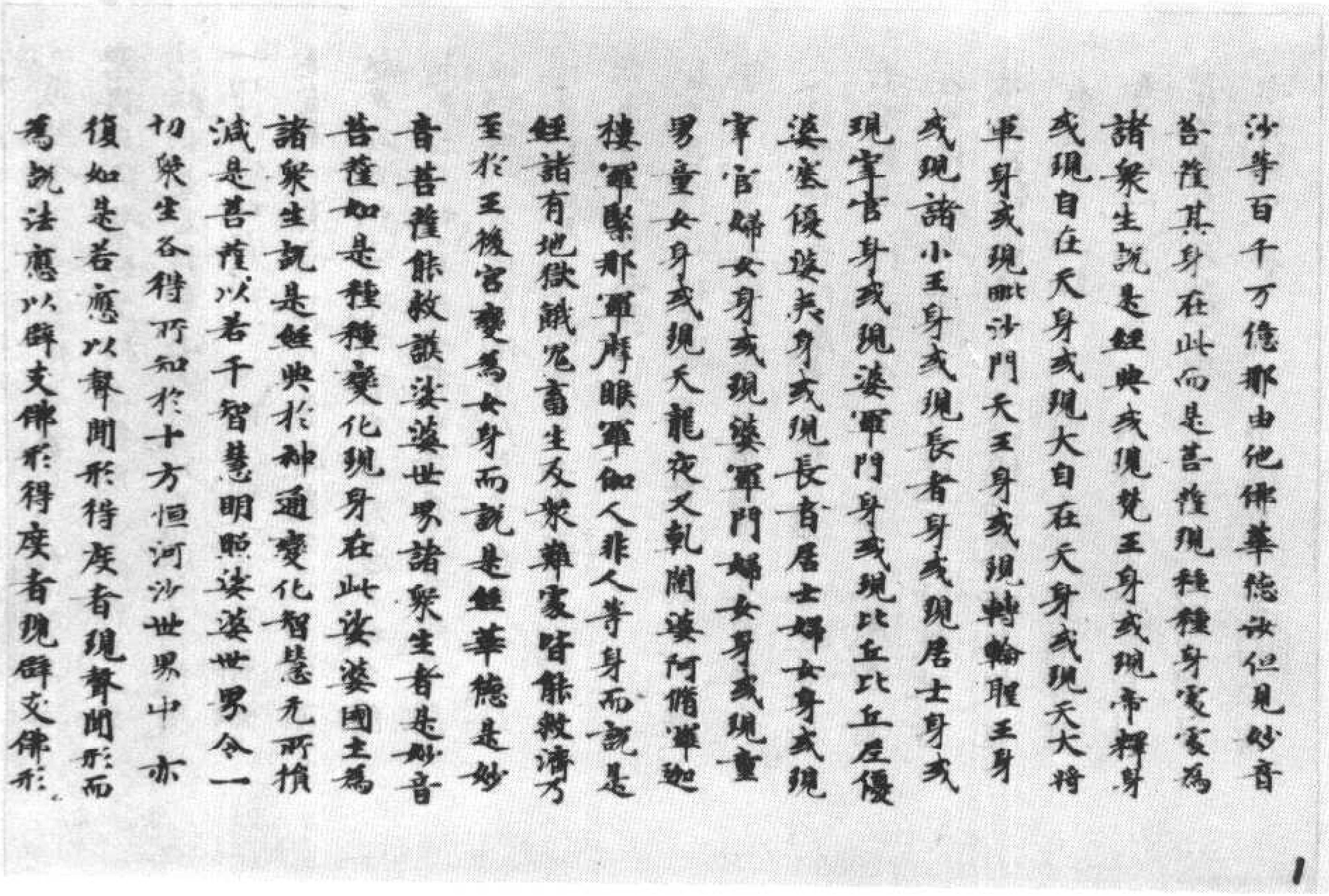


人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

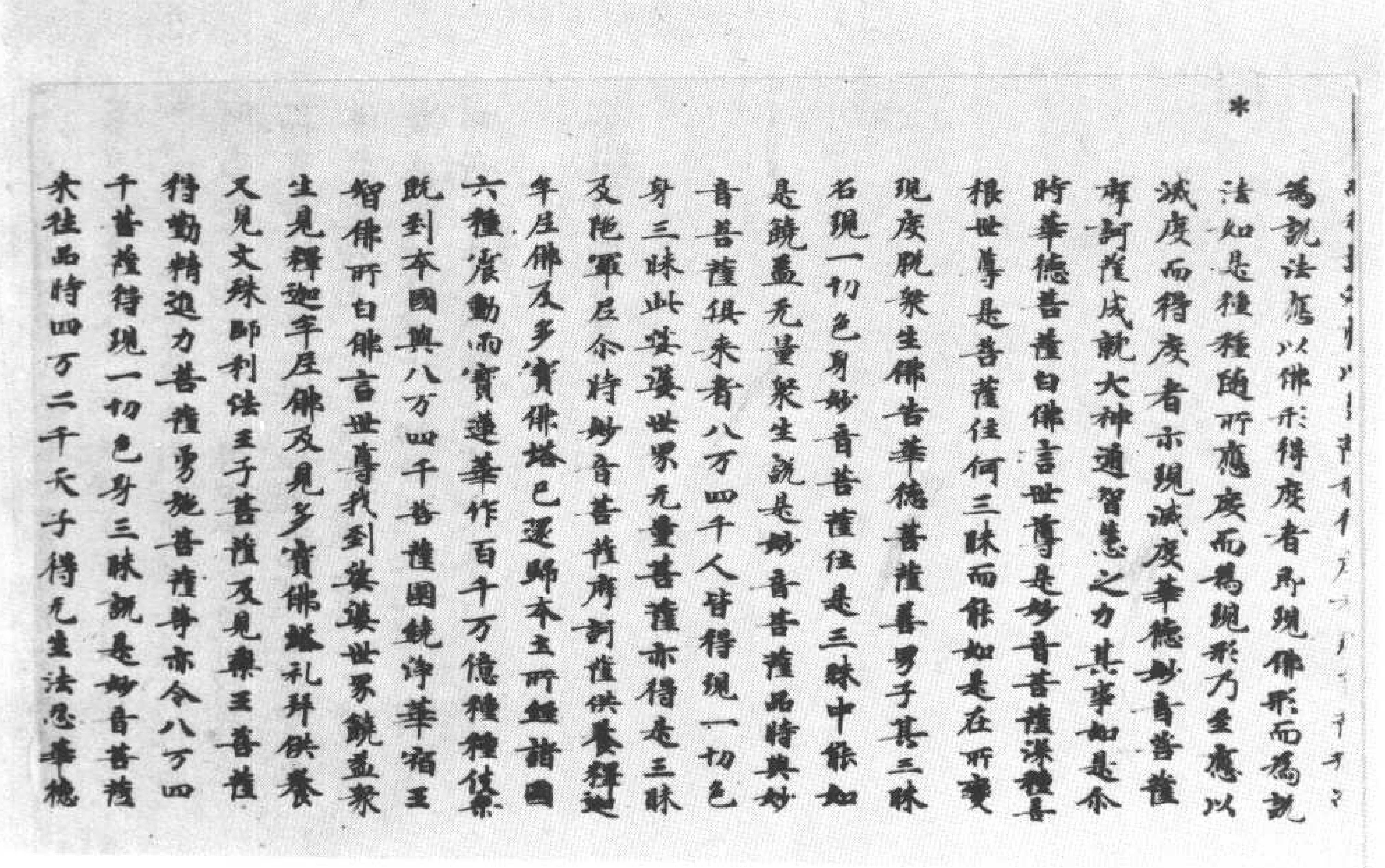
▼斯一二三五號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

S-1262 9/56A 13



沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是
經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形

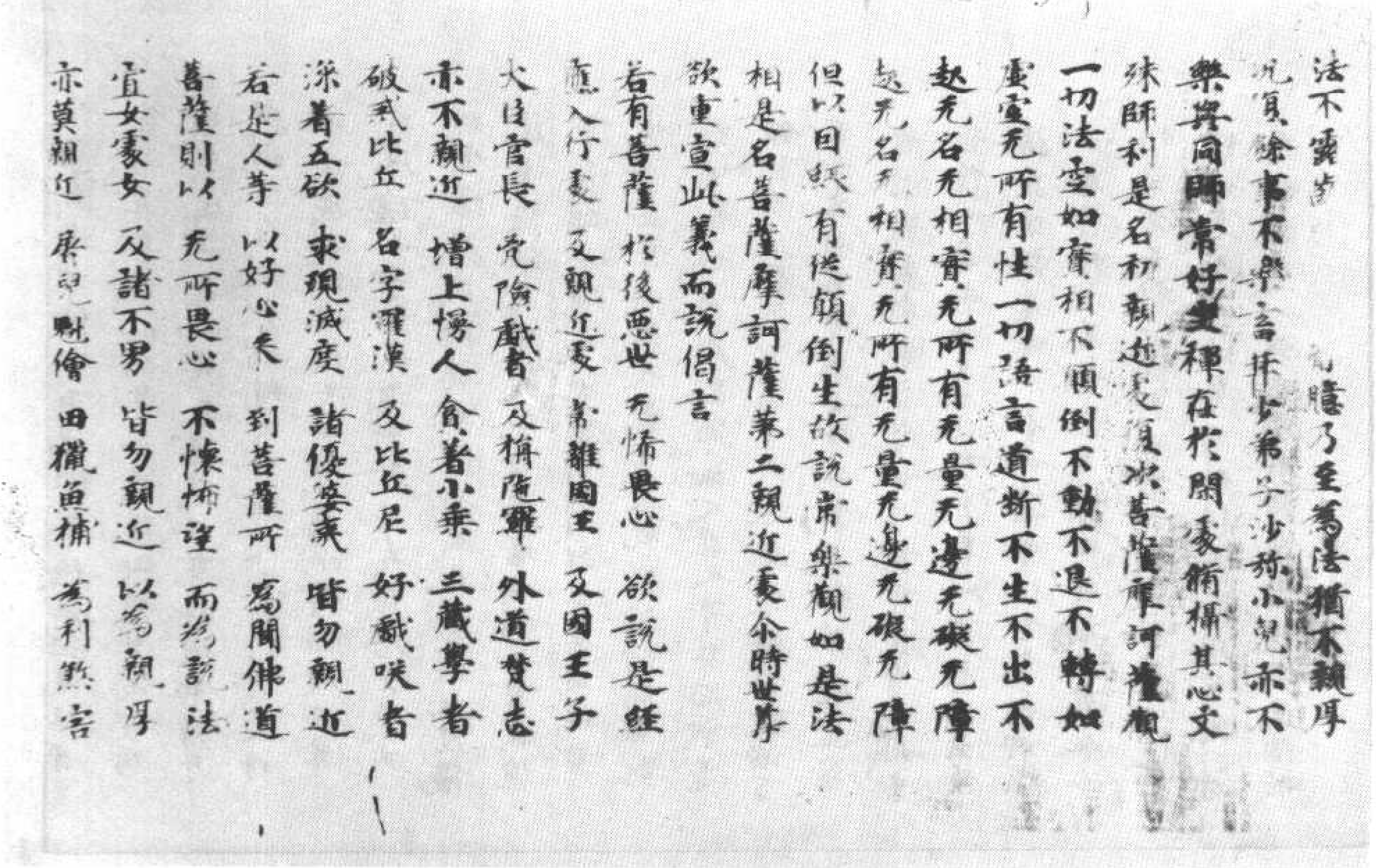
W→T262 9/56B29



＊

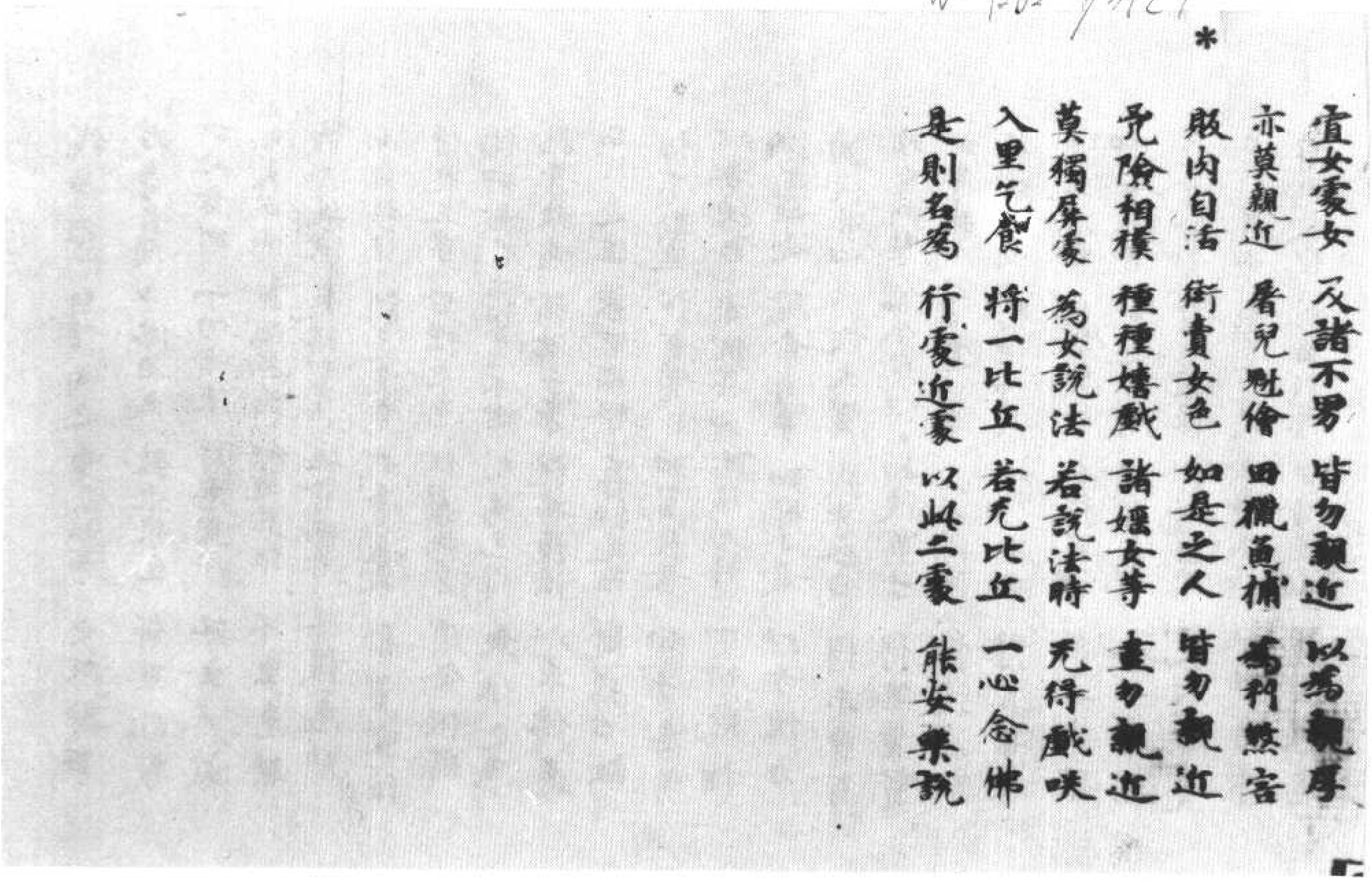
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒
時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陁羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞詣淨華宿王
智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆
生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養
又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩
得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四
千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩
來往品時四万二千天子得无生法忍華德

S→T262 9/37B7　[illegible]



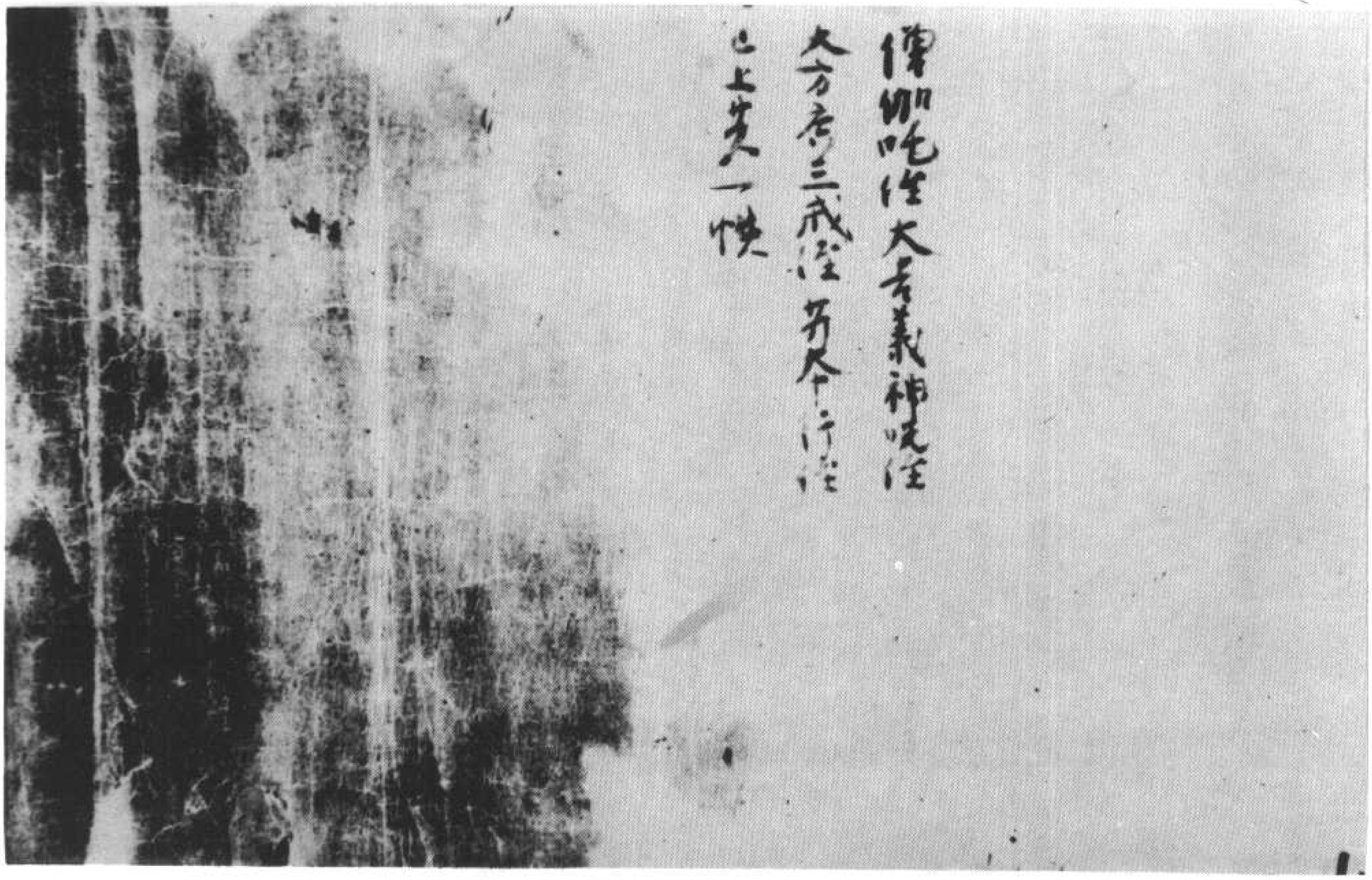
法不露齒笑 [illegible] 臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處修攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无礙无障
起无名无相實无所有无量无邊无礙无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　兇險戲者　及旃陁羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲咲者
深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷悕望　而為說法
寡女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利煞害

W-1262 9/37C9

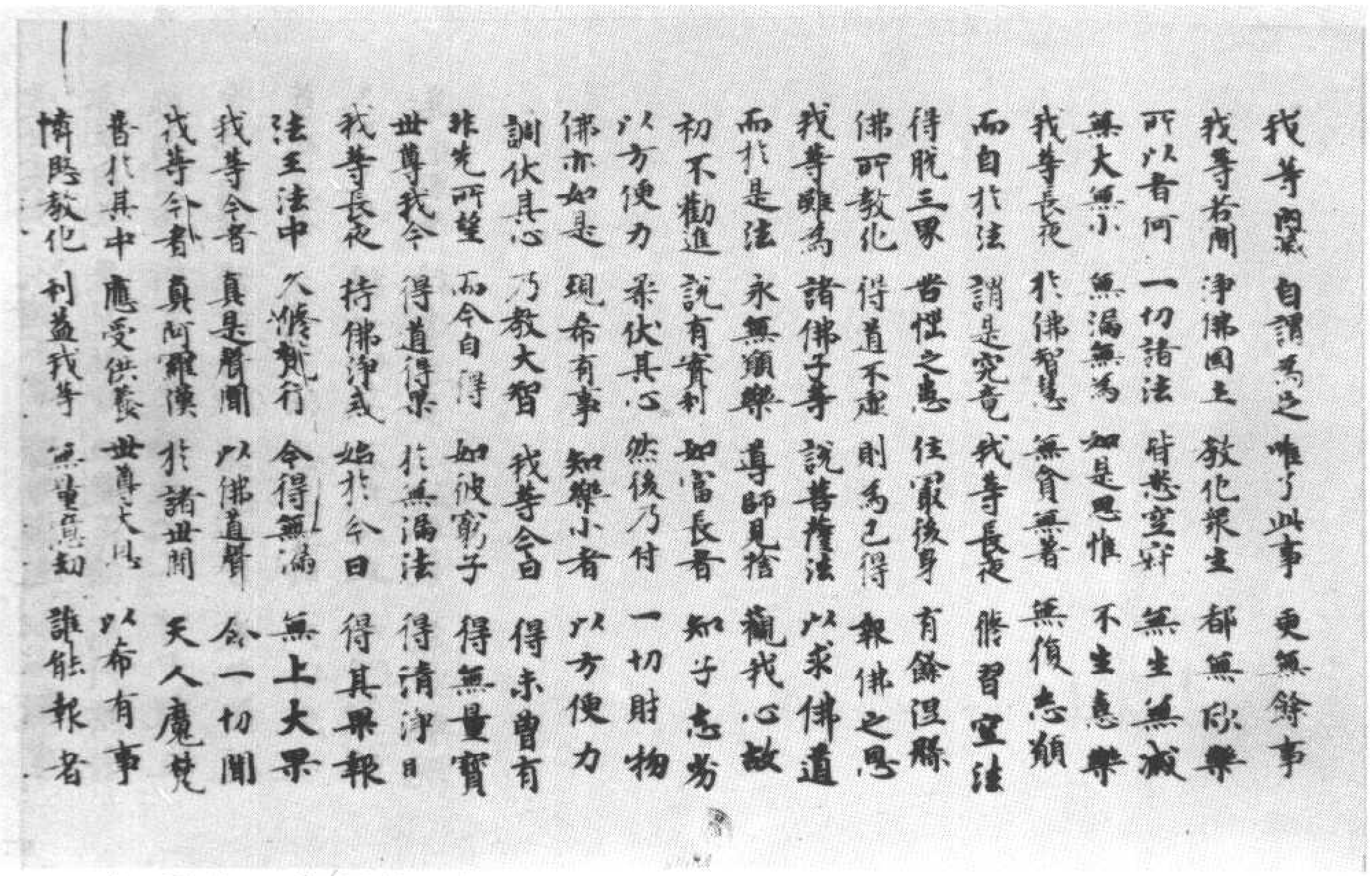


*

寡女處女 及諸不男 皆勿親近 以爲親厚
亦莫親近 屠兒魁膾 畋獵魚捕 爲利煞害
販肉自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近
兇險相撲 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近
莫獨屛處 爲女說法 若說法時 无得戲咲
入里乞食 將一比丘 若无比丘 一心念佛
是則名爲 行處近處 以此二處 能安樂說



僧伽吒經 大吉義神呪經
大方廣三戒經 𦬇本行經
已上卷一帙

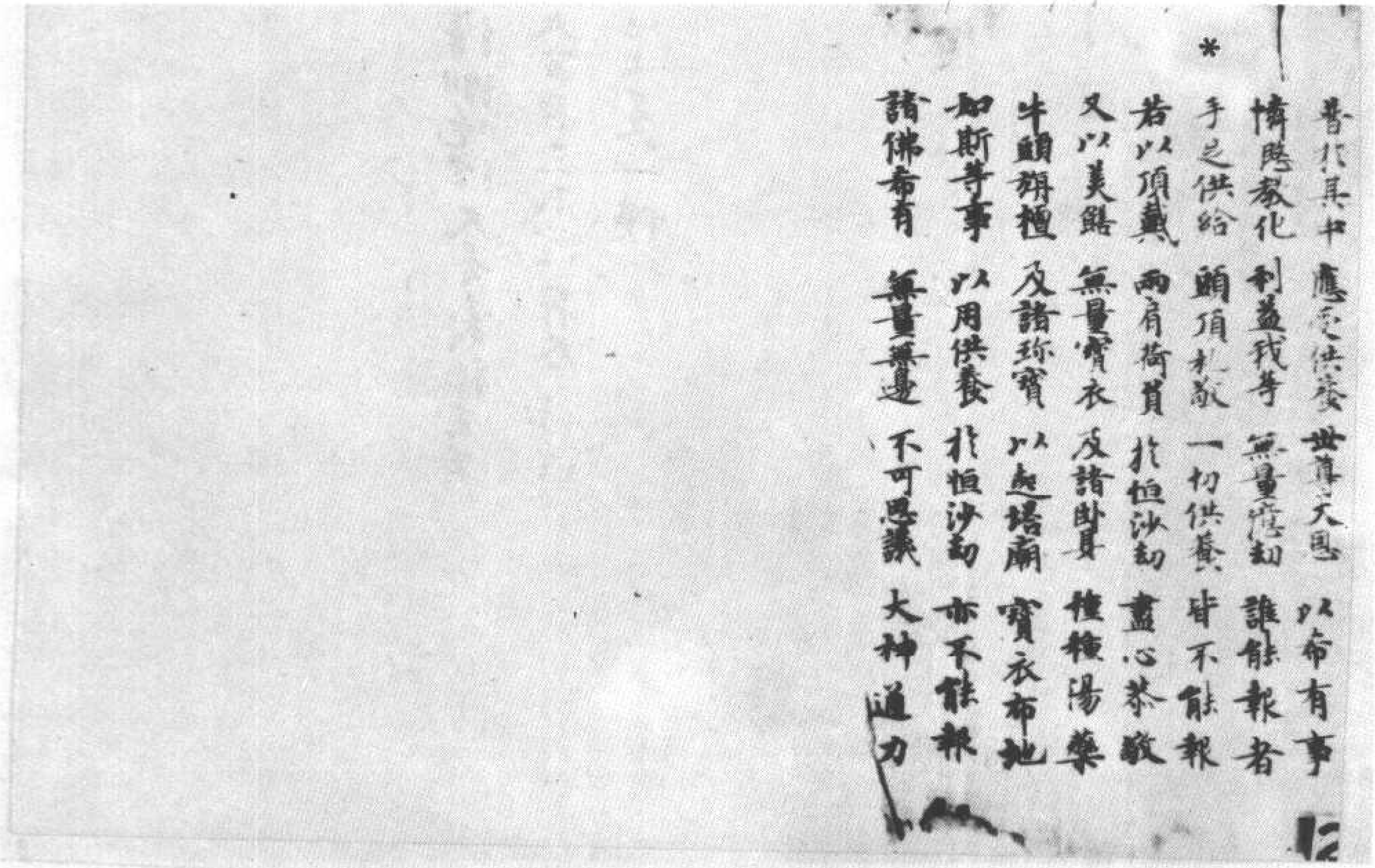


我等內滅　自謂為之　唯了此事　更無餘事
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都無欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　無生無滅
無大無小　無漏無為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　無貪無著　無復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永無願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得無量寶
世尊我今　得道得果　於無漏法　得清淨日
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久修梵行　今得無漏　無上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　無量億劫　誰能報者

S→T262 9/18B24

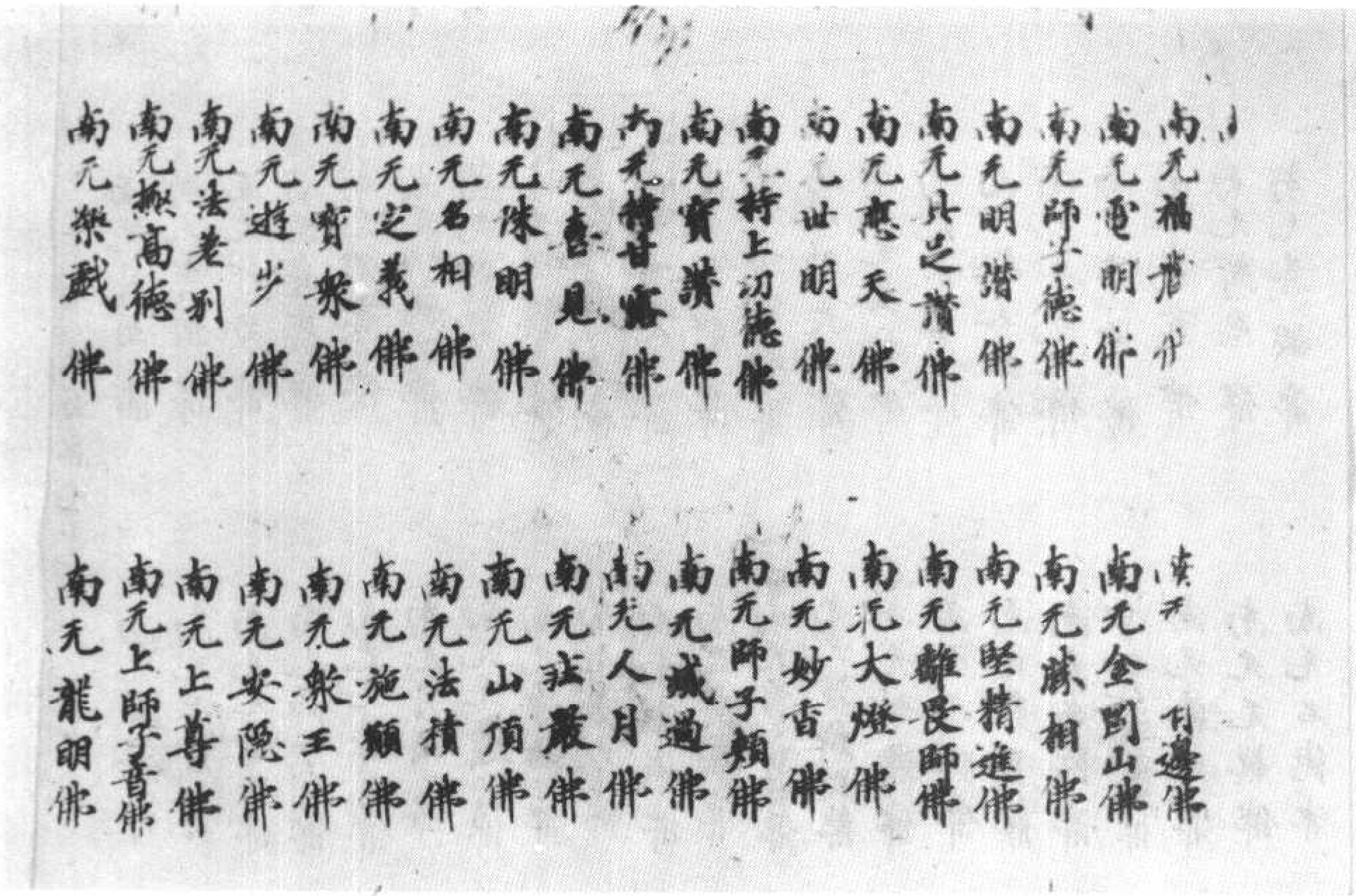
斯一二三七號　妙法蓮華經卷第二信解品第四

W→T262 9,19A4



*

普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　無量億劫　誰能報者
手之供給　頭頂禮敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　無量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　無量無邊　不可思議　大神通力

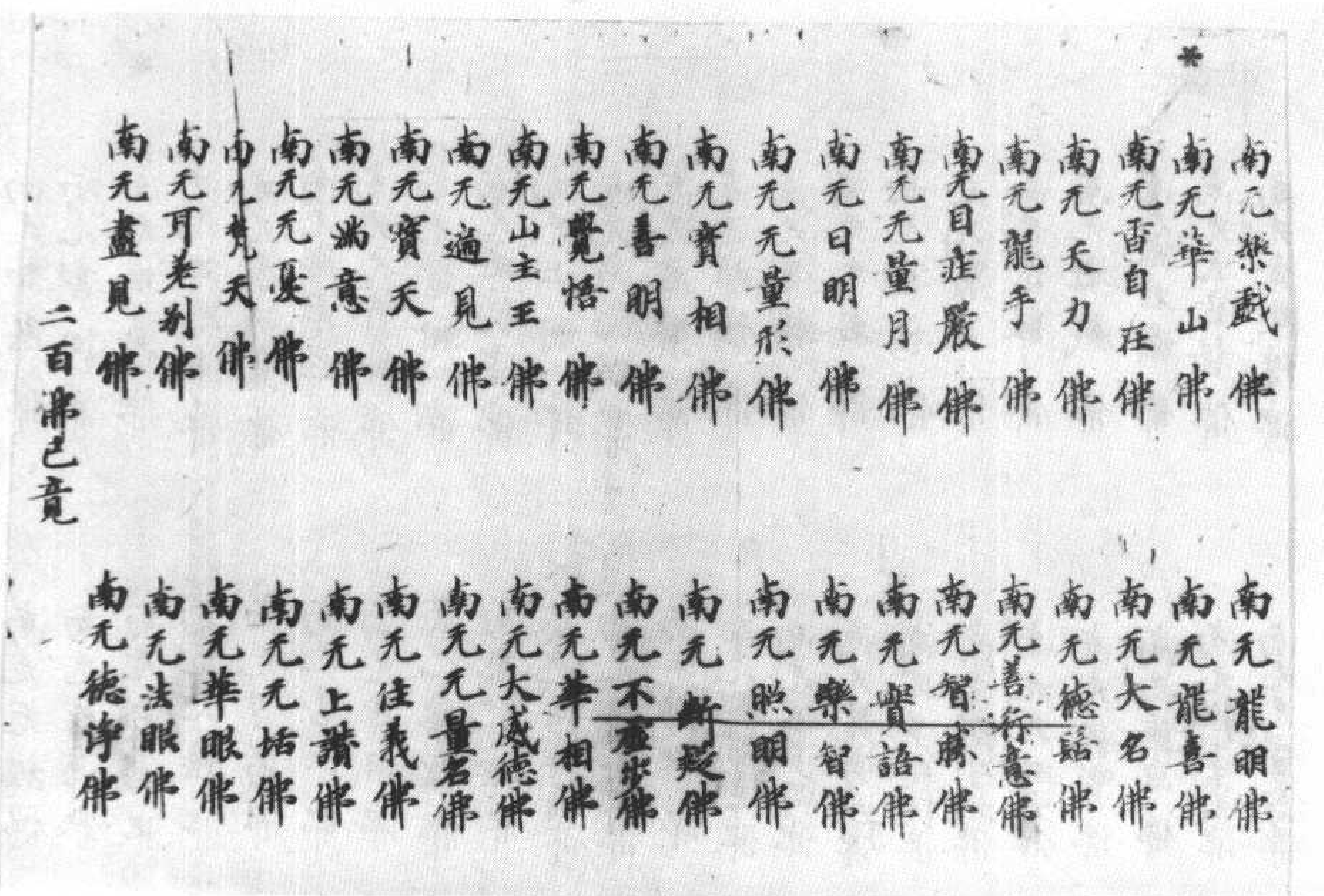


南无福[illegible]佛
南无電明佛
南无師子德佛
南无明讚佛
南无具足讚佛
南无應天佛
南无世明佛
南无持上功德佛
南无寶讚佛
南无持甘露佛
南无喜見佛
南无珠明佛
南无名相佛
南无定義佛
南无寶衆佛
南无遊步佛
南无法差別佛
南无極高德佛
南无樂戲佛

[illegible]邊佛
南无金剛山佛
南无勝相佛
南无堅精進佛
南无離畏師佛
南无大燈佛
南无妙香佛
南无師子頰佛
南无滅過佛
南无人月佛
南无莊嚴佛
南无山頂佛
南无法積佛
南无施願佛
南无衆王佛
南无安隱佛
南无上尊佛
南无上師子音佛
南无龍明佛

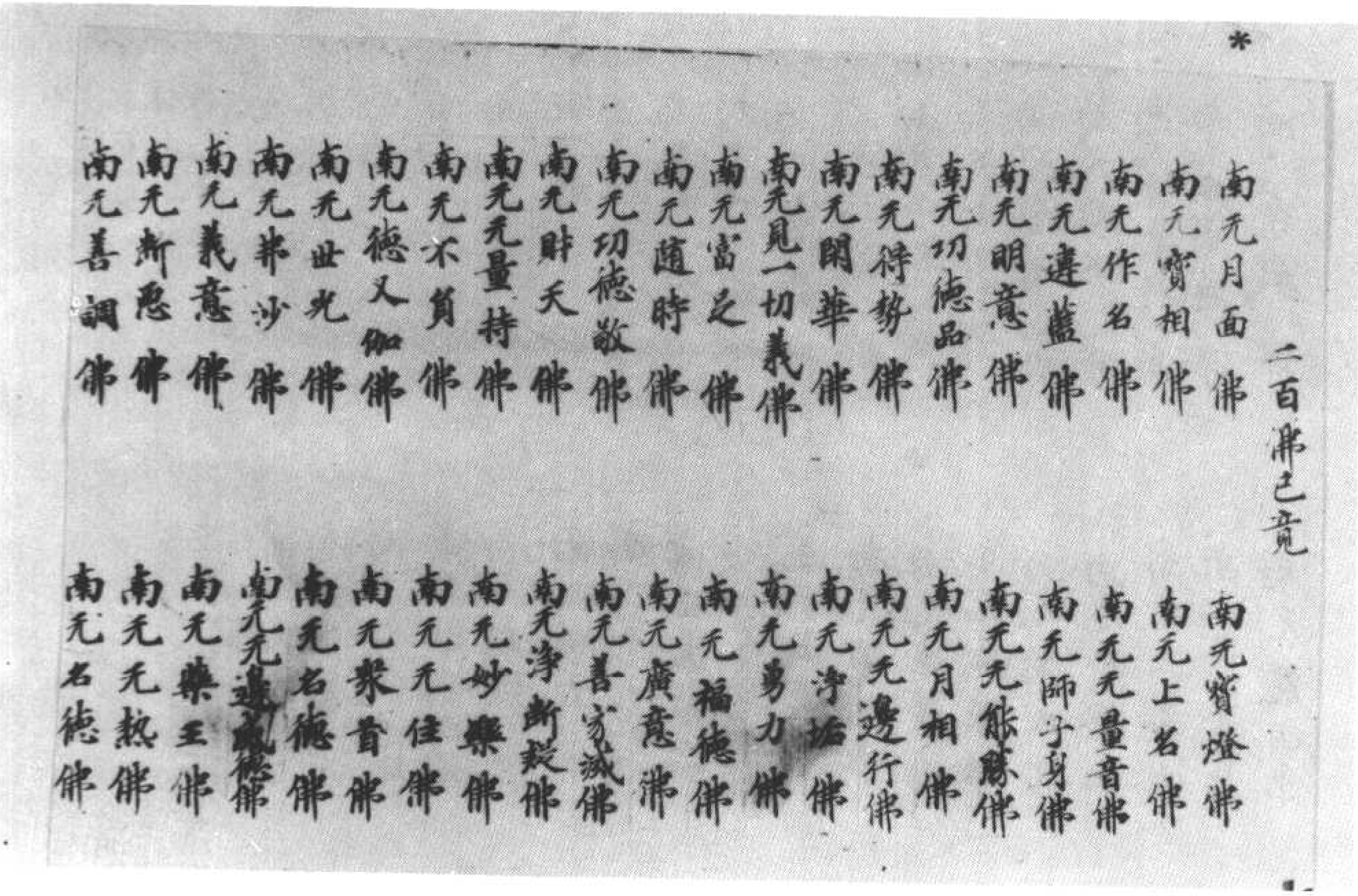
S→T447 14/384

斯一二三八號　賢劫千佛名經



南无樂戲佛
南无華山佛
南无香自在佛
南无天力佛
南无龍手佛
南无因莊嚴佛
南无无量月佛
南无日明佛
南无无量形佛
南无寶相佛
南无善明佛
南无覺悟佛
南无山主王佛
南无遍見佛
南无寶天佛
南无滿意佛
南无无憂佛
南无梵天佛
南无可差別佛
南无盡見佛
二百佛已竟

南无龍明佛
南无龍喜佛
南无大名佛
南无德鬘佛
南无善行意佛
南无智勝佛
南无實語佛
南无樂智佛
南无照明佛
南无斷疑佛
南无不虛步佛
南无華相佛
南无大威德佛
南无无量名佛
南无住義佛
南无上讚佛
南无无垢佛
南无華眼佛
南无法眼佛
南无德淨佛

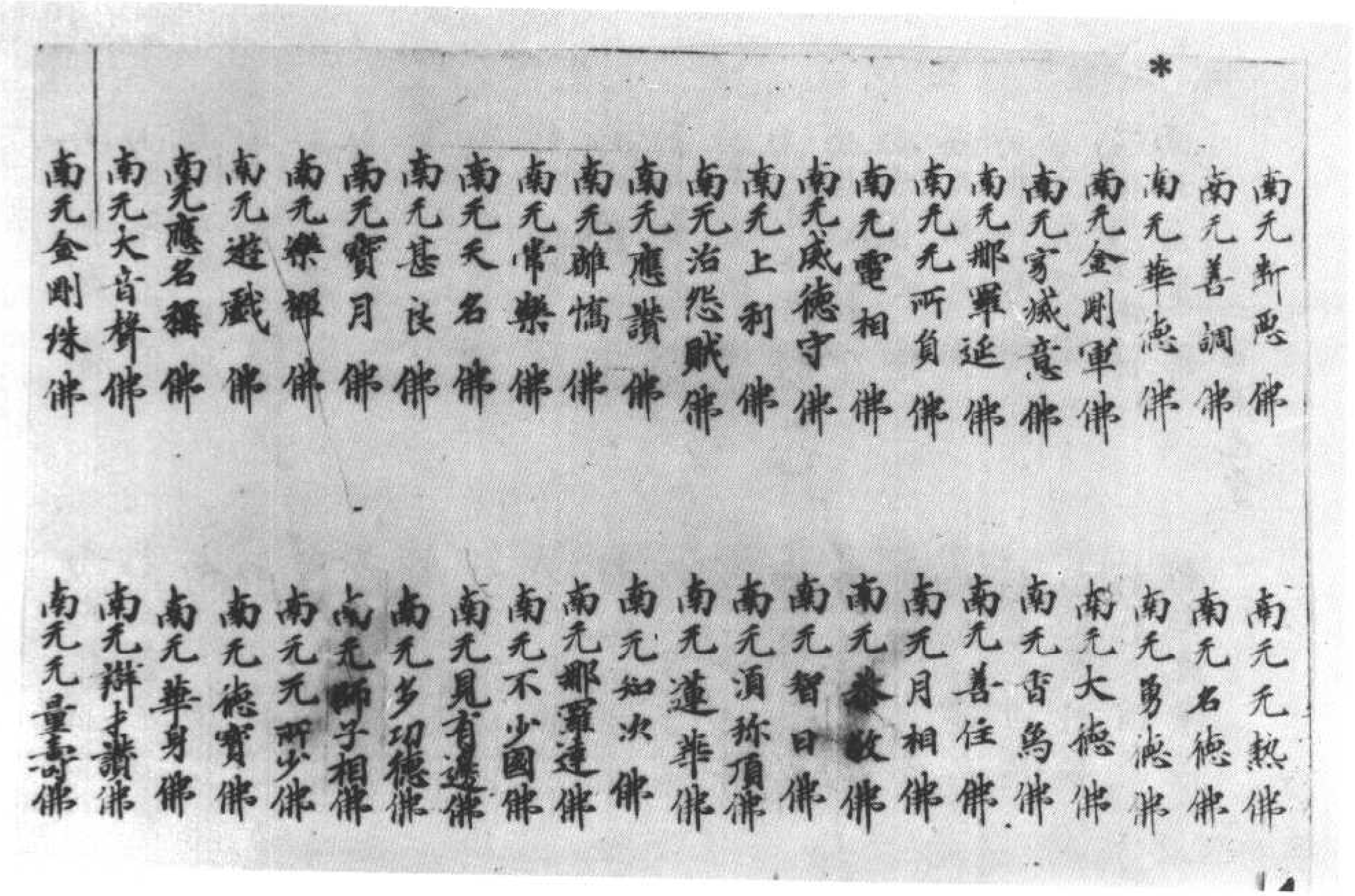


*

二百佛已竟

南无月面佛
南无寶相佛
南无作名佛
南无違藍佛
南无明意佛
南无功德品佛
南无待勢佛
南无開華佛
南无見一切義佛
南无富之佛
南无隨時佛
南无功德敬佛
南无時天佛
南无无量持佛
南无不負佛
南无德又伽佛
南无世光佛
南无弗沙佛
南无義意佛
南无斷惡佛
南无善調佛

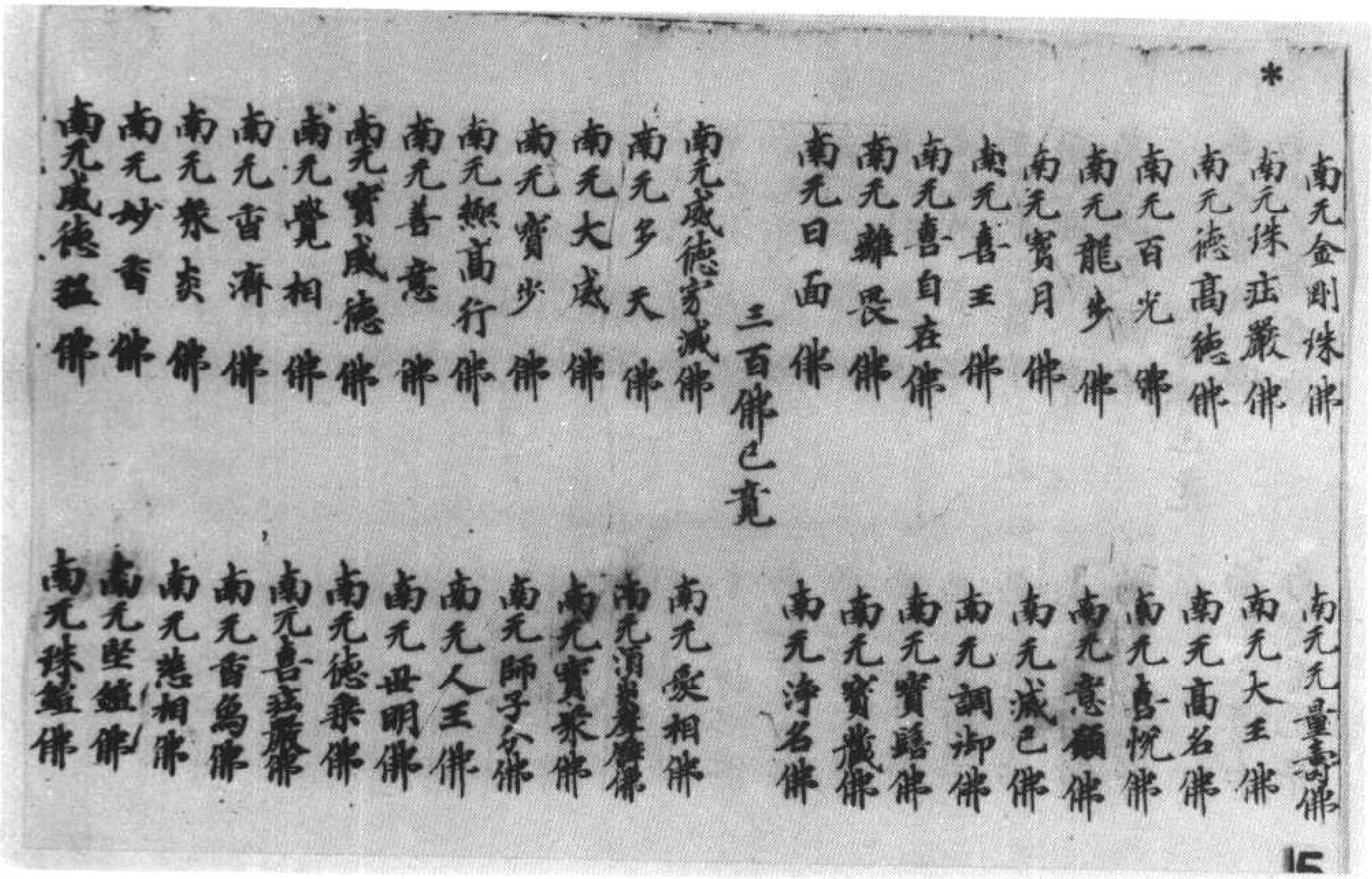
南无寶燈佛
南无上名佛
南无无量音佛
南无師子身佛
南无无能勝佛
南无月相佛
南无无邊行佛
南无淨垢佛
南无勇力佛
南无福德佛
南无廣意佛
南无善寂滅佛
南无淨斷疑佛
南无妙樂佛
南无无住佛
南无衆音佛
南无名德佛
南无无邊威德佛
南无藥王佛
南无无熱佛
南无名德佛



*

南无斷惡佛
南无善調佛
南无華德佛
南无金剛軍佛
南无寂滅意佛
南无那羅延佛
南无无所負佛
南无電相佛
南无威德守佛
南无上利佛
南无治怨賊佛
南无應讚佛
南无離憍佛
南无常樂佛
南无天名佛
南无甚良佛
南无寶月佛
南无樂解佛
南无遊戲佛
南无應名稱佛
南无大音聲佛
南无金剛珠佛

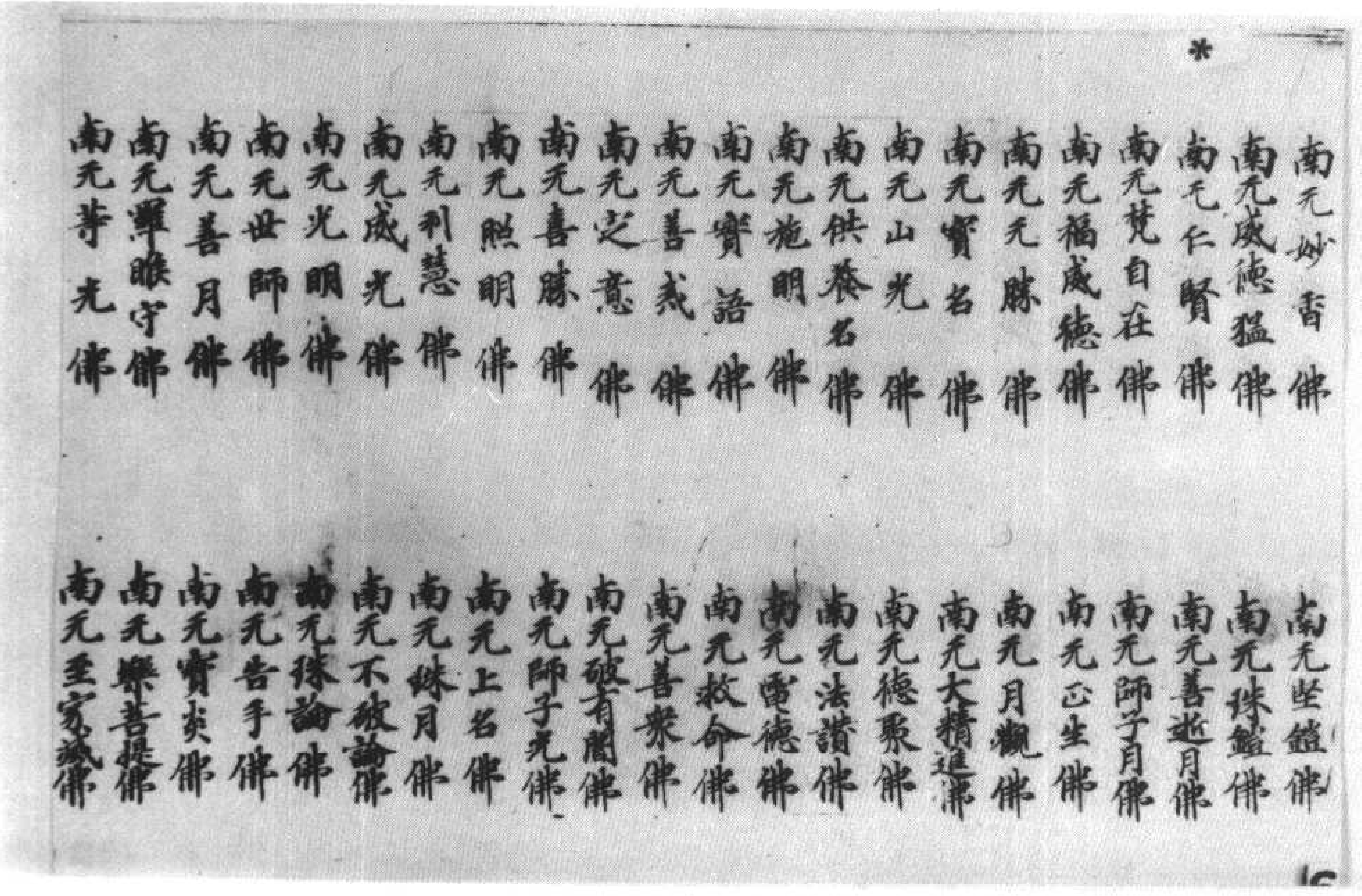
南无无熱佛
南无名德佛
南无勇德佛
南无大德佛
南无香為佛
南无善住佛
南无月相佛
南无恭敬佛
南无智日佛
南无須彌頂佛
南无蓮華佛
南无知次佛
南无那羅延佛
南无不少國佛
南无見有邊佛
南无多功德佛
南无師子相佛
南无无所少佛
南无德寶佛
南无華身佛
南无辯才讚佛
南无无量壽佛


*

南无金剛珠佛
南无珠莊嚴佛
南无德高德佛
南无百光佛
南无龍步佛
南无寶月佛
南无喜王佛
南无喜自在佛
南无難畏佛
南无日面佛
三百佛已竟
南无威德窮滅佛
南无多天佛
南无大威佛
南无寶步佛
南无無高行佛
南无善意佛
南无寶威德佛
南无覺相佛
南无香濟佛
南无衆炎佛
南无妙香佛
南无威德猛佛

南无无量壽佛
南无大王佛
南无高名佛
南无喜悅佛
南无意願佛
南无滅已佛
南无調御佛
南无寶語佛
南无寶藏佛
南无淨名佛
南无愛相佛
南无須[illegible]摩佛
南无寶衆佛
南无師子分佛
南无人王佛
南无世明佛
南无德乘佛
南无喜莊嚴佛
南无香烏佛
南无慈相佛
南无堅鎧佛
南无珠鎧佛

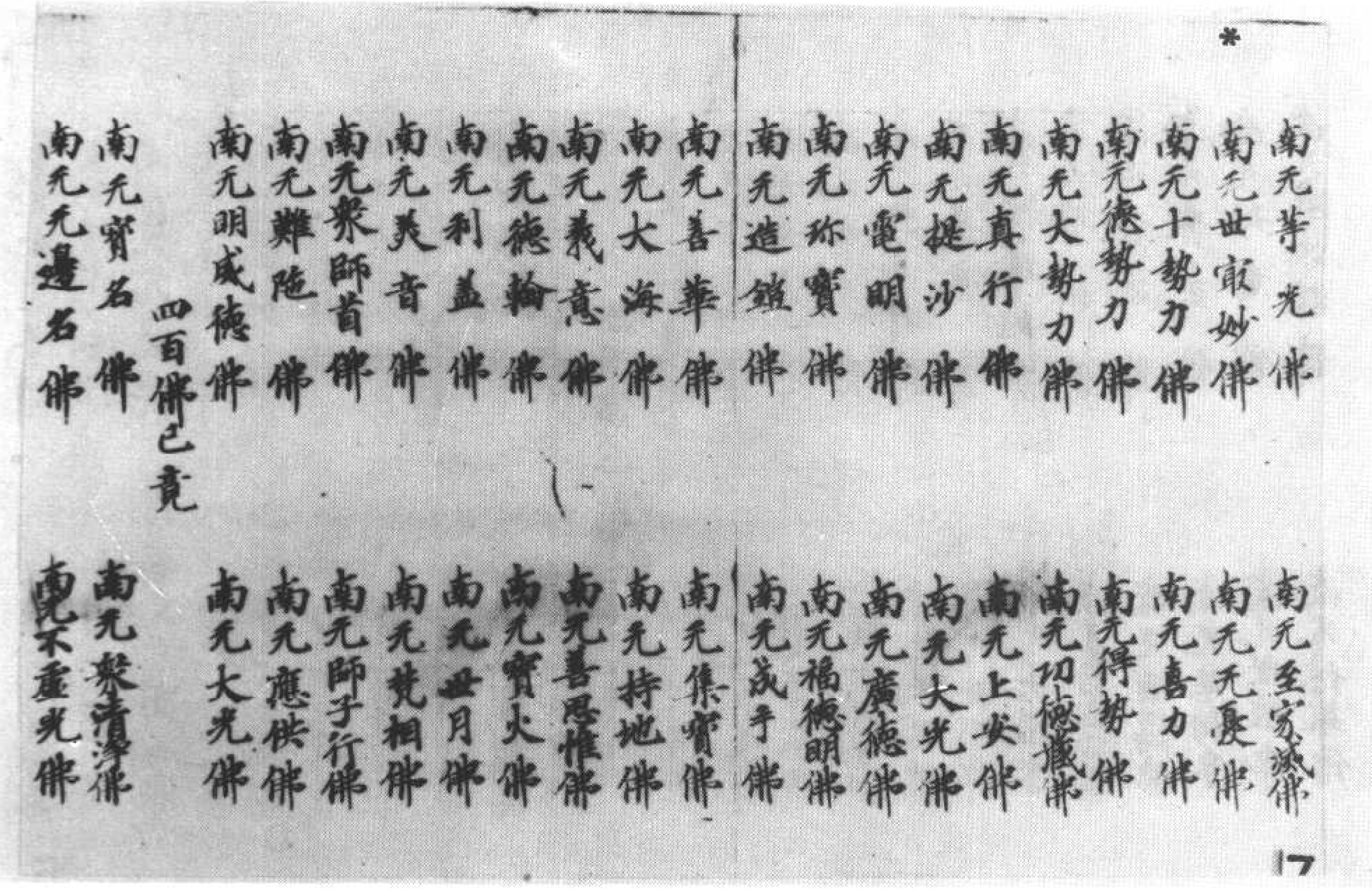
15


*

南无妙香佛
南无威德猛佛
南无仁賢佛
南无梵自在佛
南无福威德佛
南无无勝佛
南无寶名佛
南无山光佛
南无供養名佛
南无施明佛
南无寶語佛
南无善戒佛
南无定意佛
南无喜勝佛
南无照明佛
南无利慧佛
南无威光佛
南无光明佛
南无世師佛
南无善月佛
南无羅睺守佛
南无等光佛

南无堅鎧佛
南无珠鎧佛
南无善逝月佛
南无師子月佛
南无正生佛
南无月觀佛
南无大精進佛
南无德聚佛
南无法讚佛
南无電德佛
南无救命佛
南无善衆佛
南无破有闇佛
南无師子光佛
南无上名佛
南无姝月佛
南无不破論佛
南无珠論佛
南无吉手佛
南无寶炎佛
南无樂菩提佛
南无至寂滅佛

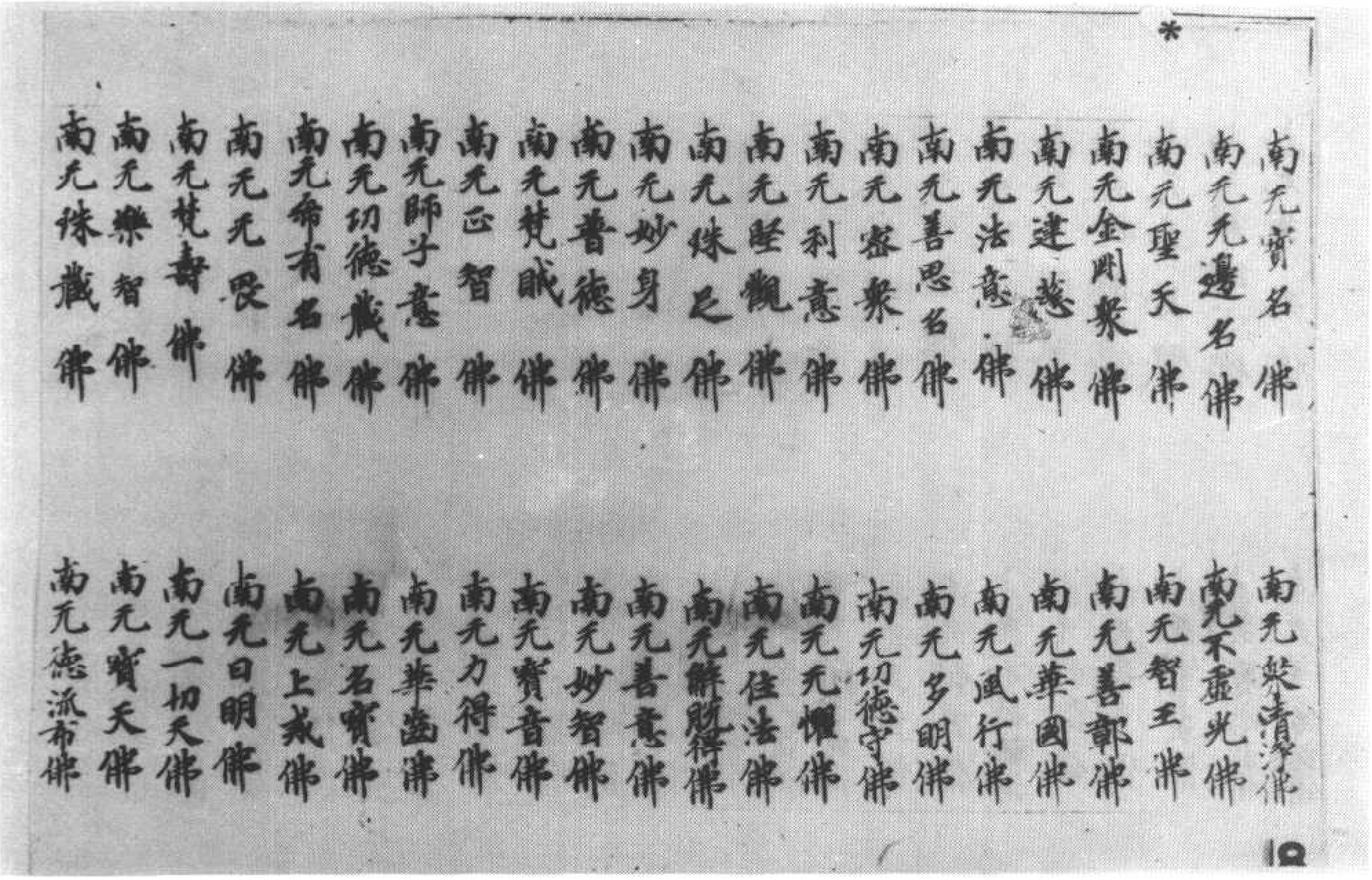
16



南无等光佛
南无世寂妙佛
南无十勢力佛
南无德勢力佛
南无大勢力佛
南无真行佛
南无提沙佛
南无電明佛
南无弥寶佛
南无造鎧佛
南无善華佛
南无大海佛
南无義意佛
南无德輪佛
南无利益佛
南无美音佛
南无衆師首佛
南无難陁佛
南无明成德佛
四百佛已竟
南无寶名佛
南无无邊名佛

南无至家滅佛
南无无憂佛
南无喜力佛
南无得勢佛
南无功德藏佛
南无上安佛
南无大光佛
南无廣德佛
南无福德明佛
南无成手佛
南无集寶佛
南无持地佛
南无善思惟佛
南无寶火佛
南无世月佛
南无梵相佛
南无師子行佛
南无應供佛
南无大光佛
南无槃清淨佛
南无不盡光佛

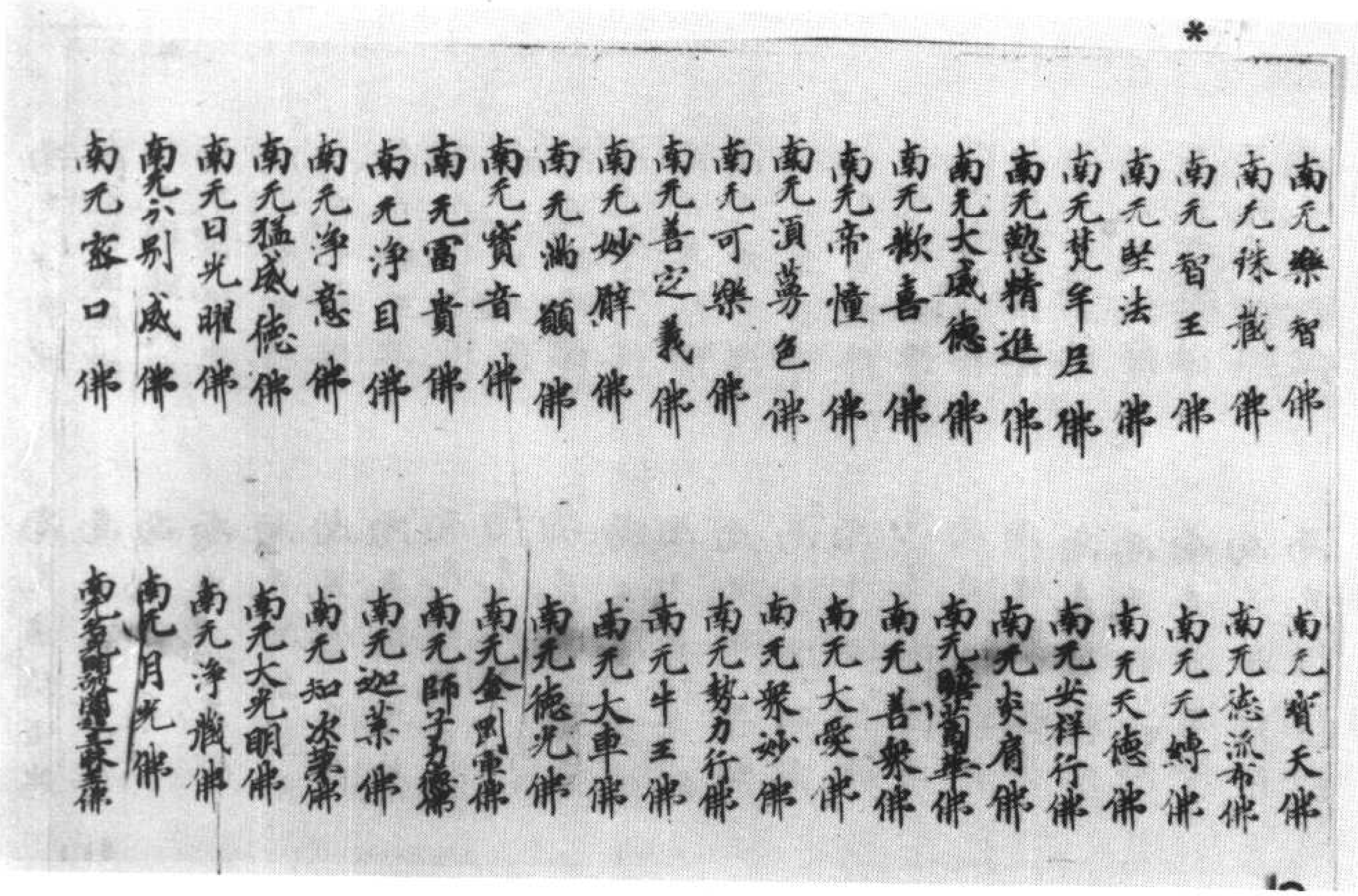
17



南无寶名佛
南无无邊名佛
南无聖天佛
南无金剛衆佛
南无建慈佛
南无法意佛
南无善思名佛
南无寂衆佛
南无利意佛
南无堅觀佛
南无珠足佛
南无妙身佛
南无普德佛
南无梵眼佛
南无正智佛
南无師子意佛
南无功德藏佛
南无希有名佛
南无无畏佛
南无梵壽佛
南无樂智佛
南无珠藏佛

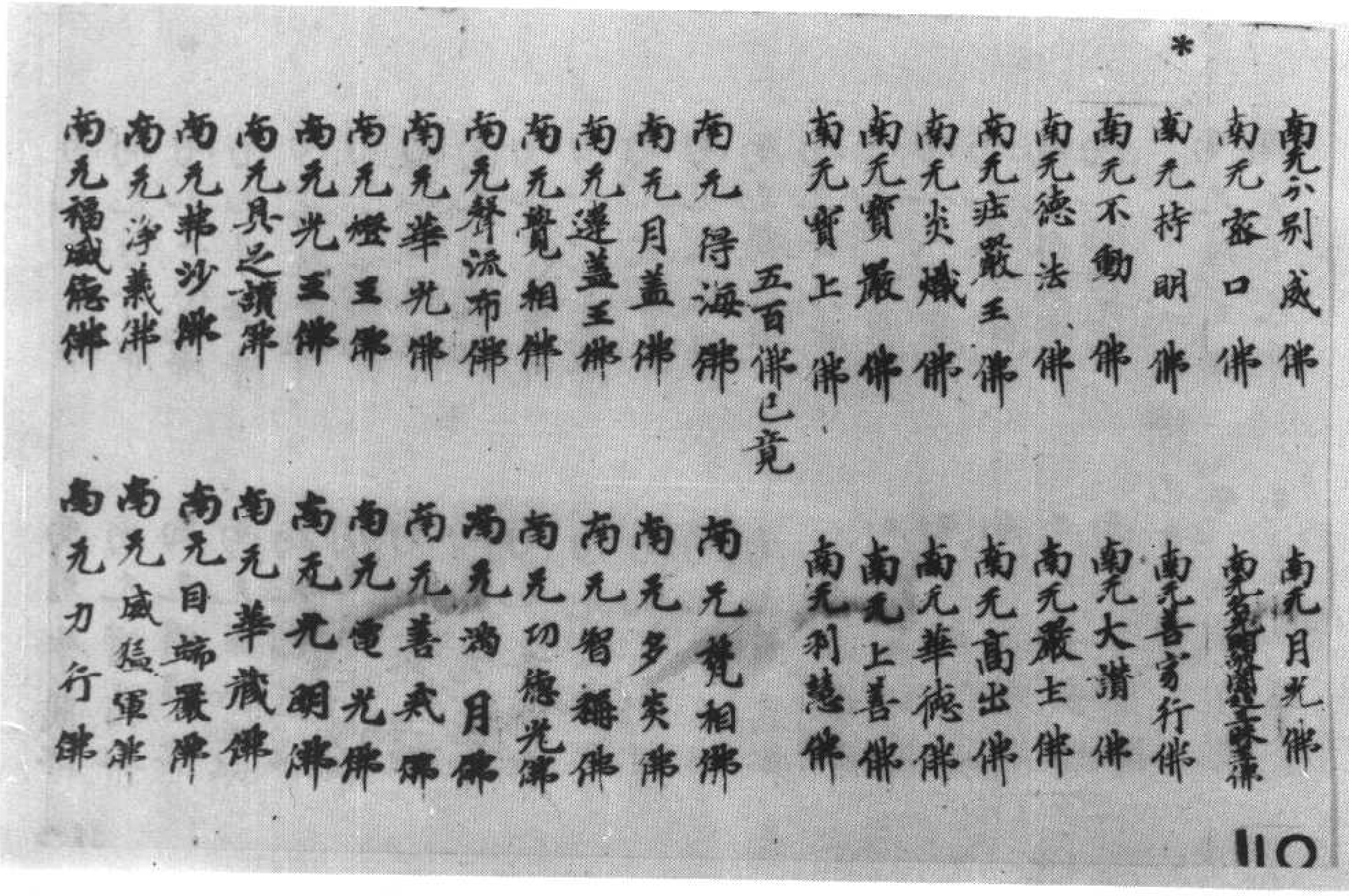
南无槃清淨佛
南无不盡光佛
南无智王佛
南无善鄣佛
南无華國佛
南无風行佛
南无多明佛
南无功德守佛
南无无懼佛
南无住法佛
南无解脫得佛
南无善意佛
南无妙智佛
南无寶音佛
南无力得佛
南无華齒佛
南无名寶佛
南无上戒佛
南无日明佛
南无一切天佛
南无寶天佛
南无德流布佛

18


*

南无樂智佛
南无殊藏佛
南无智王佛
南无堅法佛
南无梵牟尼佛
南无懃精進佛
南无大威德佛
南无歡喜佛
南无帝幢佛
南无須蔓色佛
南无可樂佛
南无善定義佛
南无妙辟佛
南无滿願佛
南无寶音佛
南无富貴佛
南无淨目佛
南无淨意佛
南无猛威德佛
南无日光曜佛
南无分別威佛
南无密口佛

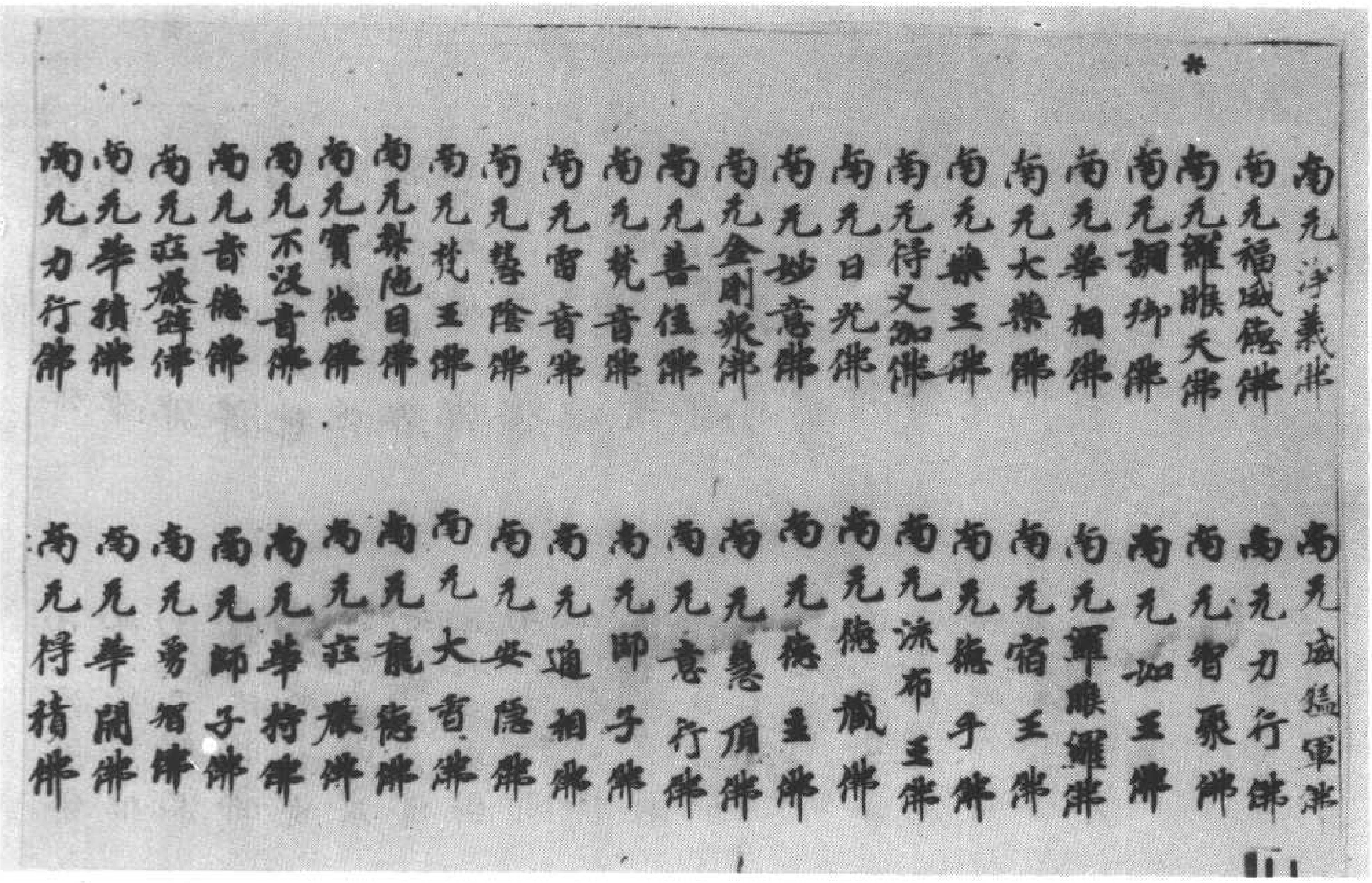
南无寶天佛
南无德流布佛
南无无垢佛
南无天德佛
南无安祥行佛
南无炎肩佛
南无瞻蔔華佛
南无善衆佛
南无大愛佛
南无衆妙佛
南无勢力行佛
南无牛王佛
南无大車佛
南无德光佛
南无金剛軍佛
南无師子力德佛
南无迦葉佛
南无知次第佛
南无大光明佛
南无淨藏佛
南无月光佛
南无善寂月音妙尊智王佛


*

南无分別威佛
南无密口佛
南无持明佛
南无不動佛
南无德法佛
南无莊嚴王佛
南无炎熾佛
南无寶嚴佛
南无寶上佛
五百佛已竟
南无淂海佛
南无月蓋佛
南无邊蓋王佛
南无覺相佛
南无聲流布佛
南无華光佛
南无燈王佛
南无光王佛
南无具足讚佛
南无弗沙佛
南无淨義佛
南无福威德佛

南无月光佛
南无善寂月音妙尊智王佛
南无善寂行佛
南无大讚佛
南无嚴土佛
南无高出佛
南无華德佛
南无上善佛
南无利慧佛
南无覺相佛
南无多炎佛
南无智稱佛
南无一切德光佛
南无滿月佛
南无善寂佛
南无電光佛
南无光明佛
南无華藏佛
南无目端嚴佛
南无威猛軍佛
南无力行佛

110

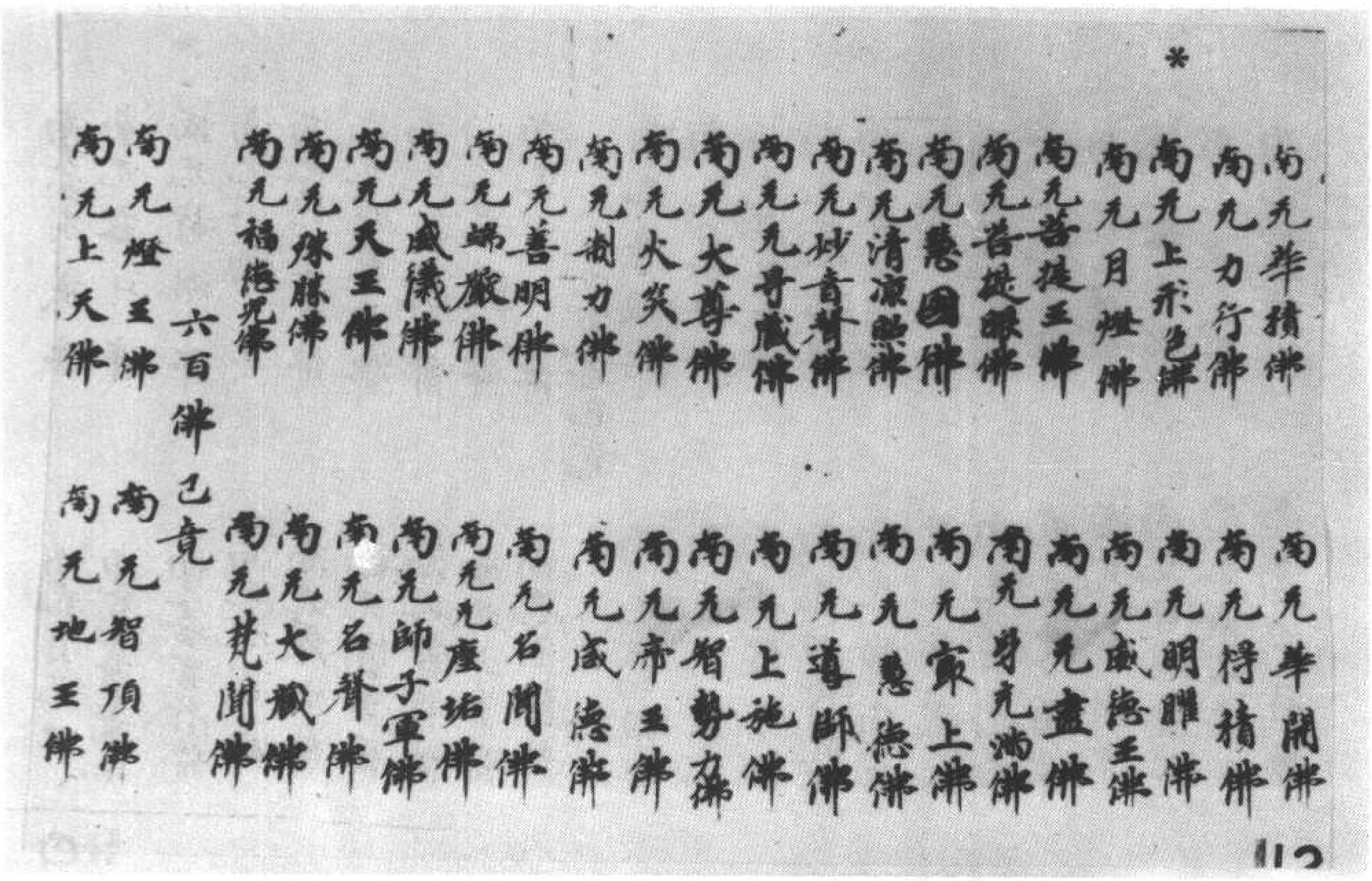


*

南无浄義佛
南无福威德佛
南无羅睺天佛
南无調御佛
南无華相佛
南无大藥佛
南无藥王佛
南无得叉迦佛
南无日光佛
南无妙意佛
南无金剛衆佛
南无善住佛
南无梵音佛
南无雷音佛
南无慧陰佛
南无梵王佛
南无弥陁目佛
南无寶德佛
南无不没音佛
南无音德佛
南无莊嚴鋒佛
南无華積佛
南无力行佛

南无威猛軍佛
南无力行佛
南无智聚佛
南无迦王佛
南无羅睺羅佛
南无宿王佛
南无德手佛
南无流布王佛
南无德藏佛
南无德王佛
南无慧頂佛
南无意行佛
南无師子佛
南无道相佛
南无安隱佛
南无大音佛
南无龍德佛
南无莊嚴佛
南无華持佛
南无師子佛
南无勇智佛
南无華開佛
南无持積佛

111



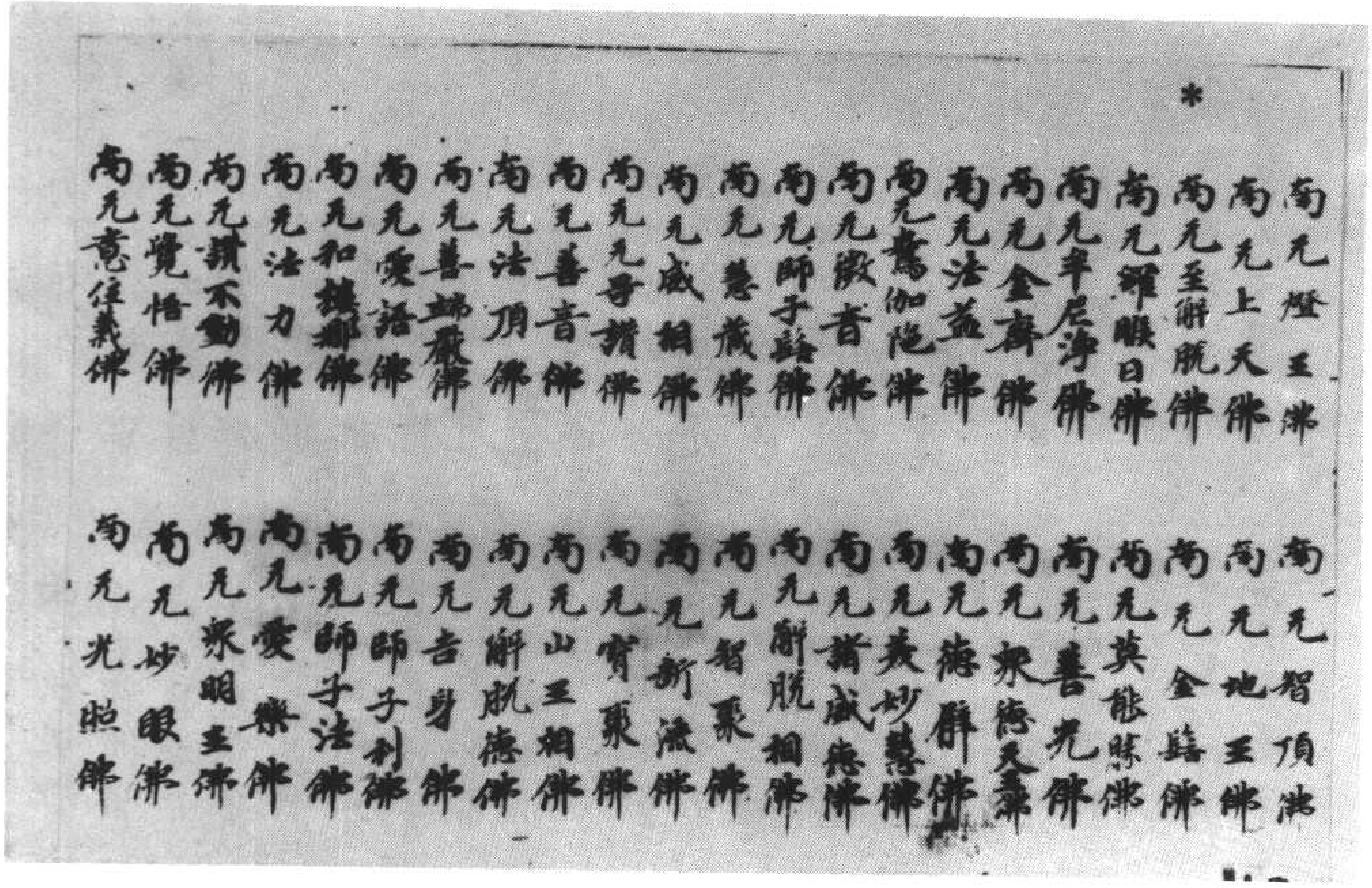
*

南无華積佛
南无力行佛
南无上形色佛
南无月燈佛
南无菩提王佛
南无菩提眼佛
南无慧國佛
南无清涼照佛
南无妙音聲佛
南无无量藏佛
南无大尊佛
南无火炎佛
南无制力佛
南无善明佛
南无端嚴佛
南无威儀佛
南无天王佛
南无殊勝佛
南无福德光佛
南无燈王佛
南无上天佛

六百佛已竟

南无華開佛
南无持積佛
南无明曜佛
南无威德王佛
南无无盡佛
南无身无滿佛
南无寶上佛
南无慧德佛
南无導師佛
南无上施佛
南无智勢力佛
南无帝王佛
南无威德佛
南无名聞佛
南无无塵垢佛
南无師子軍佛
南无名聲佛
南无大藏佛
南无梵聞佛
南无智頂佛
南无地王佛

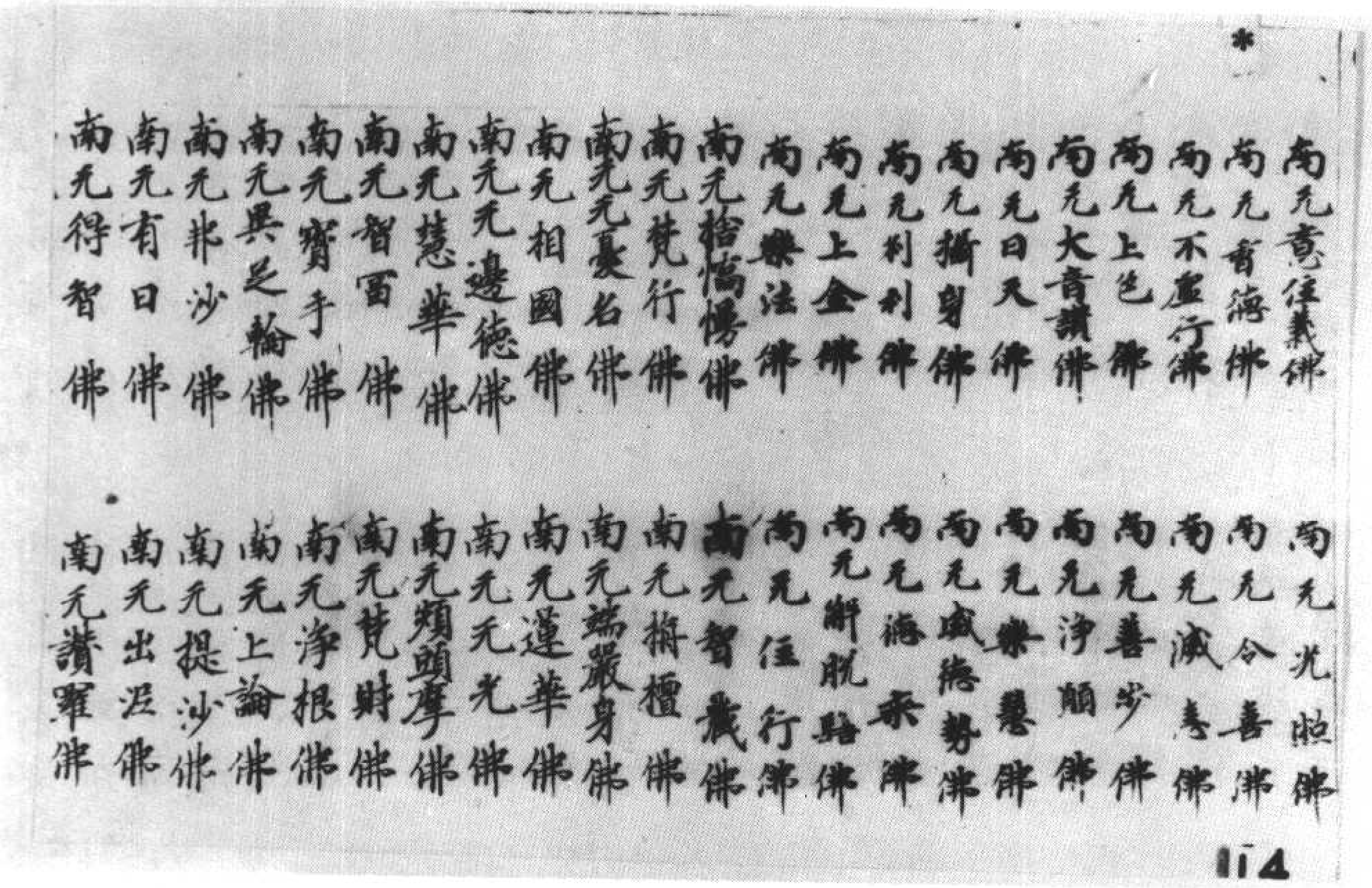
112



*

南无燈王佛
南无上天佛
南无至解脫佛
南无羅睺日佛
南无牟尼淨佛
南无金壽佛
南无法益佛
南无鴦伽陀佛
南无微音佛
南无師子鎧佛
南无慧藏佛
南无威相佛
南无无尋讃佛
南无善音佛
南无法頂佛
南无善端嚴佛
南无愛語佛
南无和雄鄉佛
南无讃不動佛
南无法力佛
南无覺悟佛
南无意住義佛

南无智頂佛
南无地王佛
南无金鎧佛
南无英能勝佛
南无善光佛
南无衆德天華佛
南无德勝佛
南无最妙慧佛
南无諸威德佛
南无解脫相佛
南无智聚佛
南无新流佛
南无寶聚佛
南无山王相佛
南无解脫德佛
南无吉身佛
南无師子利佛
南无師子法佛
南无愛樂佛
南无衆明王佛
南无妙眼佛
南无光照佛

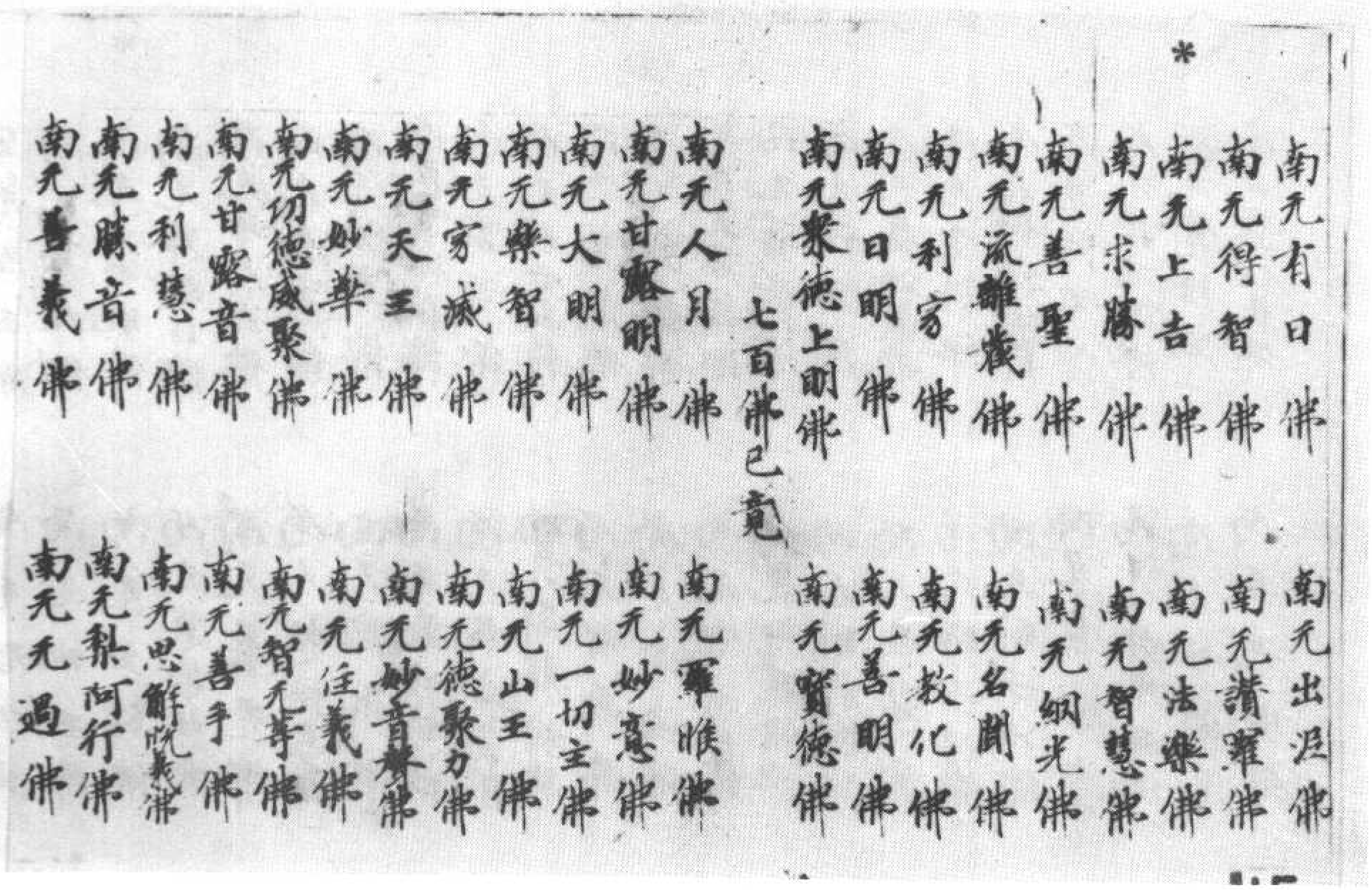


*

南无意住義佛
南无香海佛
南无不虛行佛
南无上色佛
南无大音讃佛
南无日天佛
南无利利佛
南无揄身佛
南无上金佛
南无樂法佛
南无捨憍慢佛
南无梵行佛
南无无憂名佛
南无相國佛
南无无邊德佛
南无慧華佛
南无智富佛
南无寶手佛
南无具足輪佛
南无非沙佛
南无有日佛
南无得智佛

南无光照佛
南无令善佛
南无滅恚佛
南无善步佛
南无淨願佛
南无樂慧佛
南无威德勢佛
南无海乘佛
南无解脫鎧佛
南无住行佛
南无智藏佛
南无栴檀佛
南无端嚴身佛
南无蓮華佛
南无无光佛
南无頻頭摩佛
南无梵財佛
南无淨根佛
南无上論佛
南无提沙佛
南无出泥佛
南无讃羅佛

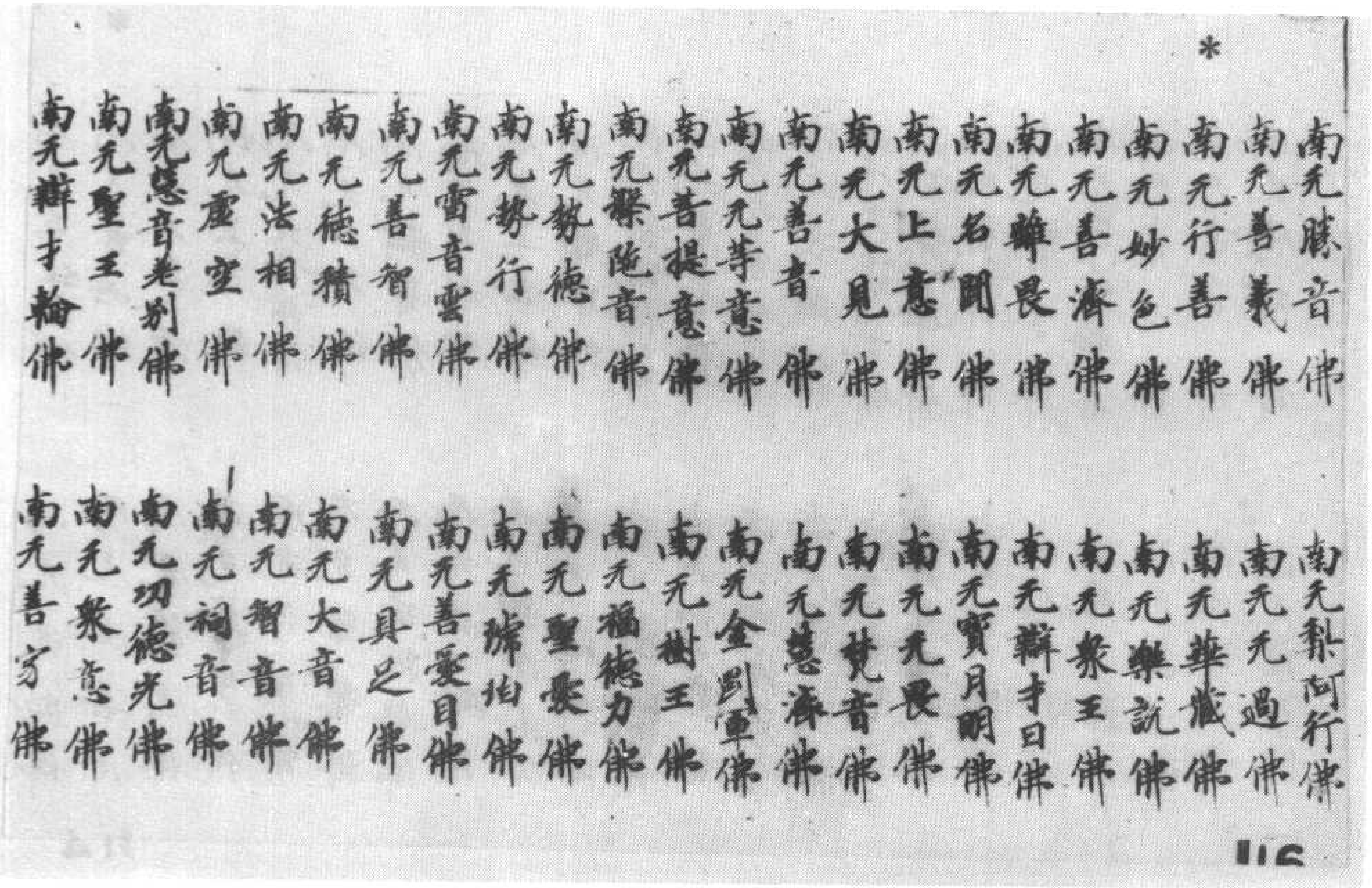
114



*

南无有日佛
南无得智佛
南无上吉佛
南无求勝佛
南无善聖佛
南无流離藏佛
南无利穷佛
南无日明佛
南无衆德上明佛
七百佛已竟
南无人月佛
南无甘露明佛
南无大明佛
南无樂智佛
南无穷滅佛
南无天王佛
南无妙華佛
南无功德威聚佛
南无甘露音佛
南无利慧佛
南无勝音佛
南无善義佛

南无出涅佛
南无讃羅佛
南无法樂佛
南无智慧佛
南无網光佛
南无名聞佛
南无教化佛
南无善明佛
南无寶德佛
南无羅睺佛
南无妙意佛
南无一切主佛
南无山王佛
南无德聚力佛
南无妙音聲佛
南无往義佛
南无智无等佛
南无善手佛
南无思解脱義佛
南无梨阿行佛
南无无過佛

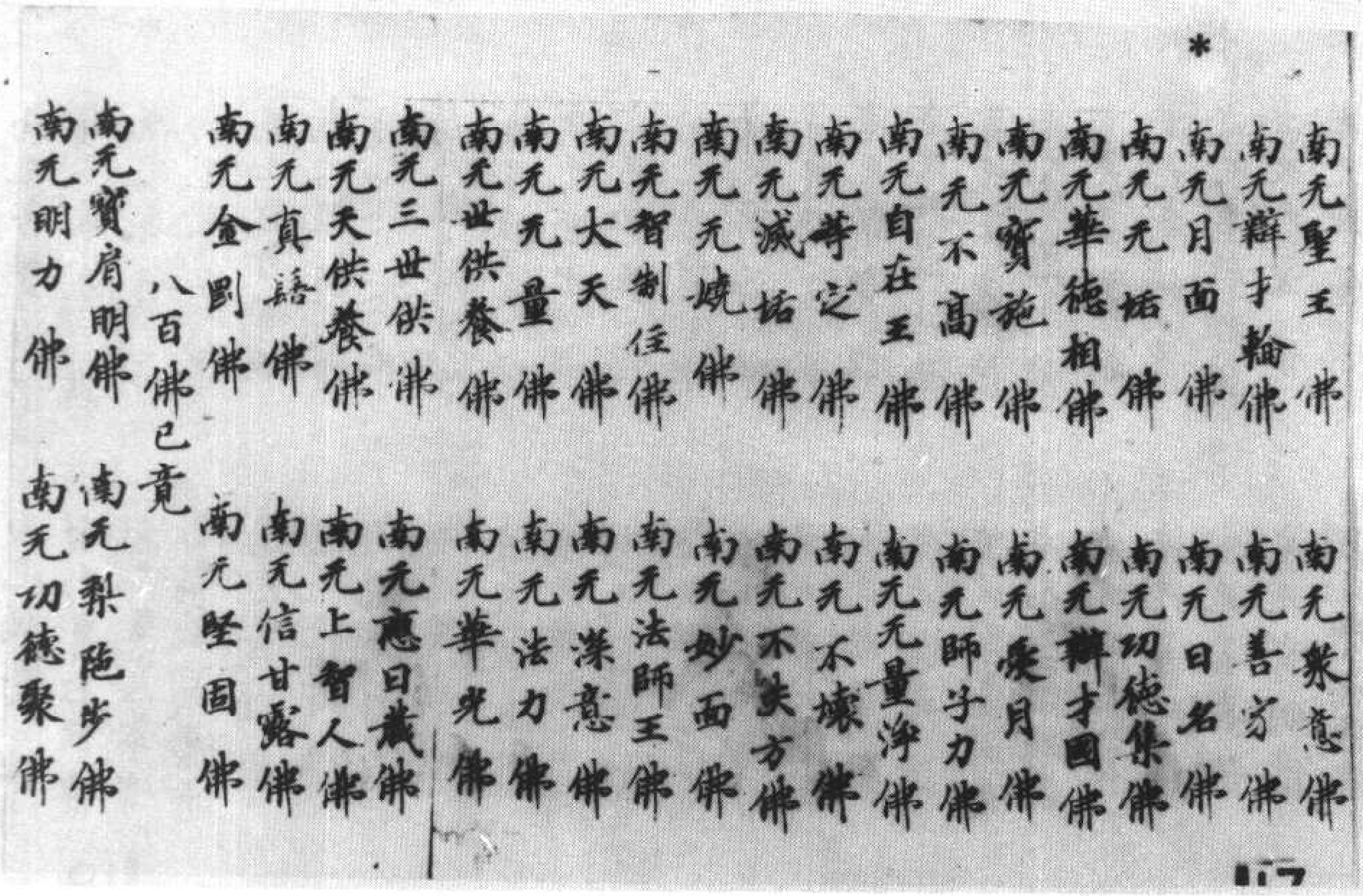


*

南无勝音佛
南无善義佛
南无行善佛
南无妙色佛
南无善濟佛
南无離畏佛
南无名聞佛
南无上意佛
南无大見佛
南无善者佛
南无无等意佛
南无菩提意佛
南无羅隨音佛
南无勢德佛
南无勢行佛
南无雷音雲佛
南无善智佛
南无德積佛
南无法相佛
南无虚空佛
南无慧音差別佛
南无聖王佛
南无辯才輪佛

南无梨阿行佛
南无无過佛
南无華藏佛
南无樂說佛
南无衆王佛
南无辯才日佛
南无寶月明佛
南无无畏佛
南无梵音佛
南无慧濟佛
南无金剛軍佛
南无樹王佛
南无福德力佛
南无聖愛佛
南无瑞指佛
南无善愛目佛
南无具足佛
南无大音佛
南无智音佛
南无祠音佛
南无功德光佛
南无衆意佛
南无善穷佛

116

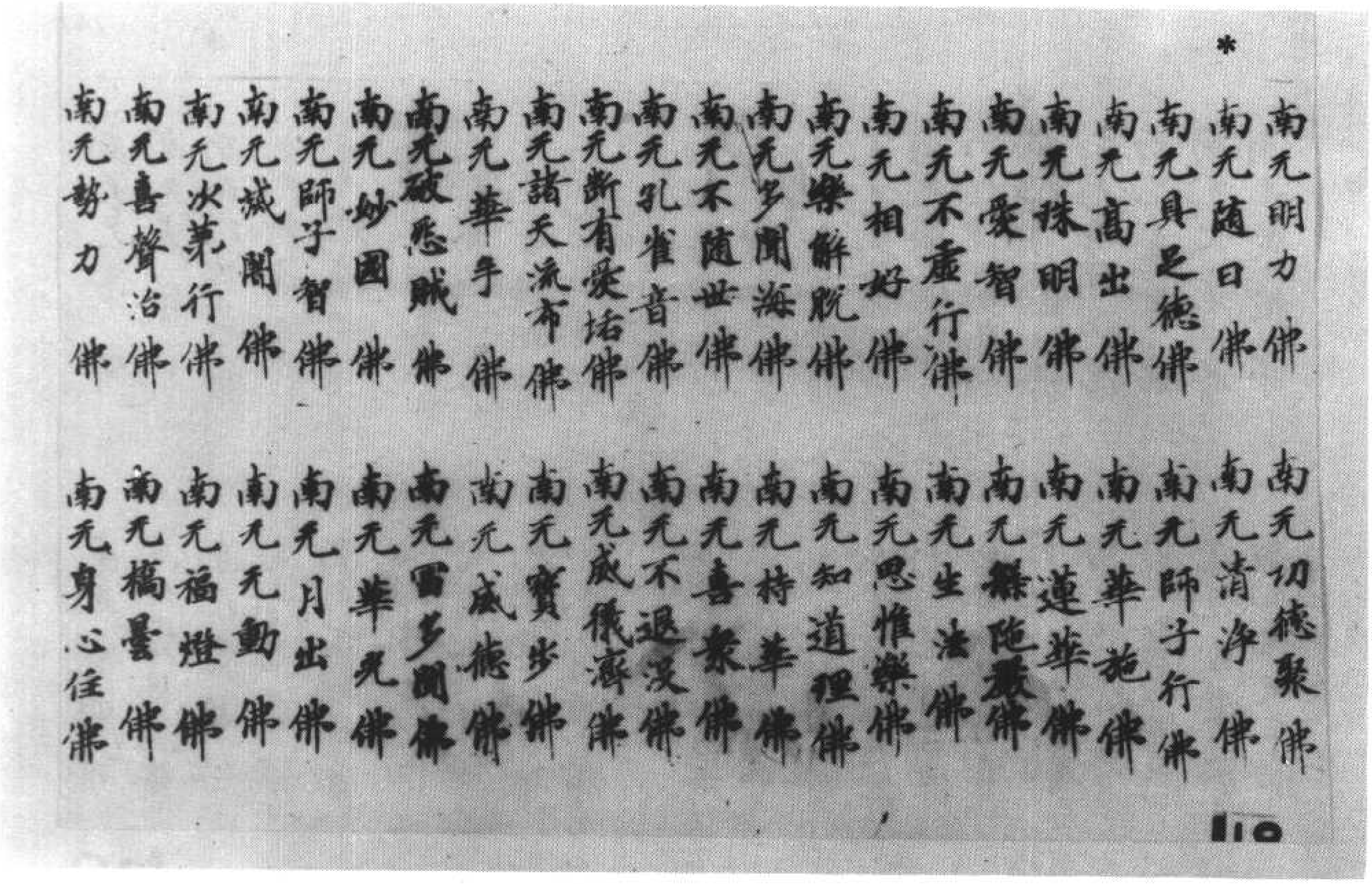


*

南无聖王佛
南无辯才輪佛
南无月面佛
南无无垢佛
南无華德相佛
南无寶施佛
南无不高佛
南无自在王佛
南无等定佛
南无滅垢佛
南无无嬈佛
南无智制住佛
南无大天佛
南无无量佛
南无世供養佛
南无三世供佛
南无天供養佛
南无真語佛
南无金剛佛
八百佛已竟
南无寶肩明佛
南无明力佛

南无衆意佛
南无善寂佛
南无日名佛
南无功德集佛
南无辯才國佛
南无愛月佛
南无師子力佛
南无无量淨佛
南无不壞佛
南无不失方佛
南无妙面佛
南无法師王佛
南无深意佛
南无法力佛
南无華光佛
南无惠日藏佛
南无上智人佛
南无信甘露佛
南无堅固佛
南无梨陁步佛
南无功德聚佛

117

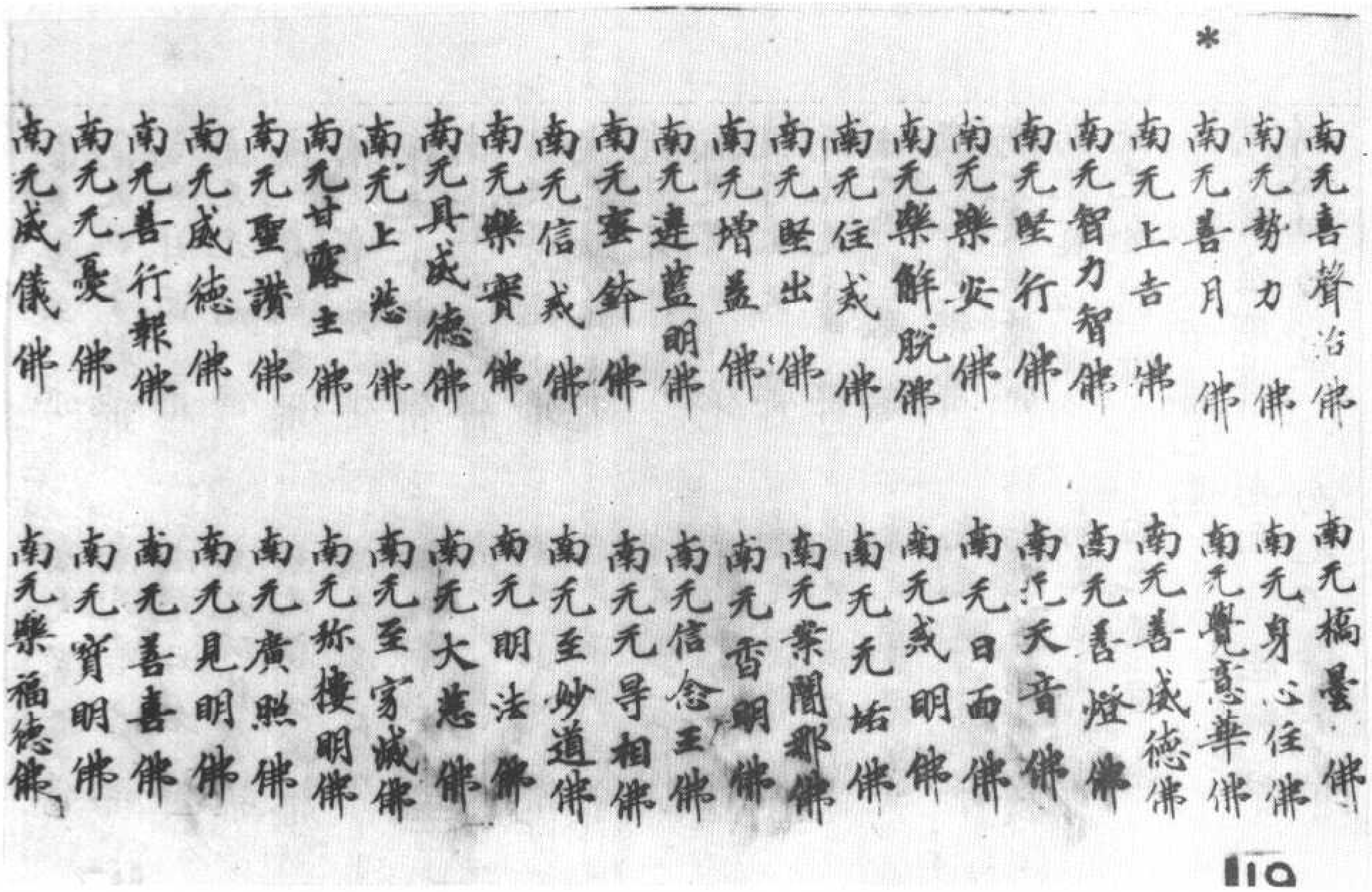


*

南无明力佛
南无隨日佛
南无具足德佛
南无高出佛
南无珠明佛
南无愛智佛
南无不虛行佛
南无相好佛
南无樂解脫佛
南无多聞海佛
南无不隨世佛
南无孔雀音佛
南无斷有愛垢佛
南无諸天流布佛
南无華手佛
南无破惡賊佛
南无妙國佛
南无師子智佛
南无滅闇佛
南无冰菓行佛
南无喜聲治佛
南无勢力佛

南无功德聚佛
南无清淨佛
南无師子行佛
南无華施佛
南无蓮華佛
南无鞞陁羅佛
南无生法佛
南无思惟樂佛
南无知道理佛
南无持華佛
南无喜衆佛
南无不退沒佛
南无威儀濟佛
南无寶步佛
南无威德佛
南无富多聞佛
南无華光佛
南无月出佛
南无无動佛
南无福燈佛
南无橋曇佛
南无身心住佛

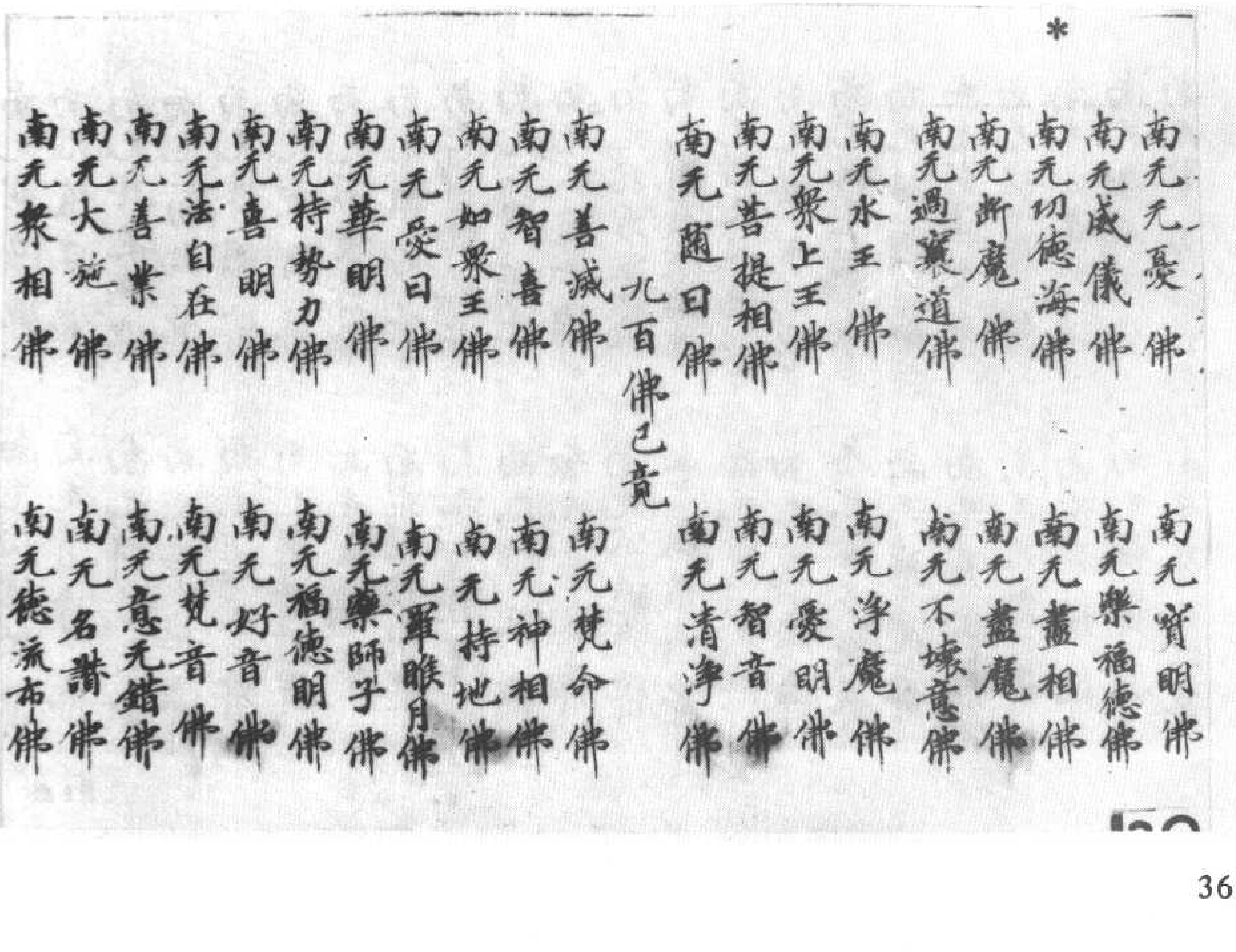
110



*

南无喜聲治佛
南无勢力佛
南无善月佛
南无上吉佛
南无智力智佛
南无堅行佛
南无樂安佛
南无樂解脱佛
南无住戒佛
南无堅出佛
南无增益佛
南无違藍明佛
南无蜜鉢佛
南无信戒佛
南无樂實佛
南无具成德佛
南无上慈佛
南无甘露主佛
南无聖讃佛
南无威德佛
南无善行報佛
南无无憂佛
南无威儀佛

南无福量佛
南无身心住佛
南无覺意華佛
南无善成德佛
南无善燈佛
南无天音佛
南无日面佛
南无戒明佛
南无无垢佛
南无業闍那佛
南无香明佛
南无信念王佛
南无无导相佛
南无至妙道佛
南无明法佛
南无大慈佛
南无至寂滅佛
南无弥樓明佛
南无廣照佛
南无見明佛
南无善喜佛
南无寶明佛
南无樂福德佛



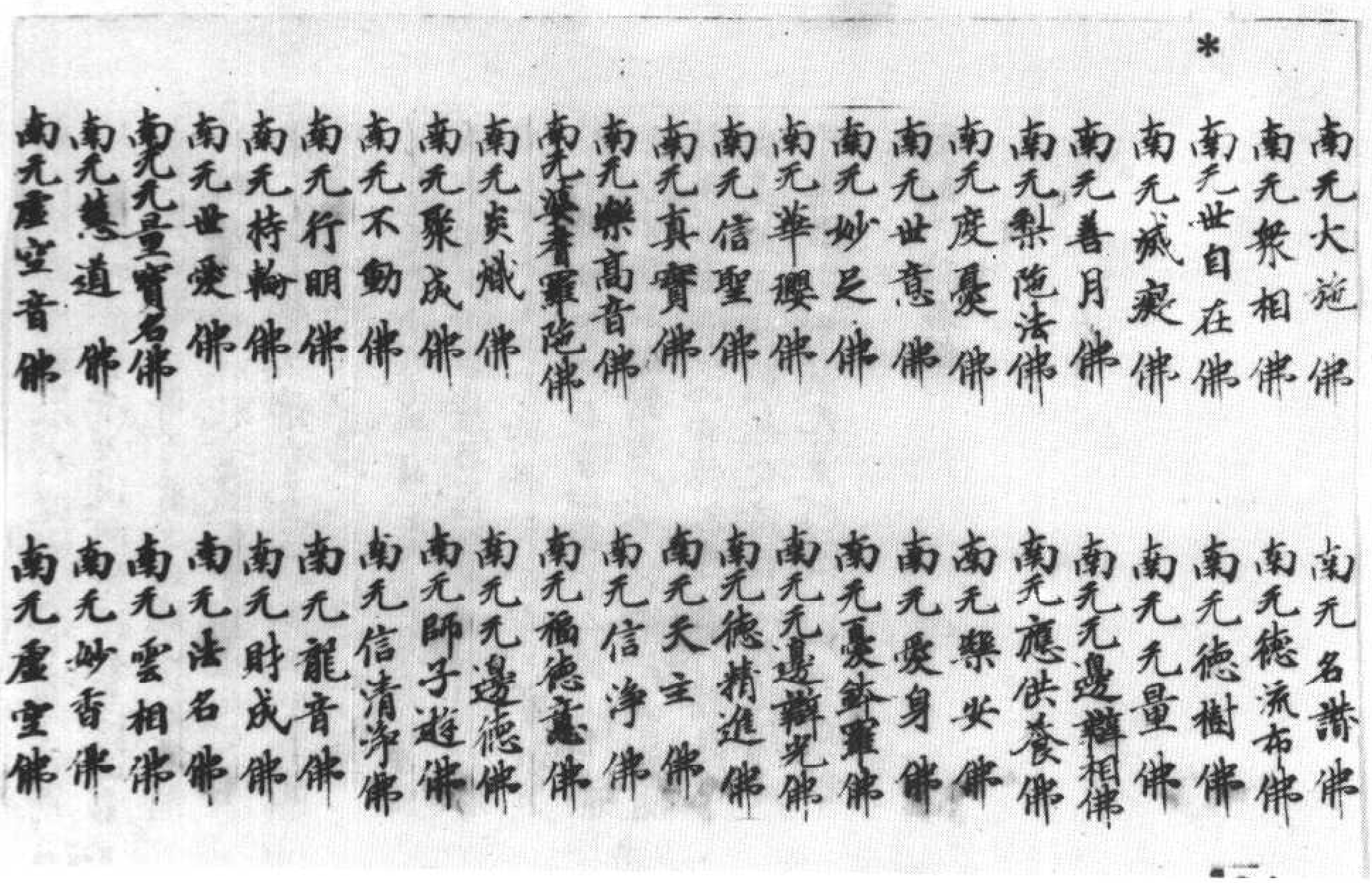
*

南无无憂佛
南无威儀佛
南无功德海佛
南无斷魔佛
南无過寶道佛
南无水王佛
南无衆上王佛
南无菩提相佛
南无隨日佛

九百佛已竟

南无善滅佛
南无智喜佛
南无如衆王佛
南无愛日佛
南无華明佛
南无持勢力佛
南无喜明佛
南无法自在佛
南无善業佛
南无大旋佛
南无衆相佛

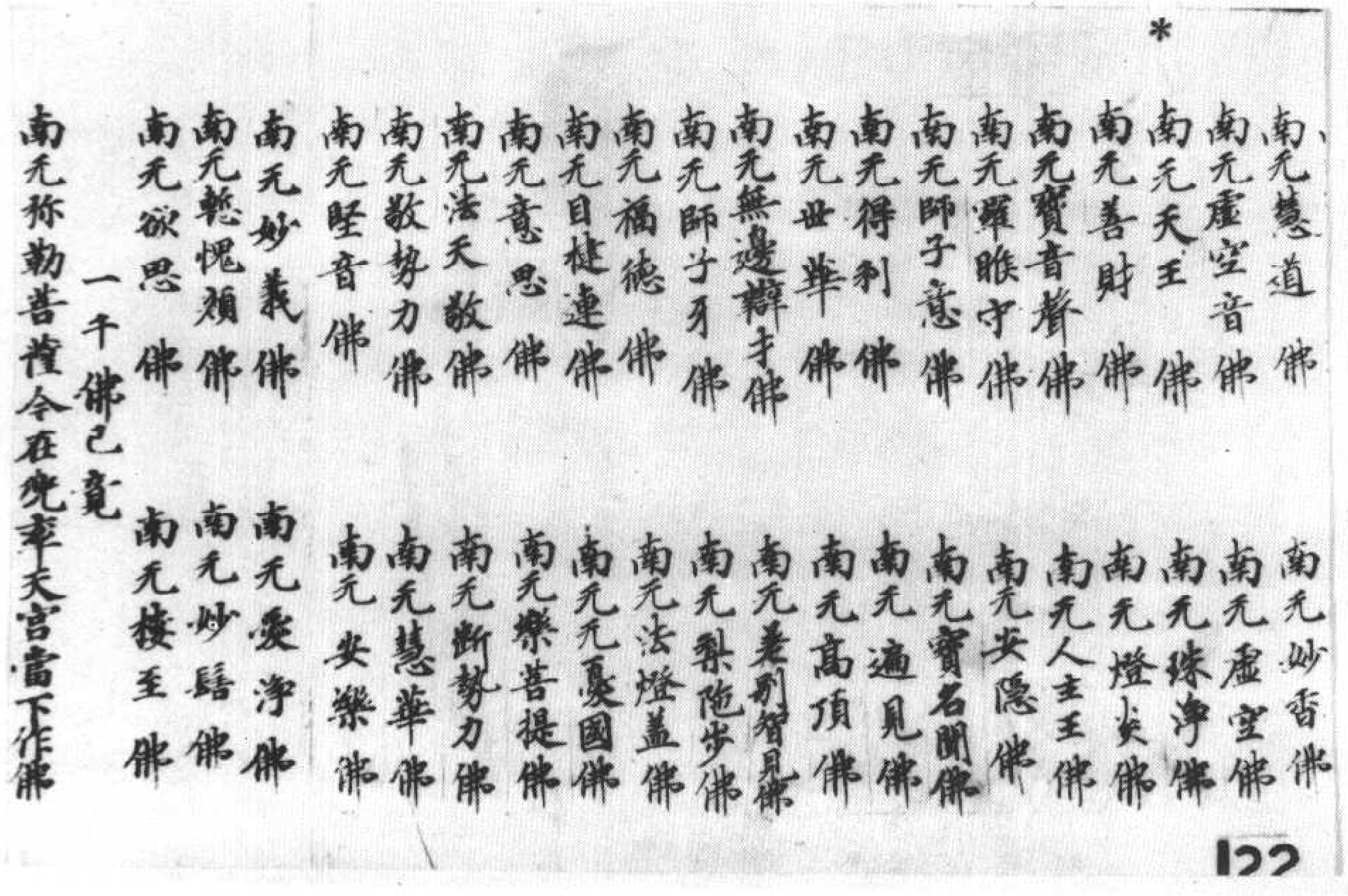
南无寶明佛
南无樂福德佛
南无畫相佛
南无盡魔佛
南无不壞意佛
南无淨魔佛
南无愛明佛
南无智音佛
南无清淨佛
南无梵命佛
南无神相佛
南无持地佛
南无羅睺月佛
南无藥師子佛
南无福德明佛
南无好音佛
南无梵音佛
南无意无錯佛
南无名讃佛
南无德流布佛



*

南无大旋佛
南无衆相佛
南无世自在佛
南无滅寂佛
南无善月佛
南无梨陁法佛
南无度憂佛
南无世意佛
南无妙足佛
南无華瓔佛
南无信聖佛
南无真寶佛
南无樂高音佛
南无婆耆羅陁佛
南无炎熾佛
南无聚成佛
南无不動佛
南无行明佛
南无持輪佛
南无世愛佛
南无无量寶名佛
南无慧道佛
南无虛空音佛

南无名讚佛
南无德流布佛
南无德樹佛
南无无量佛
南无无邊辯相佛
南无應供養佛
南无樂安佛
南无愛身佛
南无憂鉢羅佛
南无无邊辯光佛
南无德精進佛
南无天主佛
南无信淨佛
南无福德意佛
南无无邊德佛
南无師子遊佛
南无信清淨佛
南无龍音佛
南无時成佛
南无法名佛
南无雲相佛
南无妙香佛
南无虛空佛



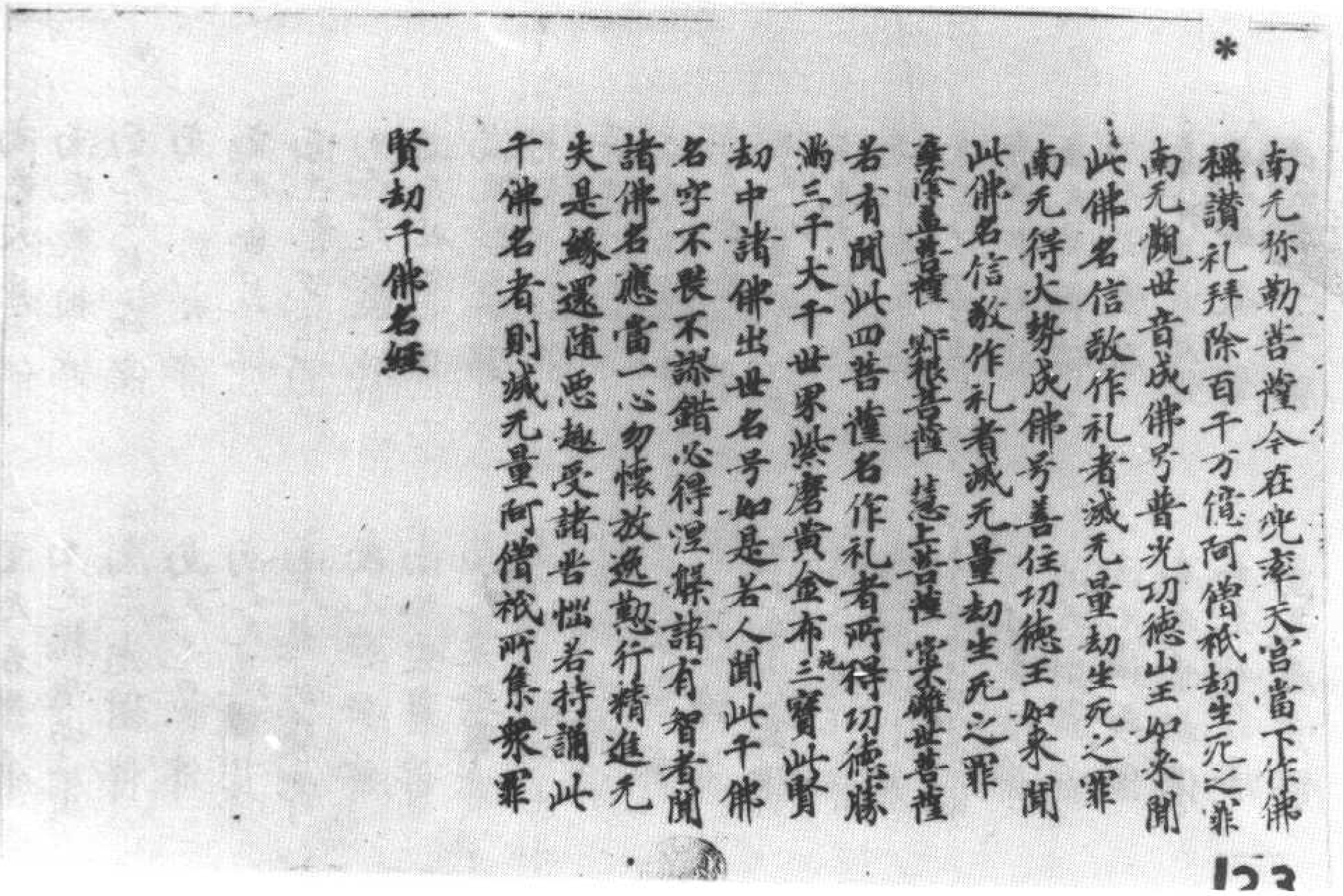
*

南、无慧道佛
南无虛空音佛
南无天王佛
南无善財佛
南无寶音聲佛
南无羅睺守佛
南无師子意佛
南无得利佛
南无世華佛
南无無邊辯才佛
南无師子牙佛
南无福德佛
南无目揵連佛
南无意思佛
南无法天敬佛
南无敬勢力佛
南无堅音佛
南无妙義佛
南无慚愧顏佛
南无欲思佛

南无妙香佛
南无虛空佛
南无珠淨佛
南无燈炎佛
南无人主王佛
南无安隱佛
南无寶名聞佛
南无遍見佛
南无高頂佛
南无差別智見佛
南无梨陁步佛
南无法燈蓋佛
南无无憂國佛
南无樂菩提佛
南无斷勢力佛
南无慧華佛
南无安樂佛
南无愛淨佛
南无妙髻佛
南无樓至佛

一千佛已竟
南无彌勒菩薩今在兜率天宮當下作佛

122

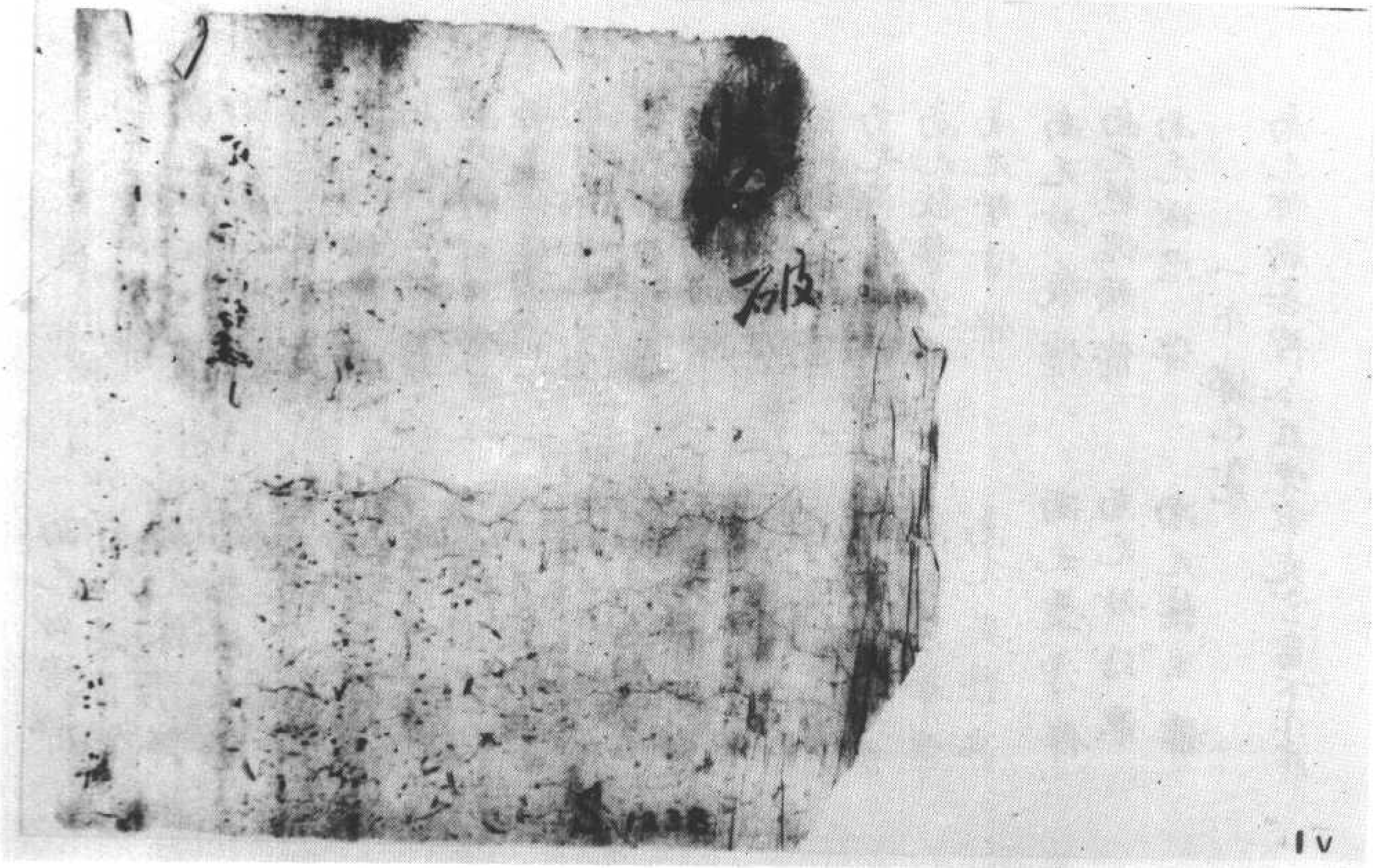


*

南无弥勒菩薩今在兜率天宫當下作佛
稱讃礼拜除百千万億阿僧祇劫生死之罪
南无觀世音成佛号普光功德山王如来聞
此佛名信敬作礼者滅无量劫生死之罪
南无得大勢成佛号善住功德王如来聞
此佛名信敬作礼者滅无量劫生死之罪
寶淨藏菩薩　淨根菩薩　慧上菩薩　常離世菩薩
若有聞此四菩薩名作礼者所得功德勝
満三千大千世界紫磨黄金布施三寶此賢
劫中諸佛出世名号如是若人聞此千佛
名字不裝不謬錯必得涅槃諸有智者聞
諸佛名應當一心勿懷放逸懃行精進无
失是緣還墮悪趣受諸苦惱若持誦此
千佛名者則滅无量阿僧祇所集衆罪

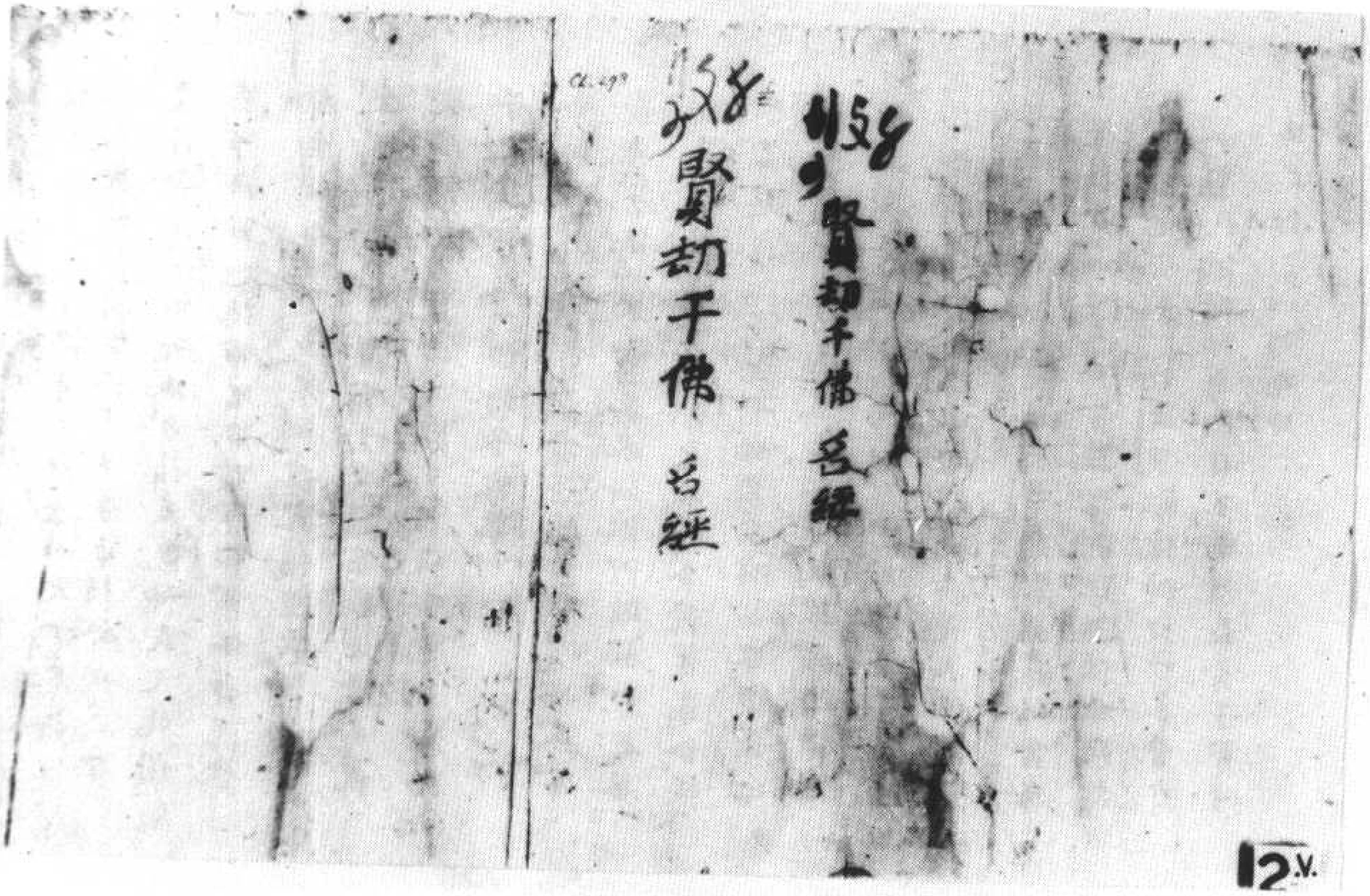
賢劫千佛名經

123



破

1v



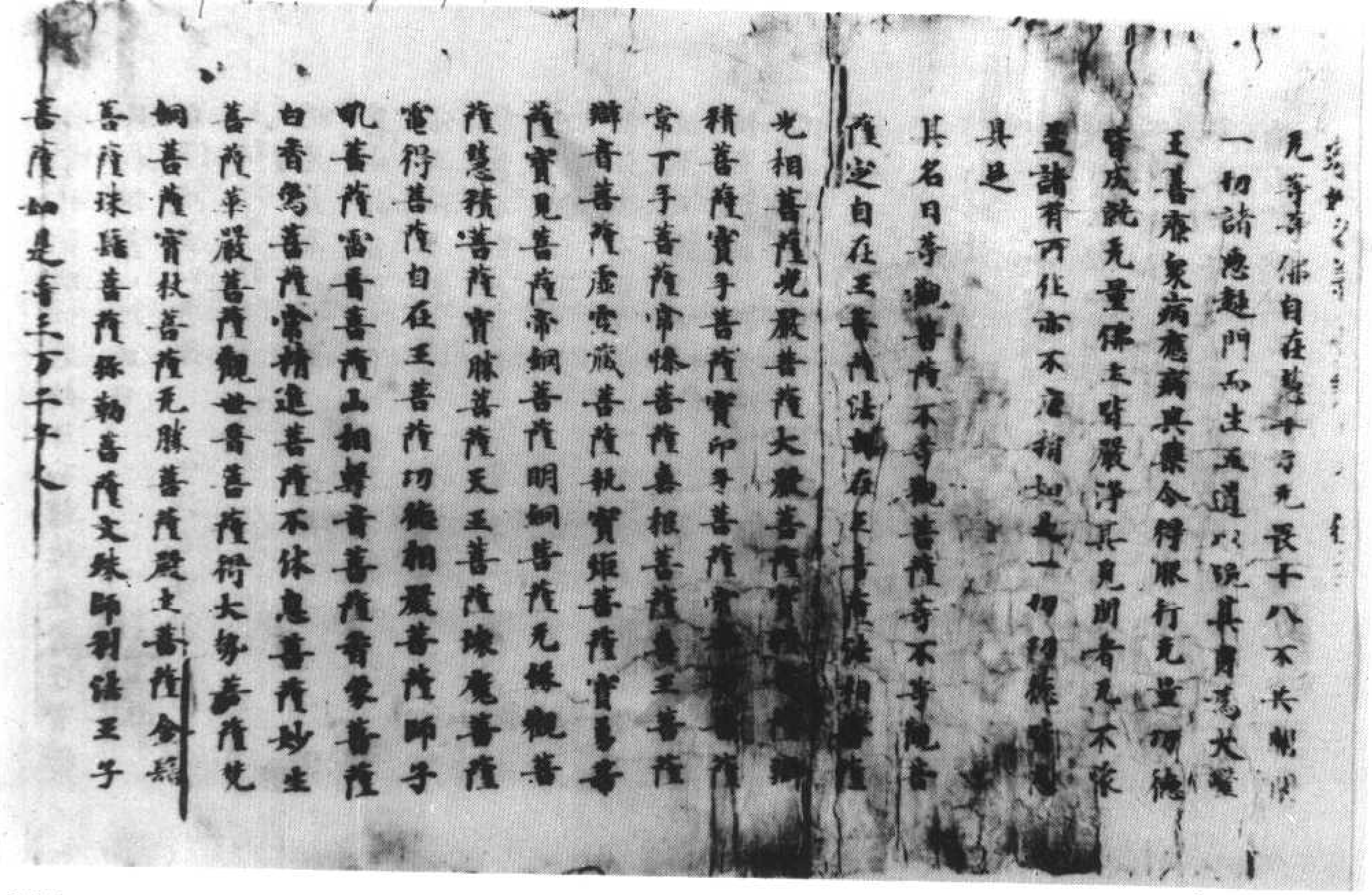
賢劫千佛名經

賢劫千佛名經

12 v.

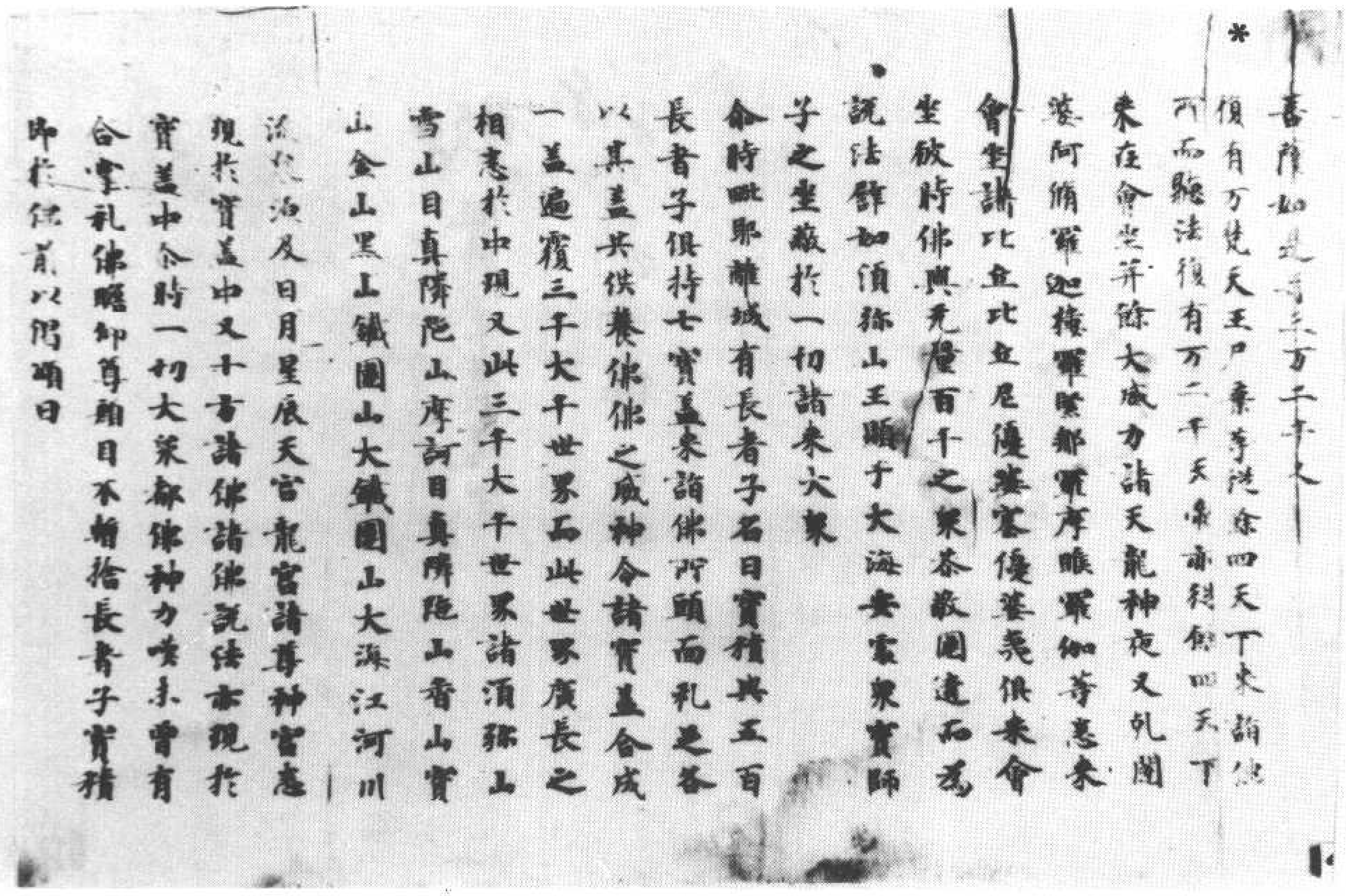
▼斯一二三九號　維摩詰經卷上

S→T475. 14/537A21



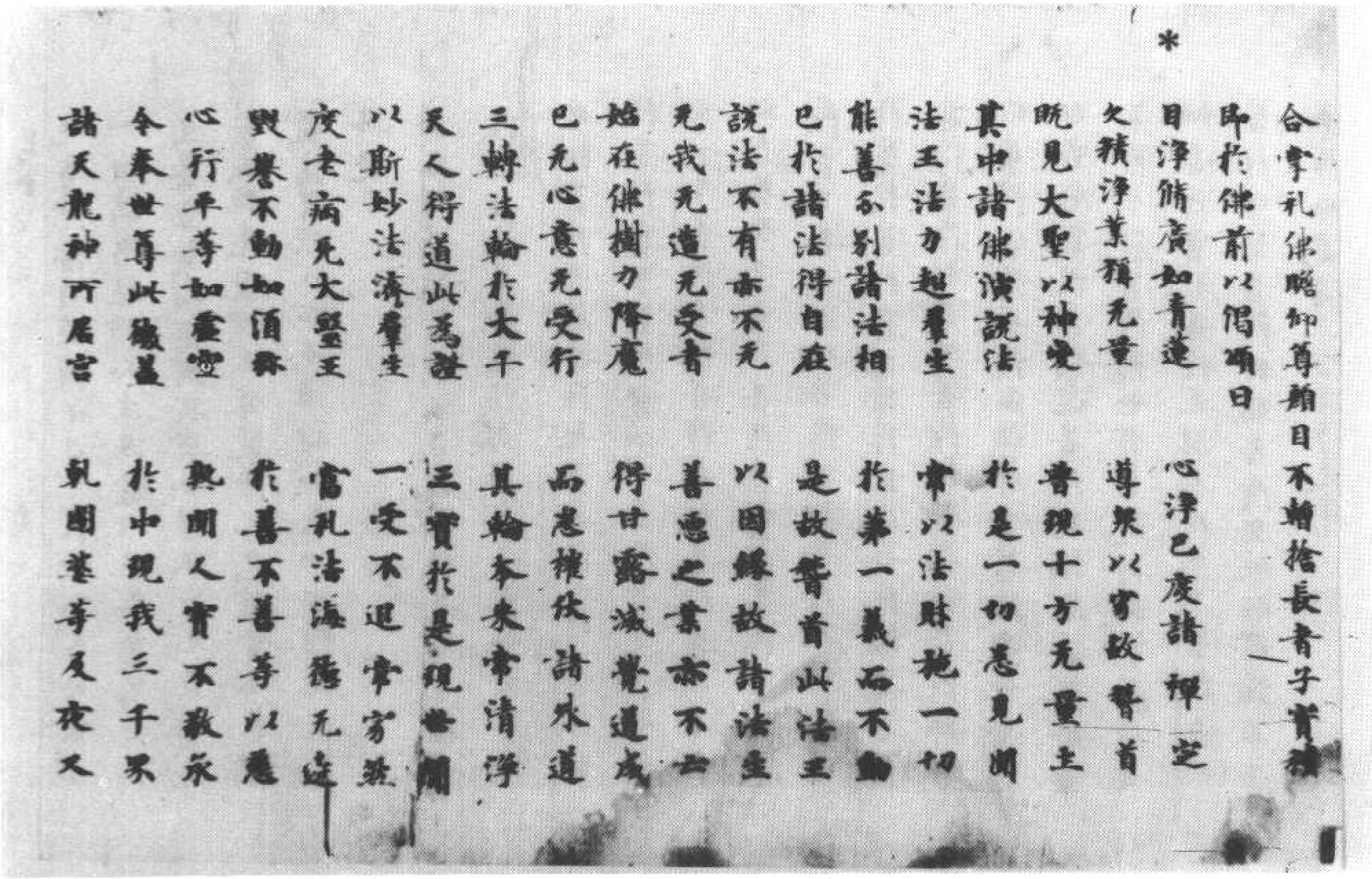
无等等佛自在慧十力无畏十八不共關閉
一切諸惡趣門而生五道以現其身為大醫
王善療衆病應病與藥令得服行无量功德
皆成就无量佛土皆嚴淨其見聞者无不蒙
益諸有所作亦不唐捐如是一切功德皆悉
具足

其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等觀菩
薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩薩
光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩辯
積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩
常下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩薩
辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩
薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩无緣觀菩
薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩
電得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子
吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩
白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生
菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵
網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金髻
菩薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子
菩薩如是等三万二千人



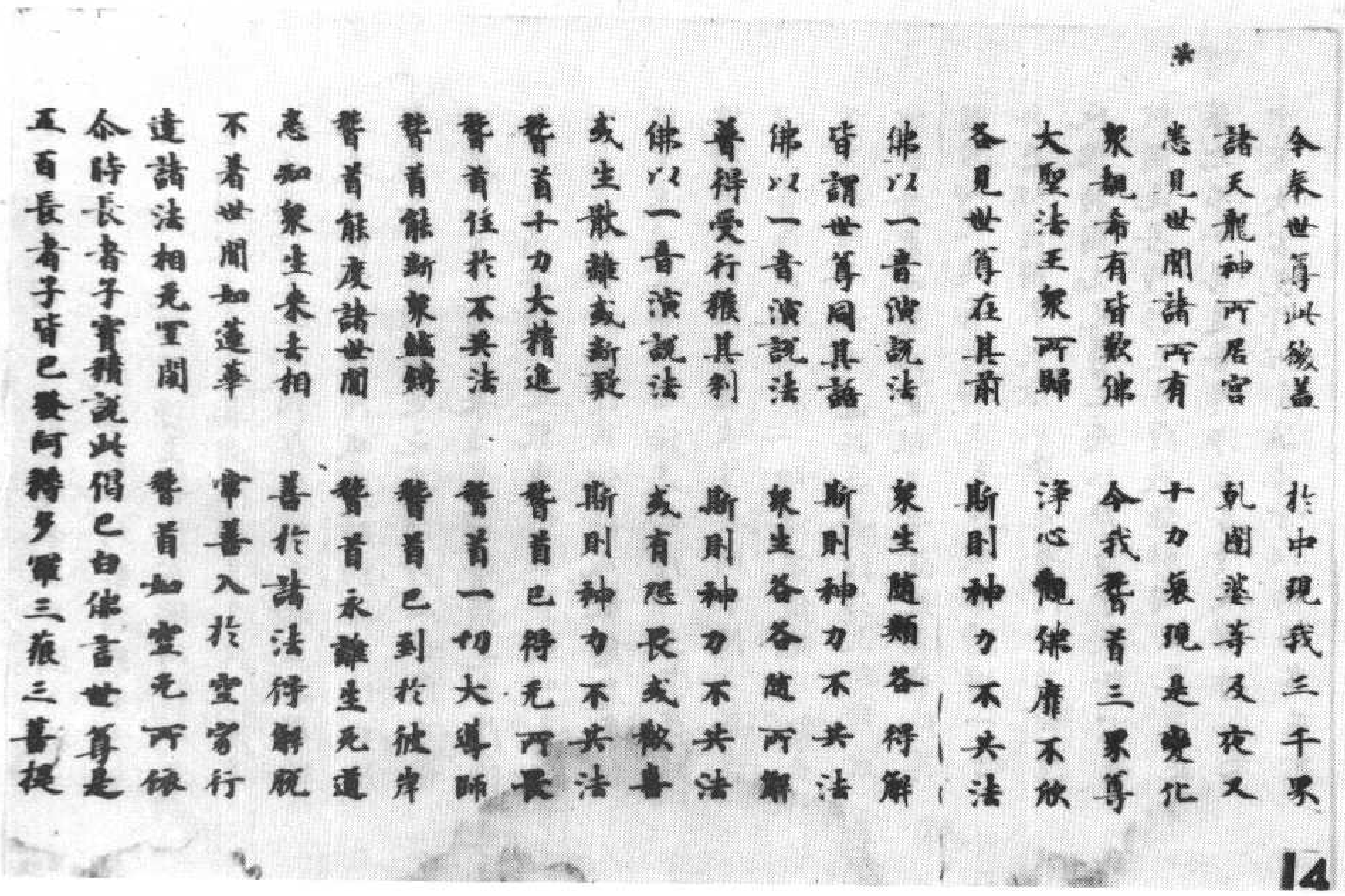
*

菩薩如是等三万二千人
復有万梵天王尸棄等從余四天下來詣佛
所而聽法復有万二千天帝亦從餘四天下
來在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會
坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而為
說法譬如須弥山王顯于大海安處衆寶師
子之坐蔽於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須弥山
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川
流泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆睹佛神力歎未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積
即於佛前以偈頌曰



*

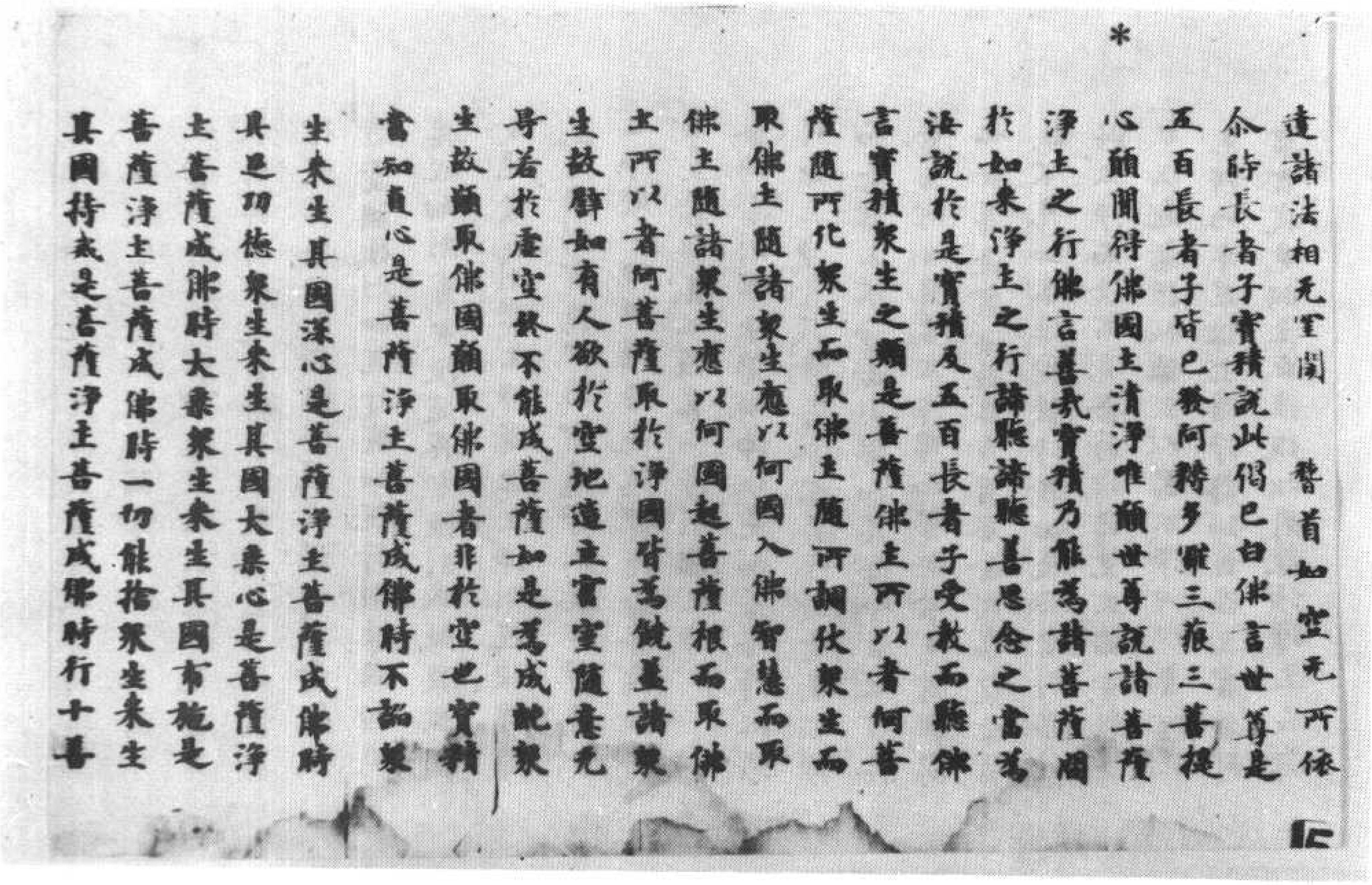
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積
即於佛前以偈頌曰
目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　導衆以寂故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超羣生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟羣生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當礼法海德无邊
毀譽不動如須弥　於善不善等以慈
心行平等如虛空　孰聞人寶不敬承
今奉世尊此微蓋　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉



*

今奉世尊此微蓋　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十力哀現是變化
眾覩希有皆歎佛　今我稽首三界尊
大聖法王眾所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　眾生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　眾生各各隨所解
普得受行獲其利　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜
或生厭離或斷疑　斯則神力不共法
稽首十力大精進　稽首已得无所畏
稽首住於不共法　稽首一切大導師
稽首能斷眾結縛　稽首已到於彼岸
稽首能度諸世間　稽首永離生死道
悉知眾生來去相　善於諸法得解脫
不著世間如蓮華　常善入於空寂行
達諸法相无罣閡　稽首如空无所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提

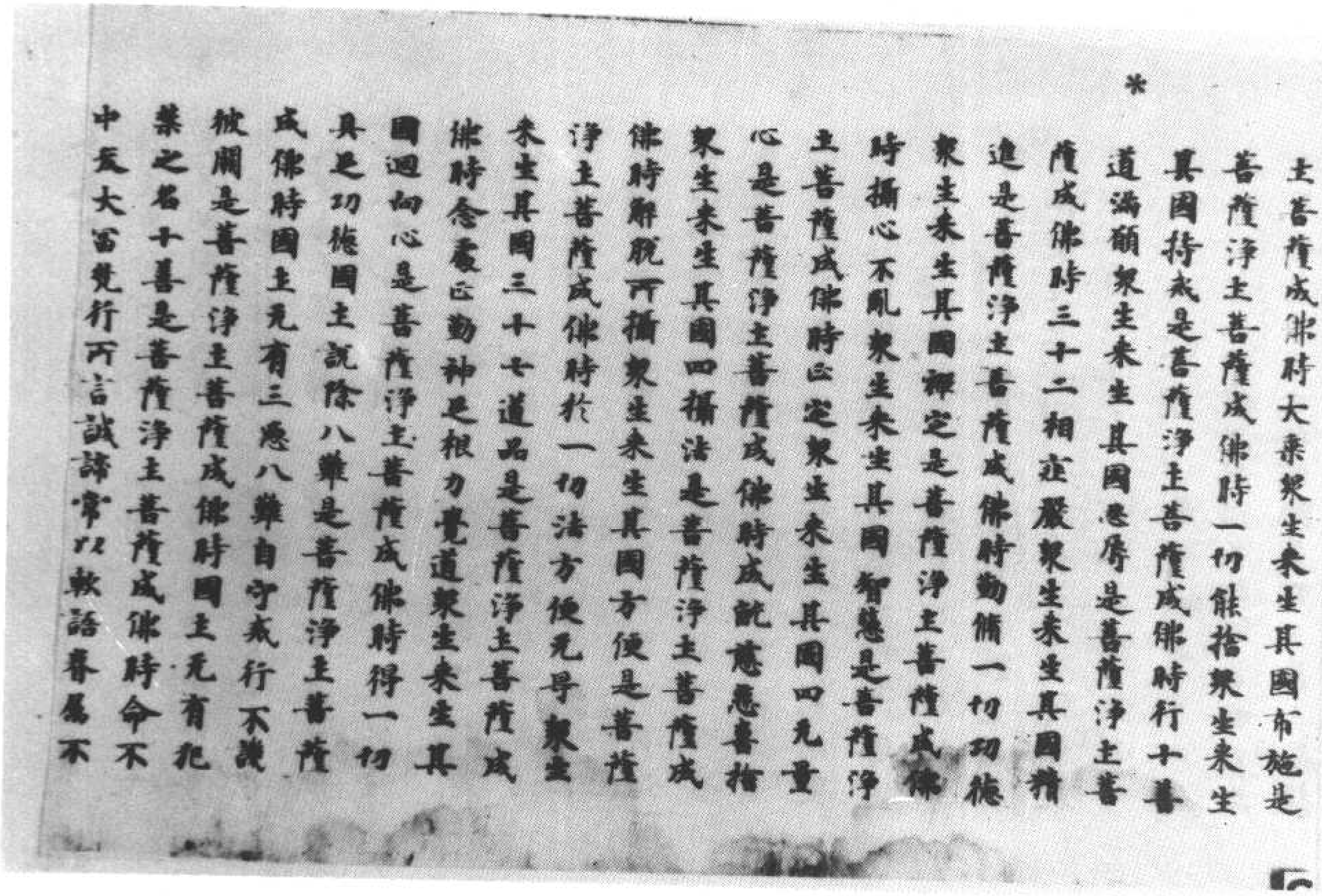
14



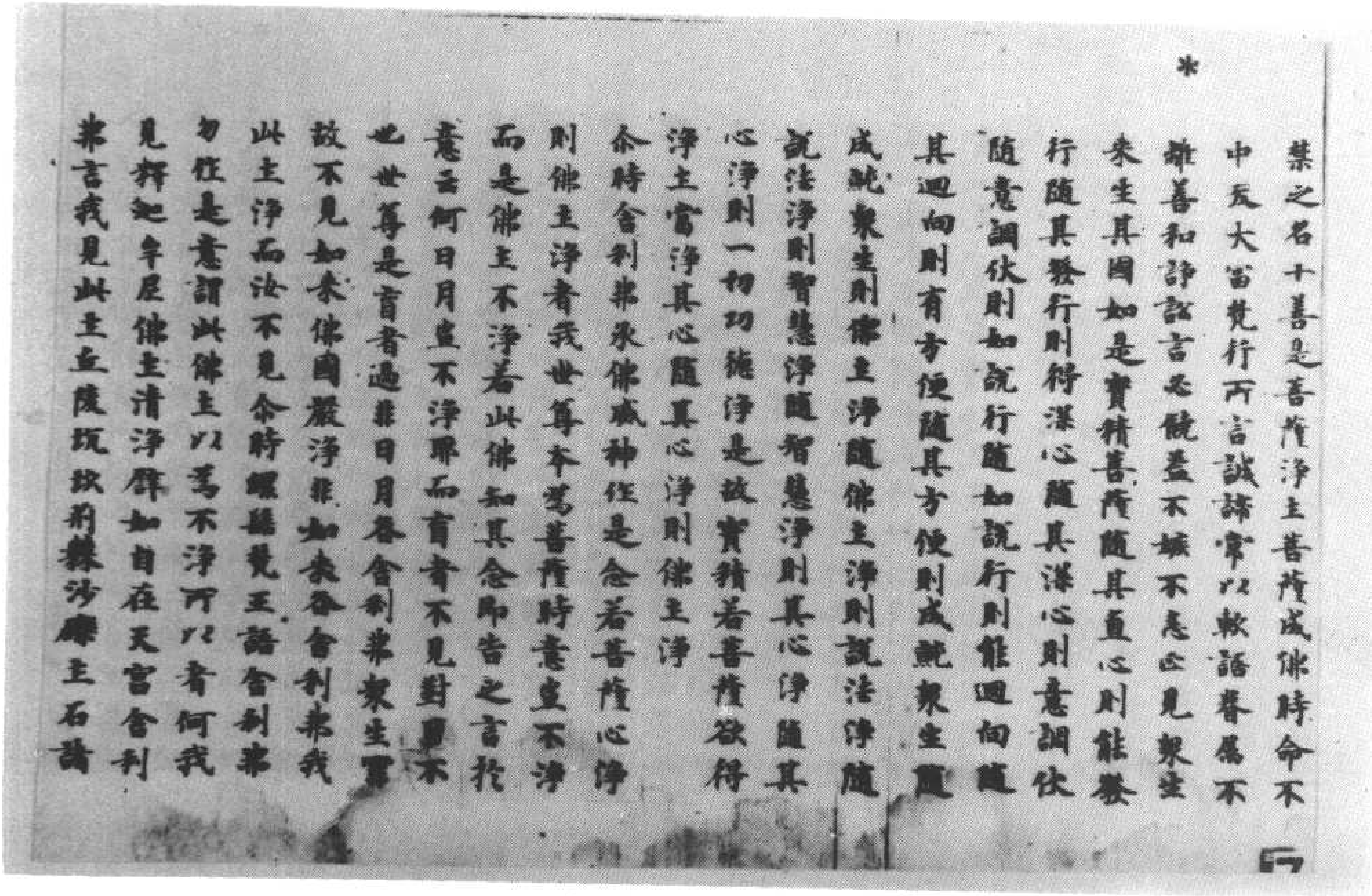
*

達諸法相无罣閡　稽首如空无所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩
淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩
於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為
汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛
言寶積眾生之類是菩薩佛土所以者何菩
薩隨所化眾生而取佛土隨所調伏眾生而
取佛土隨諸眾生應以何國入佛智慧而取
佛土隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛
土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸眾
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
㝵若於虛空終不能成菩薩如是為成就眾
生故願取佛國願取佛國者非於空也寶積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂眾
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德眾生來生其國大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大乘眾生來生其國布施是
菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨眾生來生
其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善

15

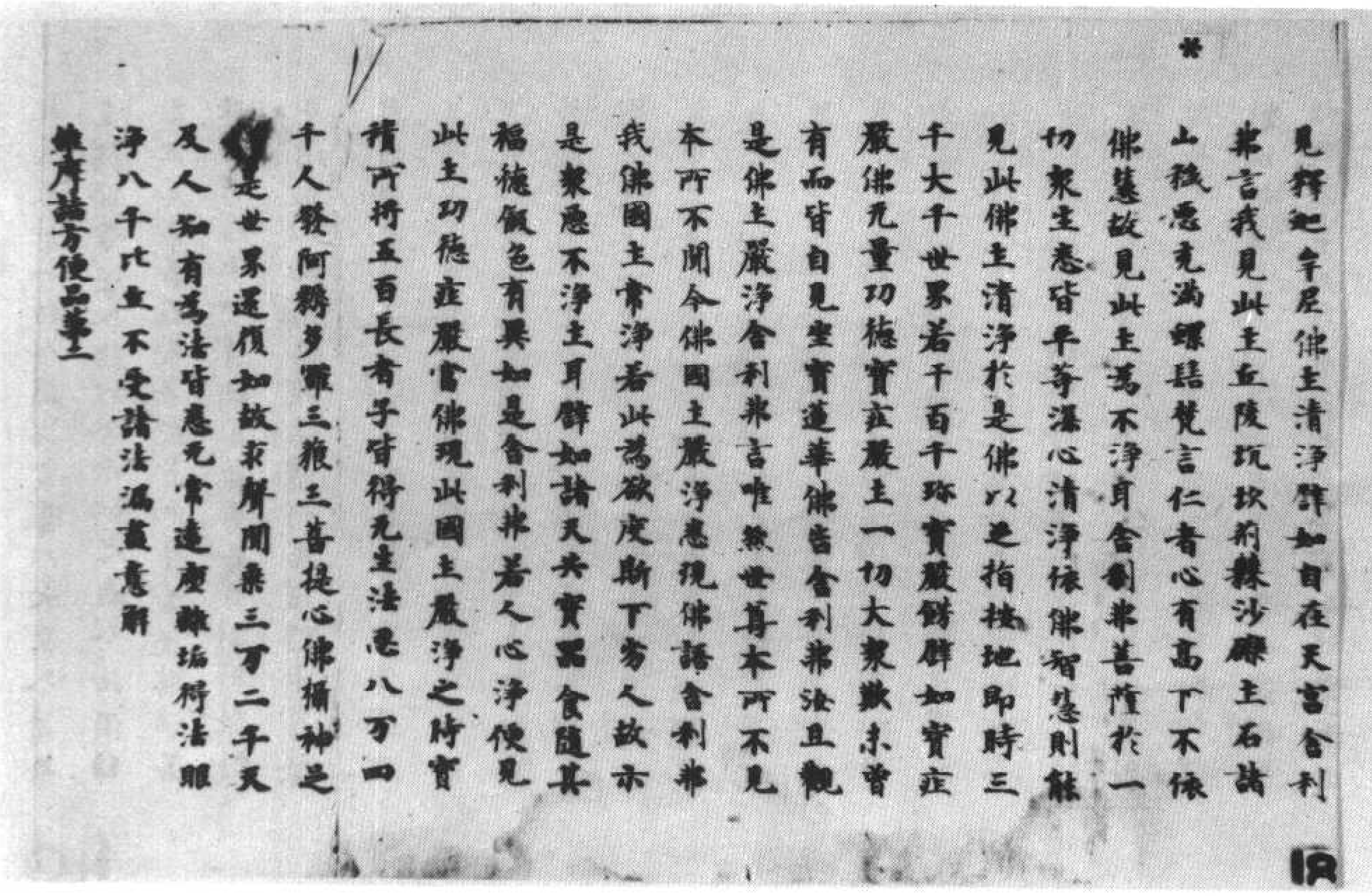


土菩薩成佛時大乘衆生來生其國布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道滿願衆生來生其國忍辱是菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切功德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生來生其國四无量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方便无㝵衆生來生其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具足功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有三惡八難自守戒行不譏彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不



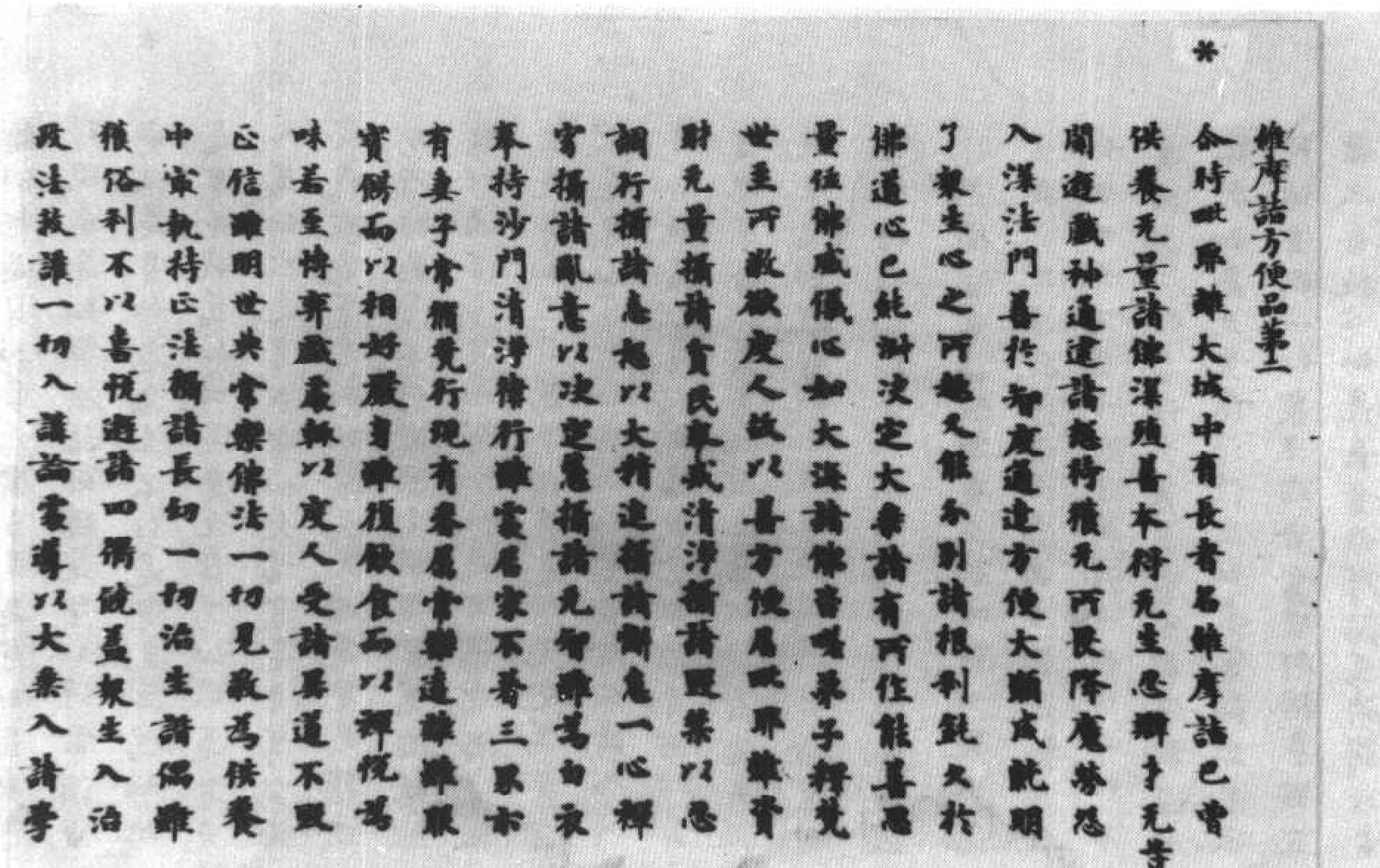
禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨其發行則得深心隨其深心則意調伏隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴向則有方便隨其方便則成就衆生隨成就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨

尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸



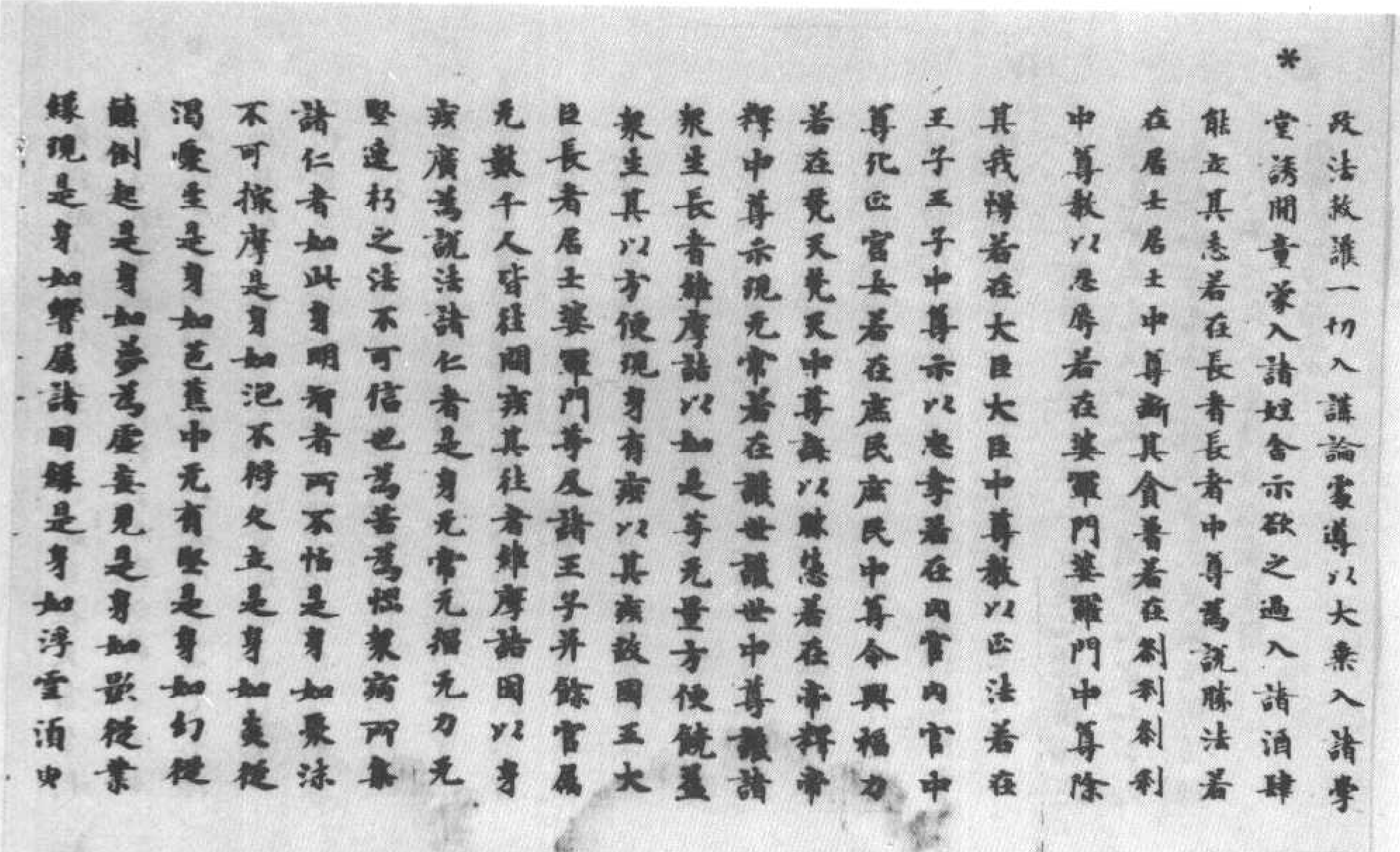
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨於是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珎寶嚴飾譬如寶莊嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得无生法忍八万四千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足[illegible]是世界還復如故求聲聞乘三万二千天及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解

維摩詰方便品第二



維摩詰方便品第二

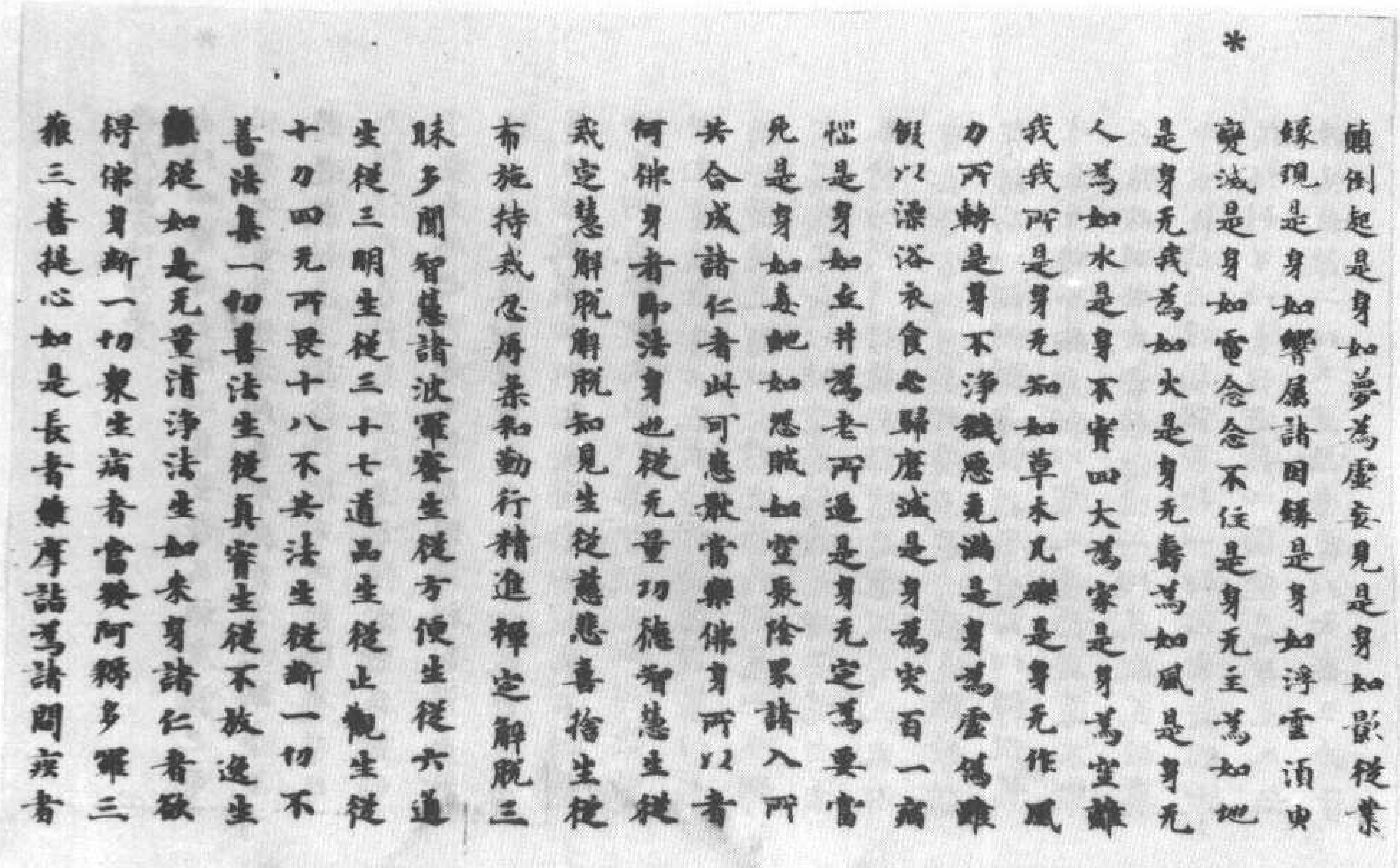
尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无閡遊戲神通逮諸總持獲无所畏降魔勞怨入深法門善於智度通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心如大海諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為味若至博弈戲處輙以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中最執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治政法救護一切入講論處導以大乘入諸學



*

政法救護一切入講論處導以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化正宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
眾生長者維摩詰以如是等无量方便饒益
眾生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱眾病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾

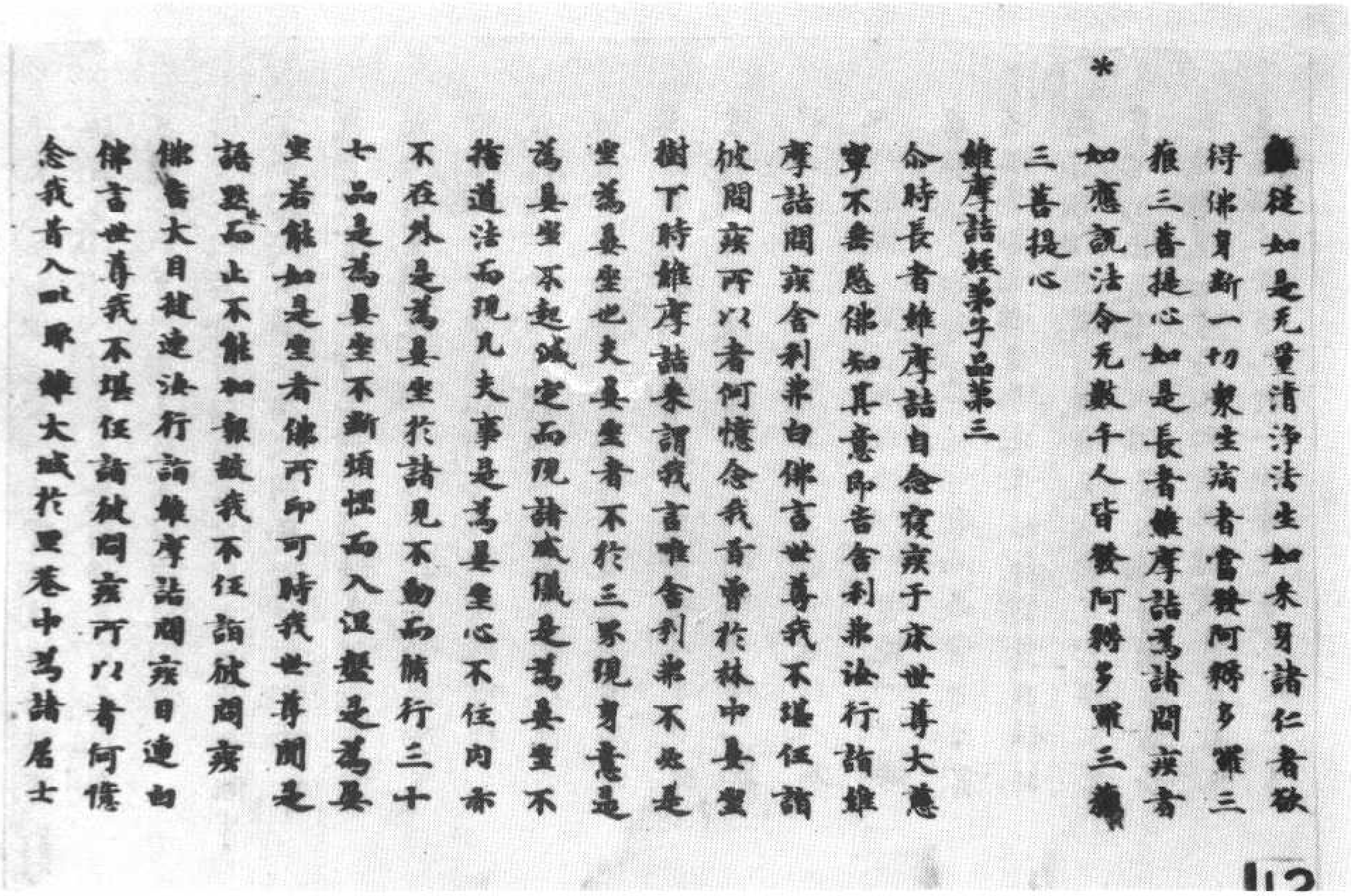
110



*

顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所
共合成諸仁者此可患猒當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從三十七道品生從止觀生從
十力四无所畏十八不共法生從斷一切不
善法集一切善法生從真實生從不放逸生
[illegible]從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲
得佛身斷一切眾生病者當發阿耨多羅三
藐三菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者

111



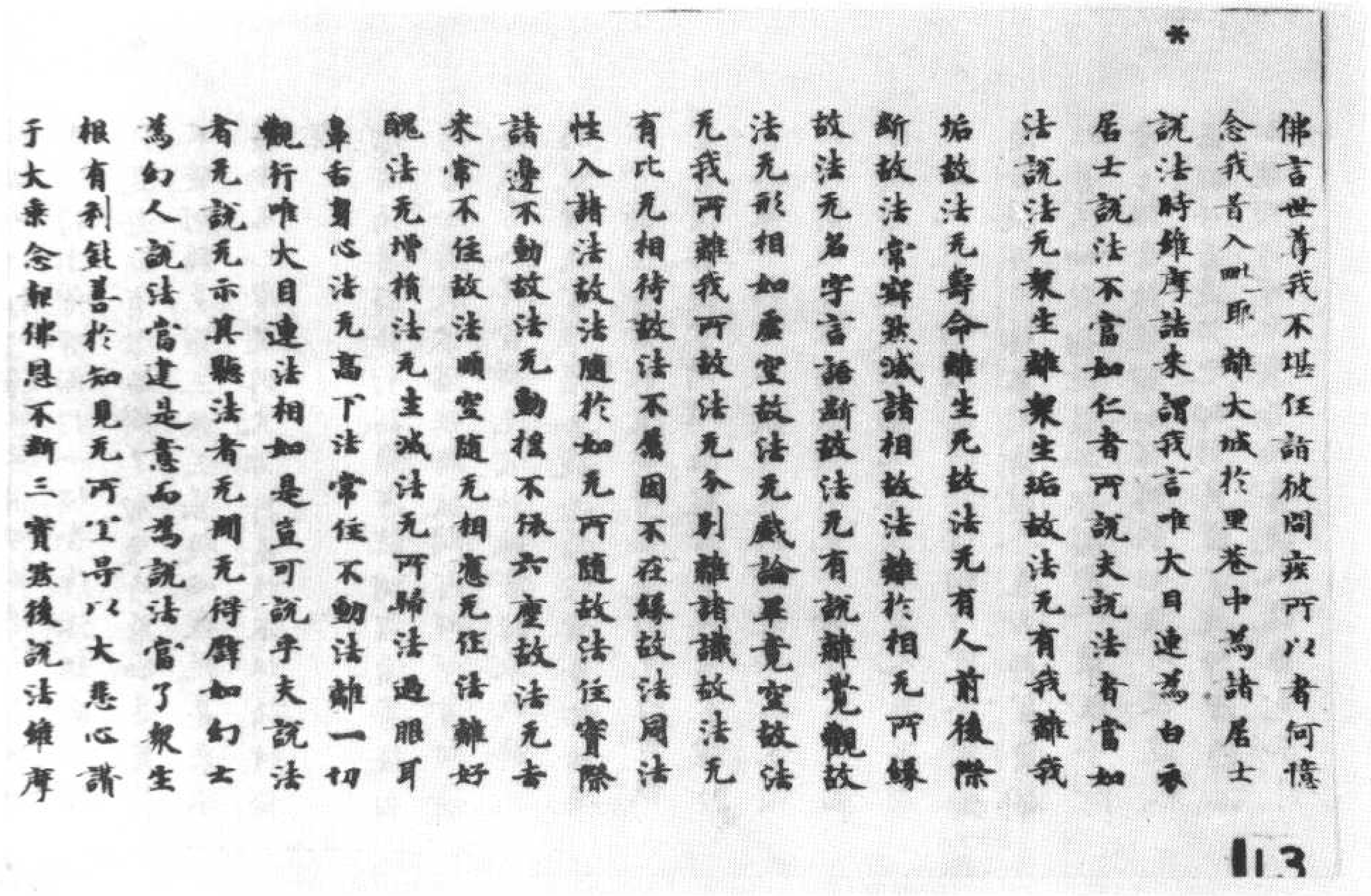
*

[illegible]從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲
得佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三
藐三菩提心如是長者維摩詰爲諸問疾者
如應說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心

維摩詰經弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
爲宴坐不起滅定而現諸威儀是爲宴坐不
捨道法而現凡夫事是爲宴坐心不住內亦
不在外是爲宴坐於諸見不動而脩行三十
七品是爲宴坐不斷煩惱而入涅槃是爲宴
坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是
語默而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中爲諸居士

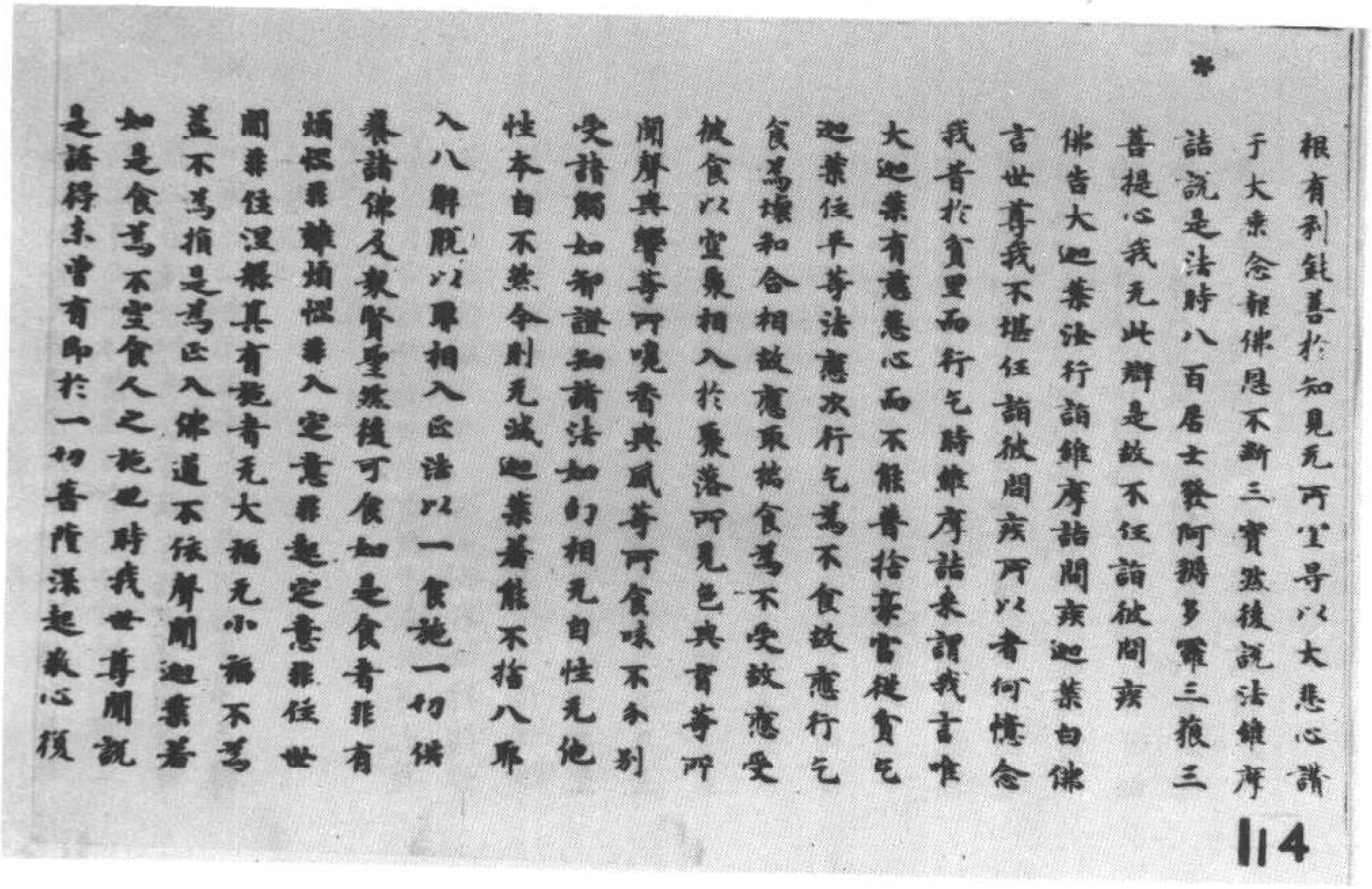
113



*

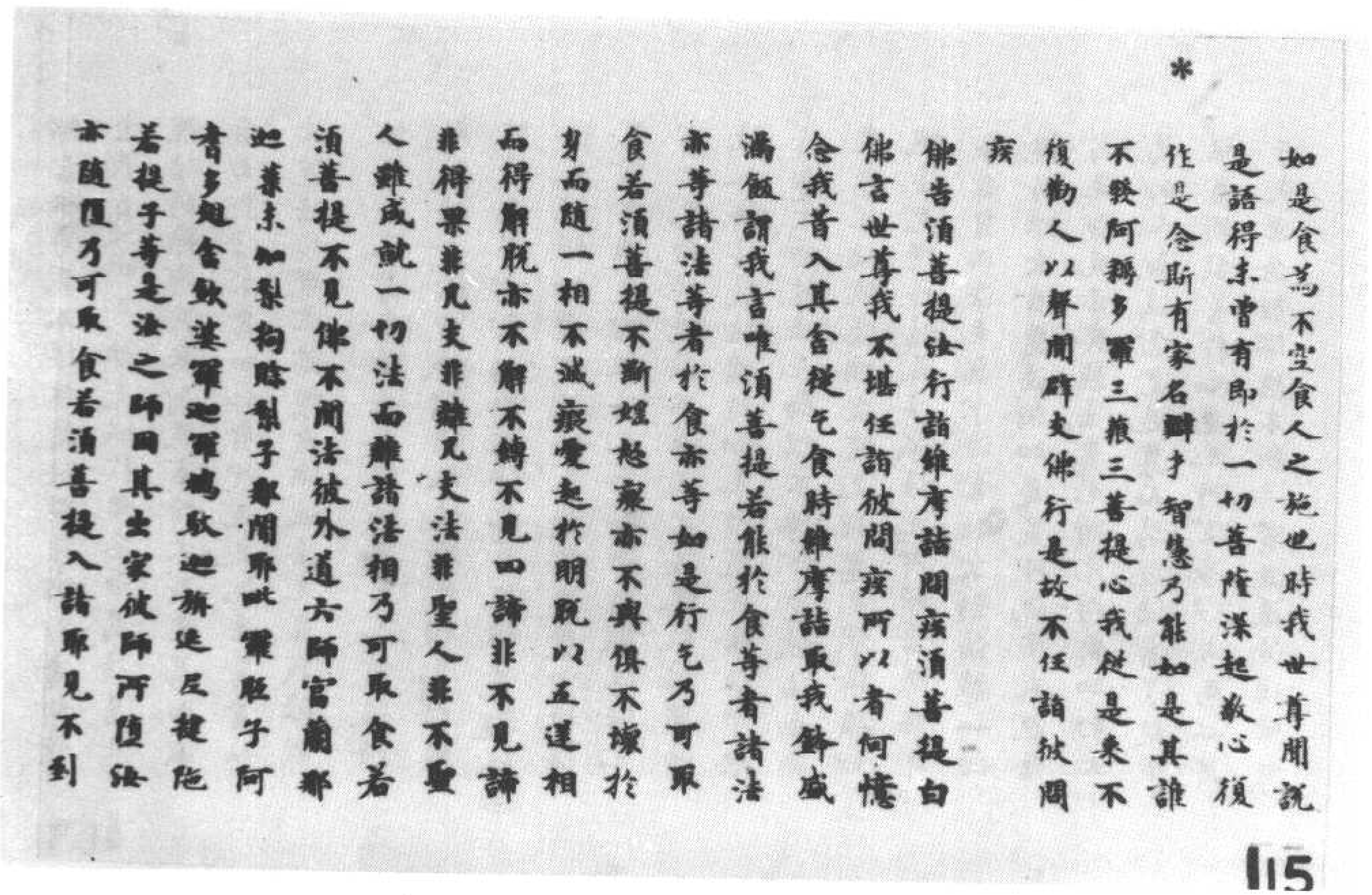
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中爲諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法无
有比无相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无作法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
爲幻人說法當建是意而爲說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所罣㝵以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩

113



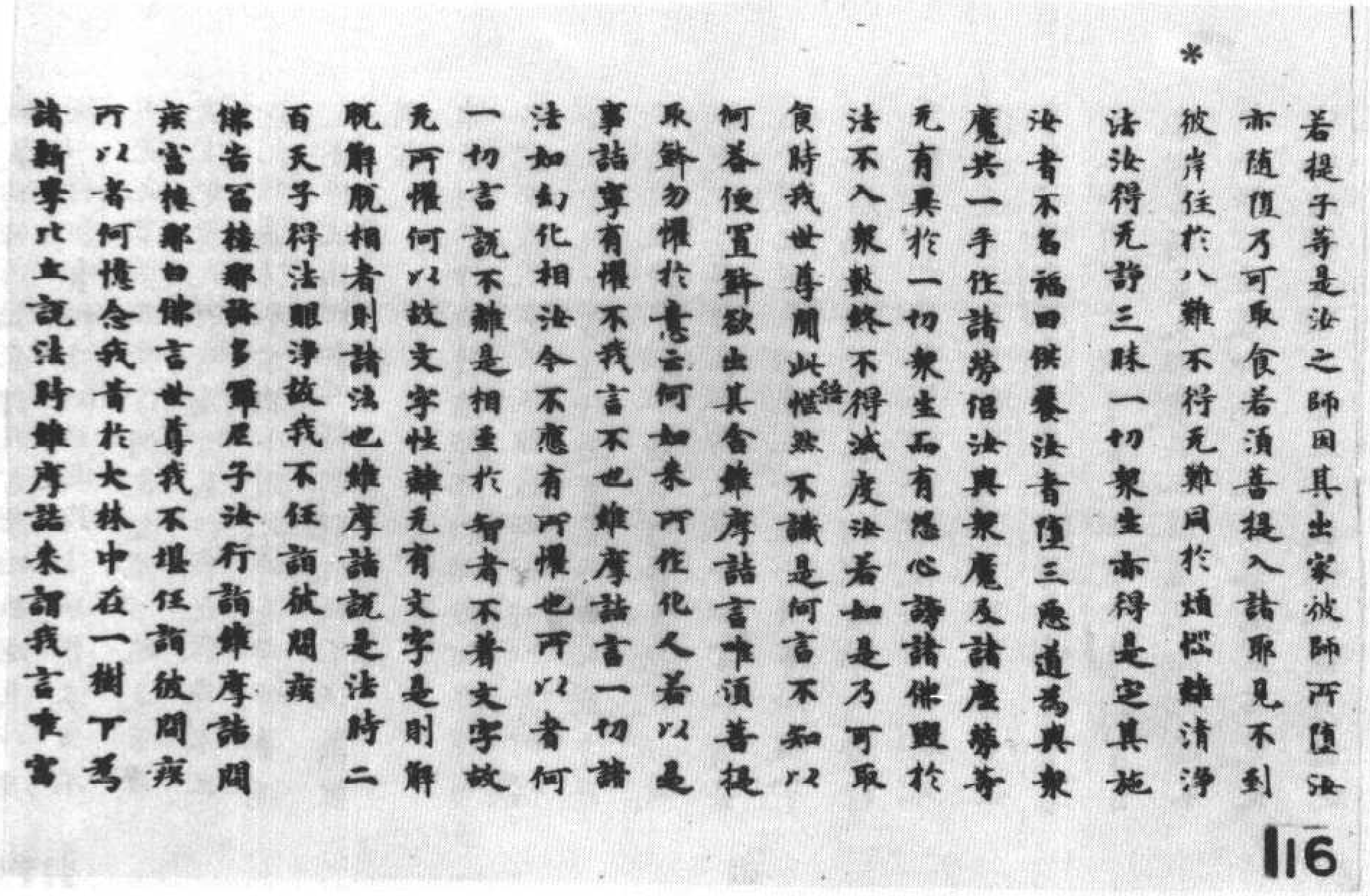
根有利鈍善於知見无所罣㝵以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞
迦葉住平等法應次行乞為不食故應行乞
食為壞和合相故應取揣食為不受故應受
彼食以空聚想入於聚落所見色與盲等所
聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分別
受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无他
性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八邪
入八解脫以邪相入正法以一食施一切供
養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非有
煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世
間非住涅槃其有施者无大福无小福不為
益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若
如是食為不空食人之施也時我世尊聞說
是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復

114



如是食為不空食人之施也時我世尊聞說
是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復
作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰
不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不
復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問
疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相
而得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦
非得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖
人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若
須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那
迦葉末伽梨拘賒梨子刪闍耶毗羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀
若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝
亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到

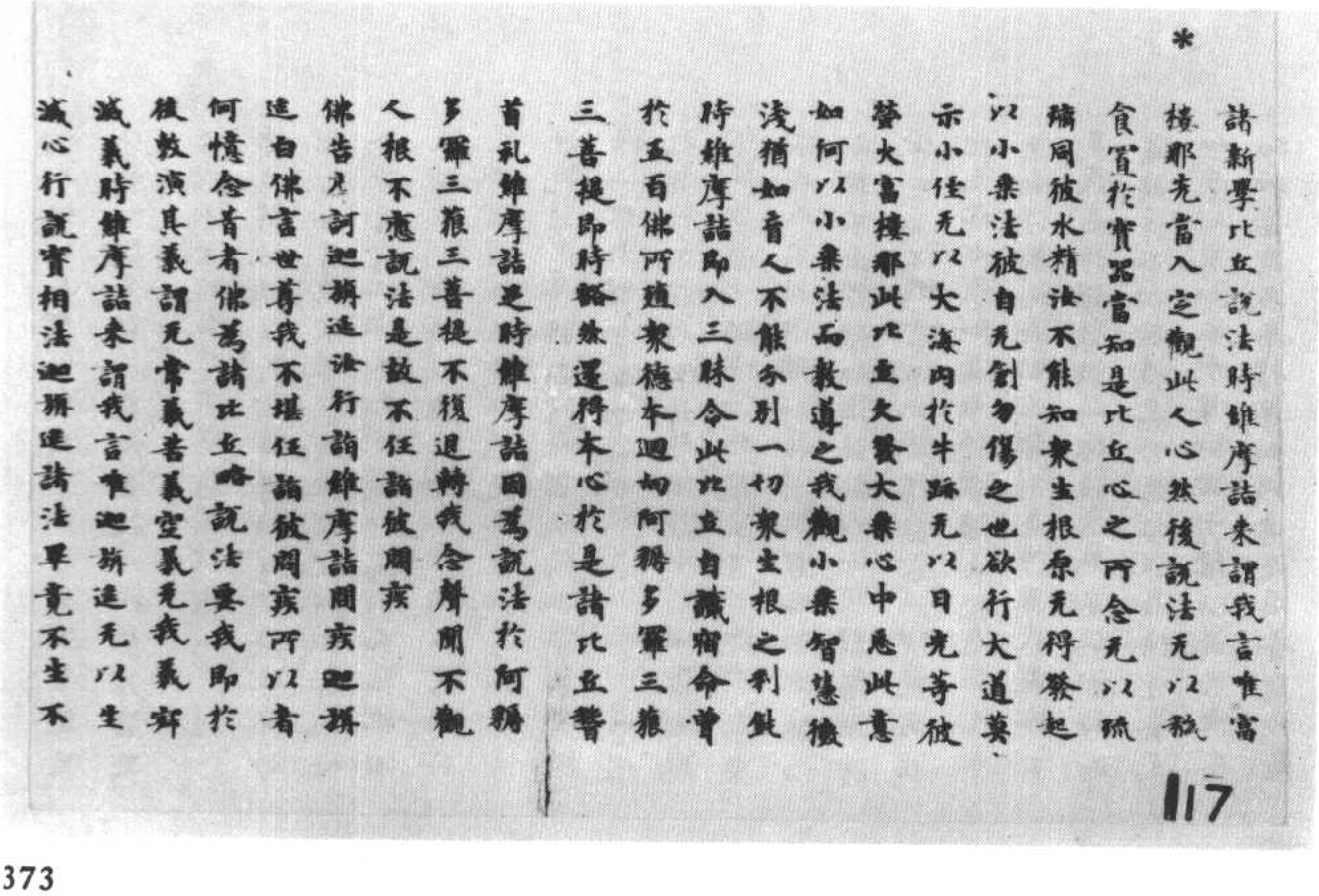
115



*

若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝
亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到
彼岸住於八難不得无難同於煩惱離清淨
法汝得无諍三昧一切衆生亦得是定其施
汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆
魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸塵勞等
无有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於
法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取
食時我世尊聞此語惘然不識是何言不知以
何荅便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是
事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字故
无所懼何以故文字性離无有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富

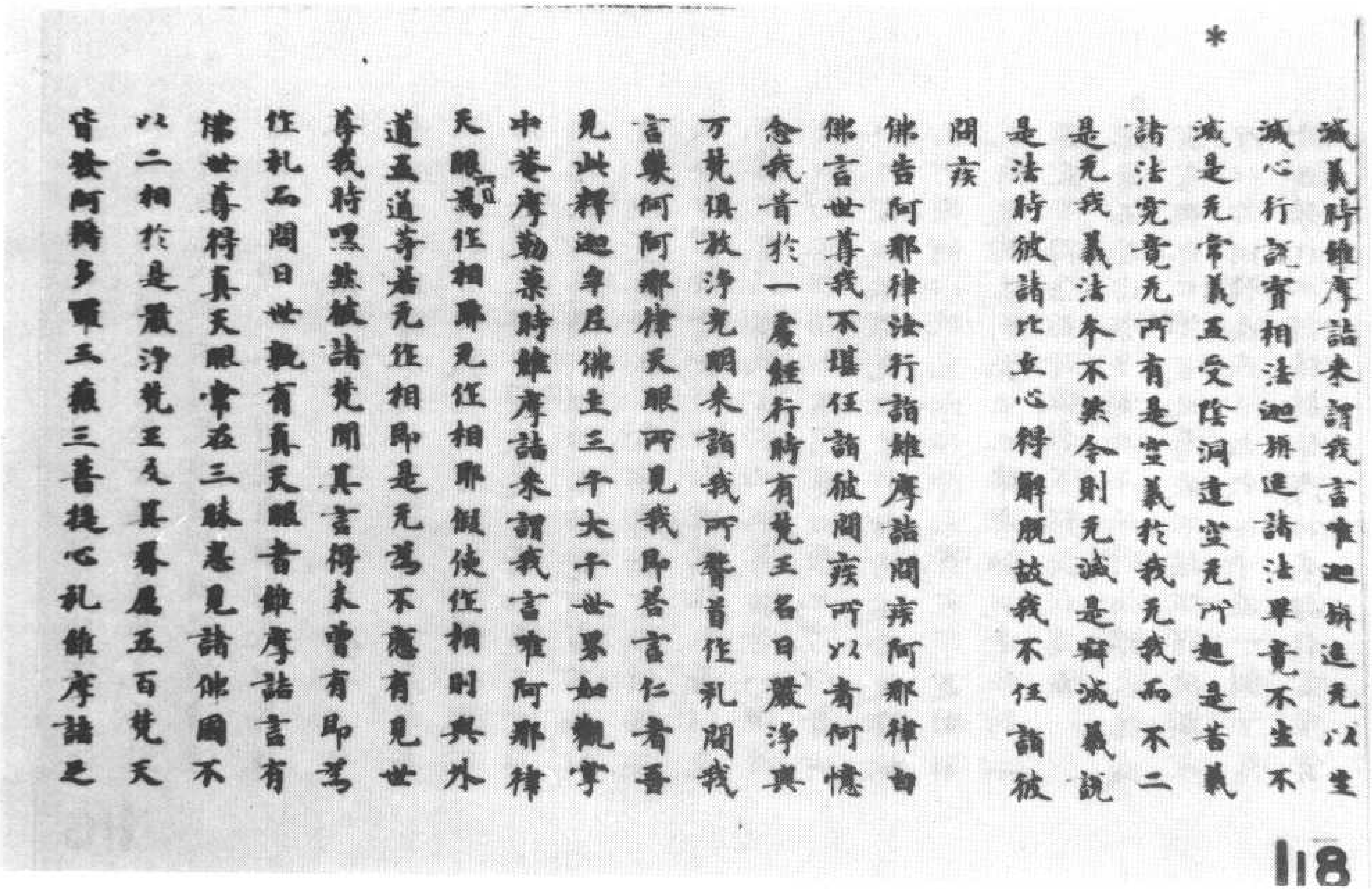
116



*

諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀此人心然後說法无以穢
食置於寶器當知是比丘心之所念无以琉
璃同彼水精汝不能知衆生根原无得發起
以小乘法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫
示小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼
螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意
如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾
於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘稽
首礼維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀
人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後敷演其義謂无常義苦義空義无我義寂
滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不

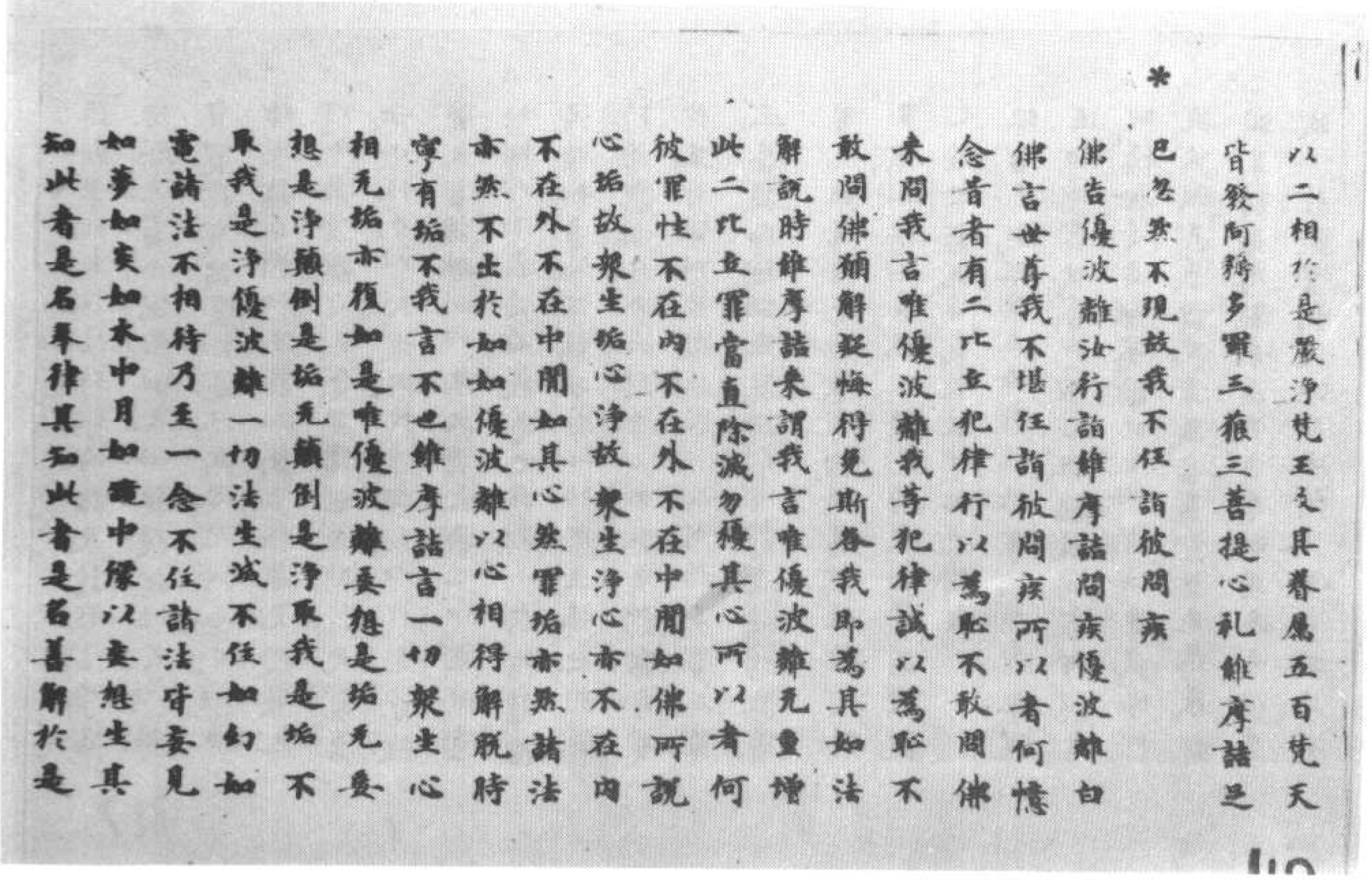
117



*

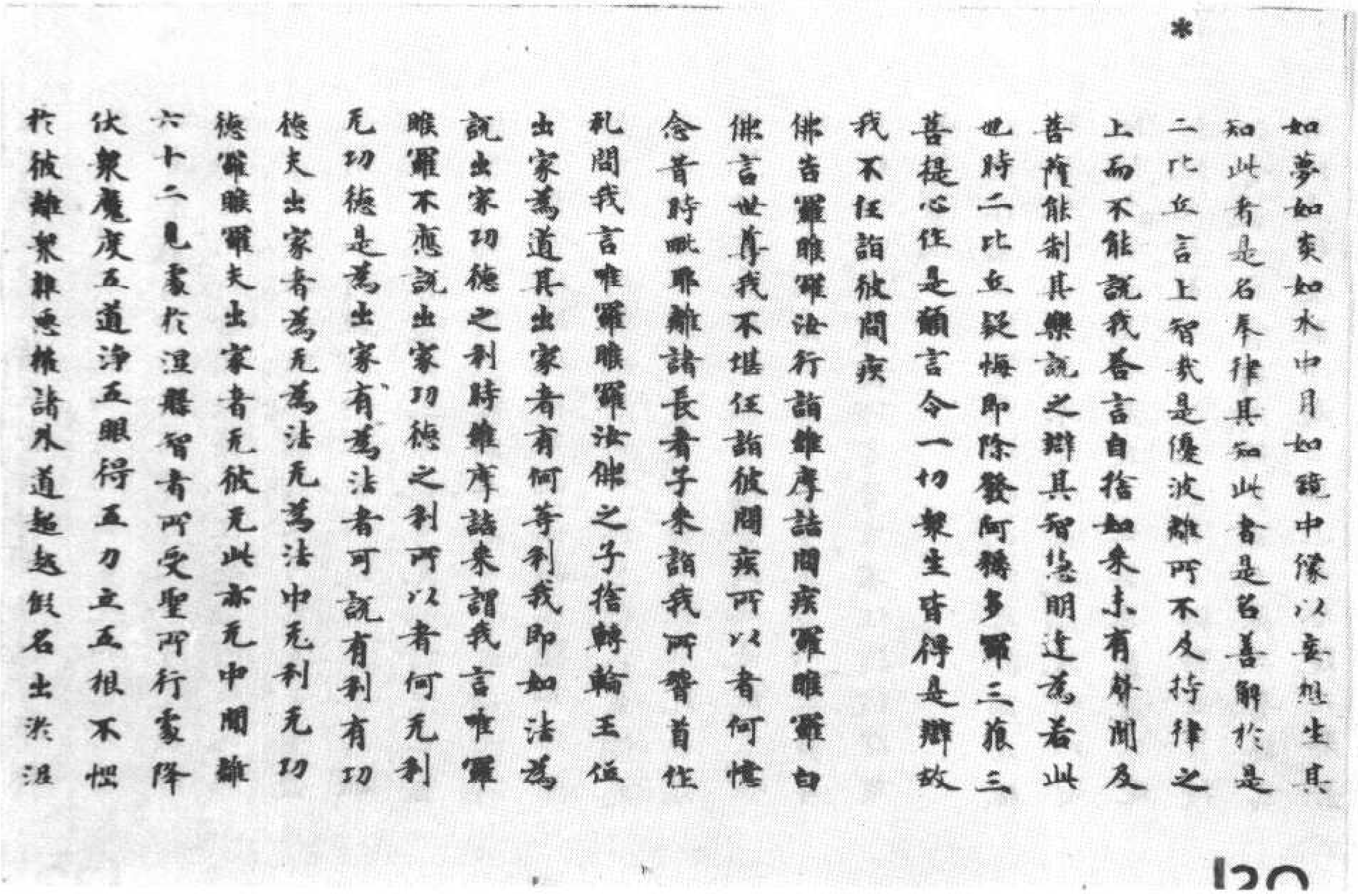
滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我
言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌
中菴摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶无作相耶假使作相則與外
道五通等若无作相即是无為不應有見世
尊我時嘿然彼諸梵聞其言得未曾有即為
作禮而問曰世孰有真天眼者維摩詰言有
佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不
以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天
皆發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰足

118



*

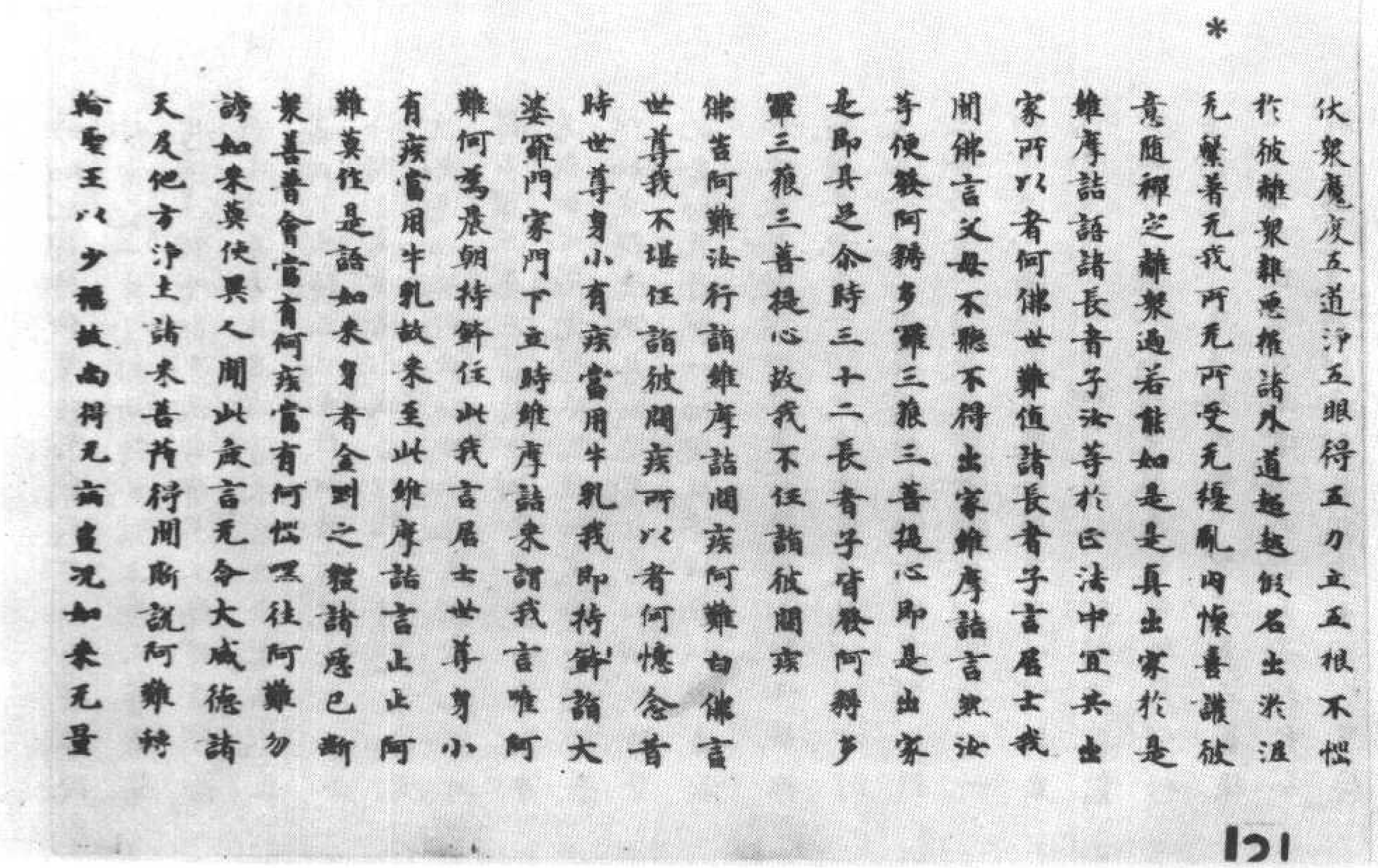
以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天
皆發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰足
已忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增
此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故眾生垢心淨故眾生淨心亦不在內
不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法
亦然不出於如如優波離以心相得解脫時
寧有垢不我言不也維摩詰言一切眾生心
相无垢亦復如是唯優波離妄想是垢无妄
想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其
知此者是名奉律其知此者是名善解於是



*

如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其
知此者是名奉律其知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之
上而不能說我荅言自捨如來未有聲聞及
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達爲若此
也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三
菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故
我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽首作
禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家爲道其出家者有何等利我即如法爲
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何无利
无功德是爲出家有爲法者可說有利有功
德夫出家者爲无爲法无爲法中无利无功
德羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間離
六十二見處於涅槃智者所受聖所行處降
伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱
於彼離衆雜惡摧諸外道超越假名出淤泥

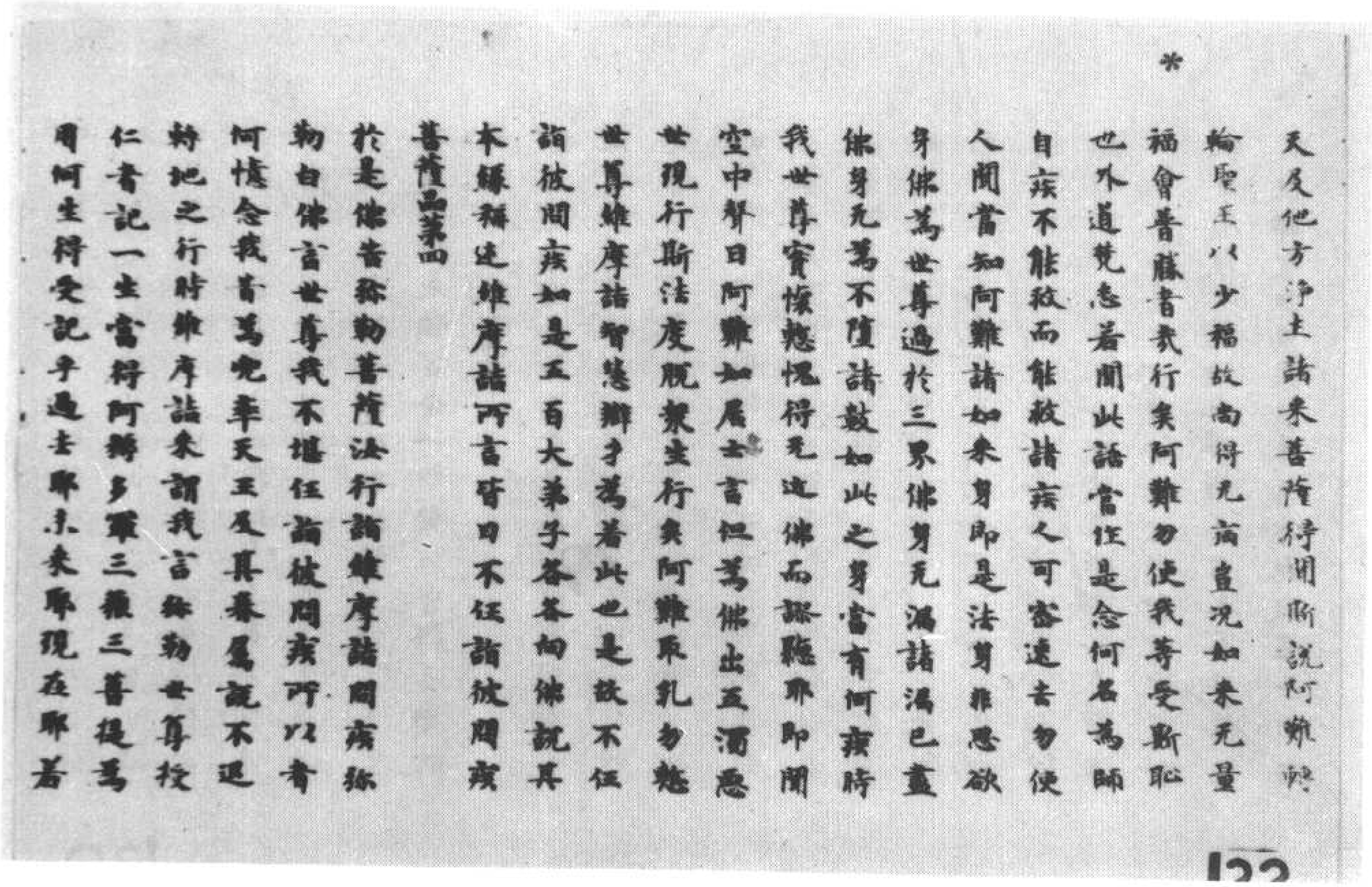
120



*

伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱
於彼離衆雜惡摧諸外道超越假名出淤泥
无繫著无我所无所受无擾亂內懷喜護彼
意隨禪定離衆過若能如是是真出家於是
維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出
家所以者何佛世難値諸長者子言居士我
聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝
等便發阿耨多羅三藐三菩提心即是出家
是即具足爾時三十二長者子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何爲晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱默往阿難勿
謗如來莫使異人聞此麤言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯說阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病豈况如來无量

121



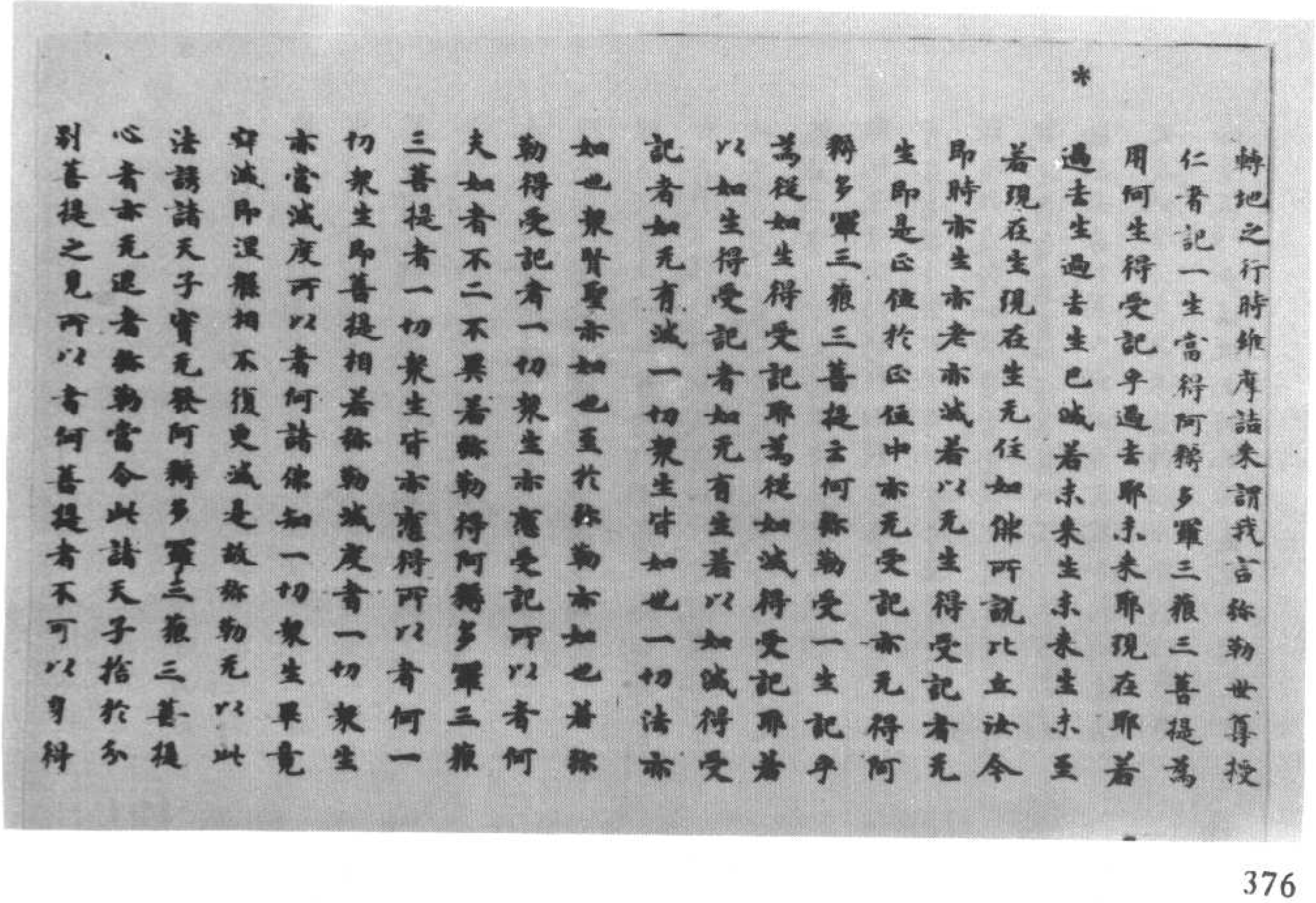
*

天及他方淨土諸來菩薩得聞斯說阿難轉輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志若聞此語當作是念何名為師自疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛身无為不墮諸數如此之身當有何疾時我世尊實懷慚愧得无近佛而謬聽耶即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

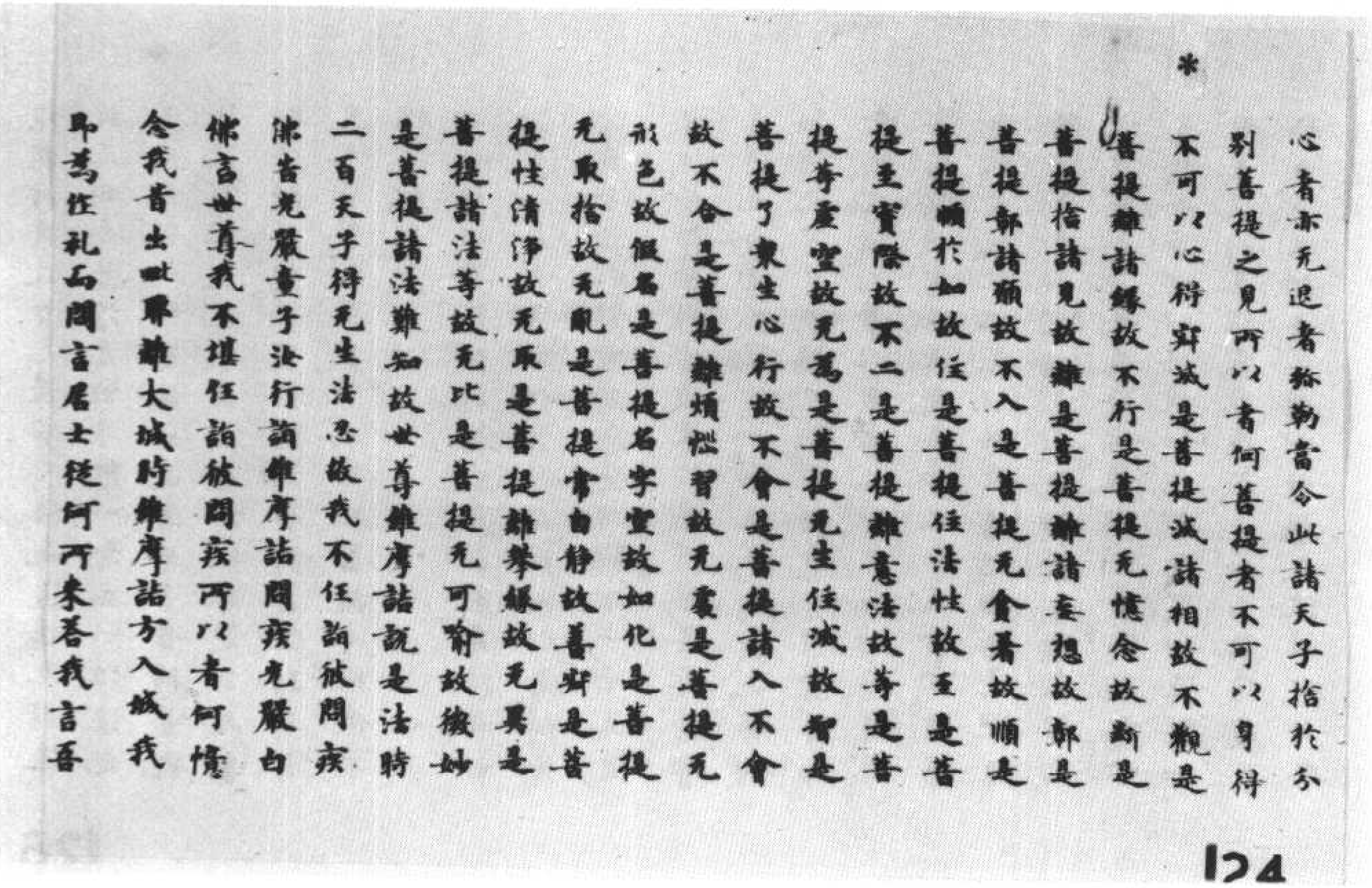
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若

122



*

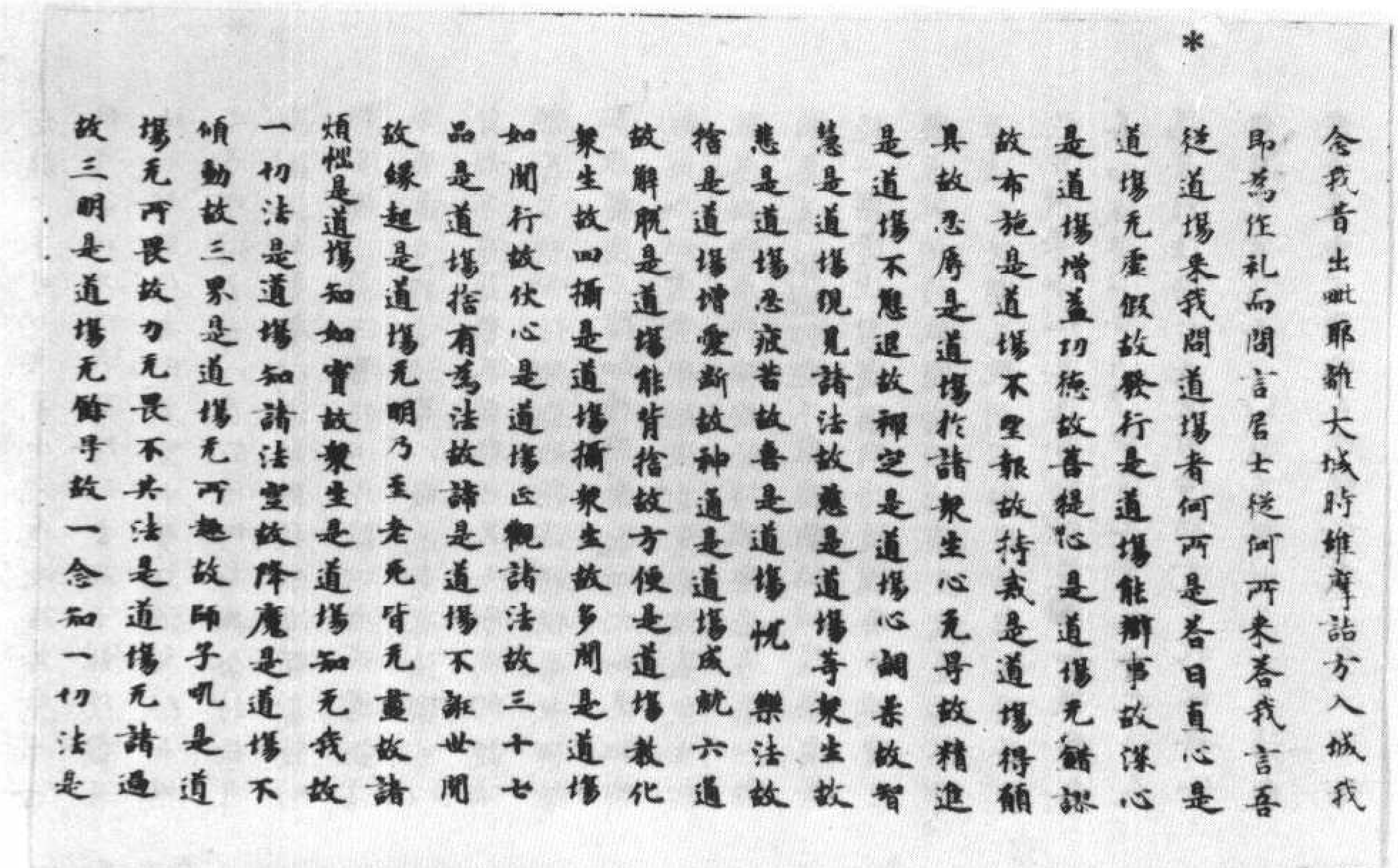
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若過去生過去生已滅若未來生未來生未至若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今即時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无生即是正位於正位中亦无受記亦无得阿耨多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎為從如生得受記耶為從如滅得受記耶若以如生得受記者如无有生若以如滅得受記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆賢聖亦如也至於彌勒亦如也若彌勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提相若彌勒滅度者一切衆生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅是故彌勒无以此法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心者亦无退者彌勒當令此諸天子捨於分別菩提之見所以者何菩提者不可以身得



*

心者亦无退者弥勒當令此諸天子捨於分
别菩提之見所以者何菩提者不可以身得
不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是
菩提離諸緣故不行是菩提无憶念故斷是
菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故鄣是
菩提鄣諸願故不入是菩提无貪著故順是
菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩
提至實際故不二是菩提離意法故等是菩
提等虛空故无為是菩提无生住滅故智是
菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不會
故不合是菩提離煩惱習故无處是菩提无
形色故假名是菩提名字空故如化是菩提
无取捨故无亂是菩提常自靜故善寂是菩
提性清淨故无取是菩提離攀緣故无異是
菩提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙
是菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法時
二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來荅我言吾

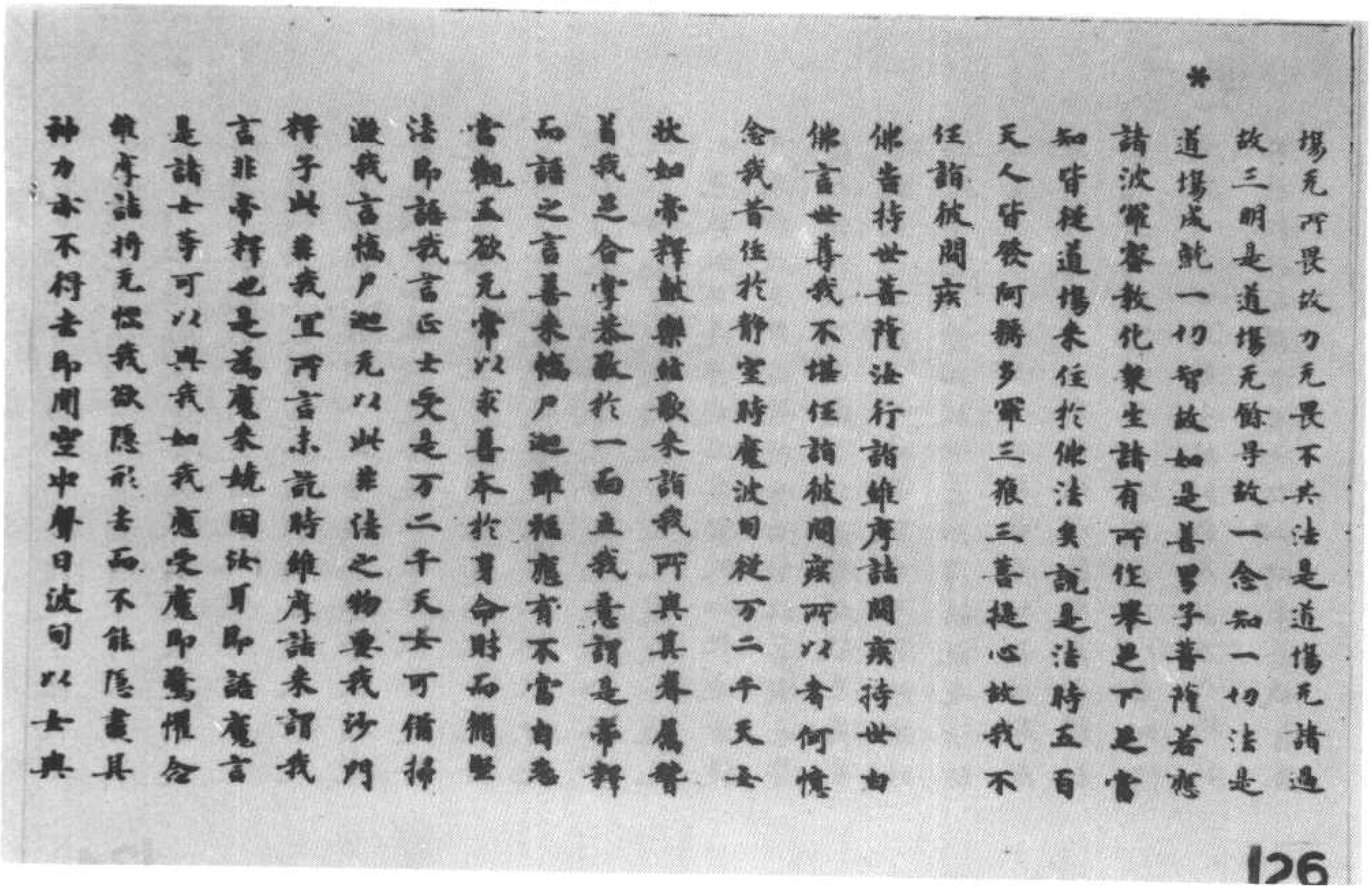
124



*

念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來荅我言吾
從道場來我問道場者何所是荅曰直心是
道場无虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場无錯謬
故布施是道場不望報故持戒是道場得願
具故忍辱是道場於諸衆生心无㝵故精進
是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智
慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故
悲是道場忍疲苦故喜是道場悅 樂法故
捨是道場憎愛斷故神通是道場成就六通
故解脫是道場能背捨故方便是道場教化
衆生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場
如聞行故伏心是道場正觀諸法故三十七
品是道場捨有為法故諦是道場不誑世間
故緣起是道場无明乃至老死皆无盡故諸
煩惱是道場知如實故衆生是道場知无我故
一切法是道場知諸法空故降魔是道場不
傾動故三界是道場无所趣故師子吼是道
場无所畏故力无畏不共法是道場无諸過
故三明是道場无餘㝵故一念知一切法是

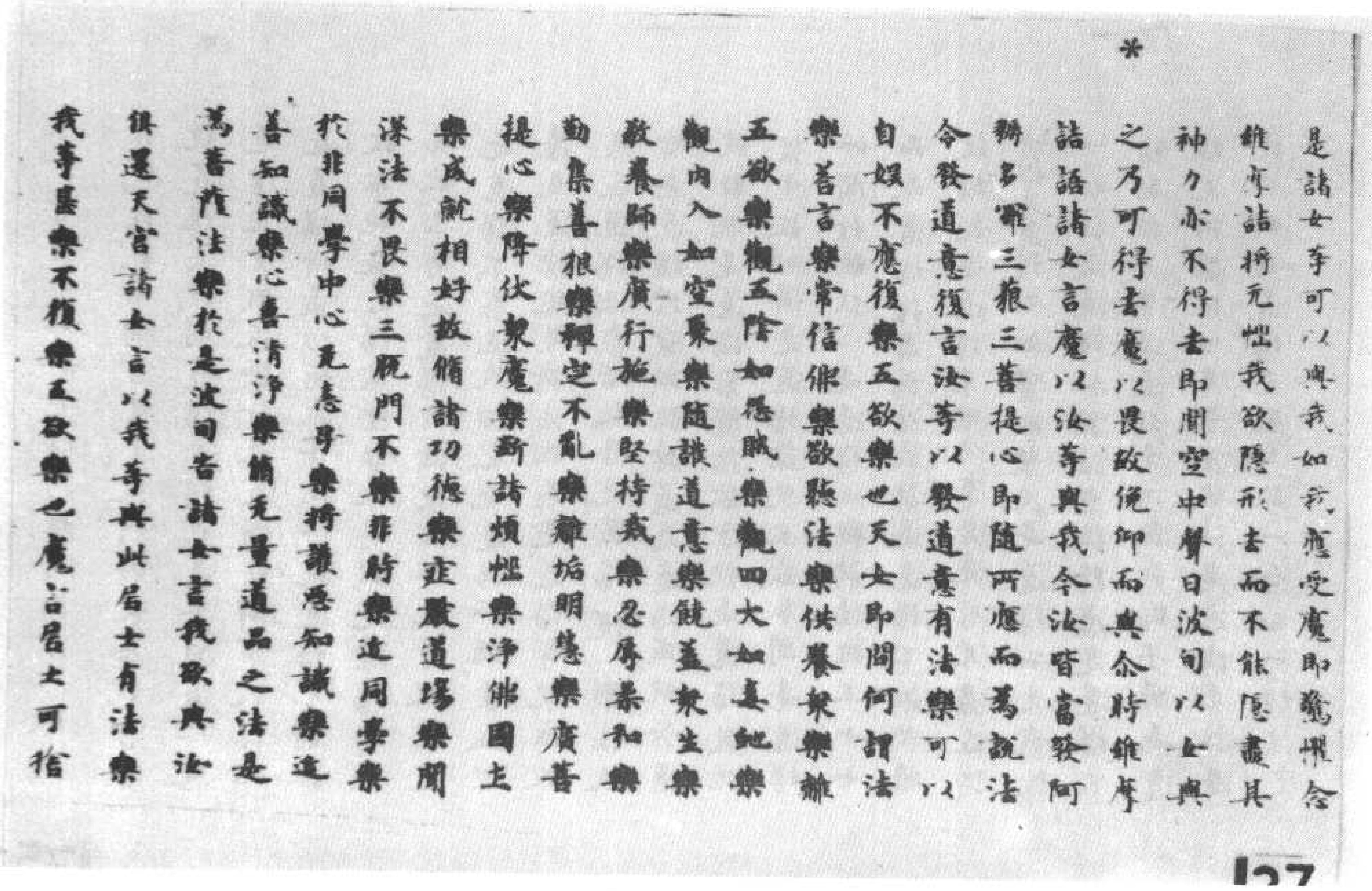
125



場无所畏故力无畏不共法是道場无諸過
故三明是道場无餘导故一念知一切法是
道場成就一切智故如是善男子菩薩若應
諸波羅蜜教化衆生諸有所作擧足下足當
知皆從道場來住於佛法矣說是法時五百
天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不
任詣彼問疾

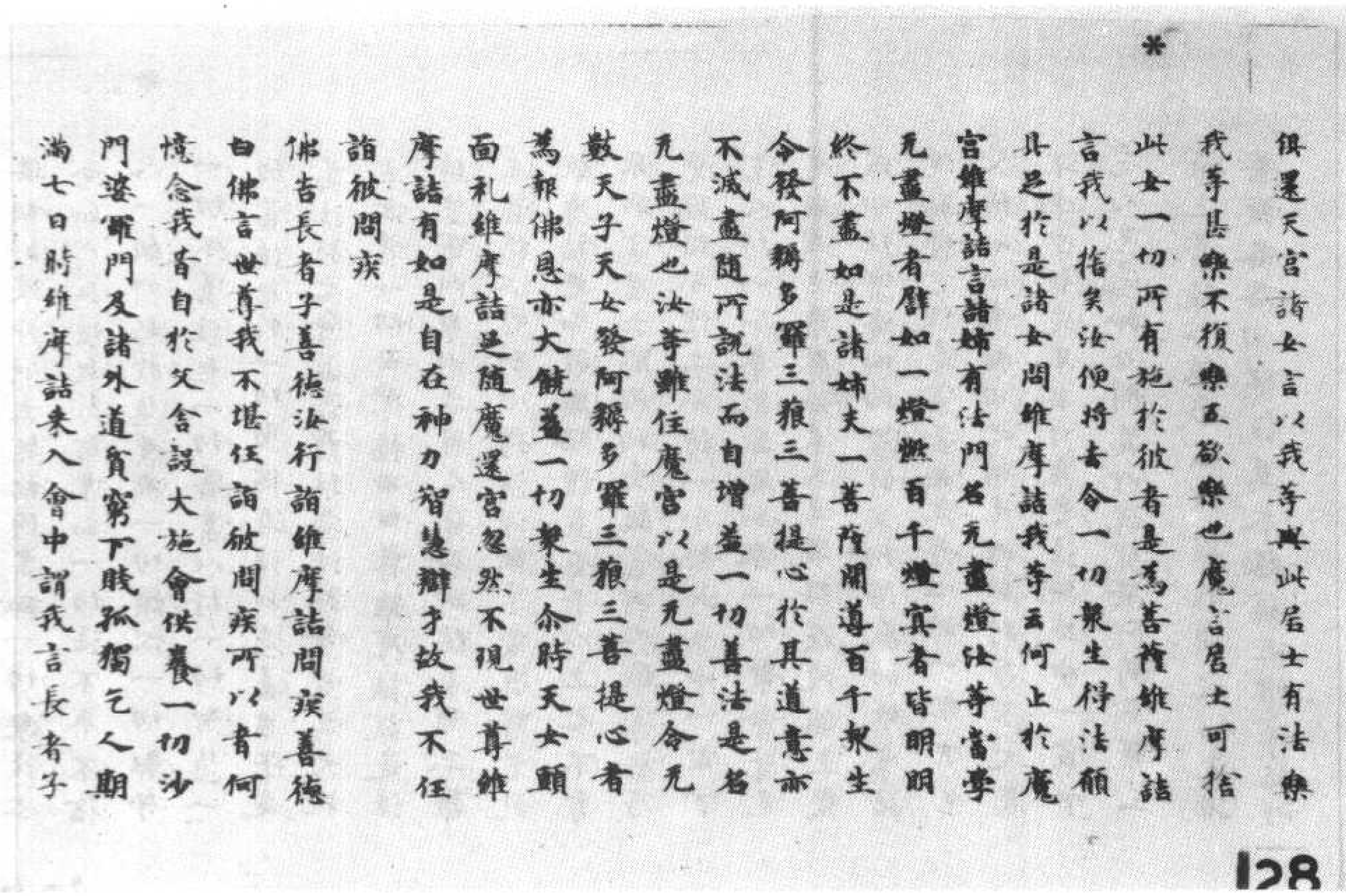
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身命財而脩堅
法即語我言正士受是万二千天女可備掃
灑我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我
言非帝釋也是爲魔來嬈固汝耳即語魔言
是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念
維摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其
神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與

126



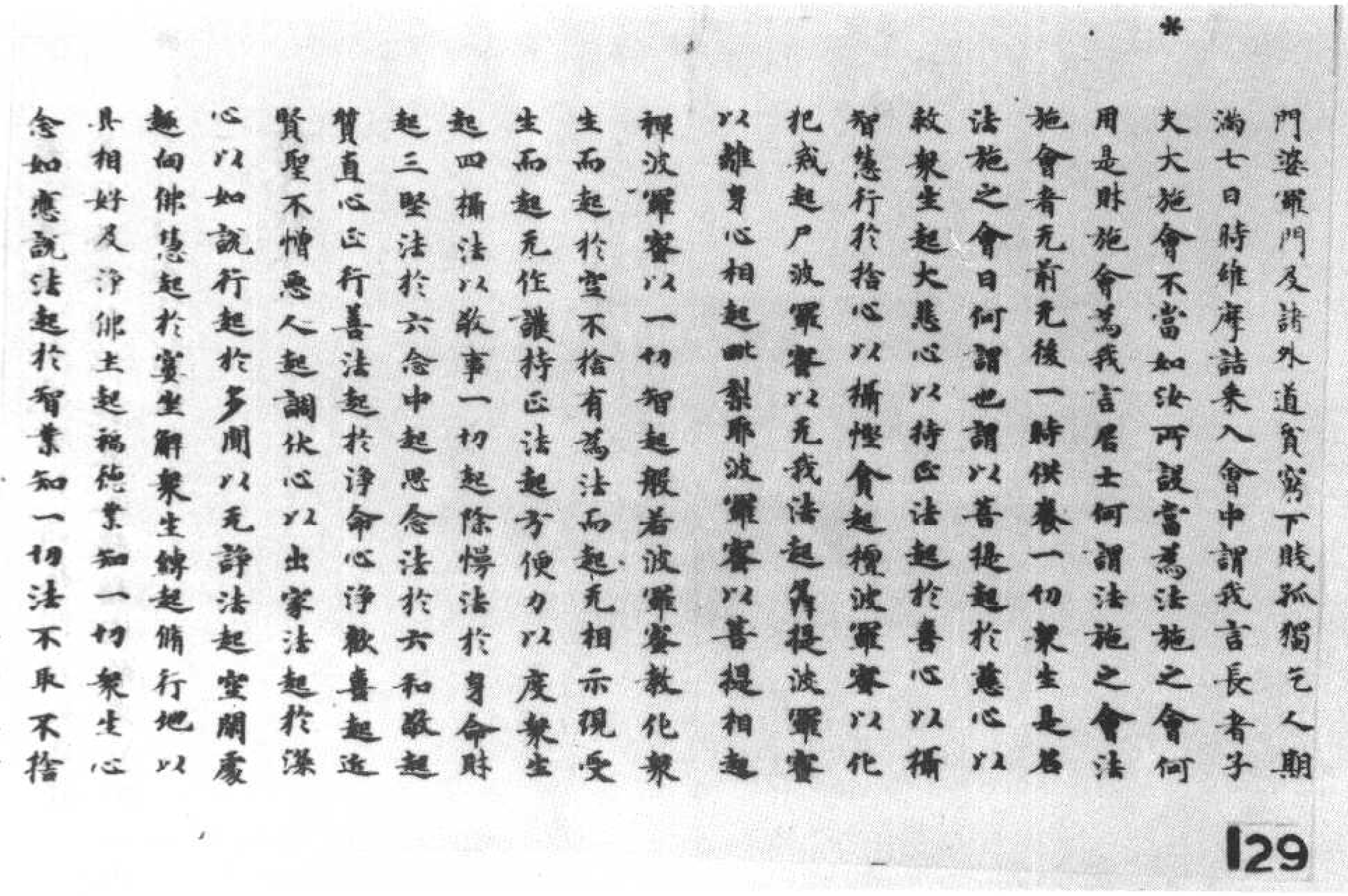
是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念
維摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其
神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與
之乃可得去魔以畏故俛仰而與尒時維摩
詰語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿
耨多羅三藐三菩提心即隨所應而爲說法
令發道意復言汝等以發道意有法樂可以
自娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法
樂答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離
五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒虵樂
觀內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂
敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂
勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩
提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土
樂成就相好故脩諸功德樂莊嚴道場樂聞
深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂
於非同學中心无恚导樂將護惡知識樂近
善知識樂心喜清淨樂脩无量道品之法是
爲菩薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝
俱還天宮諸女言以我等與此居士有法樂
我等甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨

127



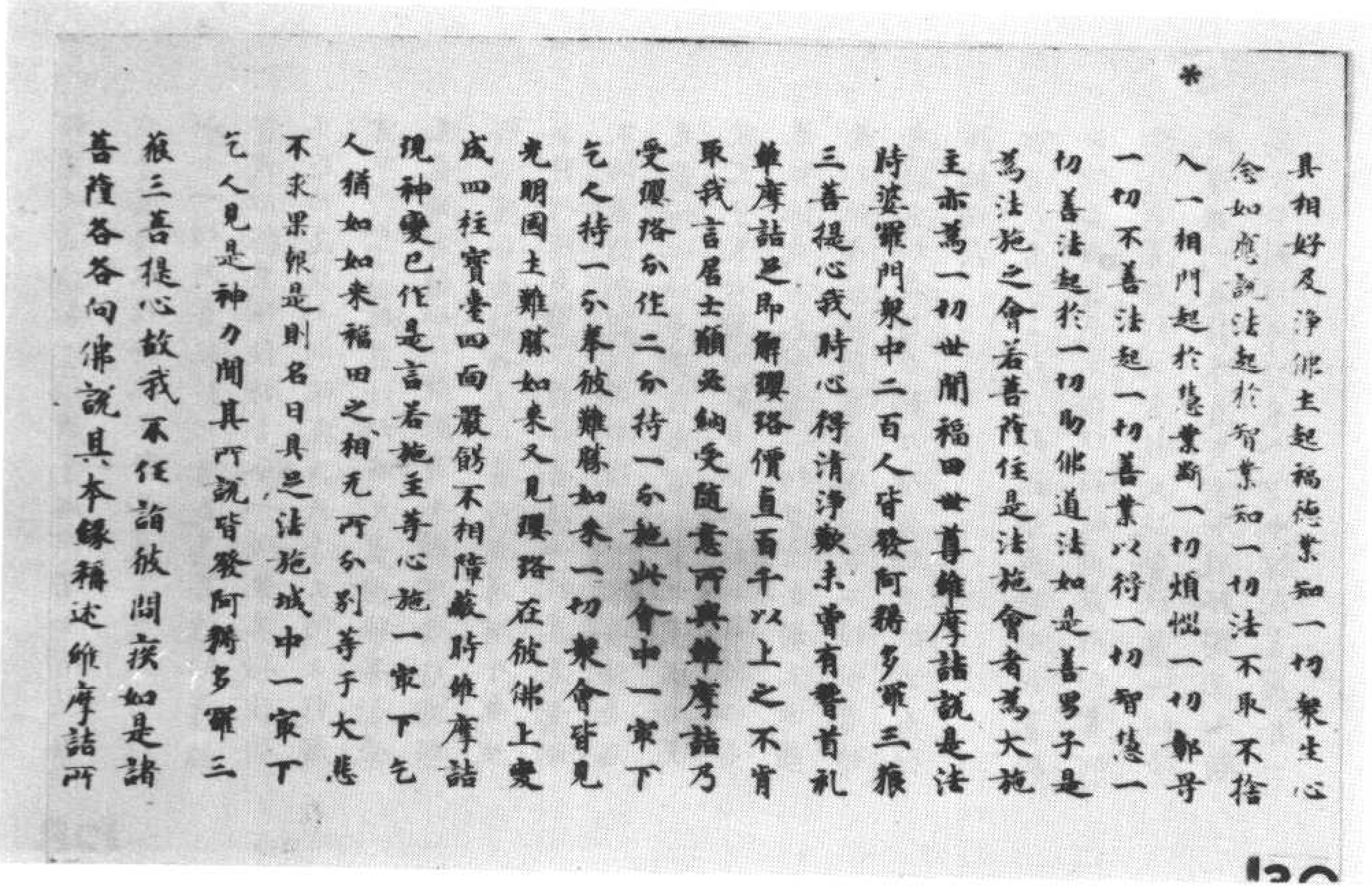
俱還天宮諸女言以我等與此居士有法樂
我等甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨
此女一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰
言我以捨矣汝便將去令一切衆生得法願
具足於是諸女問維摩詰我等云何止於魔
宮維摩詰言諸姉有法門名无盡燈汝等當學
无盡燈者譬如一燈燃百千燈冥者皆明明
終不盡如是諸姉夫一菩薩開導百千衆生
令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦
不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名
无盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无
數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者
為報佛恩亦大饒益一切衆生尒時天女頭
面礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維
摩詰有如是自在神力智慧辯才故我不任
詣彼問疾
佛告長者子善徳汝行詣維摩詰問疾善徳
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子

128



門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
夫大施會不當如汝所設當為法施之會何
用是財施會為我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一時供養一切衆生是名
法施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以
救衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝
智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化
犯戒起尸波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜
以離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起
禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆
生而起於空不捨有為法而起无相示現受
生而起无作護持正法起方便力以度衆生
起四攝法以敬事一切起除慢法於身命財
起三堅法於六念中起思念法於六和敬起
質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近
賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深
心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處
趣向佛慧起於宴坐解衆生縛起脩行地以
具相好及淨佛土起福徳業知一切衆生心
念如應說法起於智業知一切法不取不捨

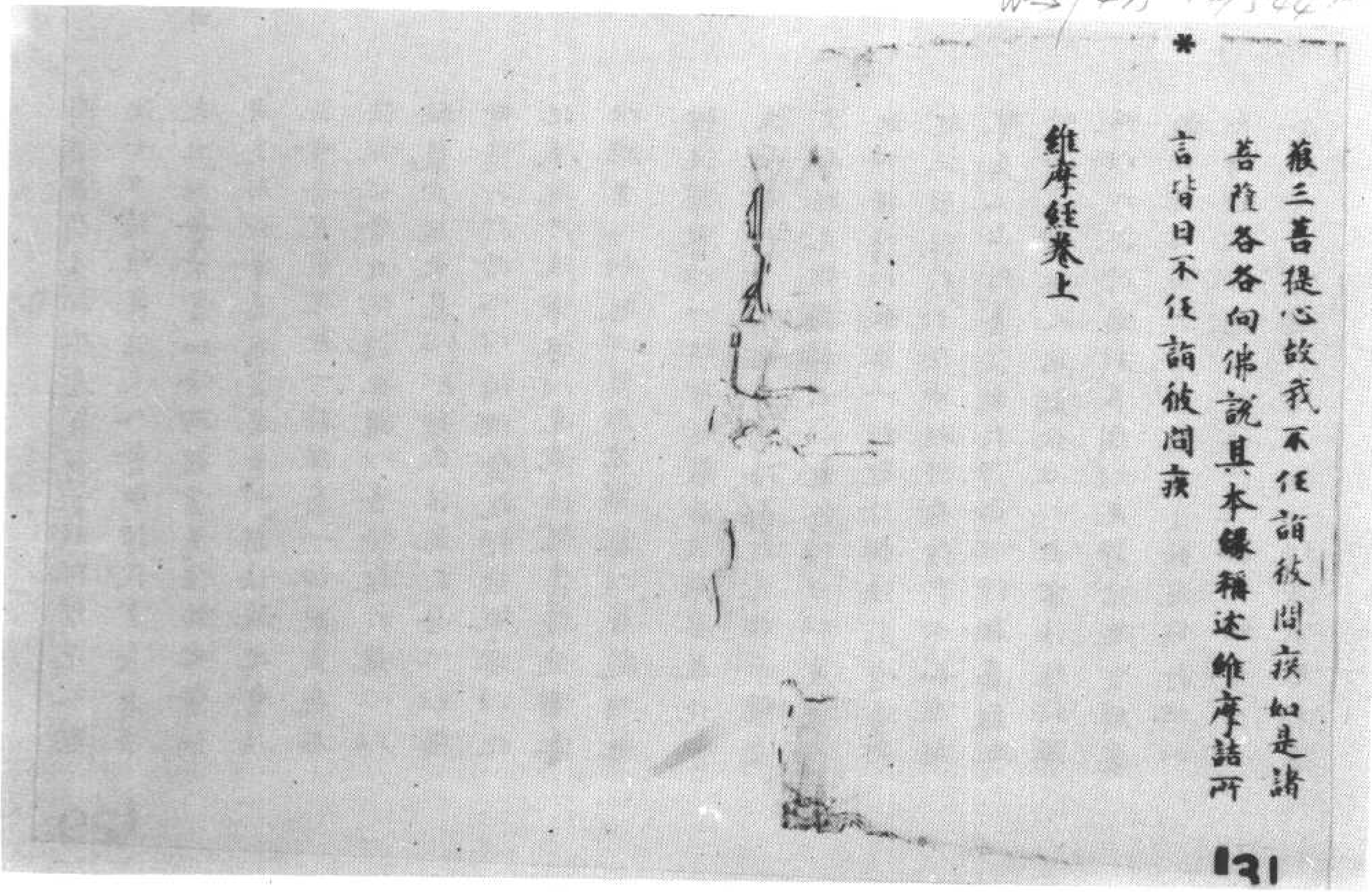
129



具相好及淨佛土起福德業知一切衆生心
念如應說法起於智業知一切法不取不捨
入一相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣㝵
一切不善法起一切善業以得一切智慧一
切善法起於一切助佛道法如是善男子是
爲法施之會若菩薩住是法施會者爲大施
主亦爲一切世間福田世尊維摩詰說是法
時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心我時心得清淨歎未曾有稽首禮
維摩詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯
取我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃
受瓔珞分作二分持一分施此會中一冣下
乞人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見
光明國土難勝如來又見瓔珞在彼佛上變
成四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽時維摩詰
現神變已作是言若施主等心施一冣下乞
人猶如如來福田之相無所分別等于大悲
不求果報是則名曰具足法施城中一冣下
乞人見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三
藐三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸
菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所

130

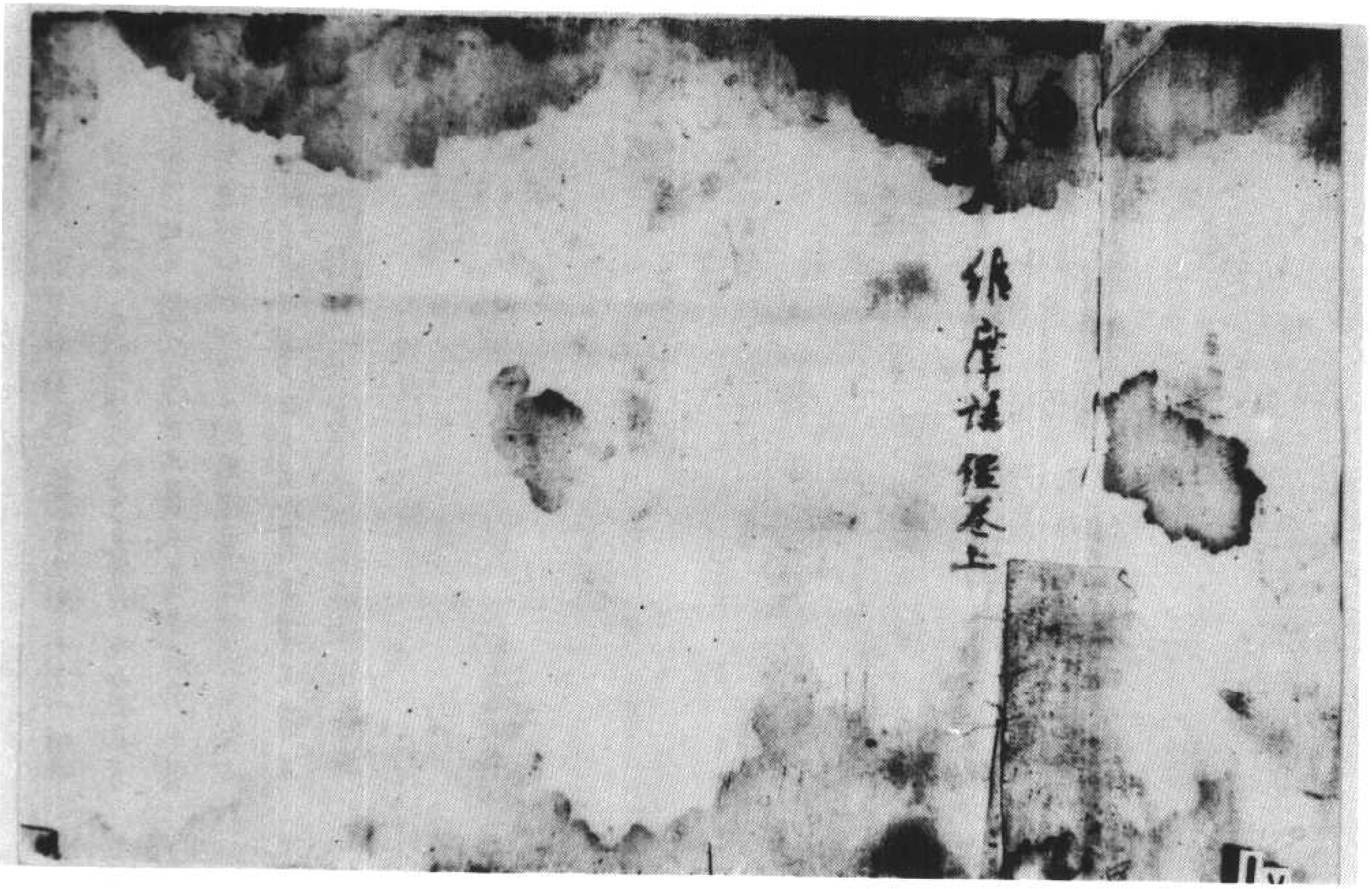
W→T475 14/544a.9



藐三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸
菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所
言皆曰不任詣彼問疾

維摩經卷上

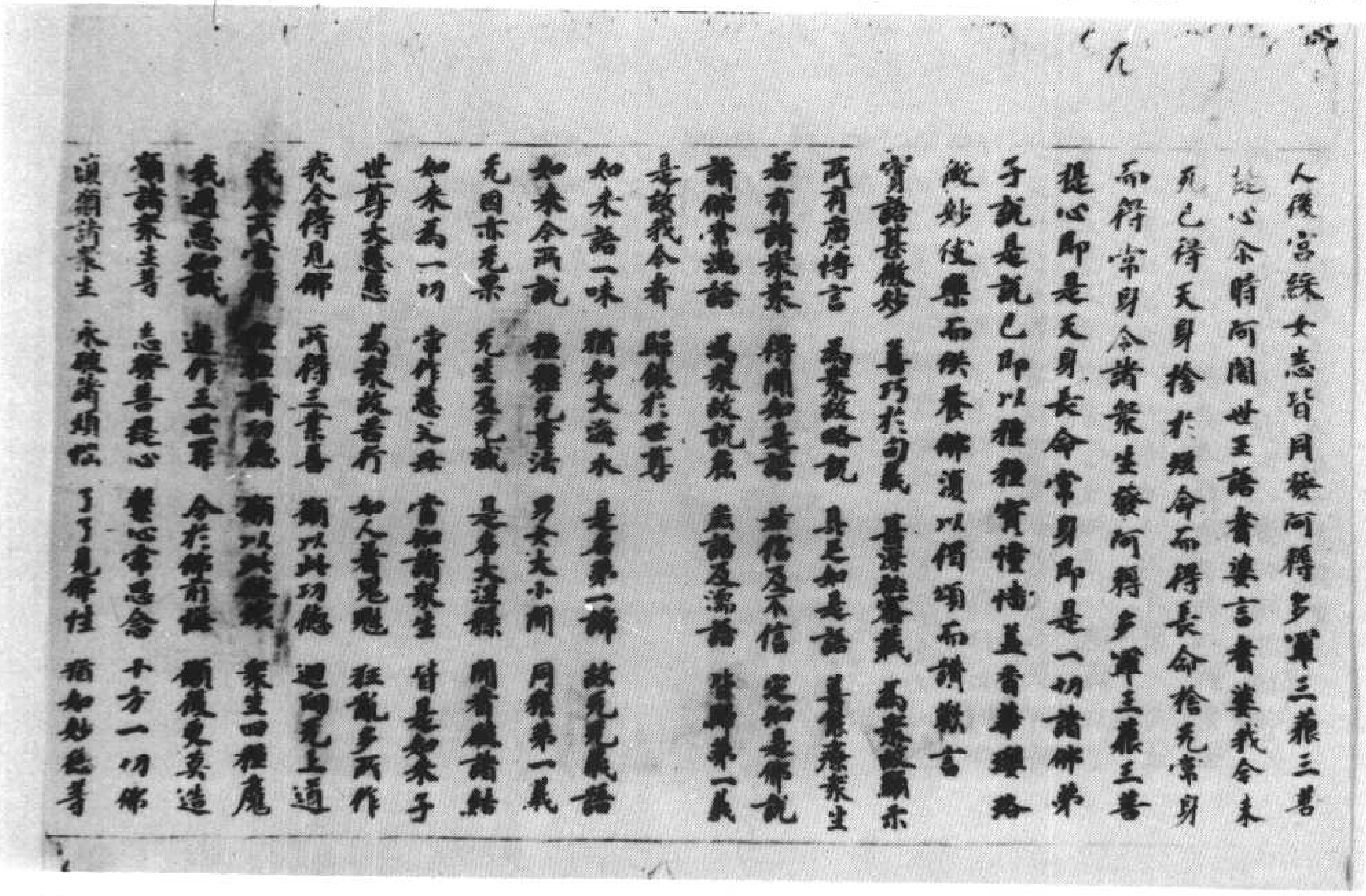
131



維摩詰經卷上

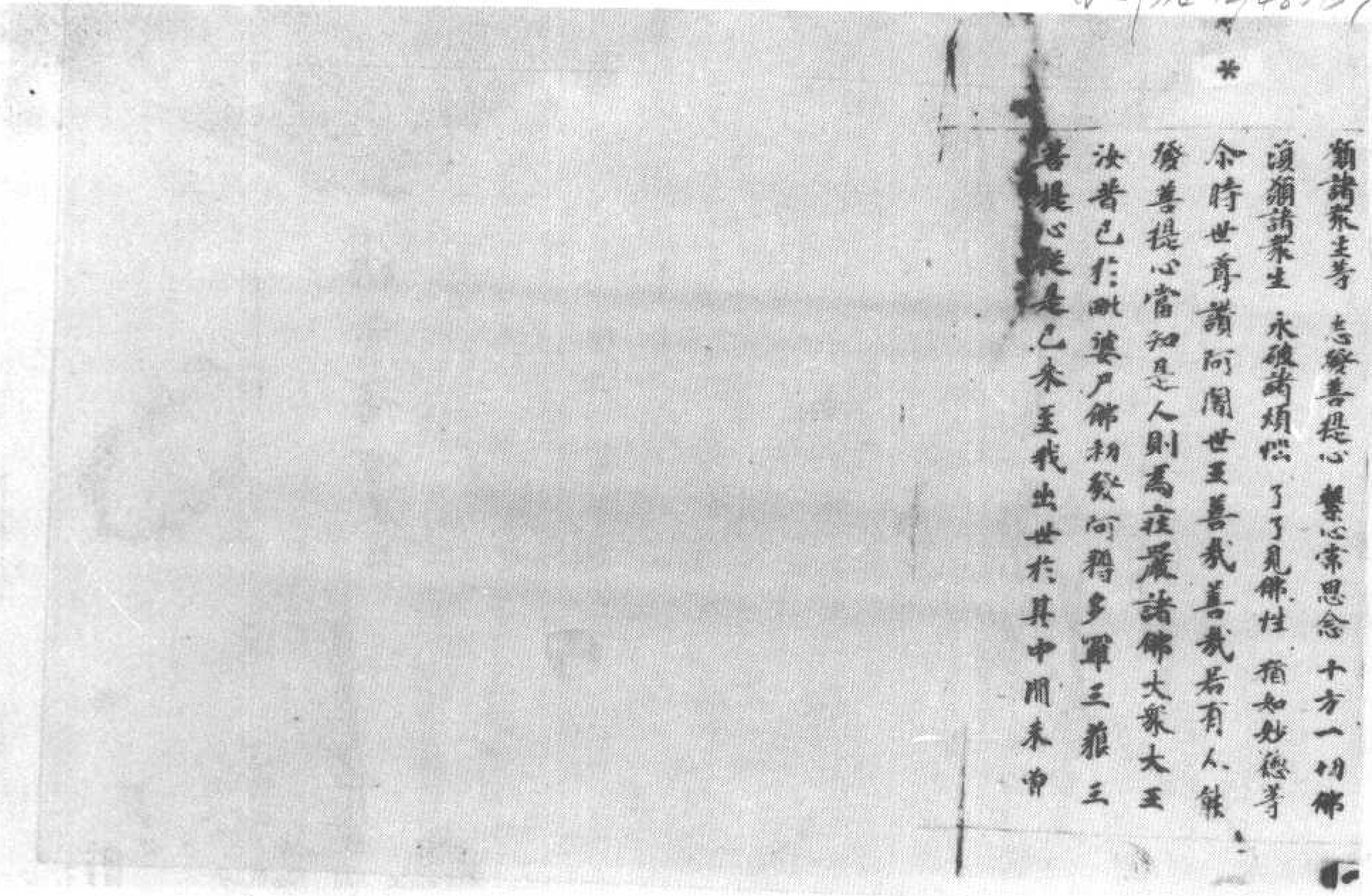
S→T374 12/484 c 22

▼斯一二四〇號　大般涅槃經卷第二十

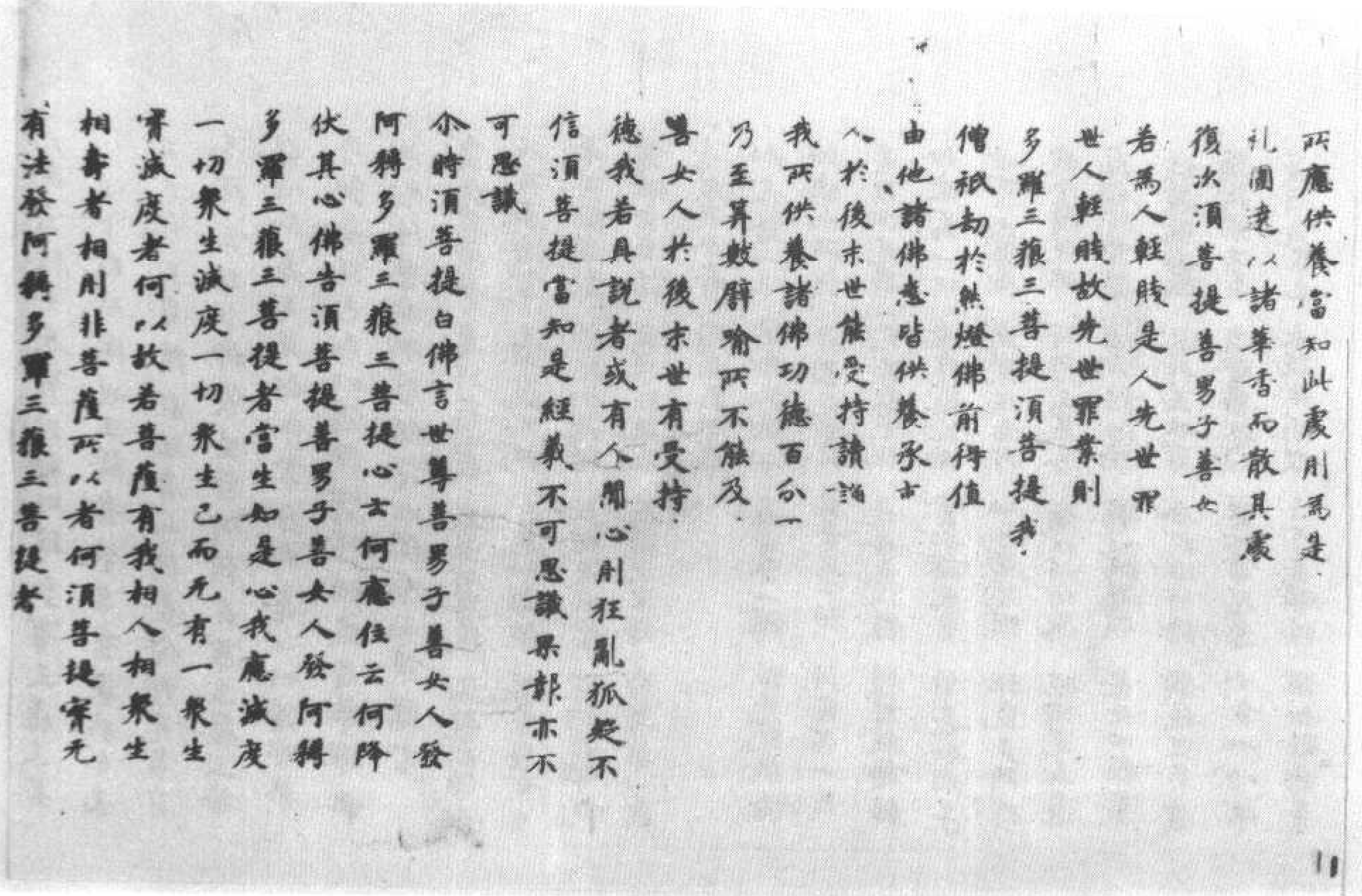


人後宮綵女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩
提心尒時阿闍世王語耆婆言耆婆我今未
死已得天身捨於短命而得長命捨无常身
而得常身令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心即是天身長命常身即是一切諸佛弟
子說是說已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞
微妙伎樂而供養佛復以偈頌而讚歎言
實語甚微妙　善巧於句義　甚深祕密藏　為衆故顯示
所有廣博言　為衆故略說　具足如是語　善能療衆生
若有諸衆生　得聞如是語　若信及不信　定知是佛說
諸佛常濡語　為衆故說麤　麤語及濡語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊
如來語一味　猶如大海水　是名第一諦　故无无義語
如來今所說　種種无量法　男女大小聞　同獲第一義
无因亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者破諸結
如來為一切　常作慈父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　為衆修苦行　如人著鬼魅　狂亂多所作
我今得見佛　所得三業善　願以此功德　迴向无上道
我今所當獲　種種諸功德　願以此破壞　衆生四種魔
我遇惡知識　造作三世罪　今於佛前悔　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念　十方一切佛
復願諸衆生　永破諸煩惱　了了見佛性　猶如妙德等

W— T374 12/485B7

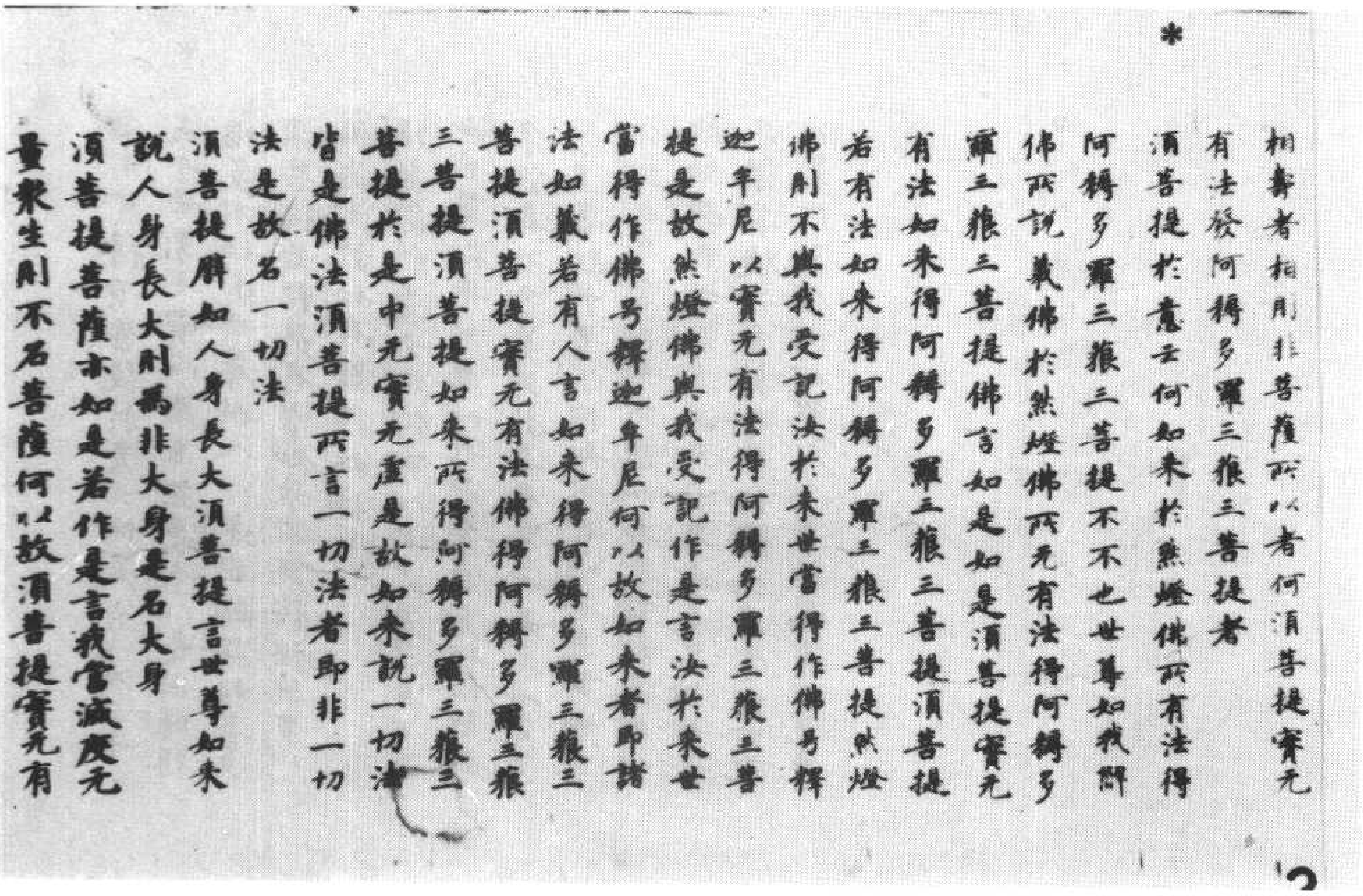


願諸衆生等 志發菩提心 繫心常思念 十方一切佛
復願諸衆生 永破諸煩惱 了了見佛性 猶如妙德等
尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則爲莊嚴諸佛大衆大王
汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐三
菩提心從是已來至我出世於其中間未曾



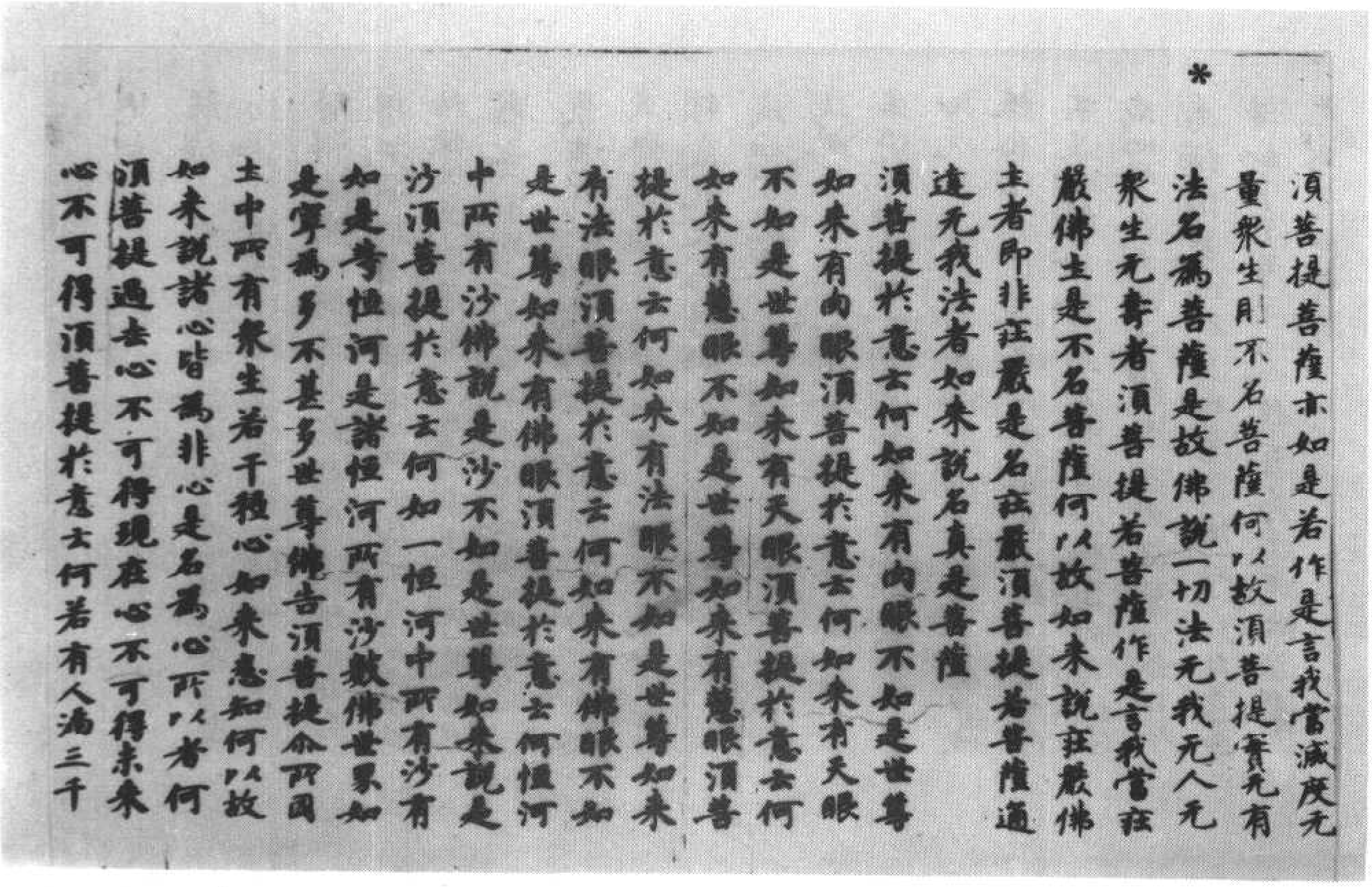
所應供養當知此處則爲是
礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女
若爲人輕賤是人先世罪
世人輕賤故先世罪業則
多羅三藐三菩提須菩提我
僧祇劫於然燈佛前得值
由他諸佛悉皆供養承事
人於後末世能受持讀誦
我所供養諸佛功德百分一
乃至算數譬喻所不能及
善女人於後末世有受持
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者

S→T235 8/750c21-751A5
W→ 8/751C13



*

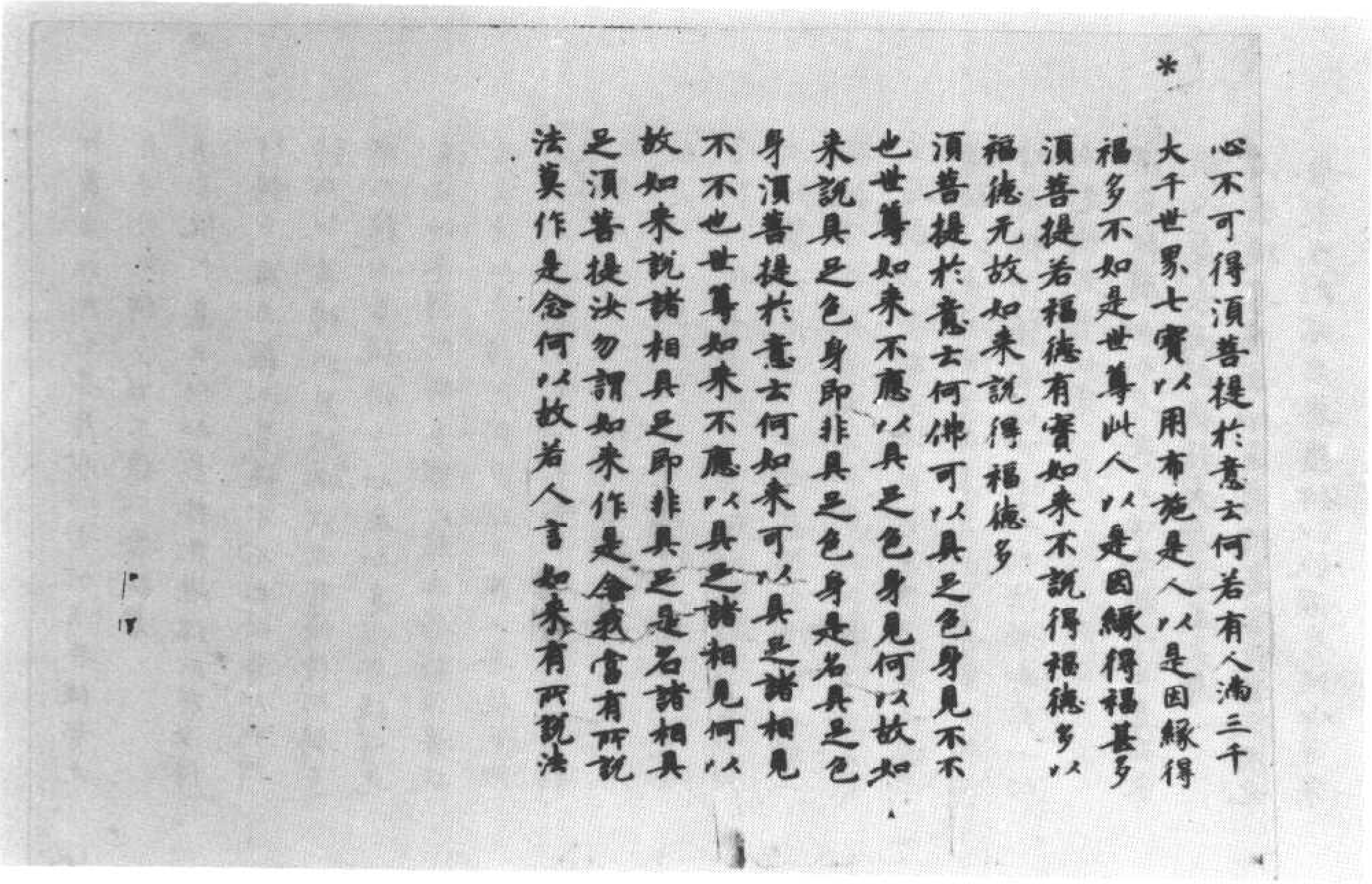
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則爲非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有



*

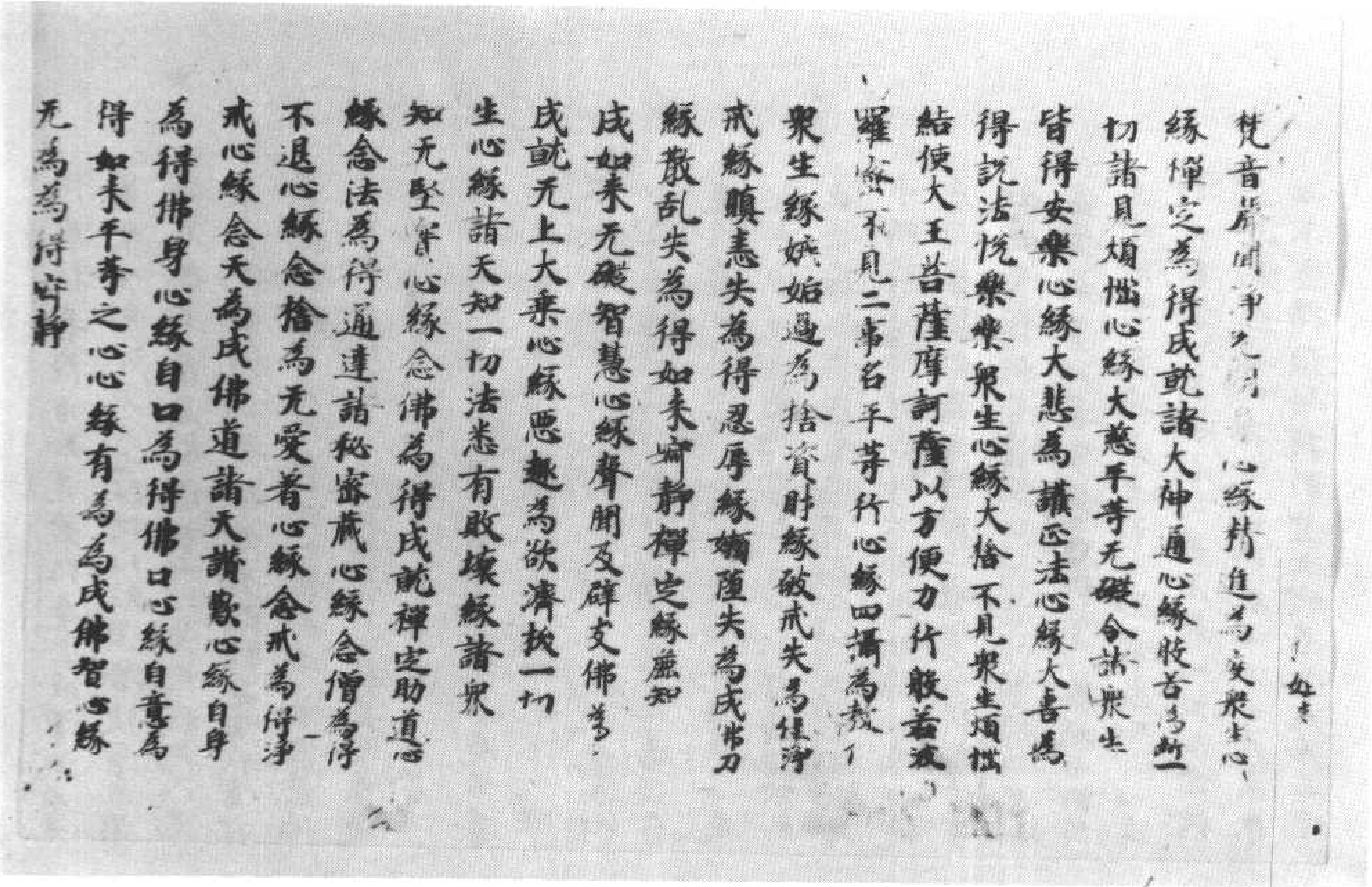
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千

*



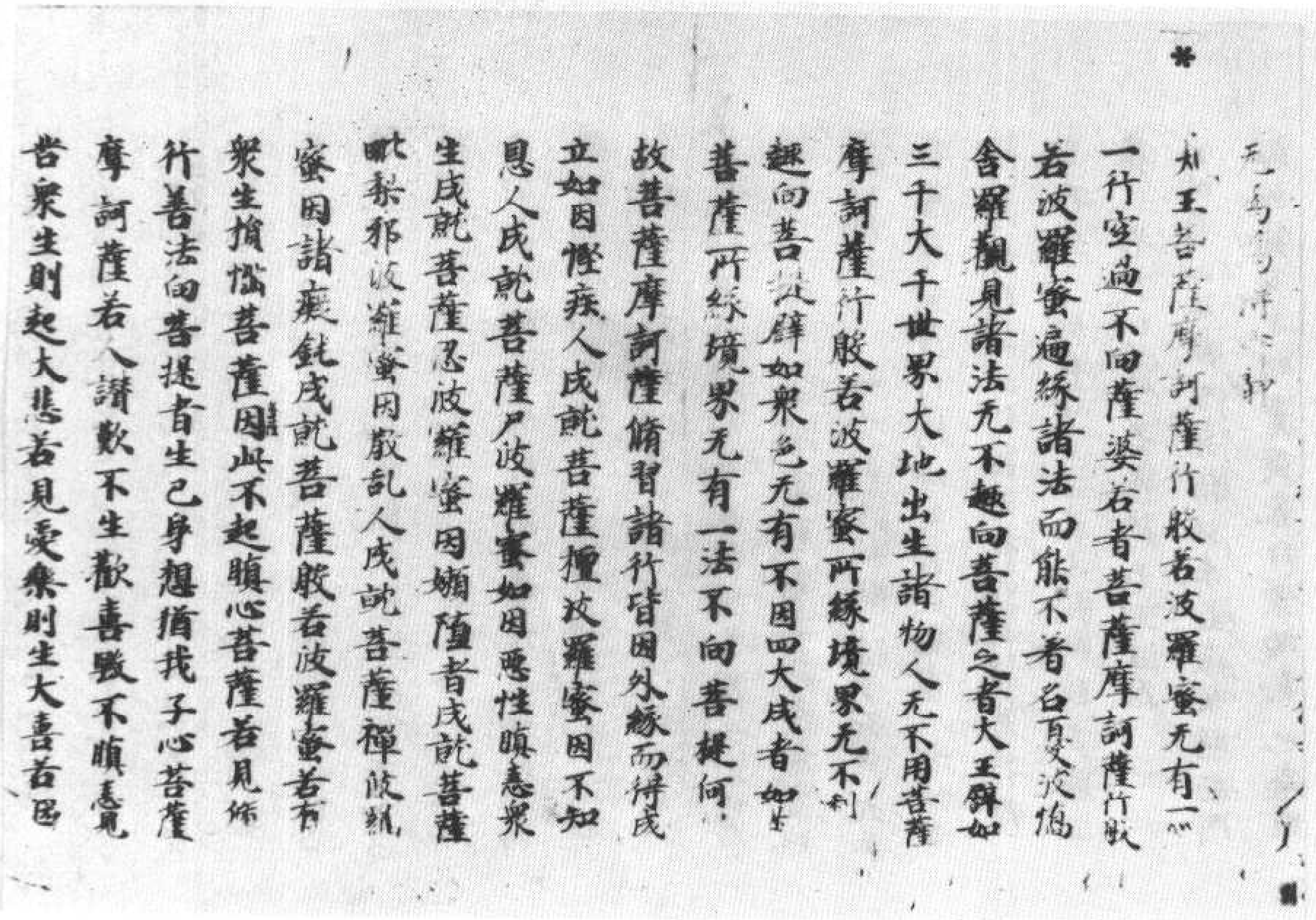
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法

▼斯一二四二號　勝天王般若波羅蜜經卷第四



梵音聲周帀十方　心緣精進為安衆生心
緣禪定為得成就諸大神通心緣般若為斷一
切諸見煩惱心緣大慈平等无礙令諸衆生
皆得安樂心緣大悲為護正法心緣大喜為
得說法悅樂樂衆生心緣大捨不見衆生煩惱
結使大王菩薩摩訶薩以方便力行般若波
羅蜜不見二事名平等行心緣四攝為救了
衆生緣嫉妬過為捨資財緣破戒失為住淨
戒緣瞋恚失為得忍辱緣嬾墮失為成[illegible]力
緣散亂失為得如來寂靜禪定緣麁知
成如來无礙智慧心緣聲聞及辟支佛等
成就无上大乘心緣惡趣為欲濟拔一切
生心緣諸天知一切法悉有敗壞緣諸衆
知无堅實心緣念佛為得成就禪定助道心
緣念法為得通達諸秘密藏心緣念僧為得
不退心緣念捨為无愛著心緣念戒為得淨
戒心緣念天為成佛道諸天讚歎心緣自身
為得佛身心緣自口為得佛口心緣自意為
得如來平等之心心緣有為為成佛智心緣
无為為得寂靜

S → T231　8/707A6
W → 　8/711B8



＊

无一為[illegible]

大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无有一心

一行空過不回薩婆若者菩薩摩訶薩行般

若波羅蜜遍緣諸法而能不着名百叉決偽

舍羅觀見諸法无不趣向菩薩之者大王辟如

三千大千世界大地出生諸物人无不用菩薩

摩訶薩行般若波羅蜜所緣境界无不利

趣向菩提辟如衆色无有不因四大成者如是

菩薩所緣境界无有一法不向菩提何

故菩薩摩訶薩脩習諸行皆因外緣而得成

立如因慳㥶人成就菩薩檀波羅蜜因不知

恩人成就菩薩尸波羅蜜如因惡性瞋恚衆

生成就菩薩忍波羅蜜因嬾墮者成就菩薩

毗梨耶波羅蜜因散亂人成就菩薩禪波羅

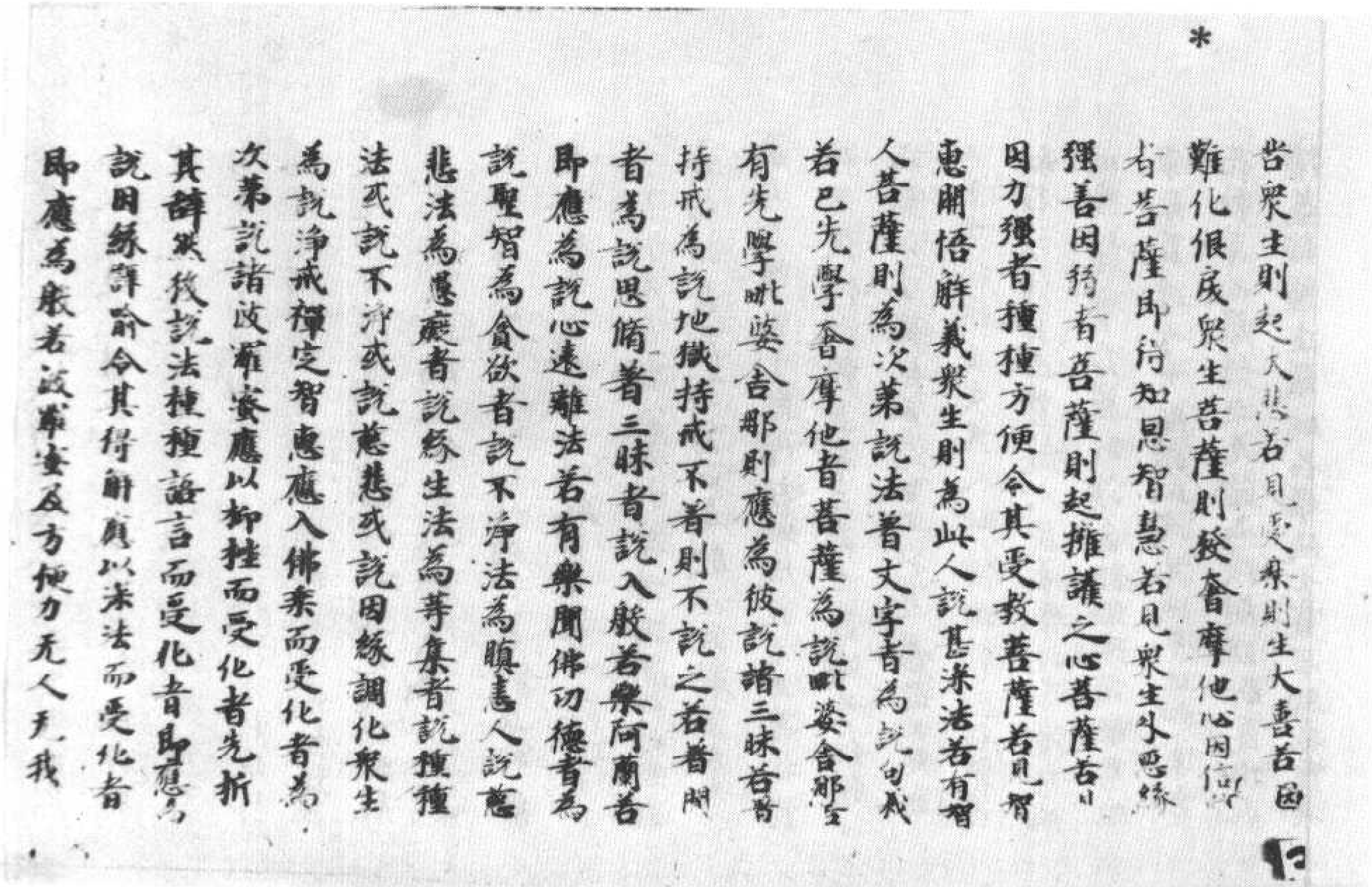
蜜因諸癡鈍成就菩薩般若波羅蜜若有

衆生損惱菩薩因此不起瞋心菩薩若見修

行善法回向菩提者生己身想猶我子心菩薩

摩訶薩若人讚歎不生歡喜毀不瞋恚覺

若衆生則起大悲若見受樂則生大喜若惡



＊

若衆生則起大悲若見受樂則生大喜若惡

難化很戾衆生菩薩則發奢摩他心因何以

者菩薩即得知恩智慧若見衆生外惡緣

强善因得者菩薩則起擁護之心菩薩若見

因力强者種種方便令其受教菩薩若見智

惠開悟解義衆生則為此人說甚深法若有智

人菩薩則為次第說法著文字者為說句義

若已先學奢摩他者菩薩為說毗婆舍那若

有先學毗婆舍那則應為彼說諸三昧若著

持戒為說地獄持戒不著則不說之若著禪

者為說思脩著三昧者說入般若樂阿蘭若

即應為說心遠離法若有樂聞佛功德者為

說聖智為貪欲者說不淨法為瞋恚人說慈

悲法為愚癡者說緣生法為等集者說種種

法或說不淨或說慈悲或說因緣調化衆生

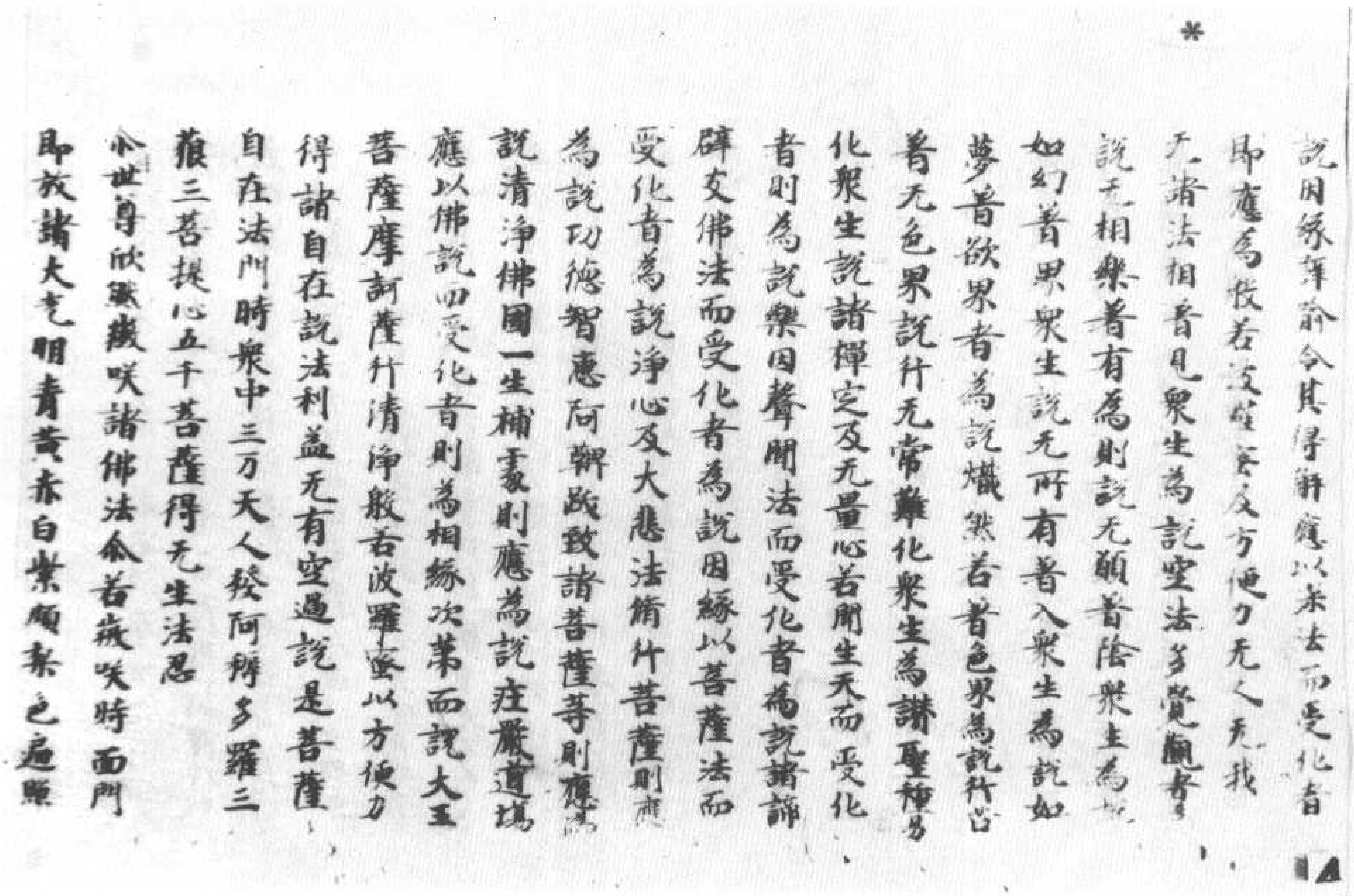
為說淨戒禪定智慧應入佛乘而受化者為

次第說諸波羅蜜應以抑挫而受化者先折

其辭然後說法種種語言而受化者即慇懃

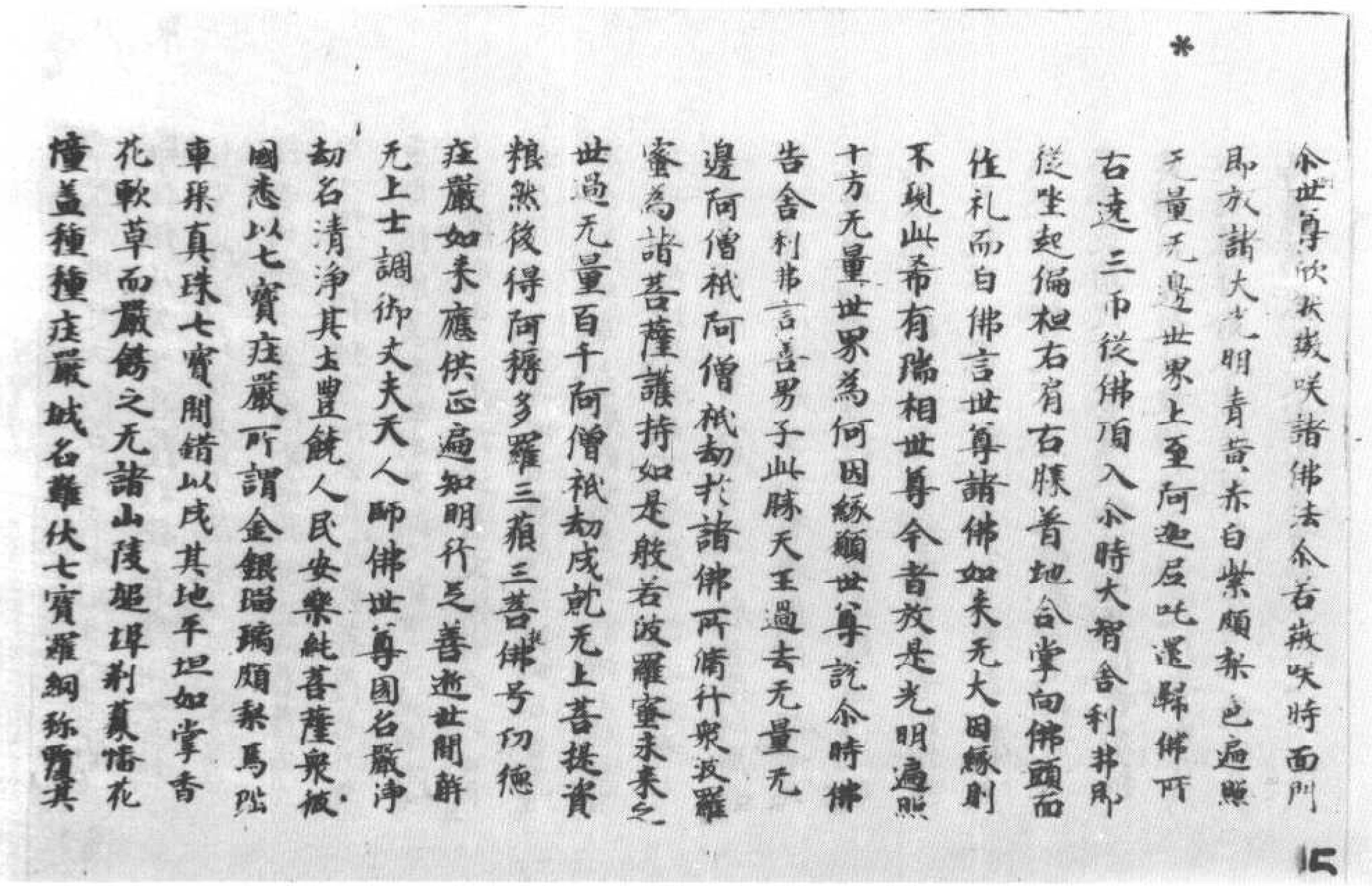
說因緣譬喻令其得解或以深法而受化者

即應為般若波羅蜜及方便力无人天我



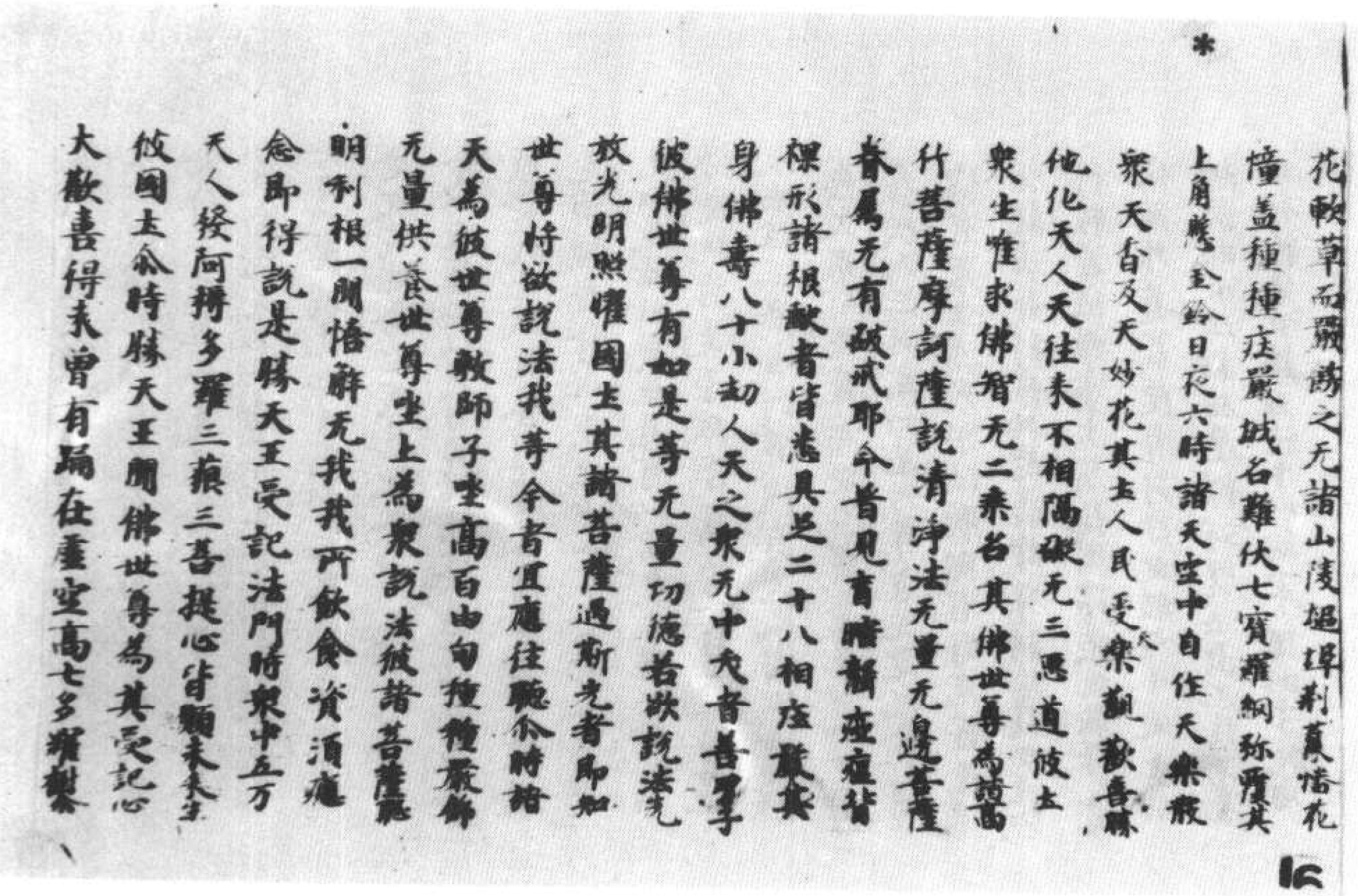
說因緣辭爾令其得解應以求法而受化者
即應為般若波羅蜜及方便力无人无我
无諸法相者見衆生為說空法多覺觀者
說无相樂著有為則說无願者陰衆生為說
如幻者界衆生說无所有者入衆生為說如
夢者欲界者為說識然若者色界為說行出
者无色界說行无常離化衆生為諸聖種易
化衆生說諸禪定及无量心若閑生天而受化
者則為說樂因聲聞法而受化者為說諸諦
辟支佛法而受化者為說因緣以菩薩法而
受化者為說淨心及大悲法脩行菩薩則應
為說功德智慧阿鞞跋致諸菩薩等則應為
說清淨佛國一生補處則應為說莊嚴道場
應以佛說而受化者則為相緣次第而說大王
菩薩摩訶薩行清淨般若波羅蜜以方便力
得諸自在說法利益无有空過說是菩薩
自在法門時衆中三万天人發阿耨多羅三
藐三菩提心五千菩薩得无生法忍
尒世尊欣然微笑諸佛法尒若微笑時 面門
即放諸大光明青黃赤白紫頗梨 色遍照

14



尒世尊欣然微笑諸佛法尒若微笑時面門
即放諸大光明青黃赤白紫頗梨色遍照
无量无邊世界上至阿迦尼吒還歸佛所
右遶三帀從佛頂入尒時大智舍利弗即
從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面
作礼而白佛言世尊諸佛如來无大因緣則
不現此希有瑞相世尊今者放是光明遍照
十方无量世界為何因緣願世尊說尒時佛
告舍利弗言善男子此勝天王過去无量无
邊阿僧祇阿僧祇劫於諸佛所脩行般若波羅
蜜為諸菩薩護持如是般若波羅蜜未來之
世過无量百千阿僧祇劫成就无上菩提資
粮然後得阿耨多羅三藐三菩提佛号功德
莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊國名嚴淨
劫名清淨其土豐饒人民安樂純菩薩衆被
國悉以七寶莊嚴所謂金銀瑠璃頗梨馬瑙
車璖真珠七寶間錯以成其地平坦如掌香
花軟草而嚴飾之无諸山陵堆埠荊棘幡花
幢蓋種種莊嚴城名華伏七寶羅網弥覆其

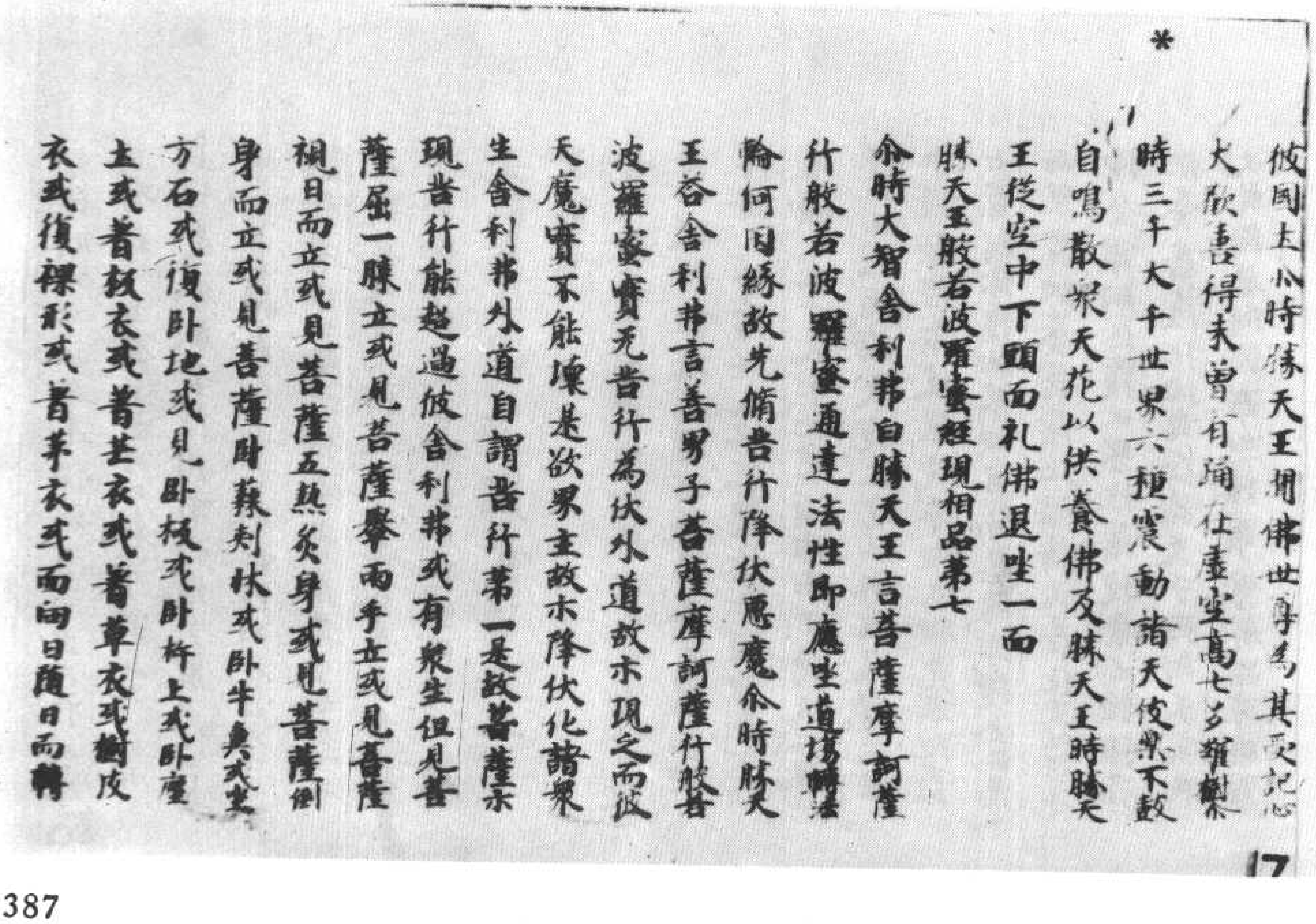
15



*

花軟草而羅飾之无諸山陵堆埠荊棘幡花
幢蓋種種莊嚴猶名難伏七寶羅網弥覆其
上角懸金鈴日夜六時諸天空中自作天樂散
衆天香及天妙花其土人民受天樂觀歡喜勝
他化天人天往來不相隔礙无三惡道彼土
衆生唯求佛智无二乘名其佛世尊爲諸菩
行菩薩摩訶薩說清淨法无量无邊菩薩
眷屬无有破戒耶命皆見盲瘖瘂癃背
裸形諸根缺者皆悉具足二十八相莊嚴其
身佛壽八十小劫人天之衆无中夭者善男子
彼佛世尊有如是等无量功德若欲說者无
數光明照曜國土其諸菩薩過斯光者即如
世尊時欲說法我等今者宜應往聽尒時諸
天爲彼世尊敷師子座高百由旬種種嚴飾
无量供養世尊坐上爲衆說法彼諸菩薩聽
明利根一聞悟解无我我所飲食資須應
念即得說是勝天王受記法門時衆中五万
天人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願未來生
彼國土尒時勝天王聞佛世尊爲其受記心
大歡喜得未曾有踊在虛空高七多羅樹

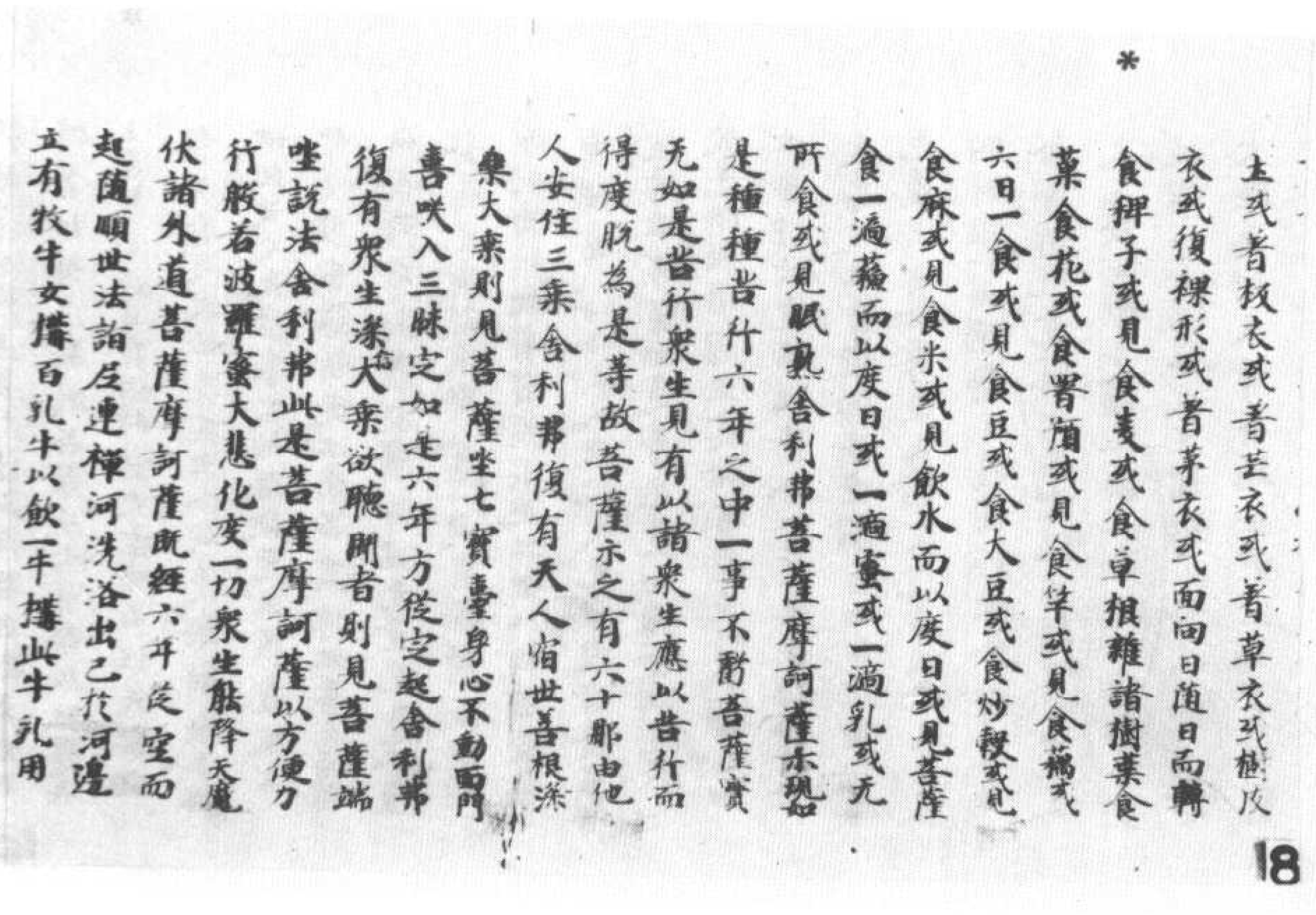
16



*

彼國土尒時勝天王聞佛世尊爲其受記心
大歡喜得未曾有踊在虛空高七多羅樹
時三千大千世界六種震動諸天伎樂不鼓
自鳴散衆天花以供養佛及勝天王時勝天
王從空中下頭面礼佛退坐一面
勝天王般若波羅蜜經現相品第七
尒時大智舍利弗白勝天王言菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜通達法性即應坐道場轉法
輪何因緣故先脩苦行降伏惡魔尒時勝天
王答舍利弗言善男子菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜實无苦行爲伏外道故亦現之而彼
天魔實不能壞是欲界主故亦降伏化諸衆
生舍利弗外道自謂苦行第一是故菩薩亦
現苦行能超過彼舍利弗或有衆生但見菩
薩屈一膝立或見菩薩舉兩手立或見菩薩
視日而立或見菩薩五熱炙身或見菩薩倒
身而立或見菩薩卧棘刺林或卧牛糞或坐
方石或復卧地或見卧板或卧杵上或卧塵
土或著敝衣或著芒衣或著草衣或樹皮
衣或復裸形或著革衣或面向日隨日而轉

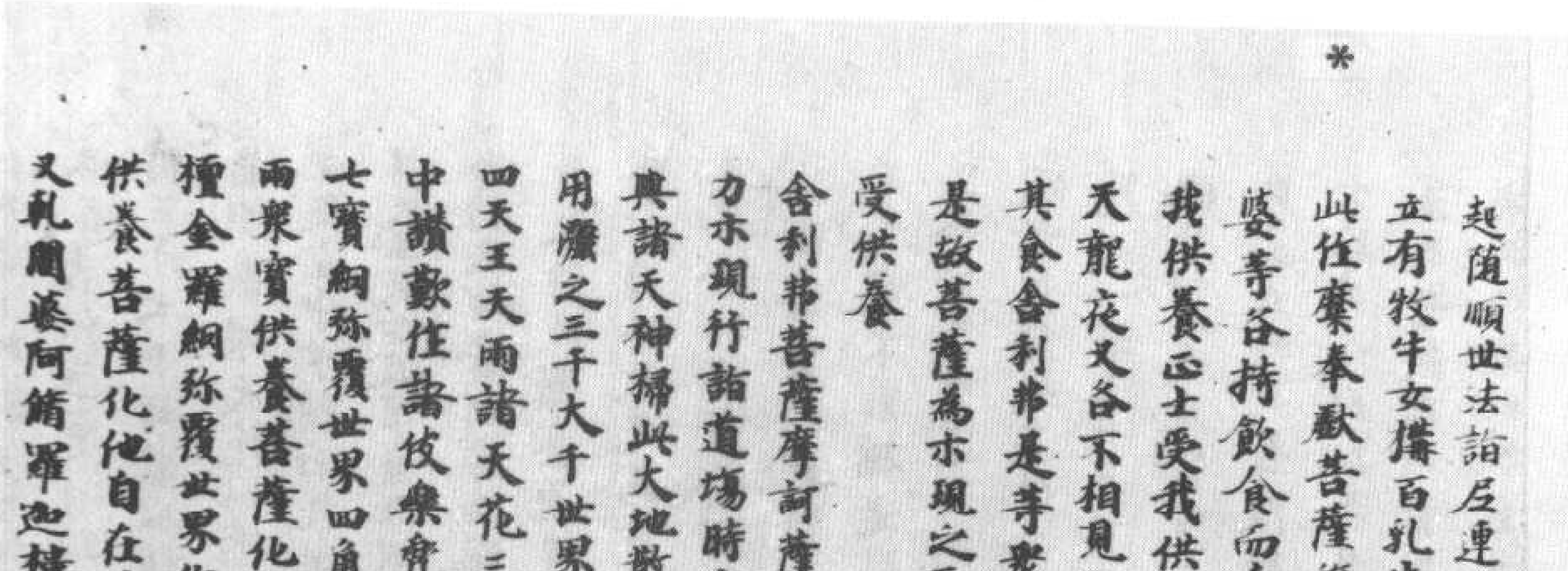
17



*

土或著板衣或著芏衣或著草衣或樹皮
衣或復裸形或著芧衣或面向日隨日而轉
食稗子或見食麦或食草根雜諸樹葉食
菓食花或食胥蒲或見食芊或見食藕或
六日一食或見食豆或食大豆或食炒穀或見
食麻或見食米或見飲水而以度日或見菩薩
食一滴蘓而以度日或一滴蜜或一滴乳或无
所食或見眠熟舍利弗菩薩摩訶薩亦現如
是種種苦行六年之中一事不虧菩薩實
无如是苦行衆生見有以諸衆生應以苦行而
得度脫爲是等故菩薩亦之有六十那由他
人安住三乘舍利弗復有天人宿世善根深
樂大乘則見菩薩坐七寶臺身心不動面門
善咲入三昧定如是六年方從定起舍利弗
復有衆生深樂大乘欲聽聞者則見菩薩端
坐說法舍利弗此是菩薩摩訶薩以方便力
行般若波羅蜜大悲化度一切衆生能降天魔
伏諸外道菩薩摩訶薩既經六年從空而
起隨順世法詣尼連禪河洗浴出已於河邊
立有牧牛女攜百乳牛以飲一牛攜此牛乳用

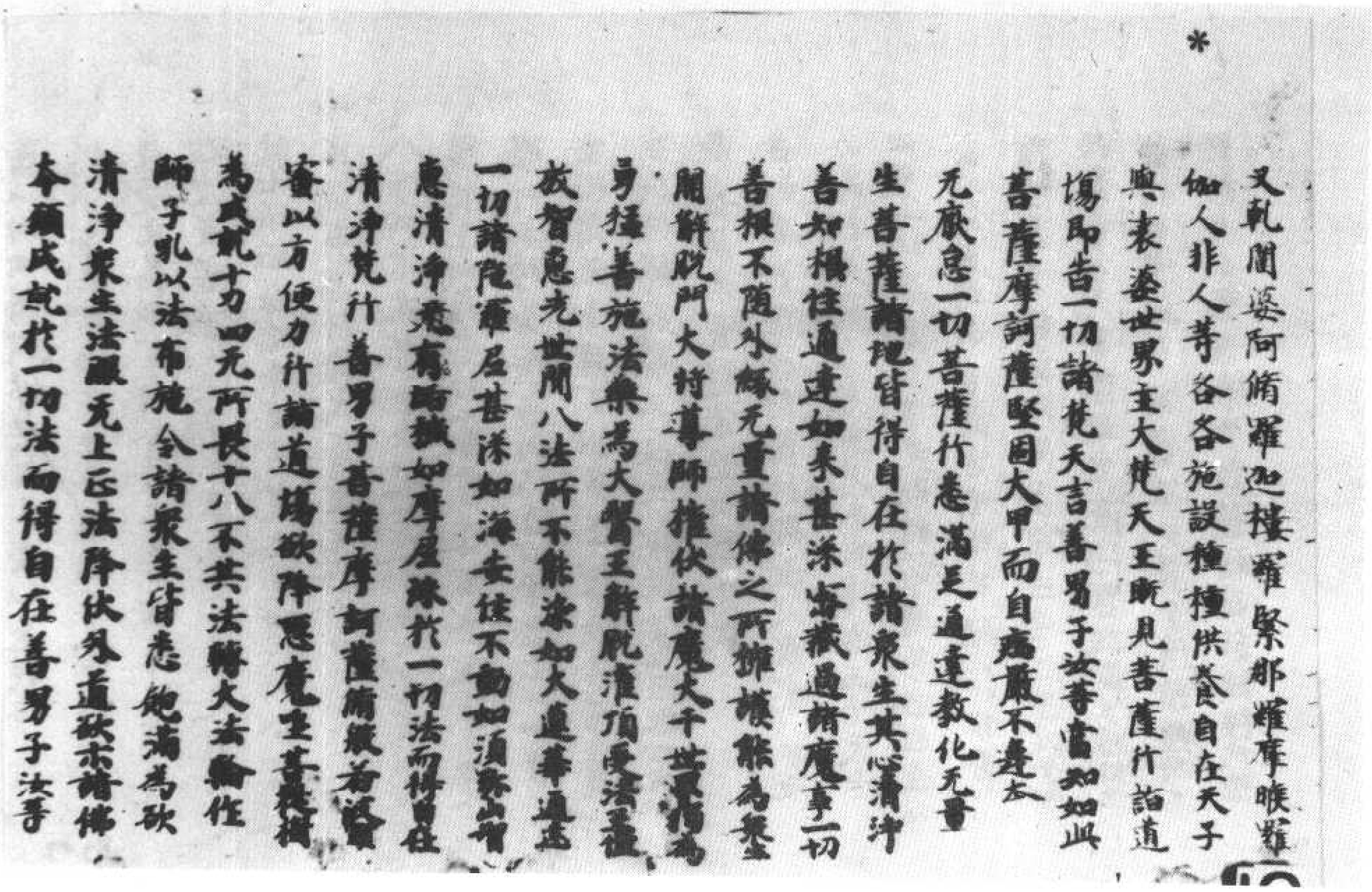
18



*

起隨順世法詣尼連禪河洗浴出已於河邊
立有牧牛女攜百乳牛以飲一牛攜此牛乳用
此作糜奉獻菩薩復有六億天龍夜叉乾闥
婆等各持飲食而來奉獻作如是言大士受
我供養正士受我供養菩薩悉受而彼牛女
天龍夜叉各不相見一一天等各見菩薩獨受
其食舍利弗是等衆生見受供而得悟道
是故菩薩爲亦現之而此菩薩實不洗浴及
受供養
舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便
力亦現行詣道場時有地居天子名曰如地
與諸天神掃此大地散衆妙花種種香水而
用灑之三千大千世界須弥山下諸天之衆
四天王天兩諸天花三十三天及夜摩天空
中讚歎作諸伎樂兜率陀天膳兜率陀王以
七寶網弥覆世界四角皆懸閻浮檀金鈴悉
兩衆寶供養菩薩化樂諸天善化王以閻浮
種金羅網弥覆世界作諸伎樂兩種種花
供養菩薩化他自在諸天子與諸天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

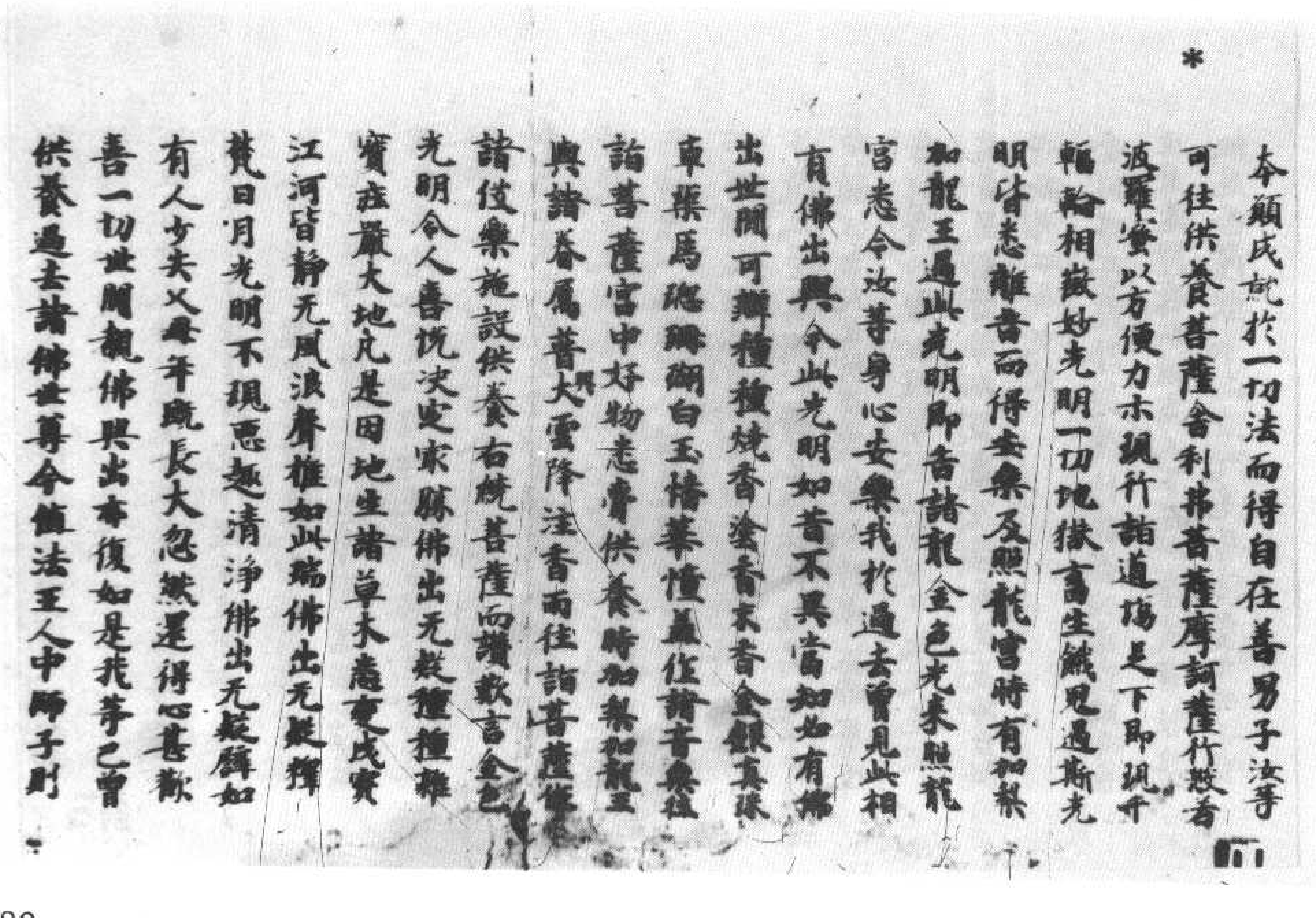
19



*

又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等各各施設種種供養自在天子
與娑婆世界主大梵天王既見菩薩行詣道
場即告一切諸梵天言善男子汝等當知如此
菩薩摩訶薩堅固大甲而自莊嚴不遠太
无厭怠一切菩薩行悉滿足通達教化无量
生菩薩諸地皆得自在於諸衆生其心清淨
善知根性通達如來甚深密藏過諸魔事一切
善根不隨外緣无量諸佛之所攝護能爲衆生
開斷脫門大將導師摧伏諸魔大千世界獨爲
勇猛善施法樂爲大醫王解脫灌頂受法灌
放智慧光世間八法所不能染如大蓮華過去
一切諸陀羅尼甚深如海安住不動如須彌山智
慧清淨无有鄣礙如摩尼珠於一切法而得自在
清淨梵行善男子菩薩摩訶薩脩被着冑
審以方便力行詣道場欲降惡魔坐菩提樹
爲成就十力四无所畏十八不共法轉大法輪作
師子吼以法布施令諸衆生皆悉飽滿爲欲
清淨衆生法眼无上正法降伏外道欲示諸佛
本願成就於一切法而得自在善男子汝等

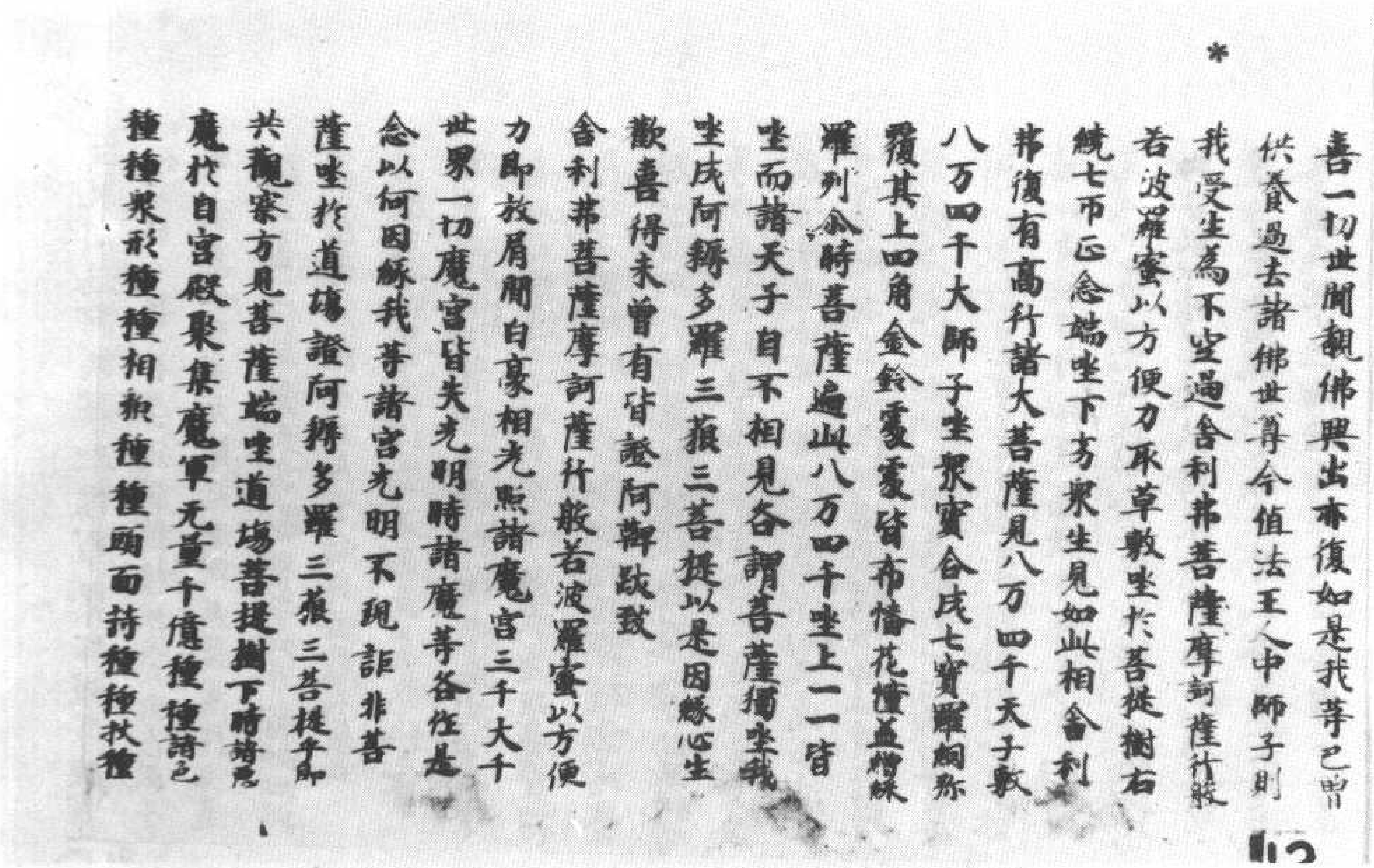
10



*

本願成就於一切法而得自在善男子汝等
可往供養菩薩舍利弗菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜以方便力示現行詣道場足下即現千
幅輪相微妙光明一切地獄畜生餓鬼遇斯光
明皆悉離苦而得安樂及照龍宮時有和脩
和龍王遇此光明即告諸龍金色光來照龍
宮悉令汝等身心安樂我於過去曾見此相
有佛出興令此光明如昔不異當知必有佛
出世間可辦種種燒香塗香末香金銀眞珠
車璖馬瑙琉璃白玉幡華幢蓋伎樂音樂
詣菩薩宮中好物悉持供養時和脩吉龍王
與諸眷屬普興大雲降注香雨往詣菩薩所
諸伎樂施設供養右繞菩薩而讚歎言金色
光明令人喜悅決定當知佛出无數種種雜
寶莊嚴大地凡是因地生諸草木悉成寶
江河皆靜无風浪聲摧如此瑞佛出无疑輝
赫日月光明不現惡趣清淨佛出无疑譬如
有人少失父母年既長大忽然還得心甚歡
喜一切世間觀佛興出亦復如是我等已曾
供養過去諸佛世尊今値法王人中師子則

11

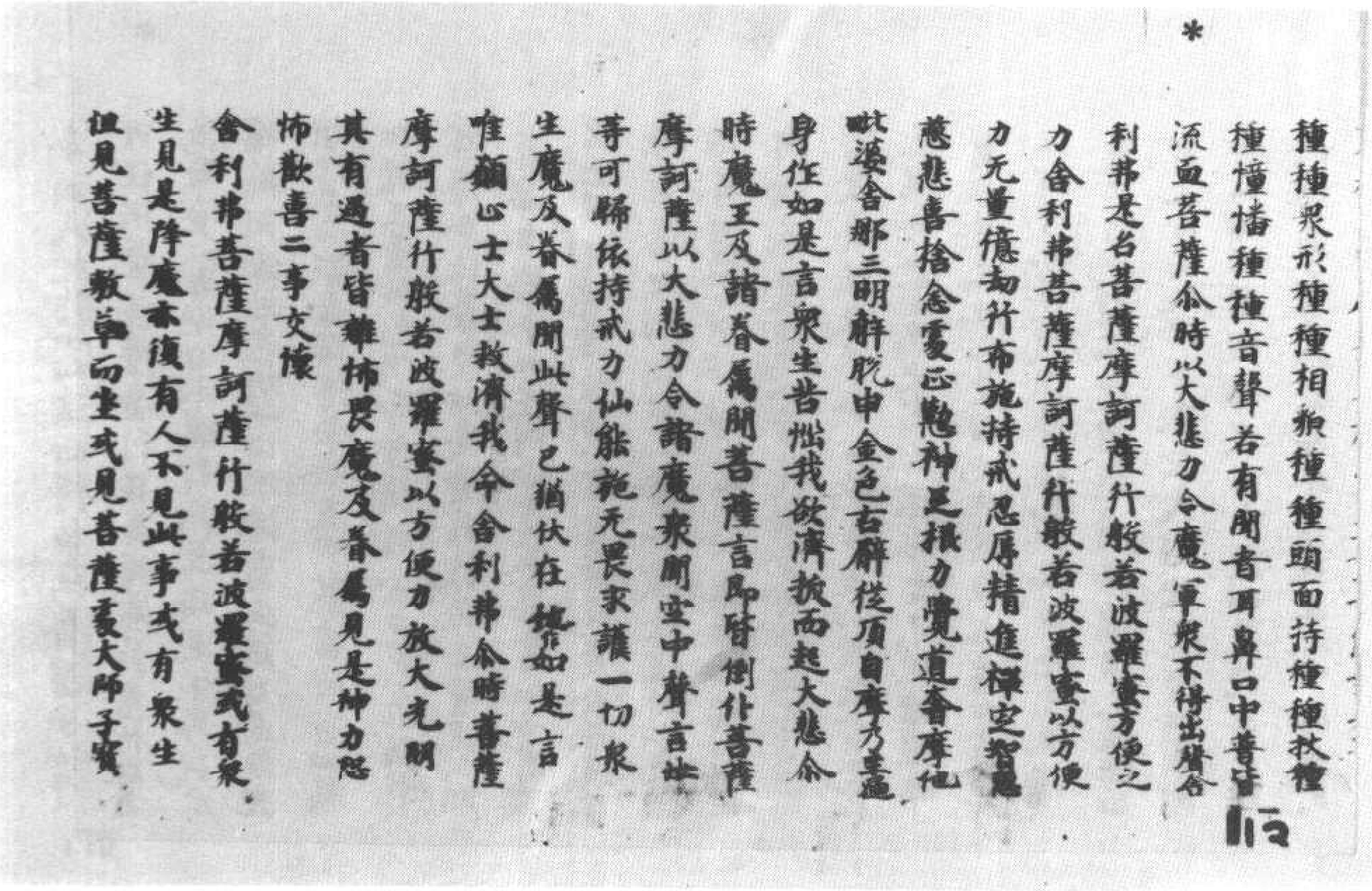


*

喜一切世間覩佛興出亦復如是我等已曽供養過去諸佛世尊今值法王人中師子則我受生為下坐過舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力取草敷坐於菩提樹右繞七帀正念端坐下方衆生見如此相舍利弗復有高行諸大菩薩見八万四千天子散八万四千大師子坐衆寶合成七寶羅網珎覆其上四角金鈴處處皆布幡花幢蓋憎妹羅列尒時菩薩遍此八万四千坐上一一皆坐而諸天子自不相見各謂菩薩獨坐我坐成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣心生歡喜得未曽有皆發阿鞞跋致

舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力即放眉間白毫相光照諸魔宮三千大千世界一切魔宮皆失光明時諸魔等各作是念以何因緣我等諸宮光明不現詎非菩薩坐於道場證阿耨多羅三藐三菩提乎即共觀察方見菩薩端坐道場菩提樹下時諸魔魔於自宮殿聚集魔軍无量千億種種諸色種種衆形種種相貌種種頭面持種種杖種

113

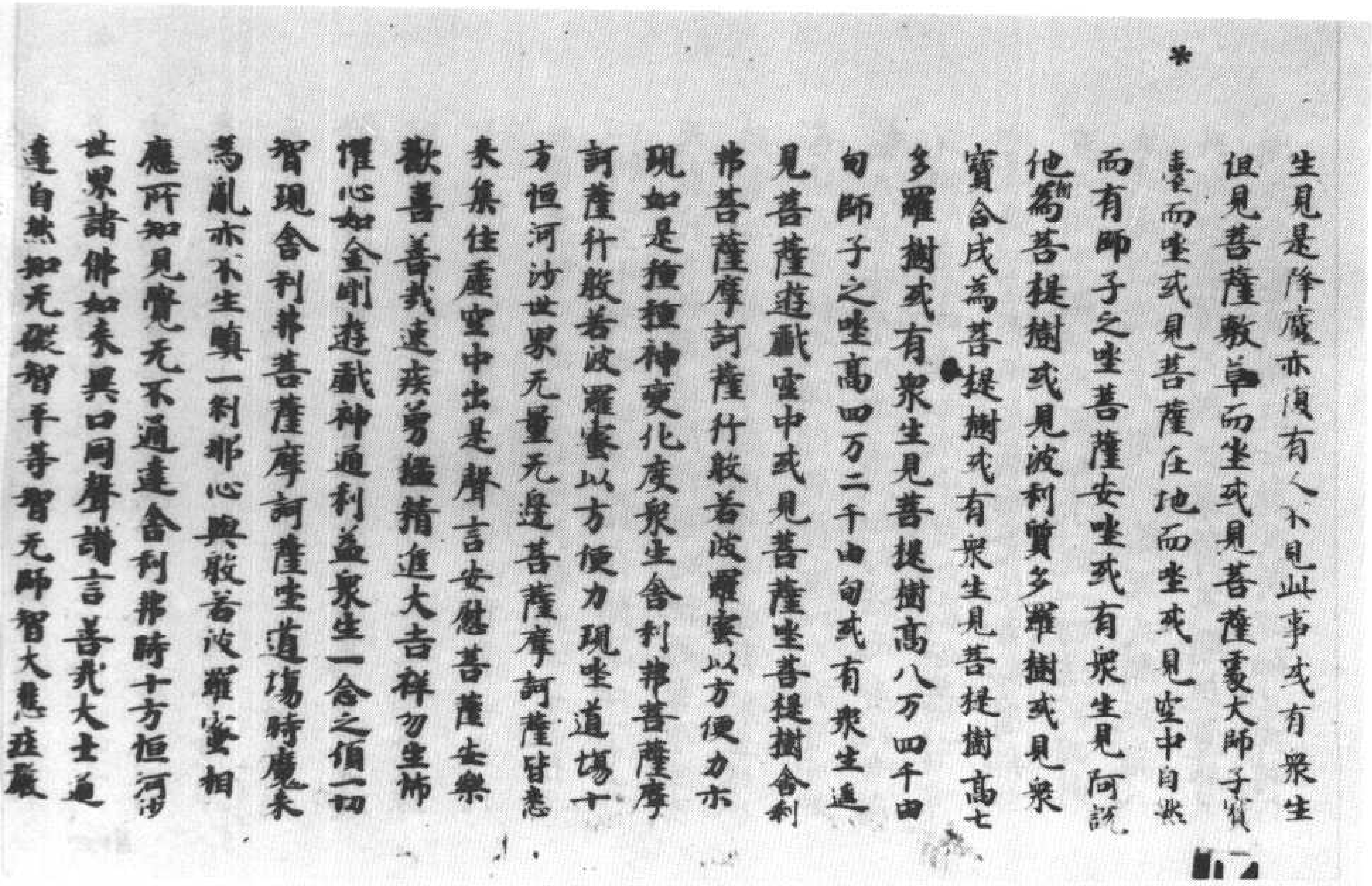


*

種種衆形種種相貌種種頭面持種種杖種種幢幡種種音聲若有聞者耳鼻口中皆流血菩薩尒時以大悲力令魔軍衆不得出聲各利弗是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便之力舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力无量億劫行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨念處正勤神足根力覺道舍摩他毗婆舍那三明解脫中金色舌解從頂自摩方蓋身作如是言衆生苦惱我欲濟拔而起大悲尒時魔王及諸眷屬聞菩薩言即皆倒仆菩薩摩訶薩以大悲力令諸魔衆聞空中聲言汝等可歸依持戒力仙能施无畏救護一切衆生魔及眷屬聞此聲已猶伏在地作如是言唯願心士大士救濟我命舍利弗尒時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力放大光明其有過者皆離怖畏魔及眷屬見是神力恐怖歡喜二事交懷

舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜或有衆生見是降魔亦復有人不見此事或有衆生但見菩薩敷草而坐或見菩薩處大師子寶

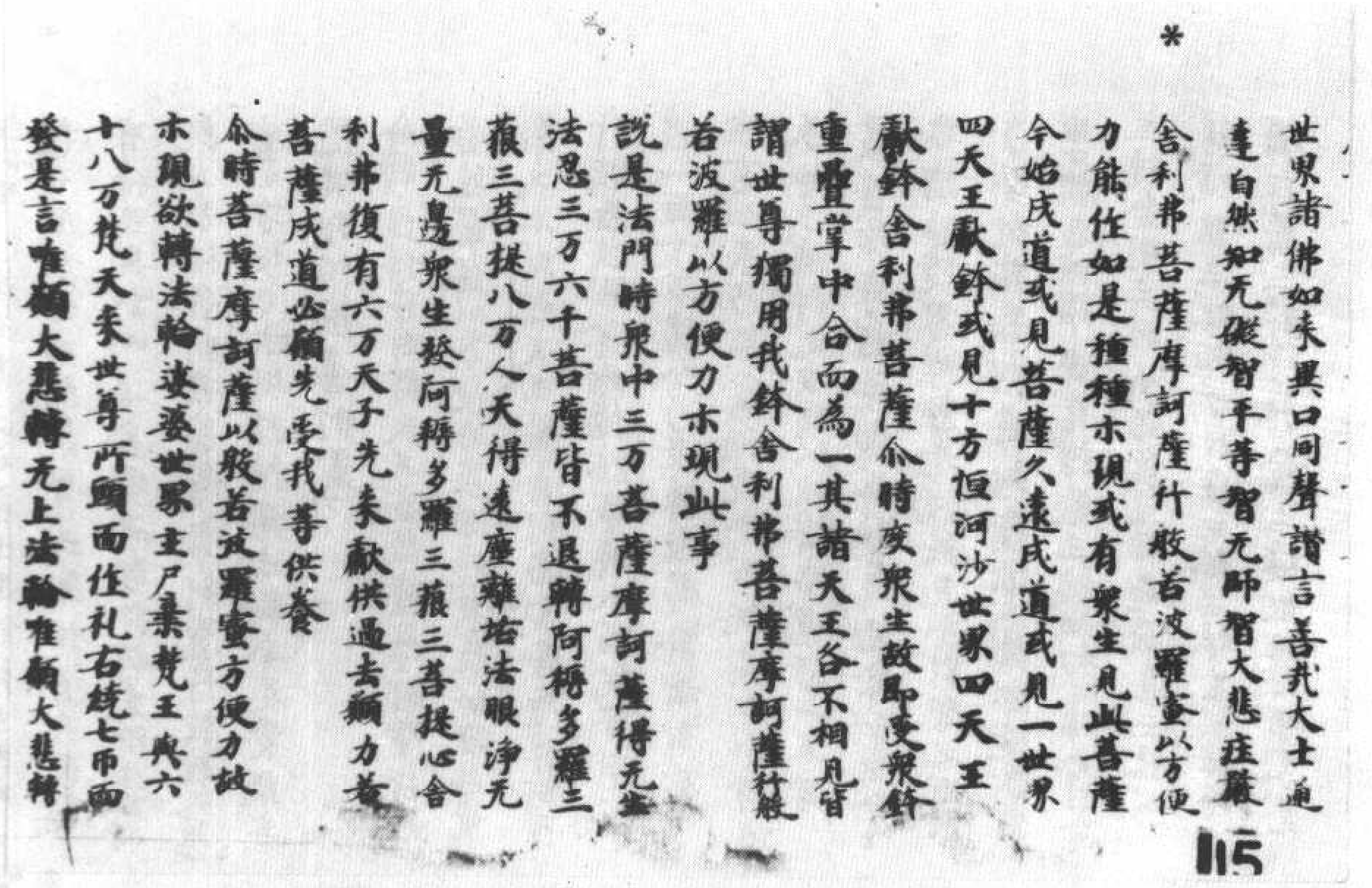
113



*

生見是降魔亦復有人不見此事或有衆生
但見菩薩敷草而坐或見菩薩處大師子寶
臺而坐或見菩薩在地而坐或見空中自然
而有師子之座菩薩安坐或有衆生見阿說
他（樹）菩提樹或見波利質多羅樹或見衆
寶合成爲菩提樹或有衆生見菩提樹高七
多羅樹或有衆生見菩提樹高八万四千由
旬師子之座高四万二千由旬或有衆生遍
見菩薩遊戲空中或見菩薩坐菩提樹舍利
弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力亦
現如是種種神變化度衆生舍利弗菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜以方便力現坐道場十
方恒河沙世界无量无邊菩薩摩訶薩皆悉
來集住虛空中出是聲言安慰菩薩安樂
歎善善哉速疾勇猛精進大吉祥勿生怖
懼心如金剛遊戲神通利益衆生一念之頃一切
智現舍利弗菩薩摩訶薩坐道場時魔來
爲亂亦不生瞋一刹那心與般若波羅蜜相
應所知見覺无不通達舍利弗時十方恒河沙
世界諸佛如來異口同聲讚言善哉大士通
達自然知无礙智平等智无師智大悲莊嚴

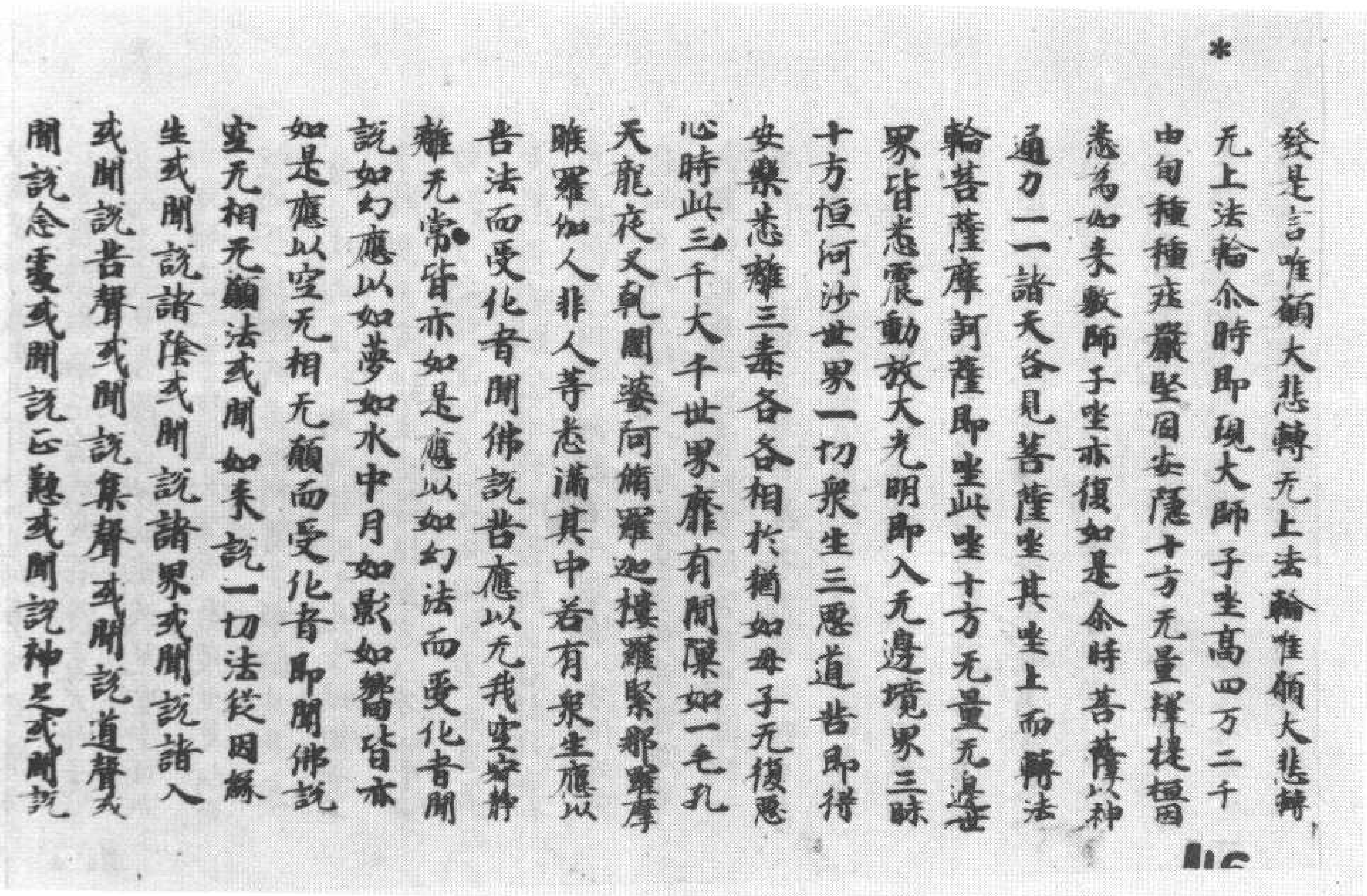
117



*

世界諸佛如來異口同聲讚言善哉大士通
達自然知无礙智平等智无師智大悲莊嚴
舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便
力能作如是種種亦現或有衆生見此菩薩
今始成道或見菩薩久遠成道或見一世界
四天王獻鉢或見十方恒河沙世界四天王
獻鉢舍利弗菩薩尒時度衆生故即受衆鉢
重疊掌中合而爲一其諸天王各不相見皆
謂世尊獨用我鉢舍利弗菩薩摩訶薩行般
若波羅以方便力亦現此事
說是法門時衆中三万菩薩摩訶薩得无生
法忍三万六千菩薩皆不退轉阿耨多羅三
藐三菩提八万人天得遠塵離垢法眼淨无
量无邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心舍
利弗復有六万天子先來獻供過去願力若
菩薩成道必願先受我等供養
尒時菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故
亦現欲轉法輪娑婆世界主尸棄梵王與六
十八万梵天來世尊所頭面作礼右繞七帀而
發是言唯願大悲轉无上法輪唯願大悲轉

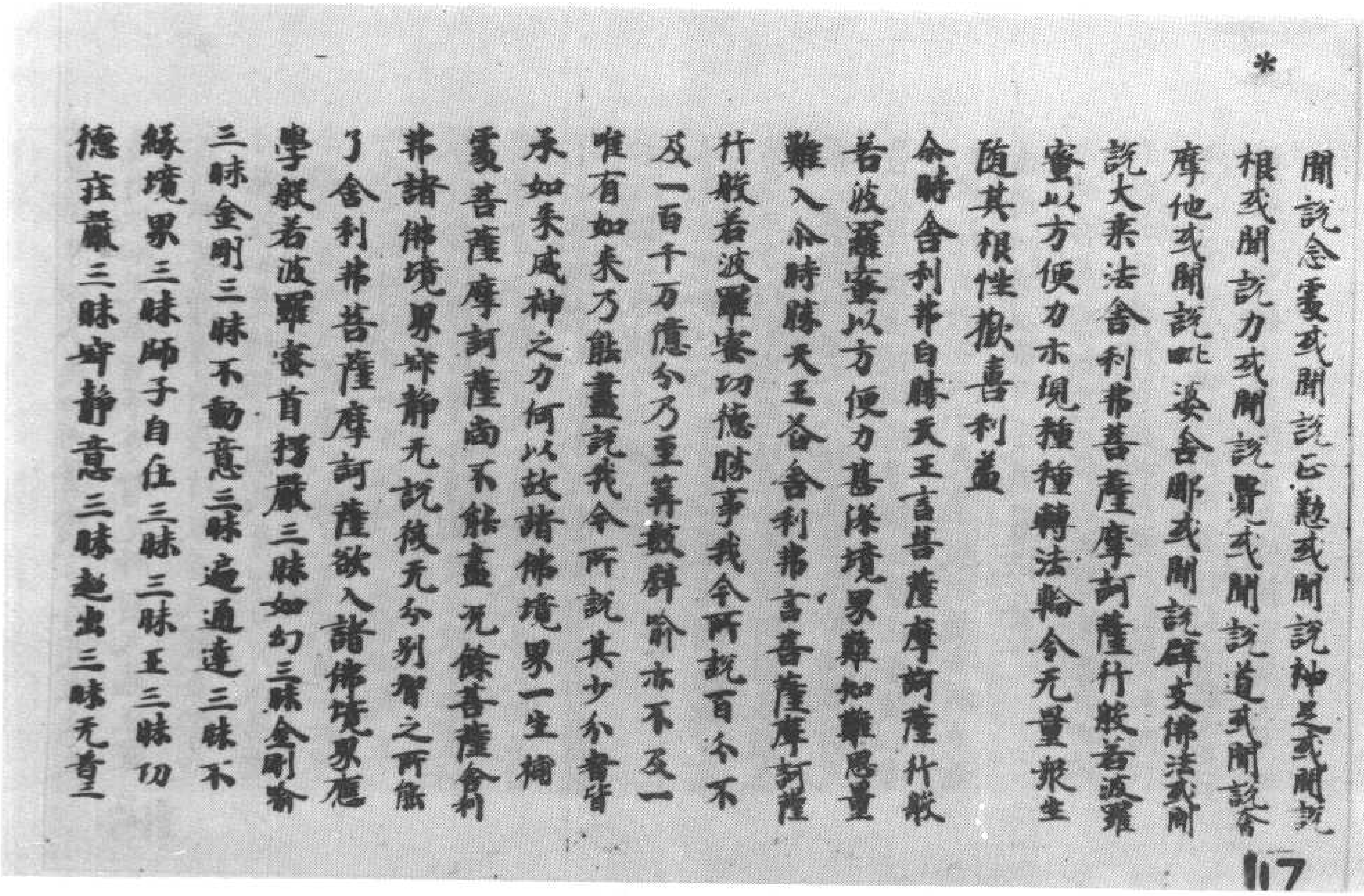
115



*

發是言唯願大悲轉无上法輪唯願大悲轉
无上法輪尒時即現大師子坐高四万二千
由旬種種莊嚴堅固安隱十方无量禪提擂
悉為如來數師子坐亦復如是尒時菩薩以神
通力一一諸天各見菩薩坐其坐上而轉法
輪菩薩摩訶薩即坐此坐十方无量无邊世
界皆悉震動放大光明即入无邊境界三昧
十方恒河沙世界一切衆生三惡道皆即得
安樂悉離三毒各各相於猶如母子无復惡
心時此三千大千世界靡有間隙如一毛孔
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等悉滿其中若有衆生應以
苦法而受化者聞佛說苦應以无我空寂靜
離无常皆亦如是應以如幻法而受化者聞
說如幻應以如夢如水中月如影如響皆亦
如是應以空无相无願而受化者即聞佛說
空无相无願法或聞如來說一切法從因緣
生或聞說諸陰或聞說諸界或聞說諸入
或聞說苦聲或聞說集聲或聞說道聲或
聞說念處或聞說正懃或聞說神足或聞說

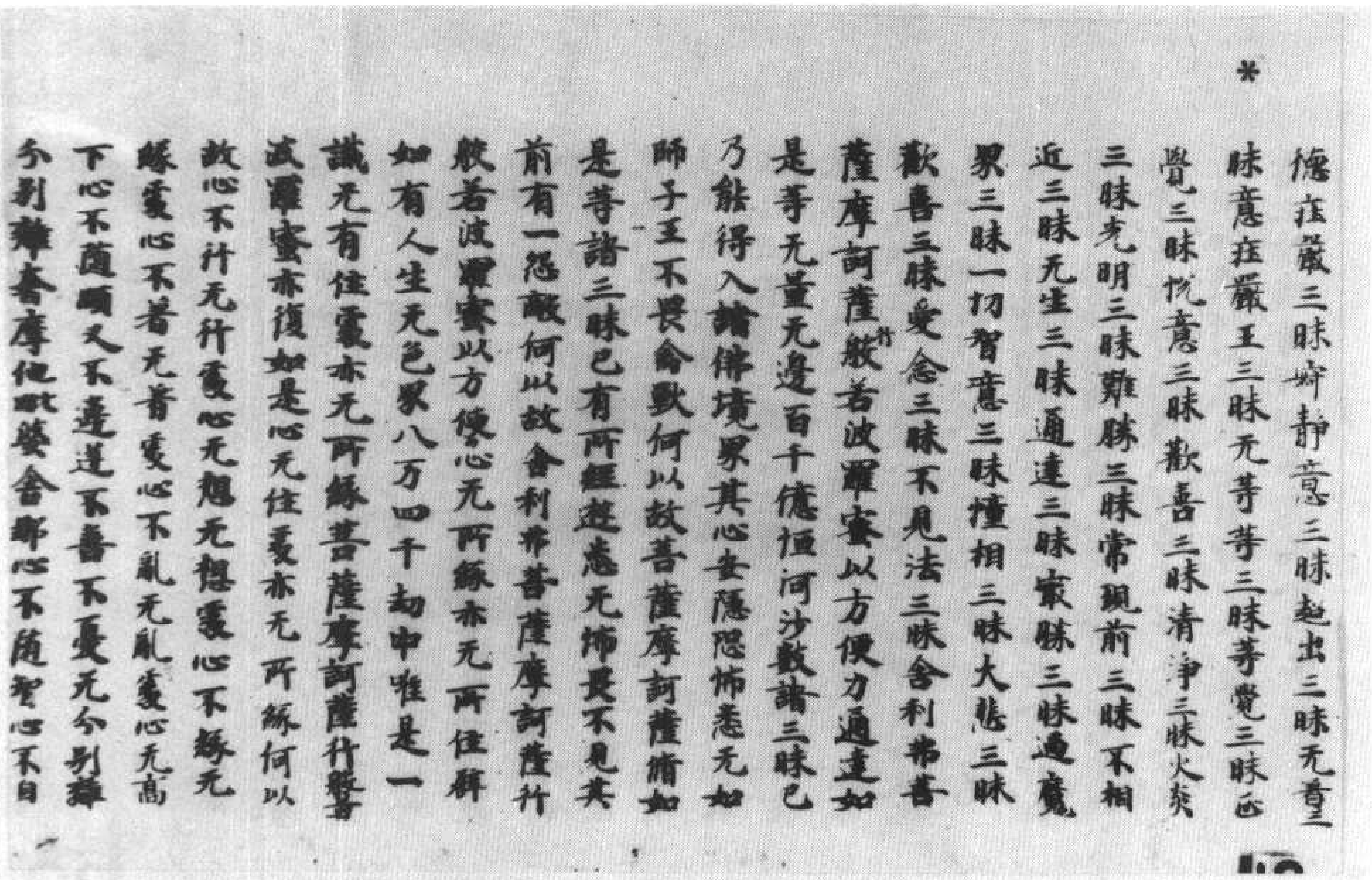
116



*

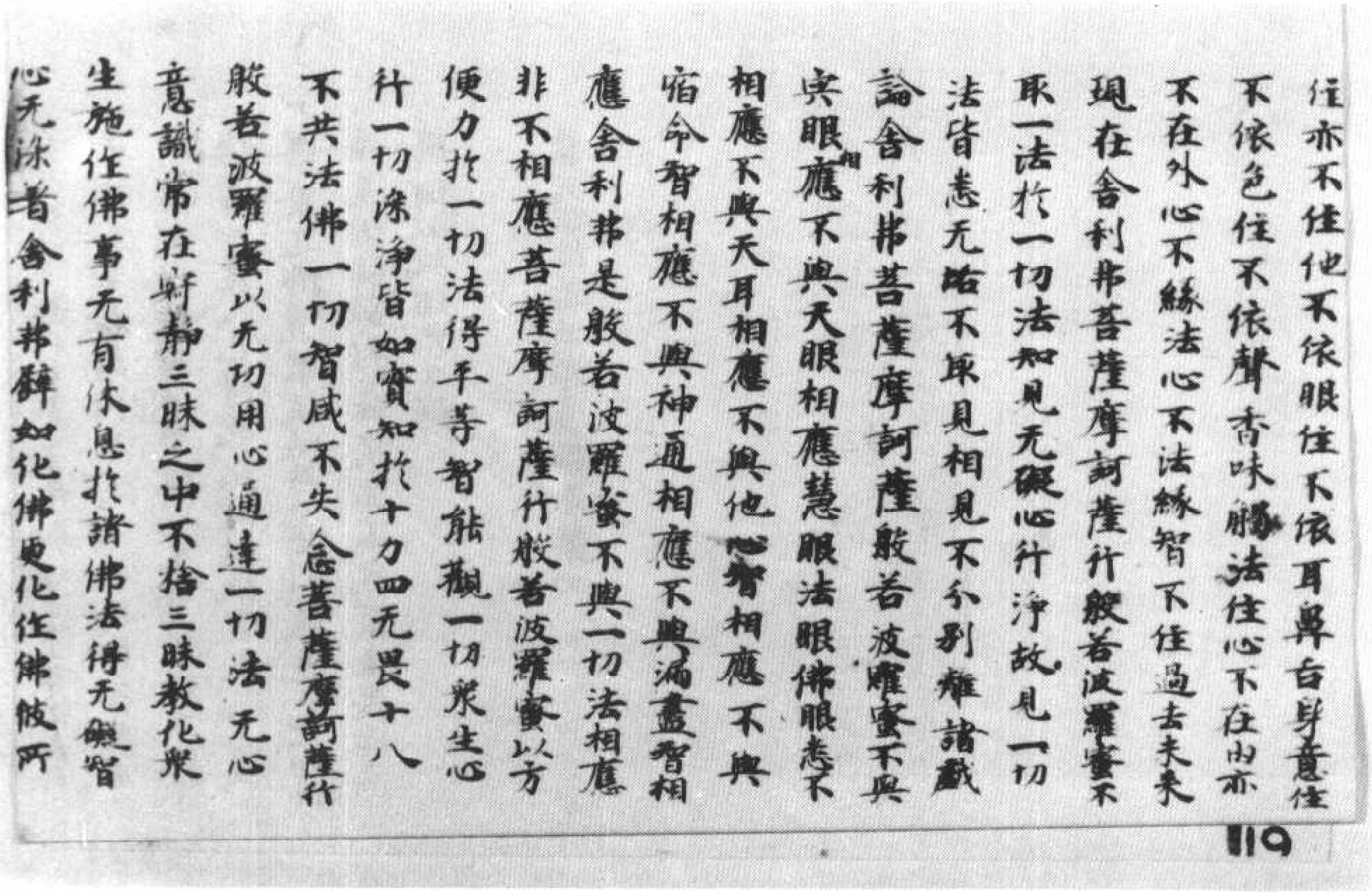
聞說念處或聞說正懃或聞說神足或聞說
根或聞說力或聞說覺或聞說道或聞說奢
摩他或聞說毗婆舍那或聞說辟支佛法或聞
說大乘法舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜以方便力示現種種轉法輪令无量衆生
隨其根性歡喜利益
尒時舍利弗白勝天王言菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜以方便力甚深境界難知難思量
難入尒時勝天王答舍利弗言菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜功德勝事我今所說百分不
及一百千万億分乃至算數譬喻亦不及一
唯有如來乃能盡說我今所說其少分耳皆
承如來威神之力何以故諸佛境界一生補
處菩薩摩訶薩尚不能盡无餘菩薩舍利
弗諸佛境界寂靜无說彼无分別智之所能
了舍利弗菩薩摩訶薩欲入諸佛境界應
學般若波羅蜜首楞嚴三昧如幻三昧金剛喻
三昧金剛三昧不動意三昧遍通達三昧不
緣境界三昧師子自在三昧王三昧一切
德莊嚴三昧寂靜意三昧超出三昧无盡三

117



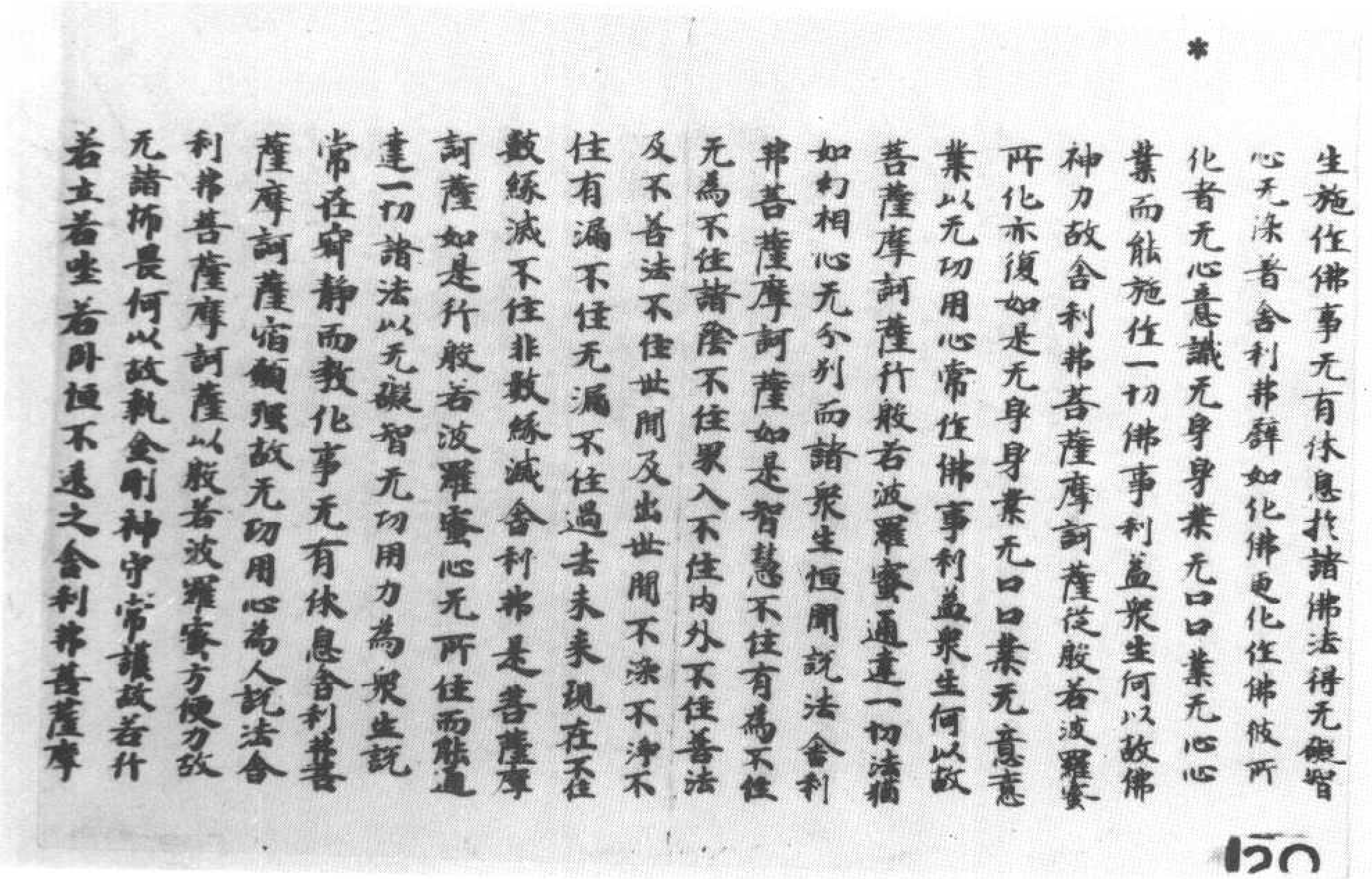
*

德莊嚴三昧寂靜意三昧超出三昧无量三
昧意莊嚴王三昧无等等三昧等覺三昧正
覺三昧悦意三昧歡喜三昧清淨三昧火炎
三昧光明三昧難勝三昧常現前三昧不相
近三昧无生三昧通達三昧寂勝三昧過魔
界三昧一切智意三昧幢相三昧大悲三昧
歡喜三昧愛念三昧不見法三昧舍利弗菩
薩摩訶薩（行）般若波羅蜜以方便力通達如
是等无量无邊百千億恒河沙數諸三昧已
乃能得入諸佛境界其心安隱恐怖悉无如
師子王不畏命數何以故菩薩摩訶薩猶如
是等諸三昧已有所經遊悉无怖畏不見其
前有一怨敵何以故舍利弗菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜以方便心无所緣亦无所住辟
如有人生无色界八万四千劫中唯是一
識无有住處亦无所緣菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜亦復如是心无住處亦无所緣何以
故心不行无行處心无想无想處心不緣无
緣處心不著无著處心不亂无亂處心无高
下心不顛倒又不違逆不善不憂无分別辭
分別辭奢摩他毗婆舍那心不隨智心不自



住亦不住他不依眼住不依耳鼻舌身意住
不依色住不依聲香味觸法住心不在內亦
不在外心不緣法心不法緣智不住過去未來
現在舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不
取一法於一切法知見无礙心行淨故見一切
法皆悉无諸不取見相見不分別離諸戲
論舍利弗菩薩摩訶薩般若波羅蜜不與
肉眼（相）應不與天眼相應慧眼法眼佛眼悉不
相應不與天耳相應不與他心智相應不與
宿命智相應不與神通相應不與漏盡智相
應舍利弗是般若波羅蜜不與一切法相應
非不相應菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力於一切法得平等智能觀一切衆生心
行一切染淨皆如實知於十力四无畏十八
不共法佛一切智咸不失念菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜以无功用心通達一切法无心
意識常在寂靜三昧之中不捨三昧教化衆
生施作佛事无有休息於諸佛法得无礙智
心无染着舍利弗辟如化佛更化作佛彼所

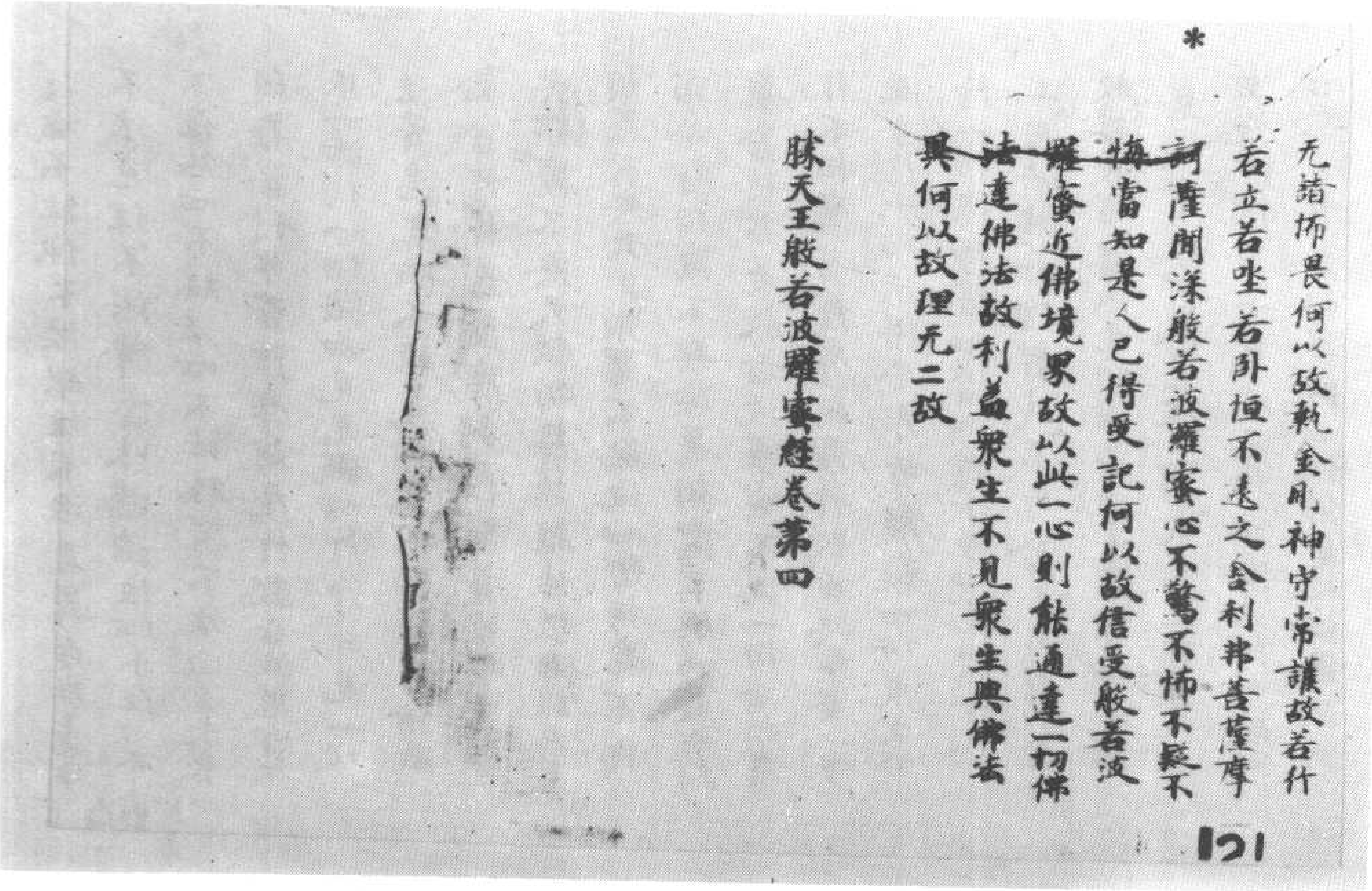
119



*

生施作佛事无有休息扵諸佛法得无礙智心无染著舍利弗辟如化佛更化作佛彼所化者无心意識无身身業无口口業无心心業而能施作一切佛事利益衆生何以故佛神力故舍利弗菩薩摩訶薩從般若波羅蜜所化亦復如是无身身業无口口業无意意業以无功用心常作佛事利益衆生何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達一切法猶如幻相心无分別而諸衆生恒聞說法舍利弗菩薩摩訶薩如是智慧不住有爲不住无爲不住諸陰不住界入不住内外不住善法及不善法不住世間及出世間不染不淨不住有漏不住无漏不住過去未來現在不在數緣滅不住非數緣滅舍利弗是菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜心无所住而能通達一切諸法以无礙智无功用力爲衆生說常在寂靜而教化事无有休息舍利弗菩薩摩訶薩宿願强故无功用心爲人說法舍利弗菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故无諸怖畏何以故執金剛神守常護故若行若立若坐若卧恒不遠之舍利弗菩薩摩

120

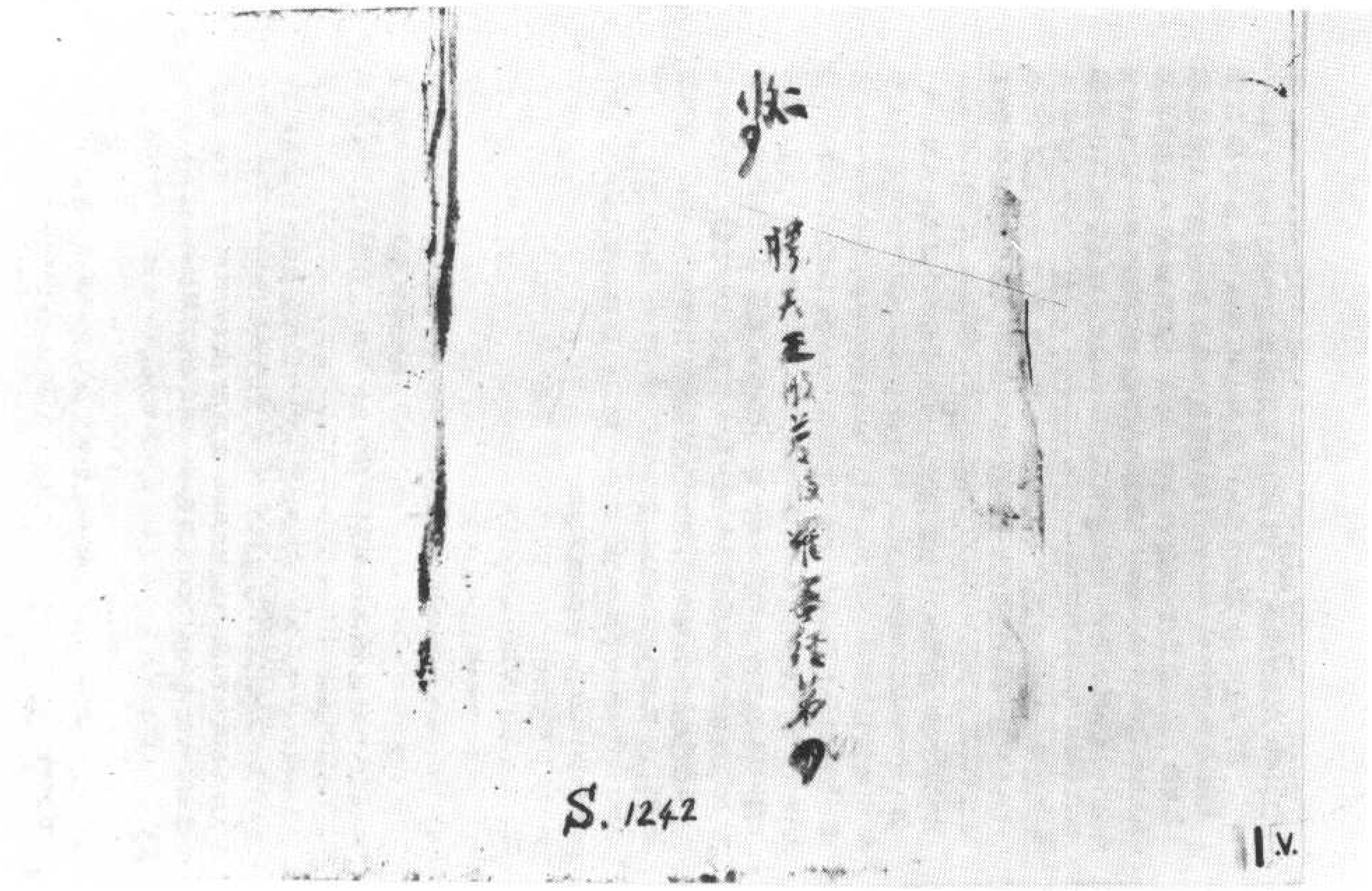


*

无諸怖畏何以故執金剛神守常護故若行若立若坐若卧恒不遠之舍利弗菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜心不驚不怖不疑不悔當知是人已得受記何以故信受般若波羅蜜近佛境界故以此一心則能通達一切佛法達佛法故利益衆生不見衆生與佛法異何以故理无二故

勝天王般若波羅蜜經卷第四

121

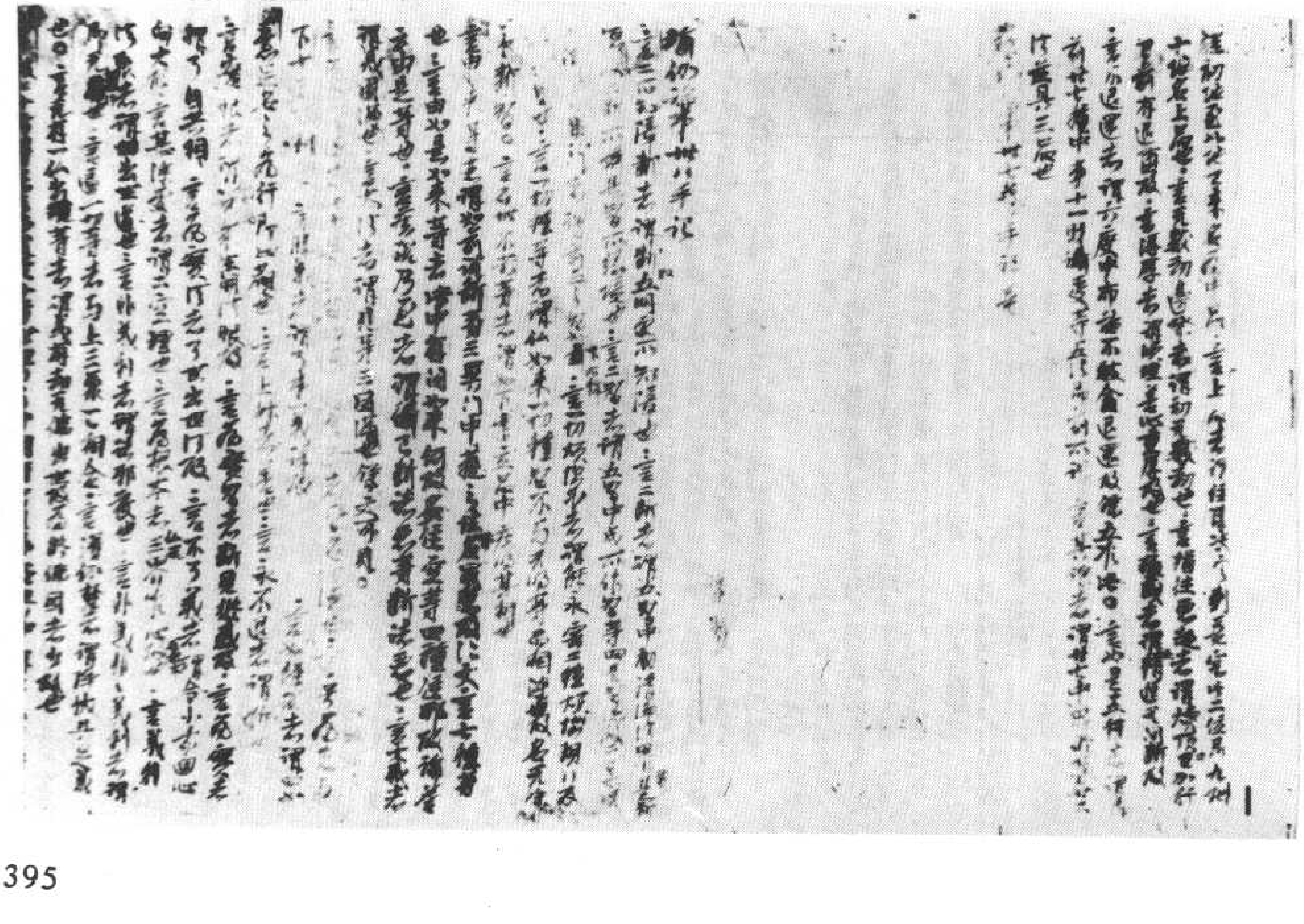


勝天王般若波羅蜜經第四

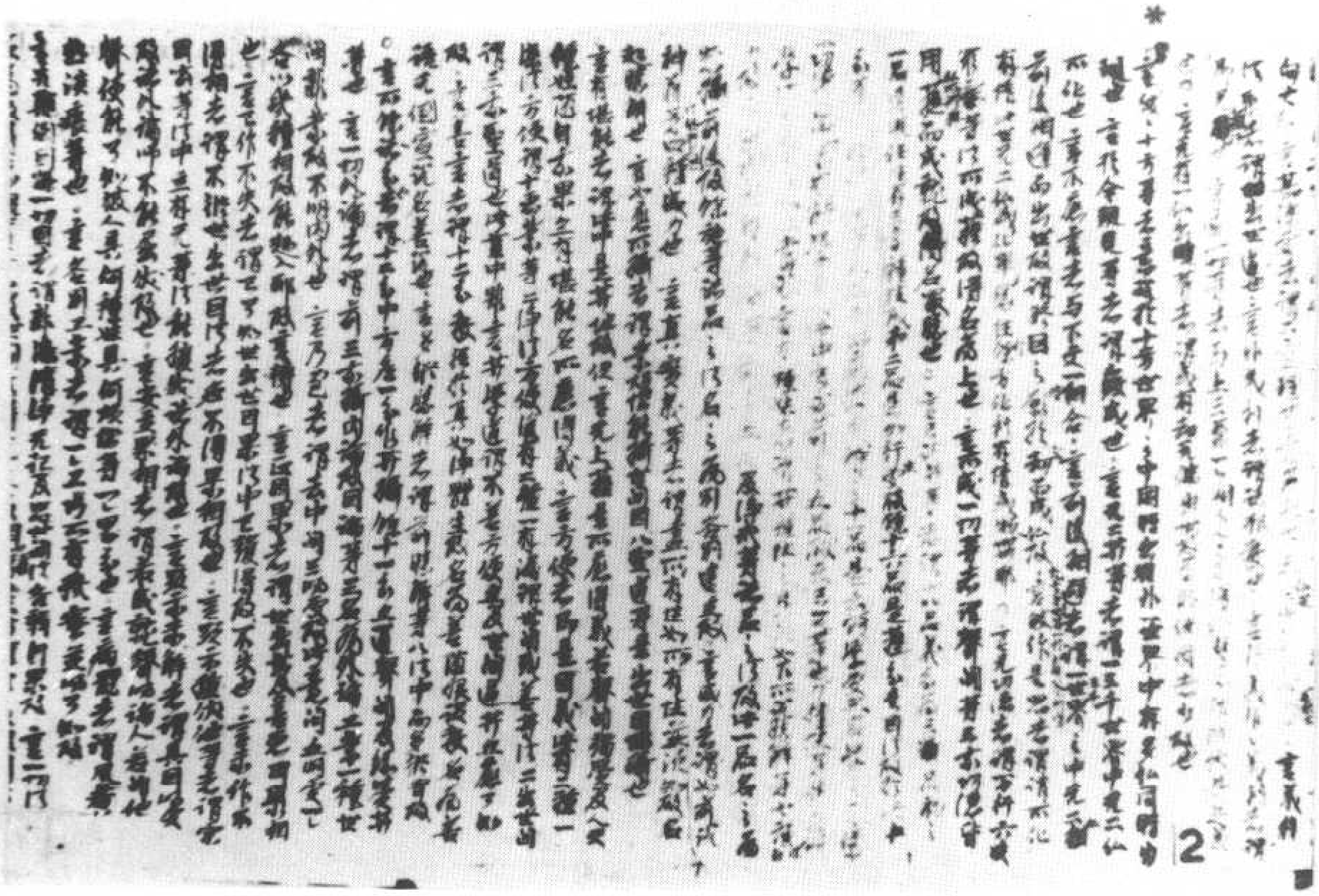
S. 1242

1 V.

▼斯一二四三號　瑜伽論手記卷三十八至卷四十一



*

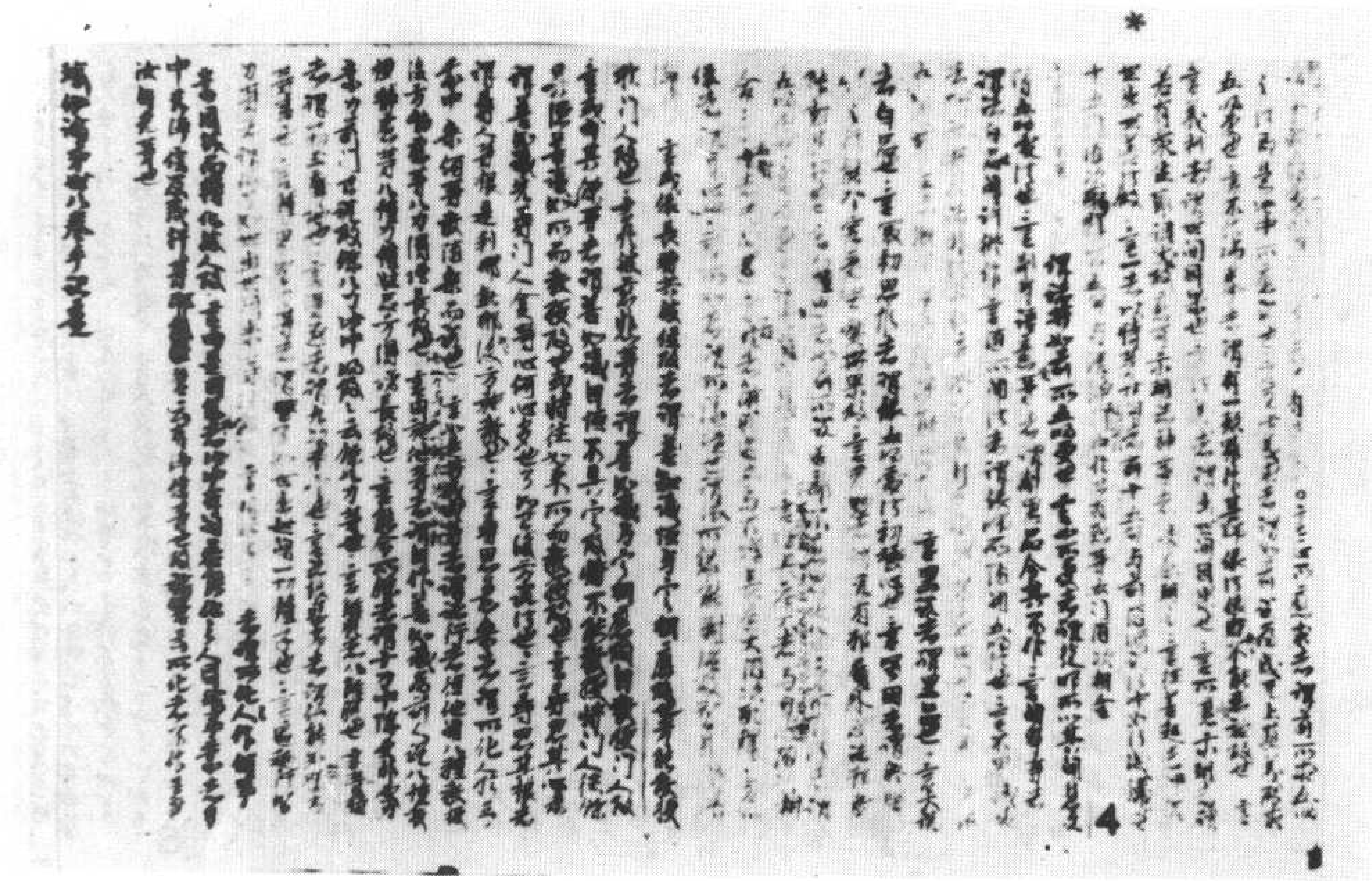


2

*

3

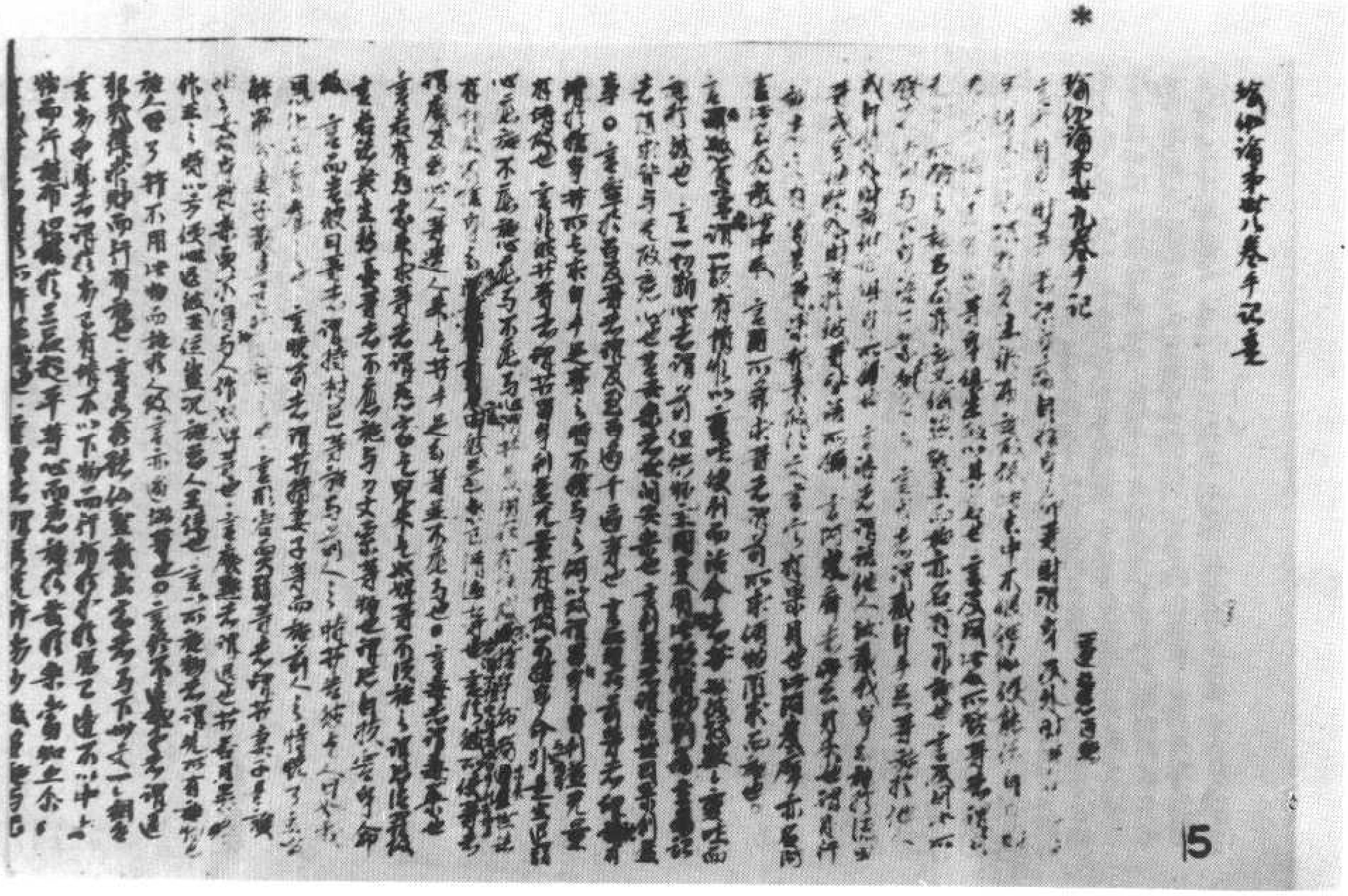
*



4

瑜伽論第廿八卷手記竟

*

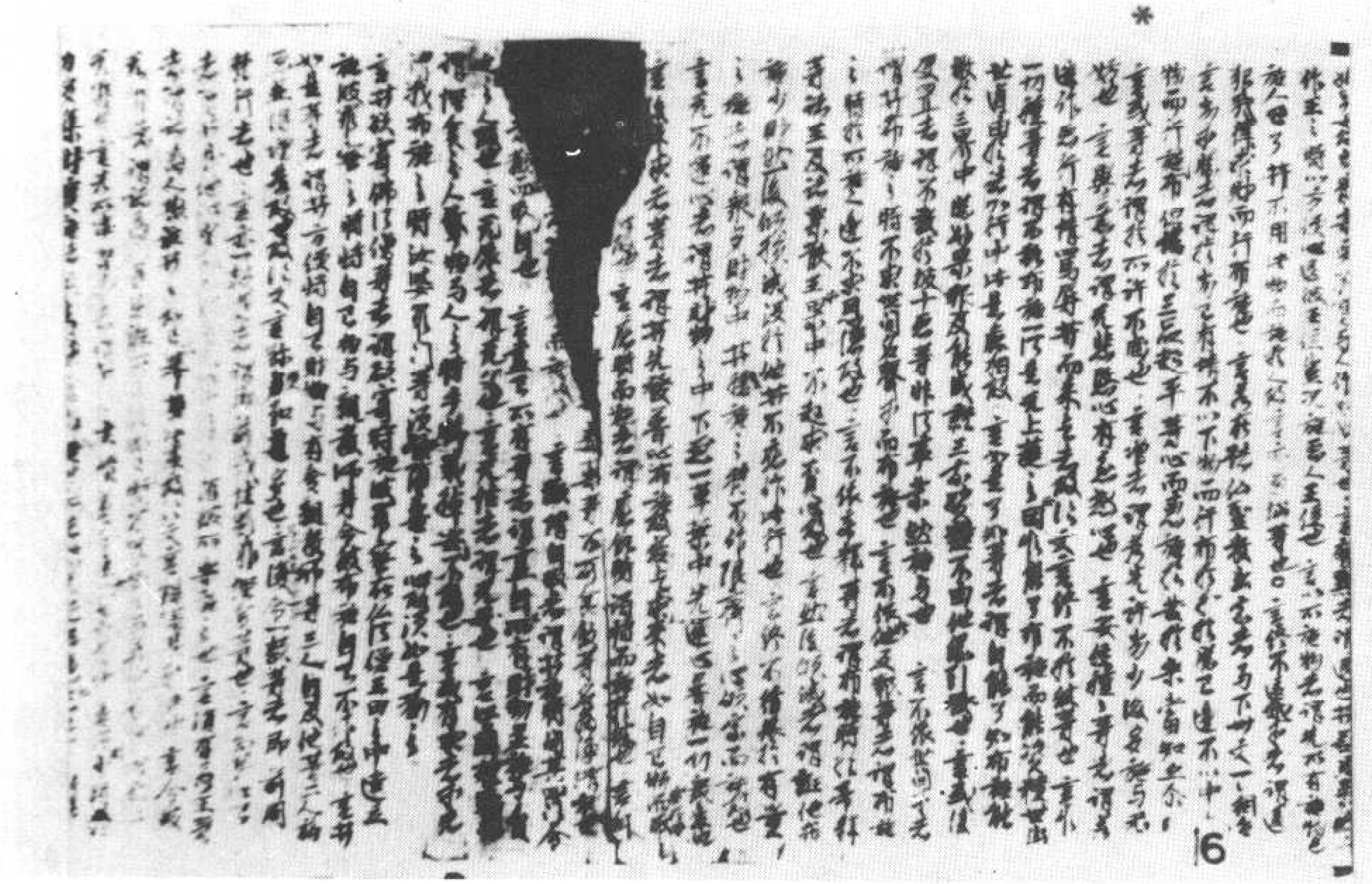


5

瑜伽論第廿八卷手記竟

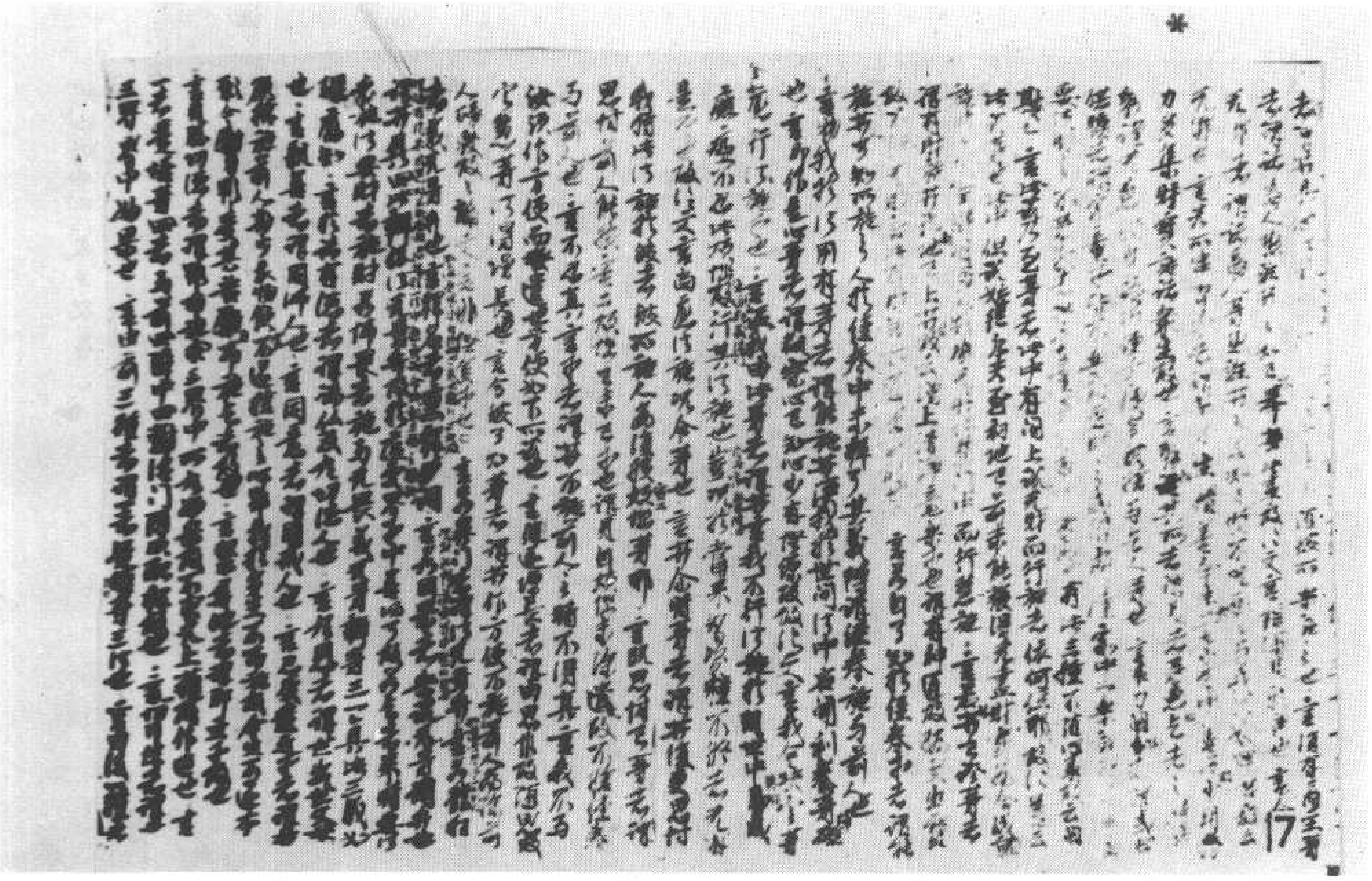
瑜伽論第廿九卷手記

*



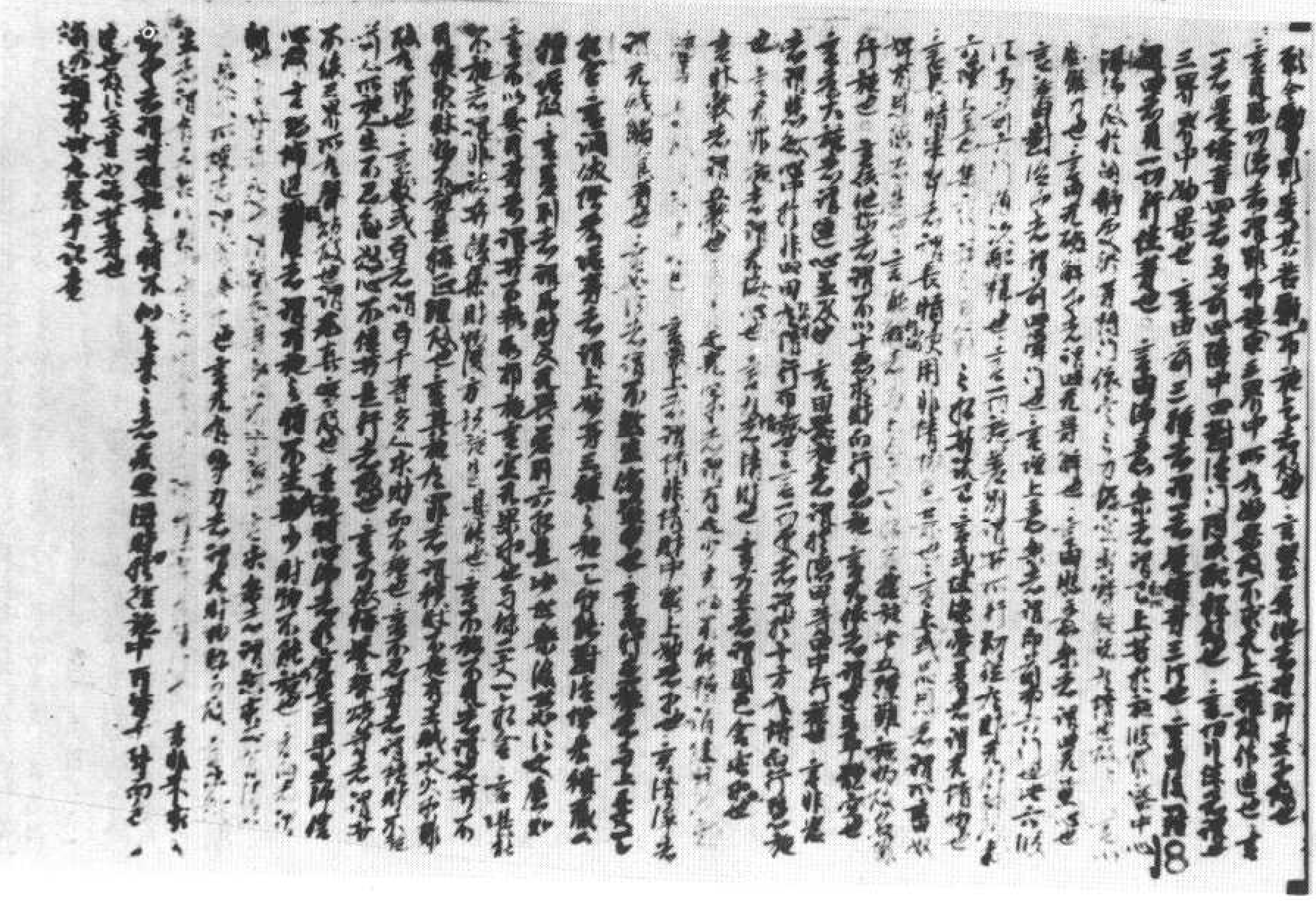
16

*

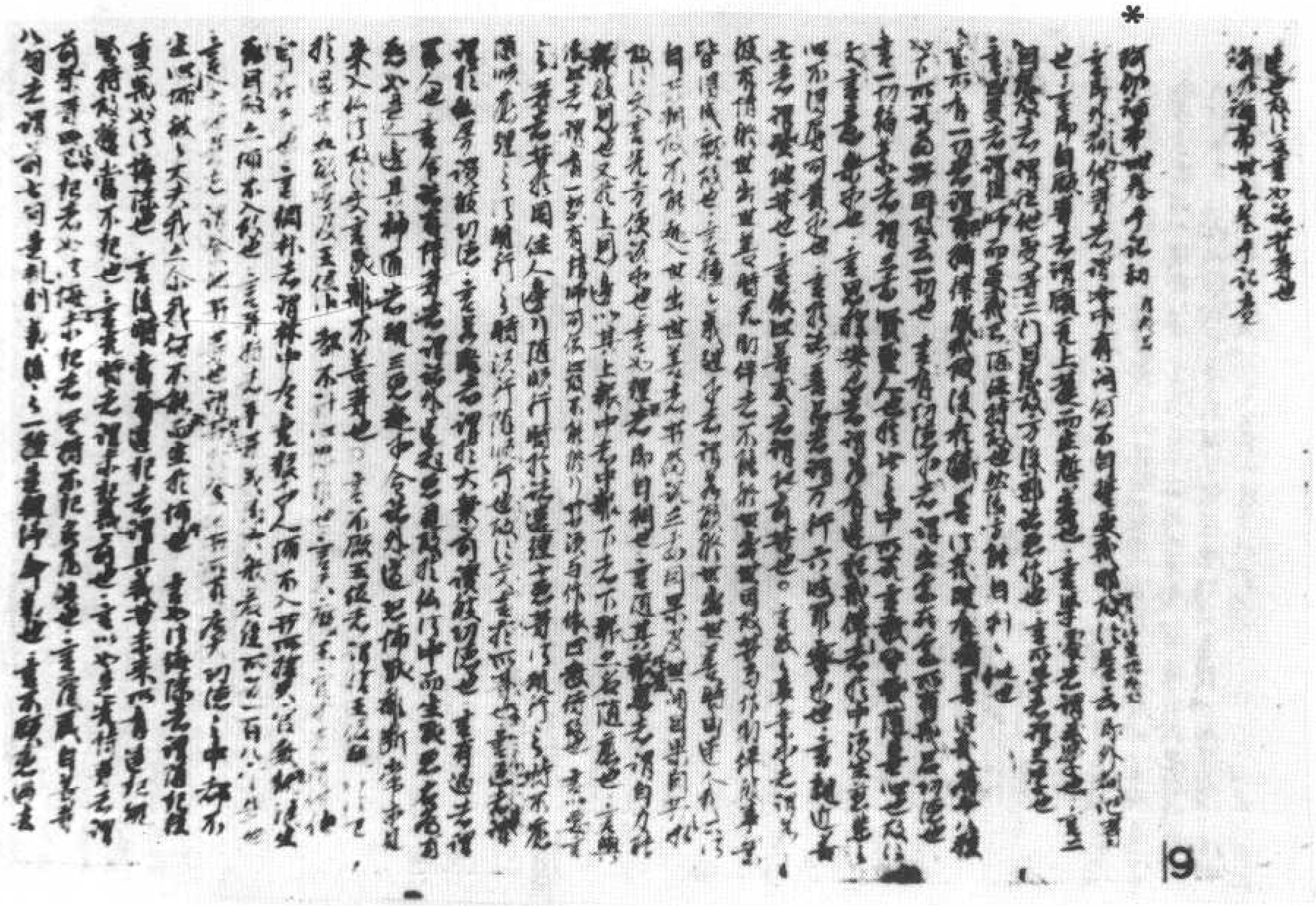


17

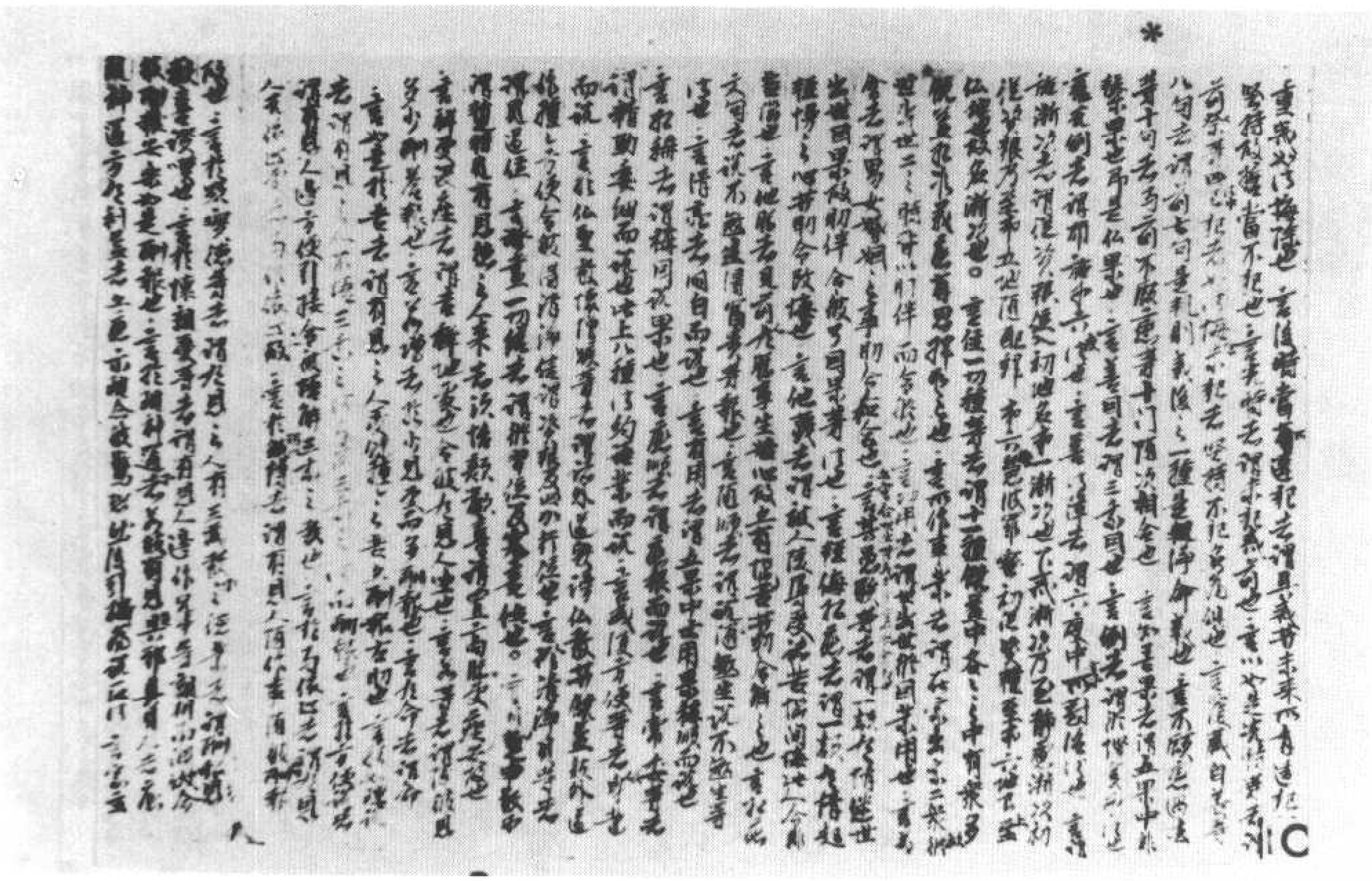
*


18

*

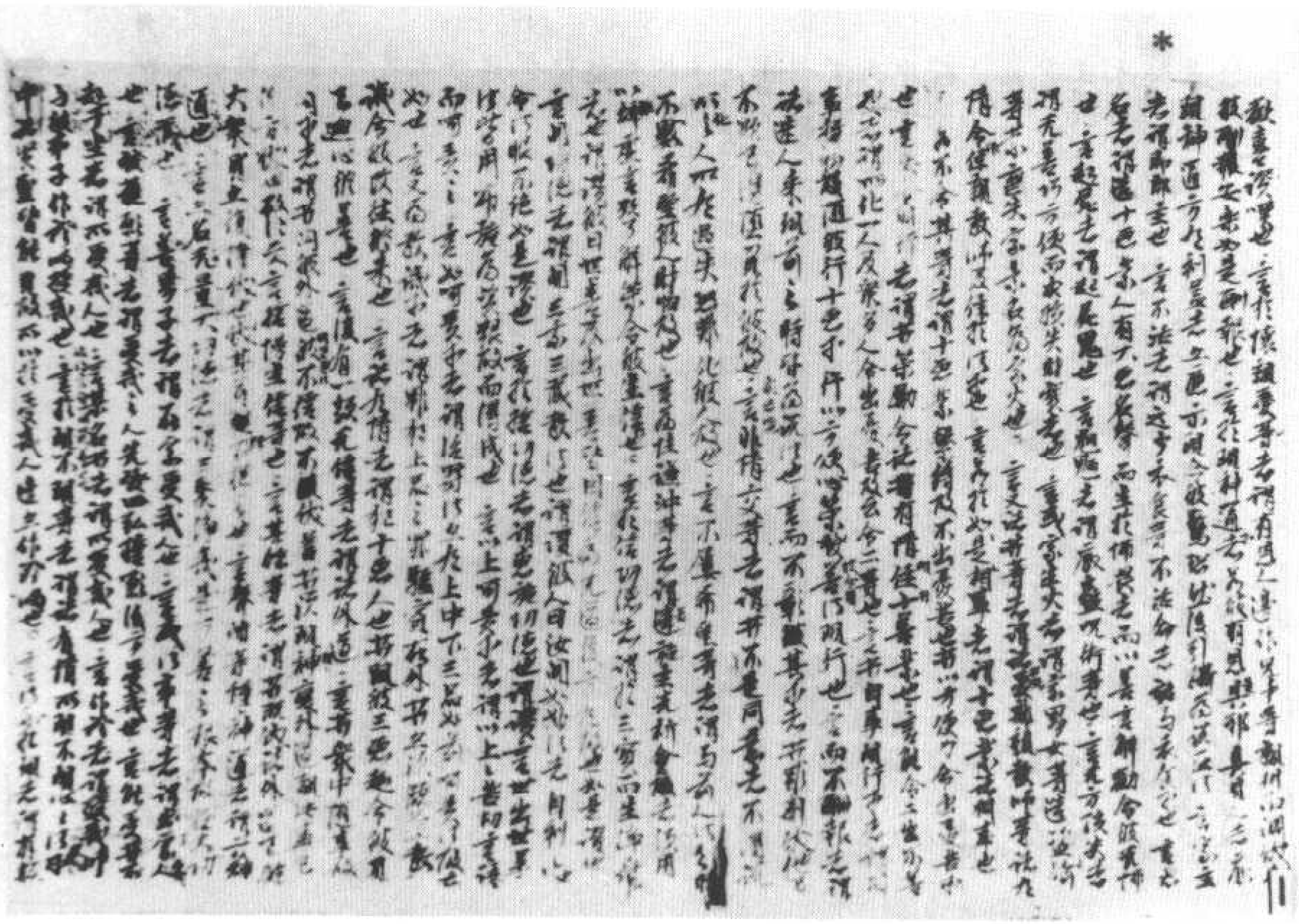

19

*



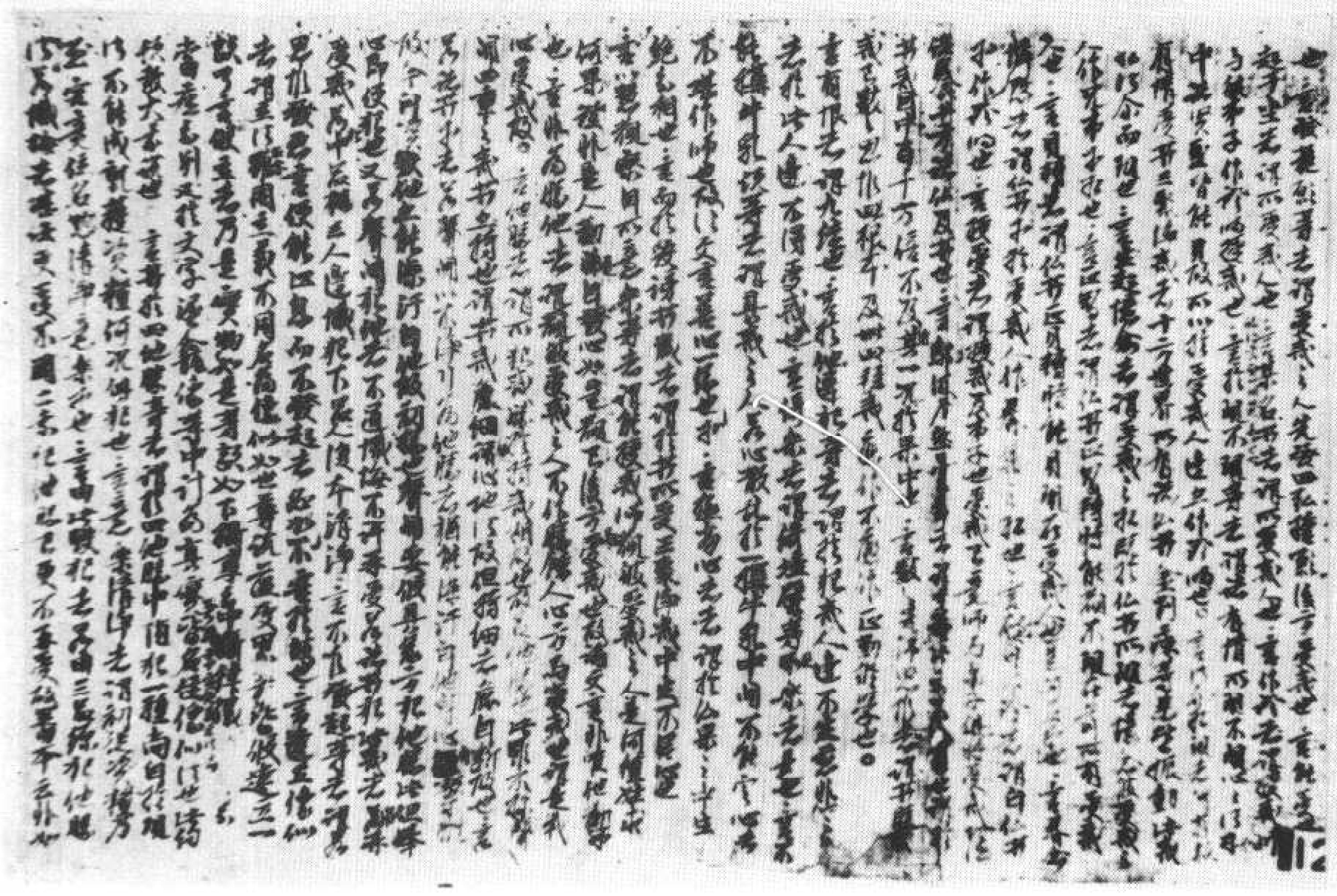
C

*

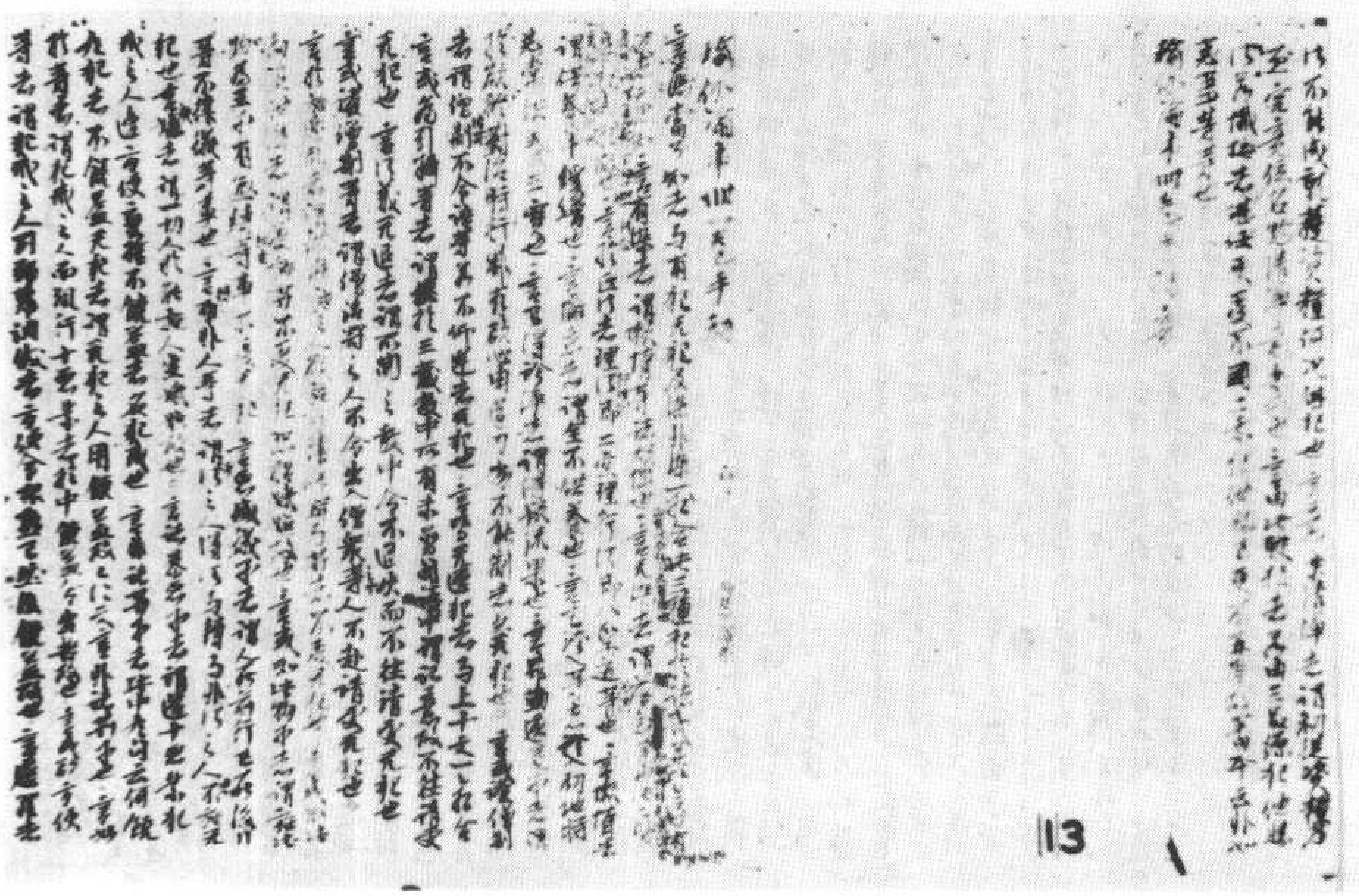


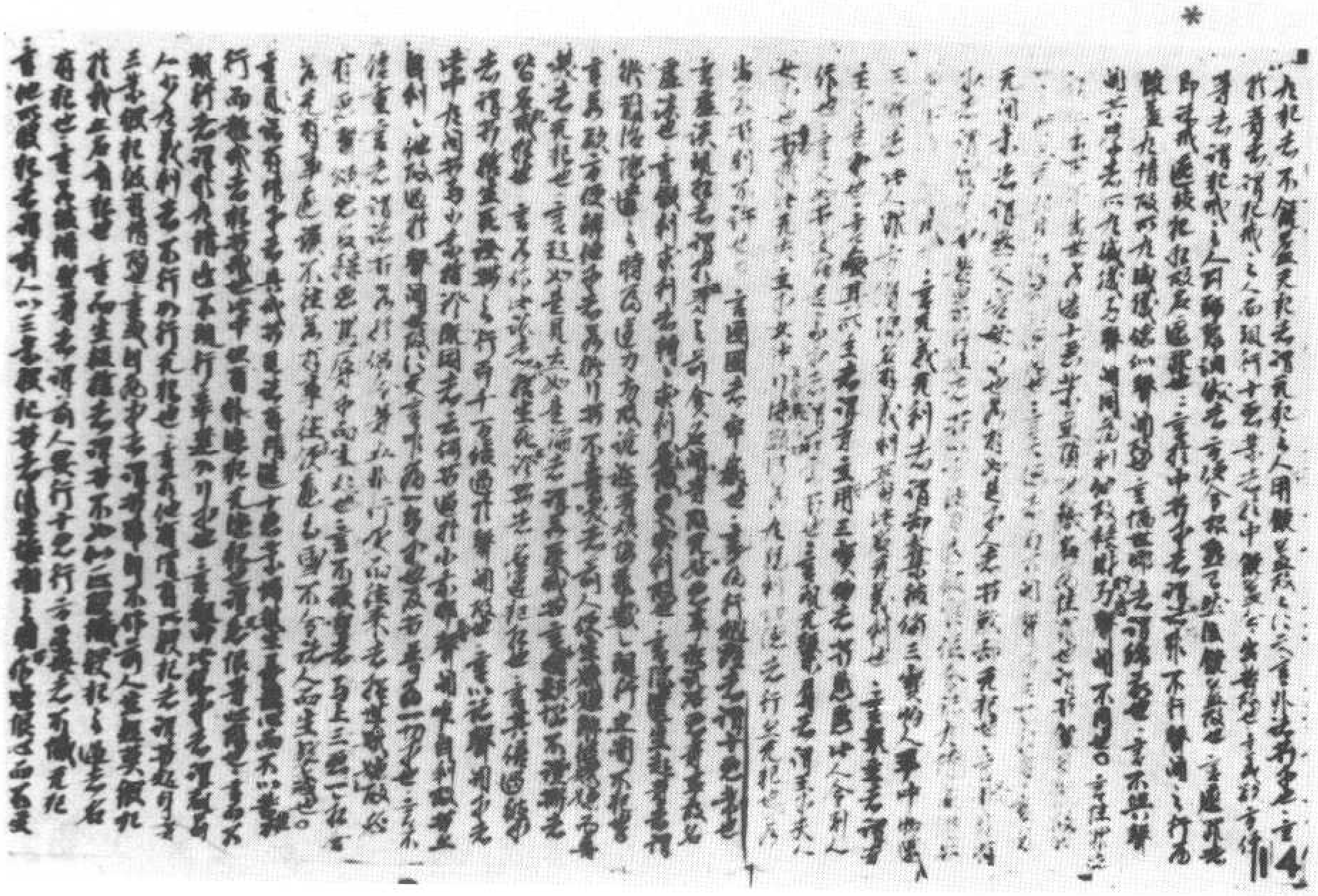
11

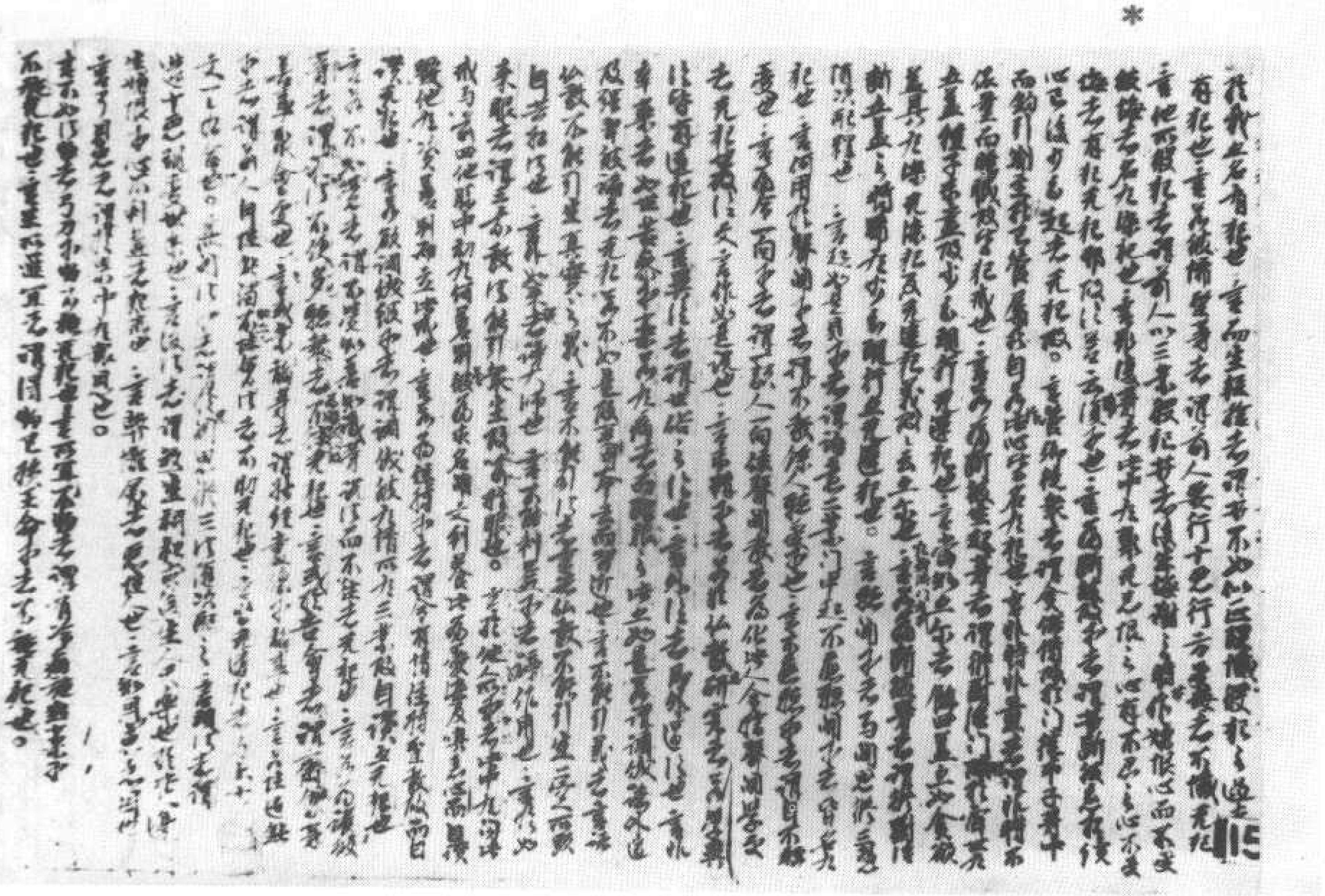
*


112

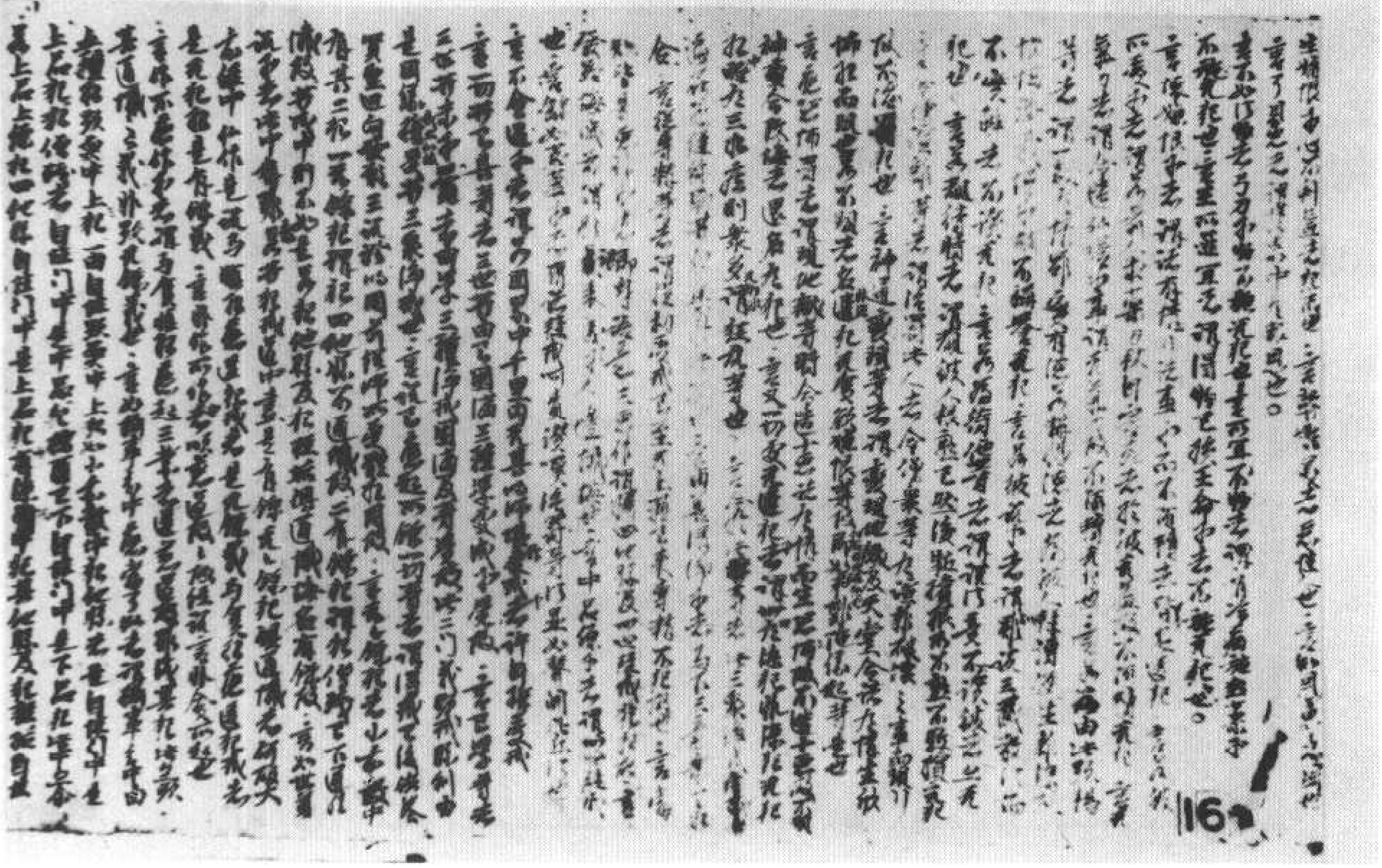
*


113

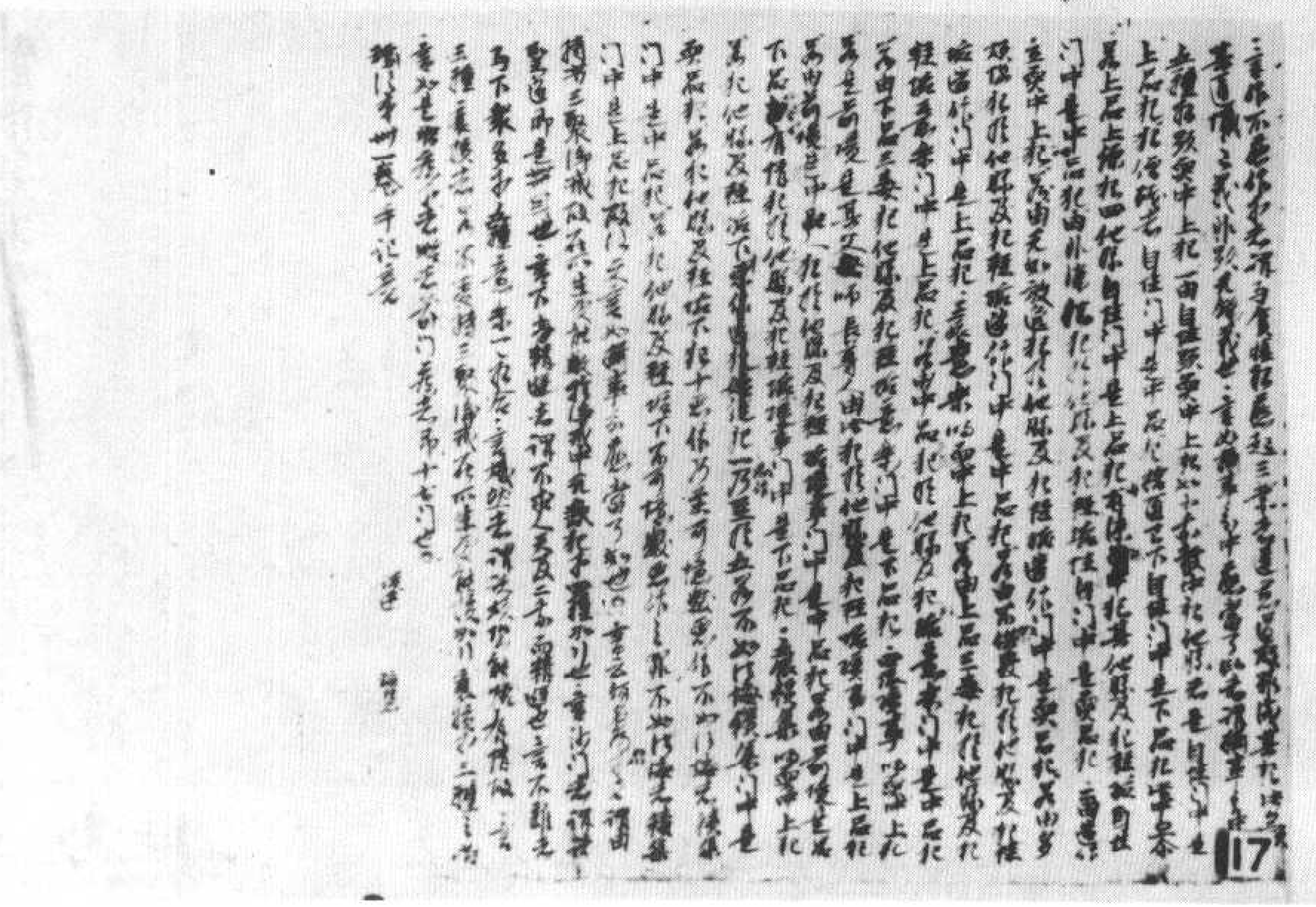

*
114

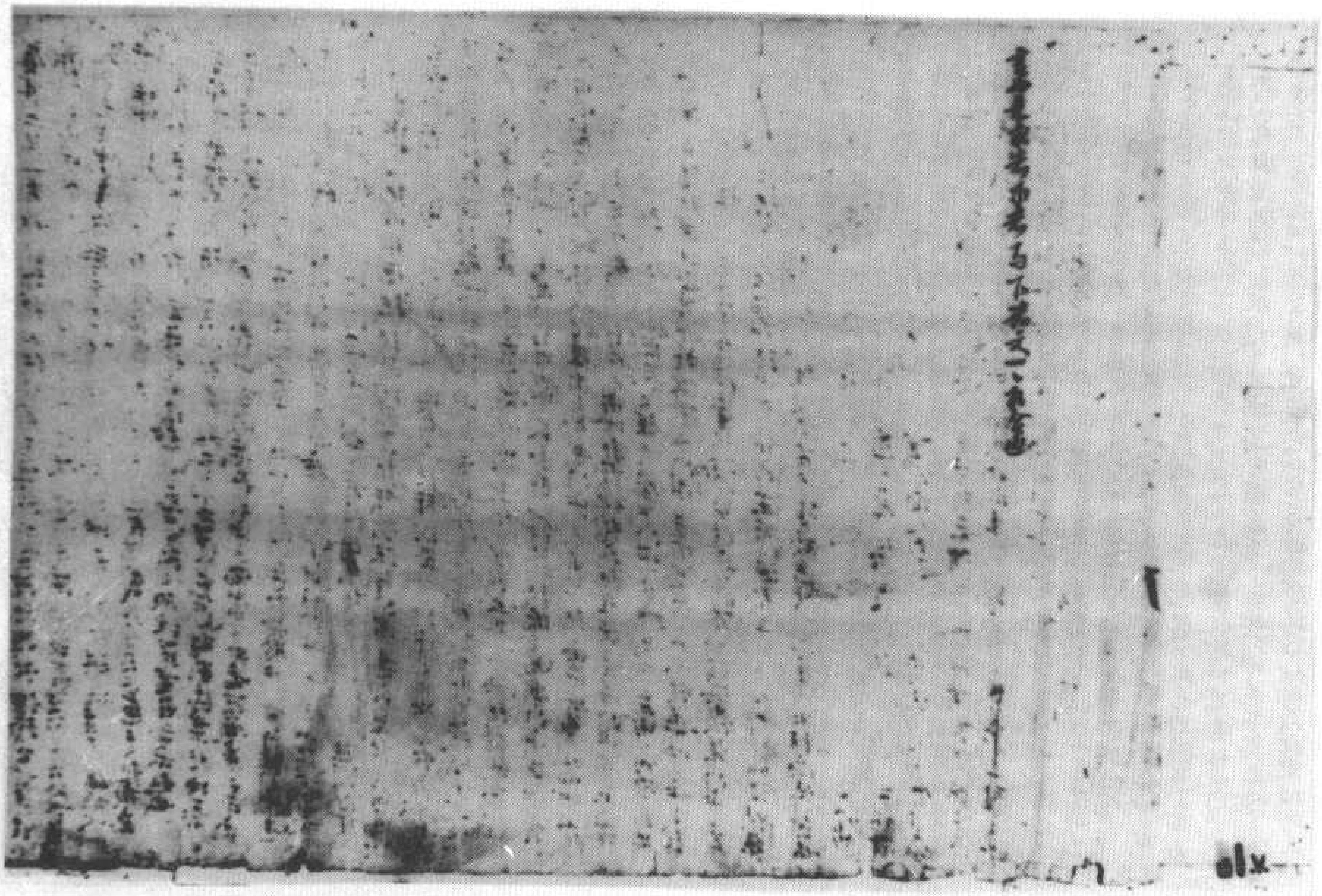

*
115

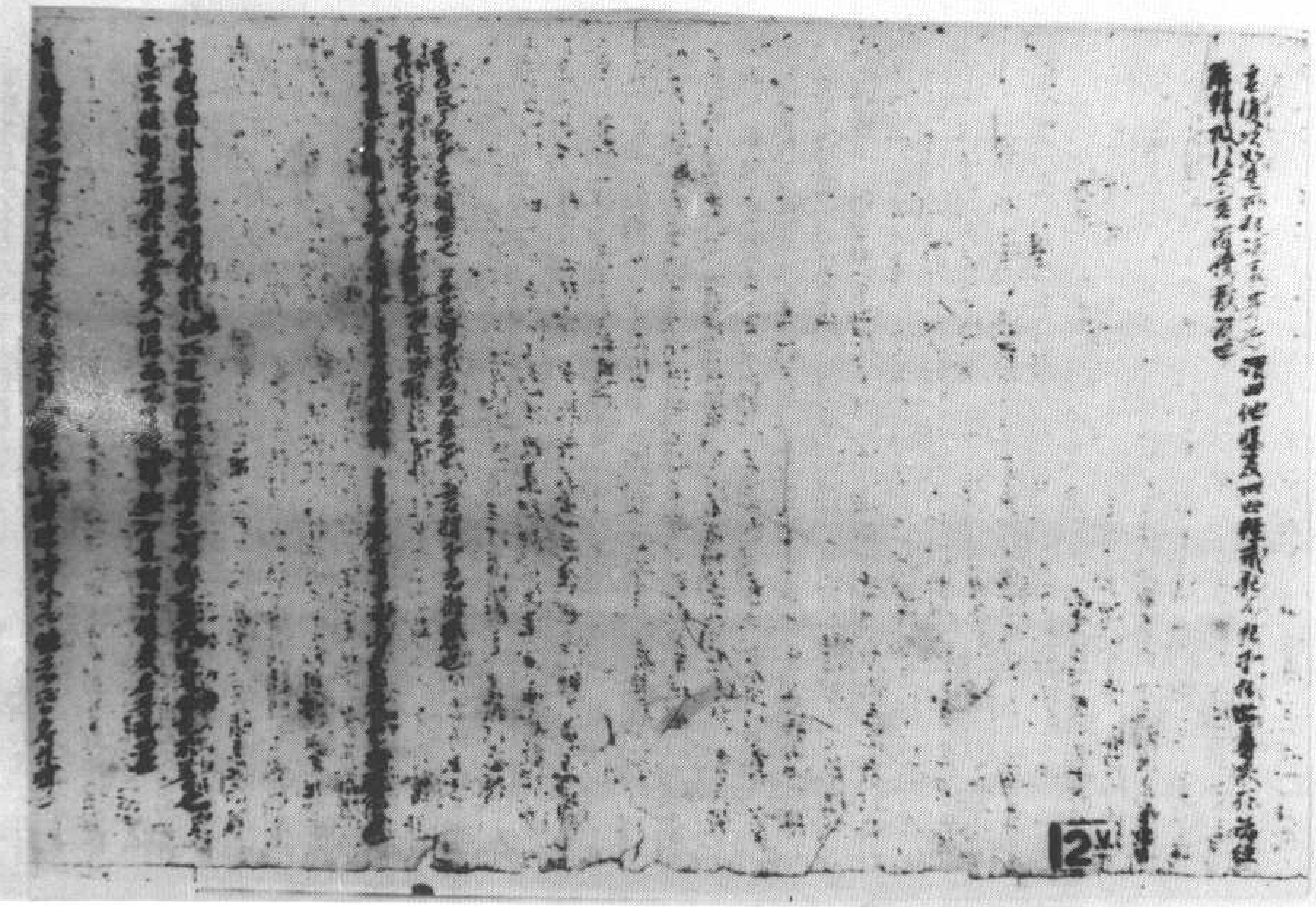
*



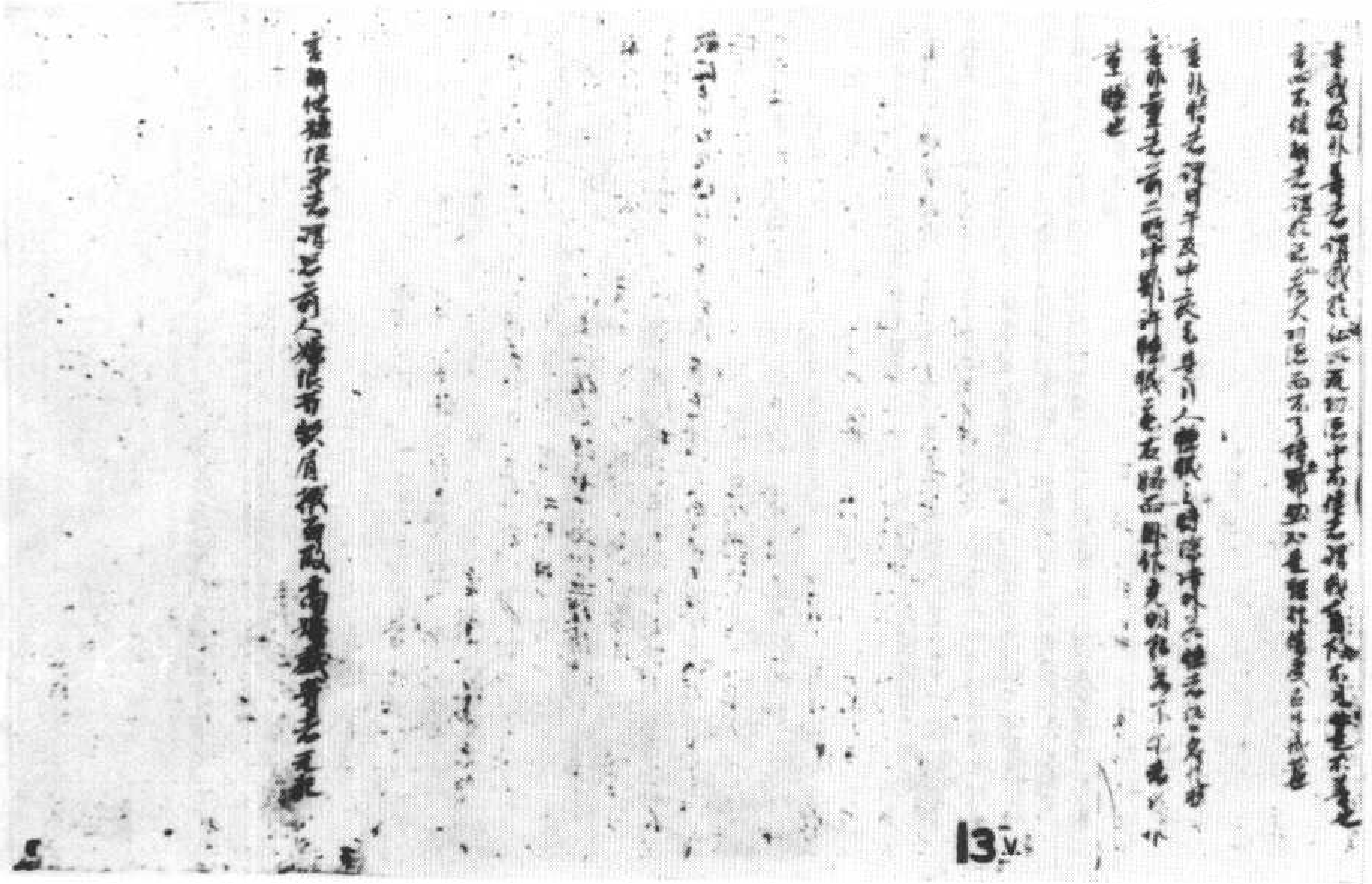
*

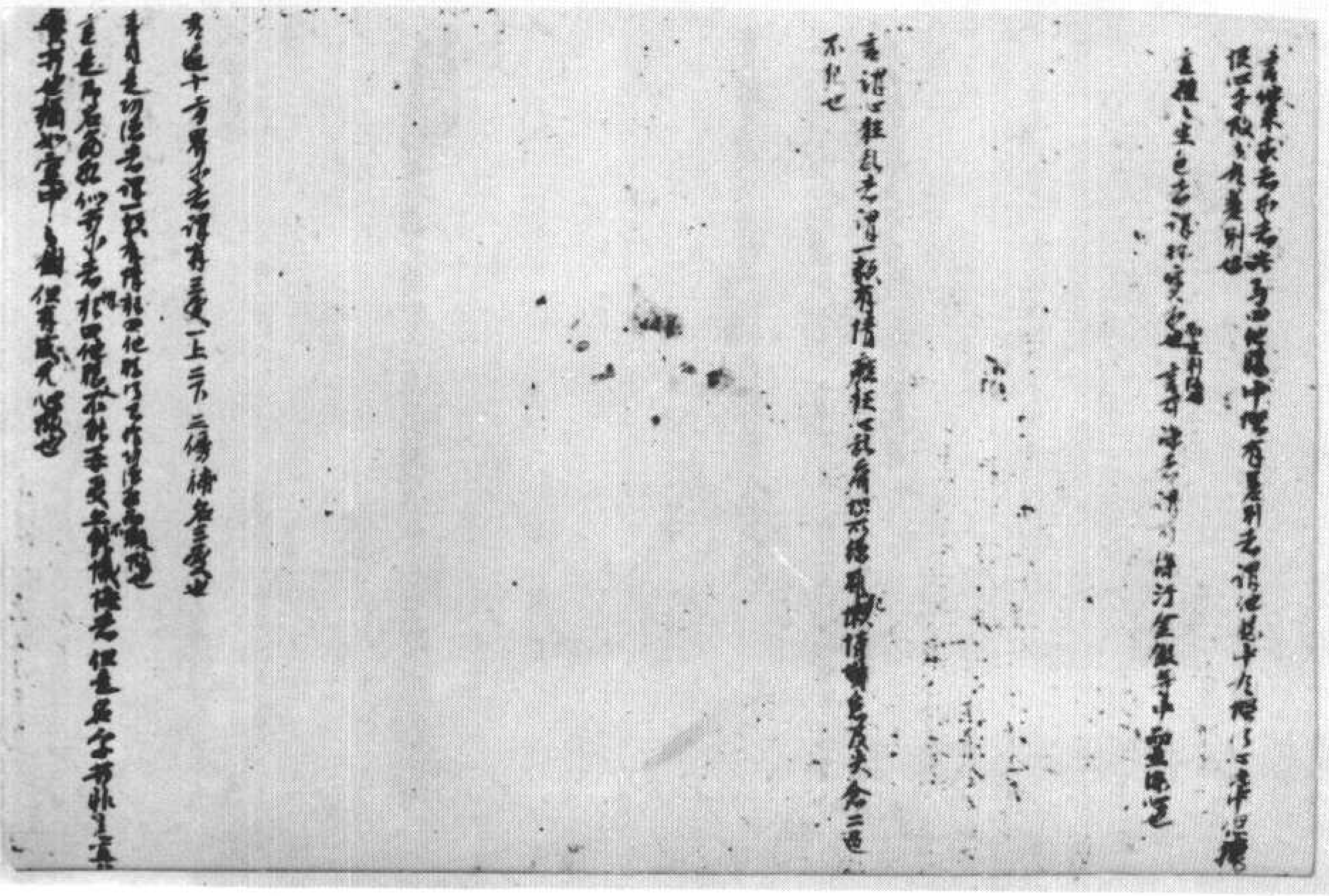


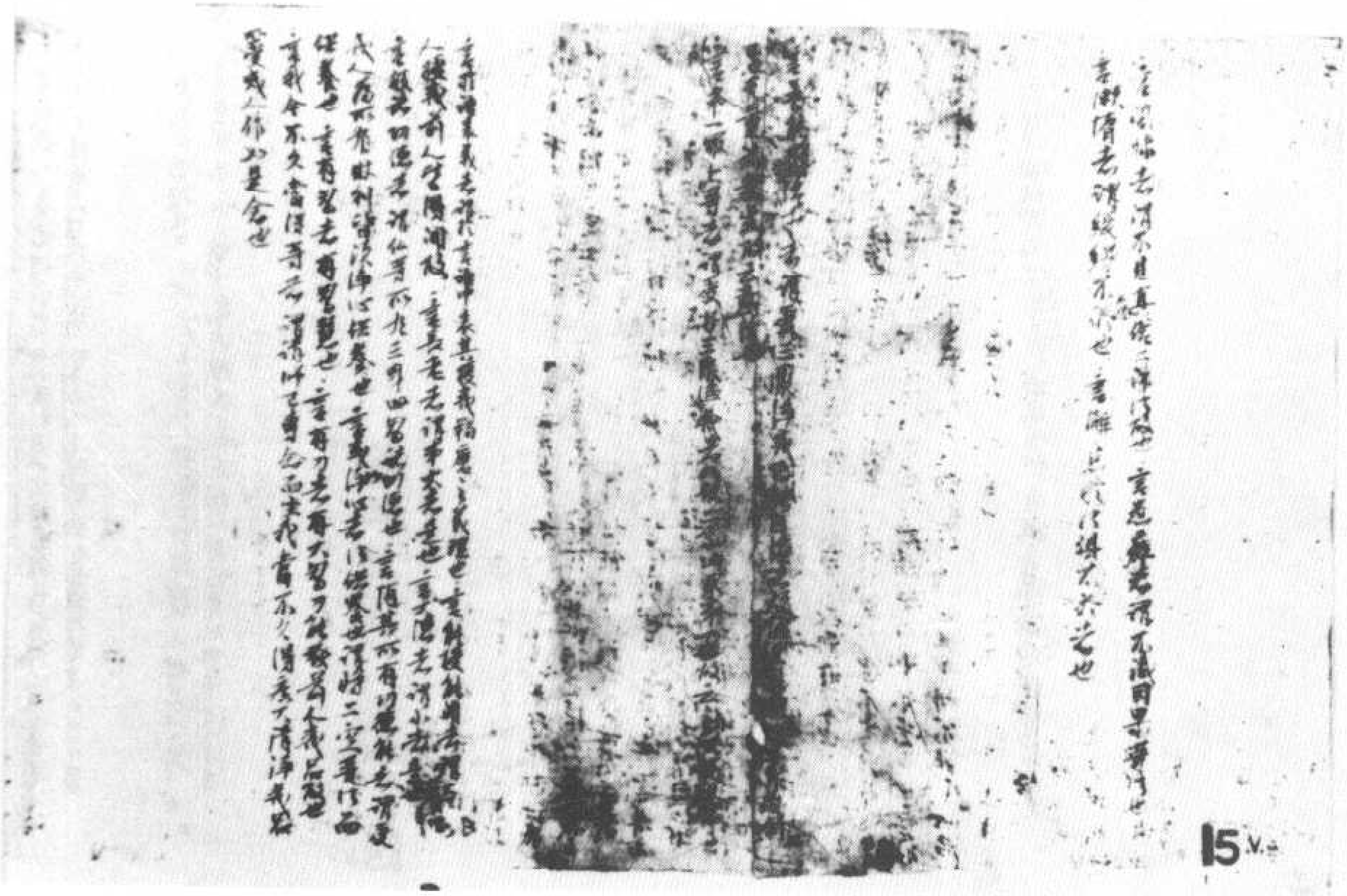

01x

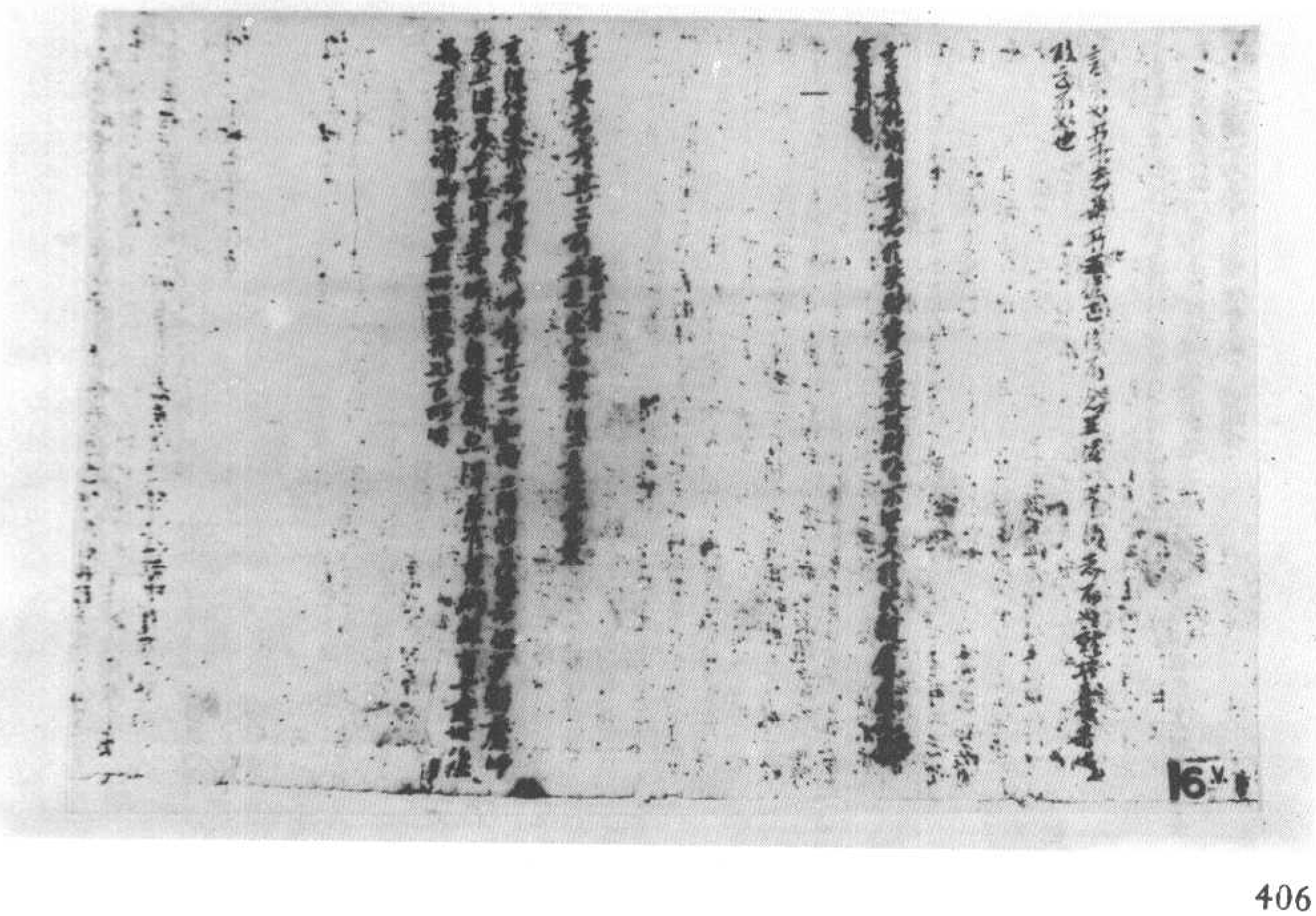

12v

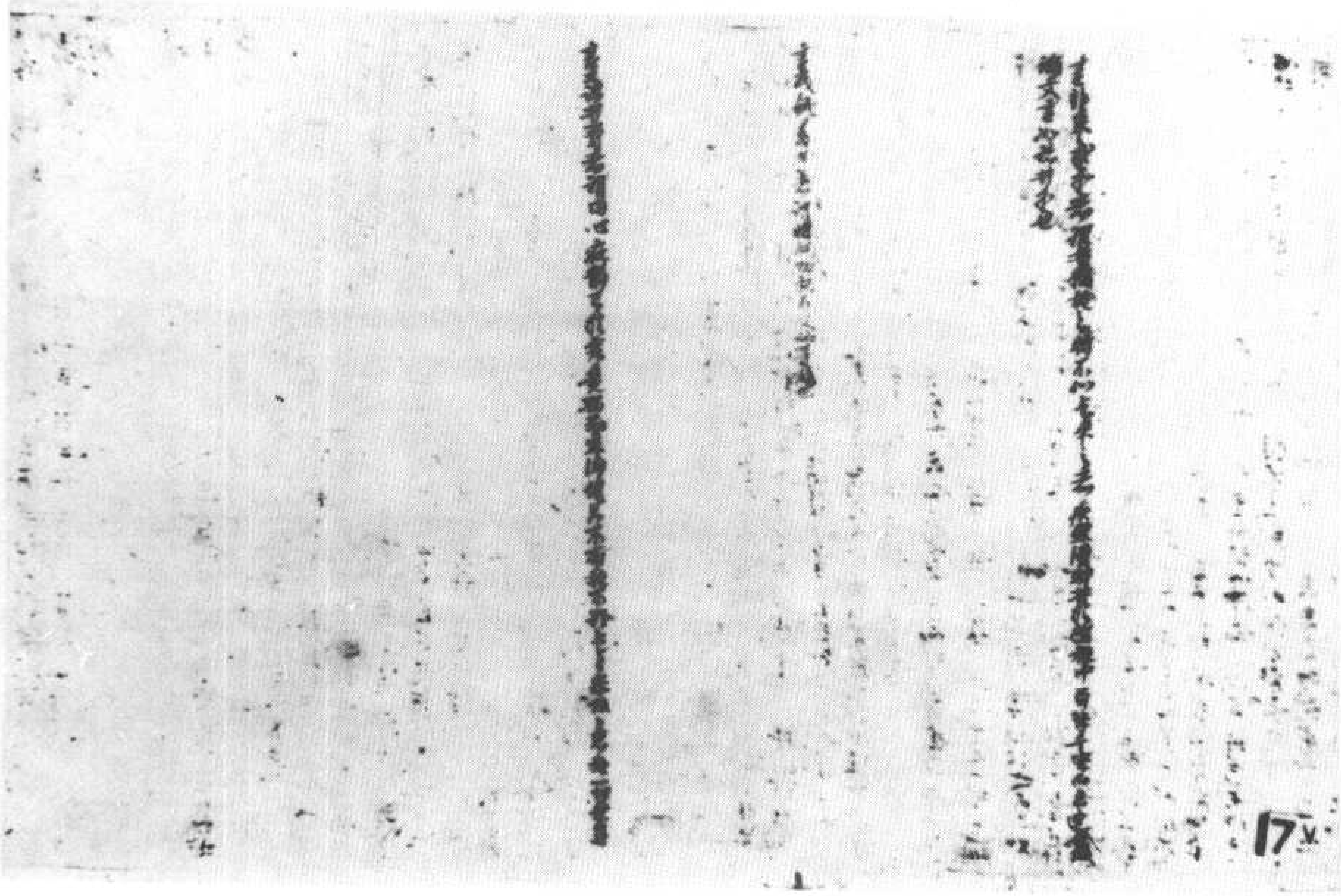
*

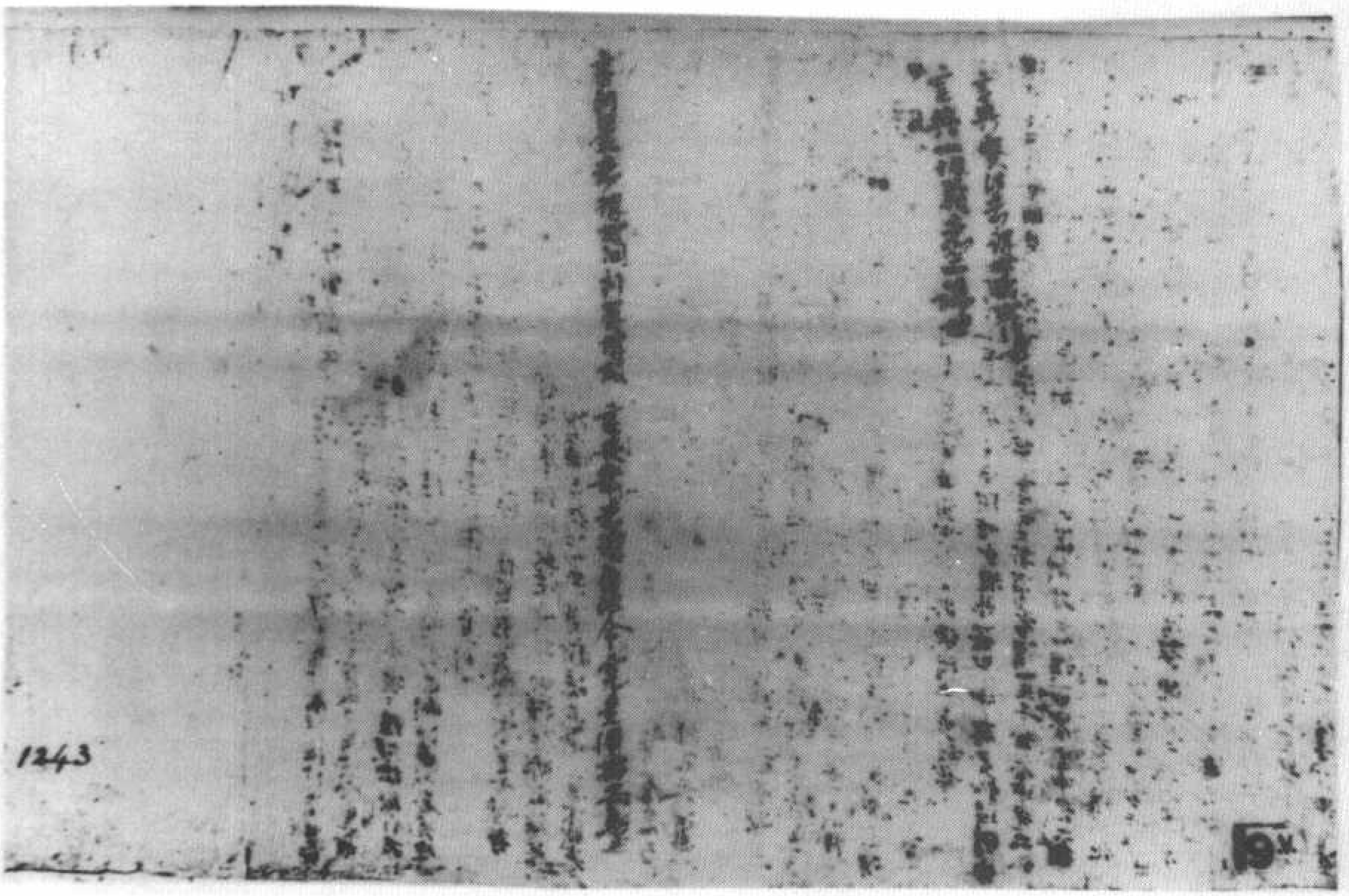





15 v.

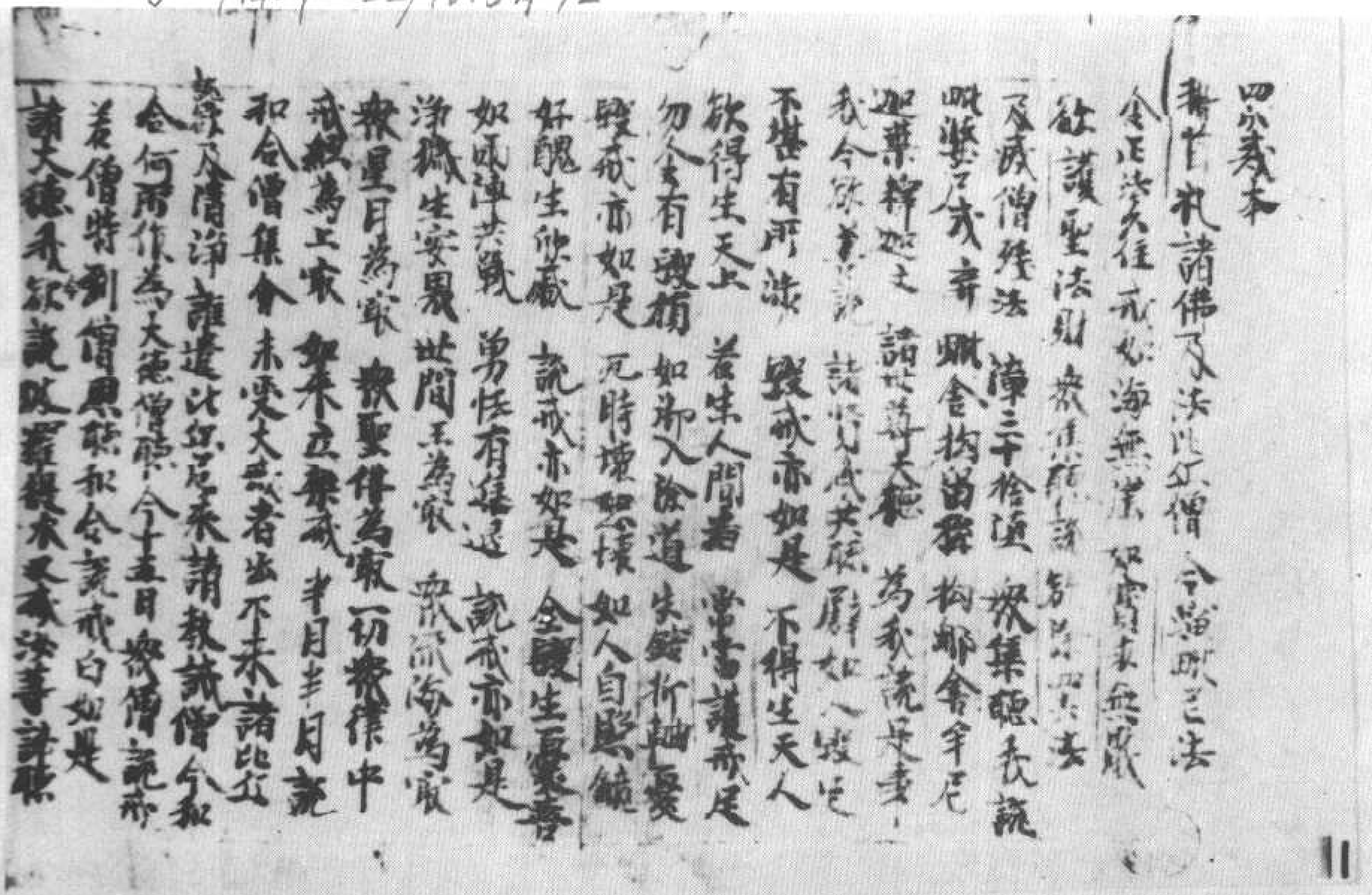

16 v.


17



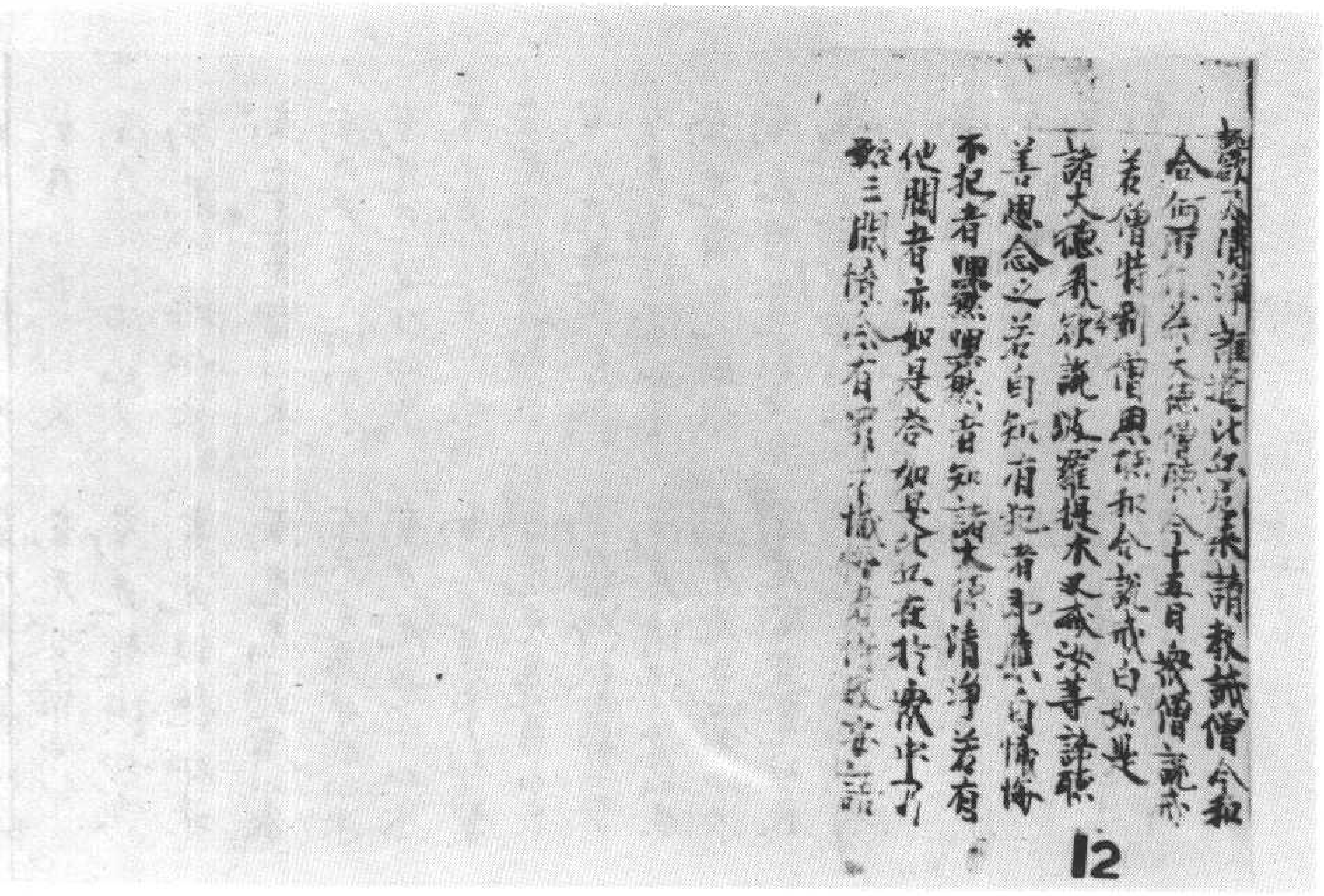
S→T1429 22/1015A12

▼斯一二四四號 四分戒本



四分戒本
稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法
令正法久住 戒如海無涯 如寶求無厭
欲護聖法財 衆集聽我說 欲除四棄法
滅僧殘謗法 障三十捨墮 衆集聽我說
毗婆尸式棄 毗舍拘留孫 拘那含牟尼
迦葉釋迦文 諸世尊大德 為我說是事
我今欲善說 諸賢咸共聽 譬如人毀足
不堪有所涉 毀戒亦如是 不得生天人
欲得生天上 若生人間者 常當護戒足
勿令有毀損 如御入險道 失轄折軸憂
毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡
好醜生欣慼 說戒亦如是 全毀生憂喜
如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是
淨穢生安畏 世間王為最 衆流海為最
衆星月為最 衆聖佛為最 一切衆律中
戒經為上最 如來立禁戒 半月半月說
和合僧集會 未受大戒者出 不來諸比丘
說欲及清淨 誰遣比丘尼來請教誡 僧今和
合何所作為 大德僧聽 今十五日衆僧說戒
若僧時到僧忍聽 和合說戒 白如是
諸大德我欲說波羅提木叉戒汝等諦聽

W→T1429 22/1015B23

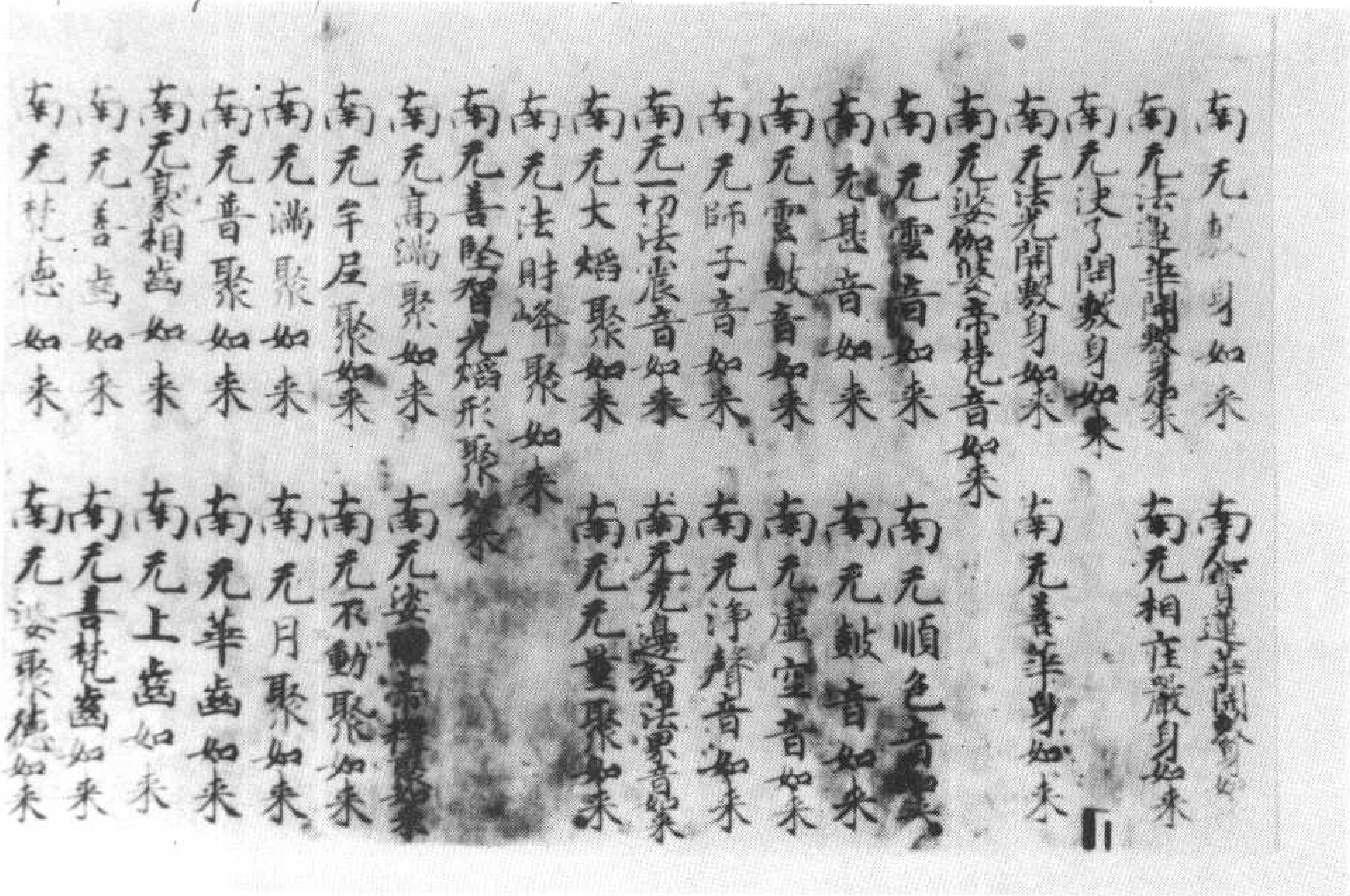


說欲及清淨誰遣比丘尼來請教誡僧今和
合何所作為大德僧聽今十五日眾僧說戒
若僧時到僧忍聽和合說戒白如是
諸大德我欲說波羅提木叉戒汝等諦聽
善思念之若自知有犯者即應自懺悔
不犯者默然默然者知諸大德清淨若有
他問者亦如是答如是比丘在於眾中乃
至三唱憶念有罪而不懺悔者得故妄語

12

S → T 443　14/324c27

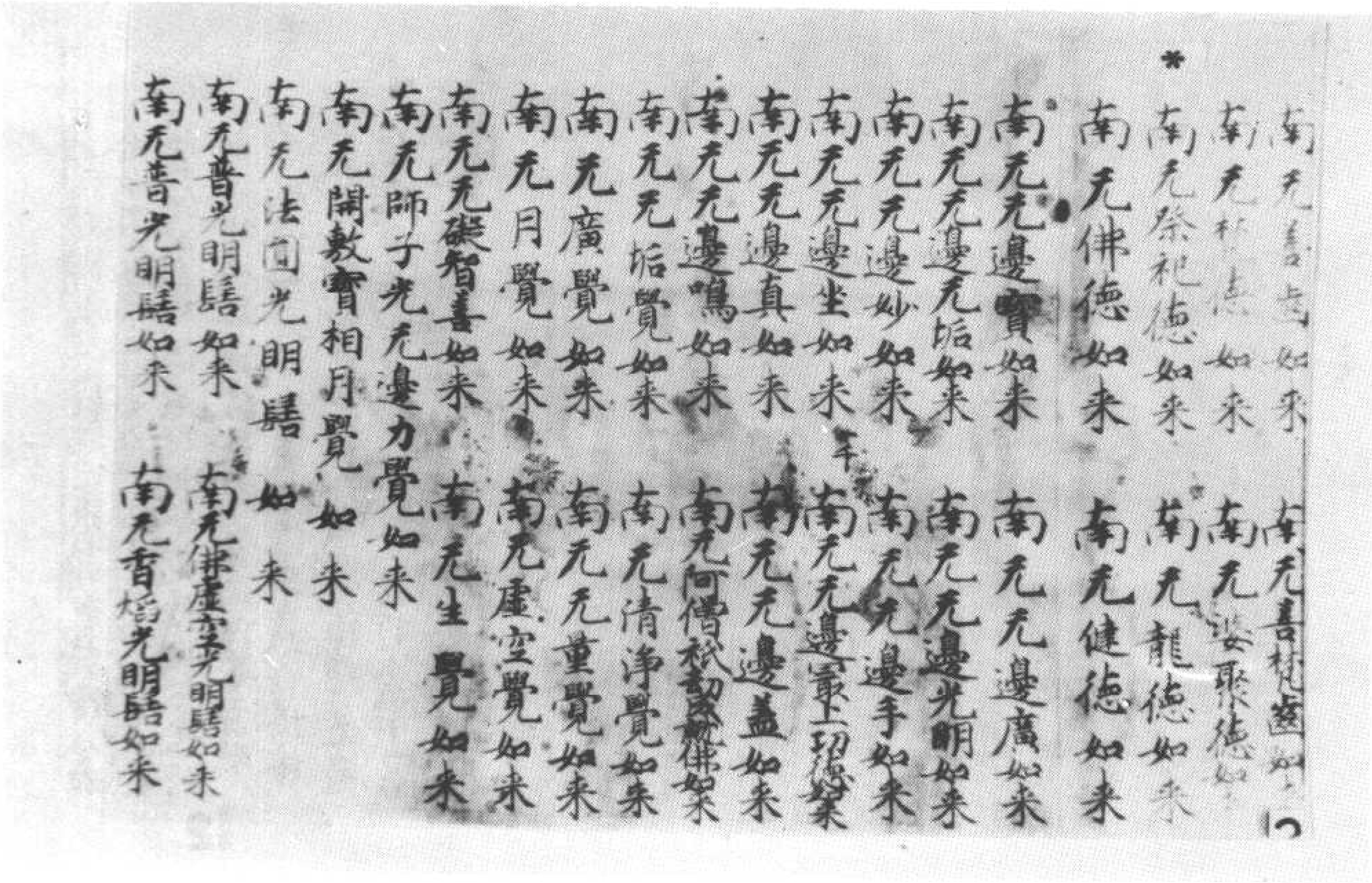
斯一二四五號　五千五百佛名經卷第二



南无[illegible]身如来
南无法蓮華開敷身如来
南无決了開敷身如来
南无法光開敷身如来
南无娑伽婆帝梵音如来
南无雷音如来
南无甚音如来
南无雲鼓音如来
南无師子音如来
南无一切法震音如来
南无大焰聚如来
南无法時峰聚如来
南无善堅智光焰形聚如来
南无高滿聚如来
南无牟尼聚如来
南无滿聚如来
南无普聚如来
南无象相齒如来
南无善齒如来
南无梵德如来

南无智蓮華開敷身如
南无相莊嚴身如来
南无善華身如来
南无順色音如来
南无鼓音如来
南无虛空音如来
南无淨聲音如来
南无无邊智法界音如来
南无无量聚如来
南无娑[illegible]帝釋聚如来
南无不動聚如来
南无月聚如来
南无華齒如来
南无上齒如来
南无善梵齒如来
南无娑聚德如来

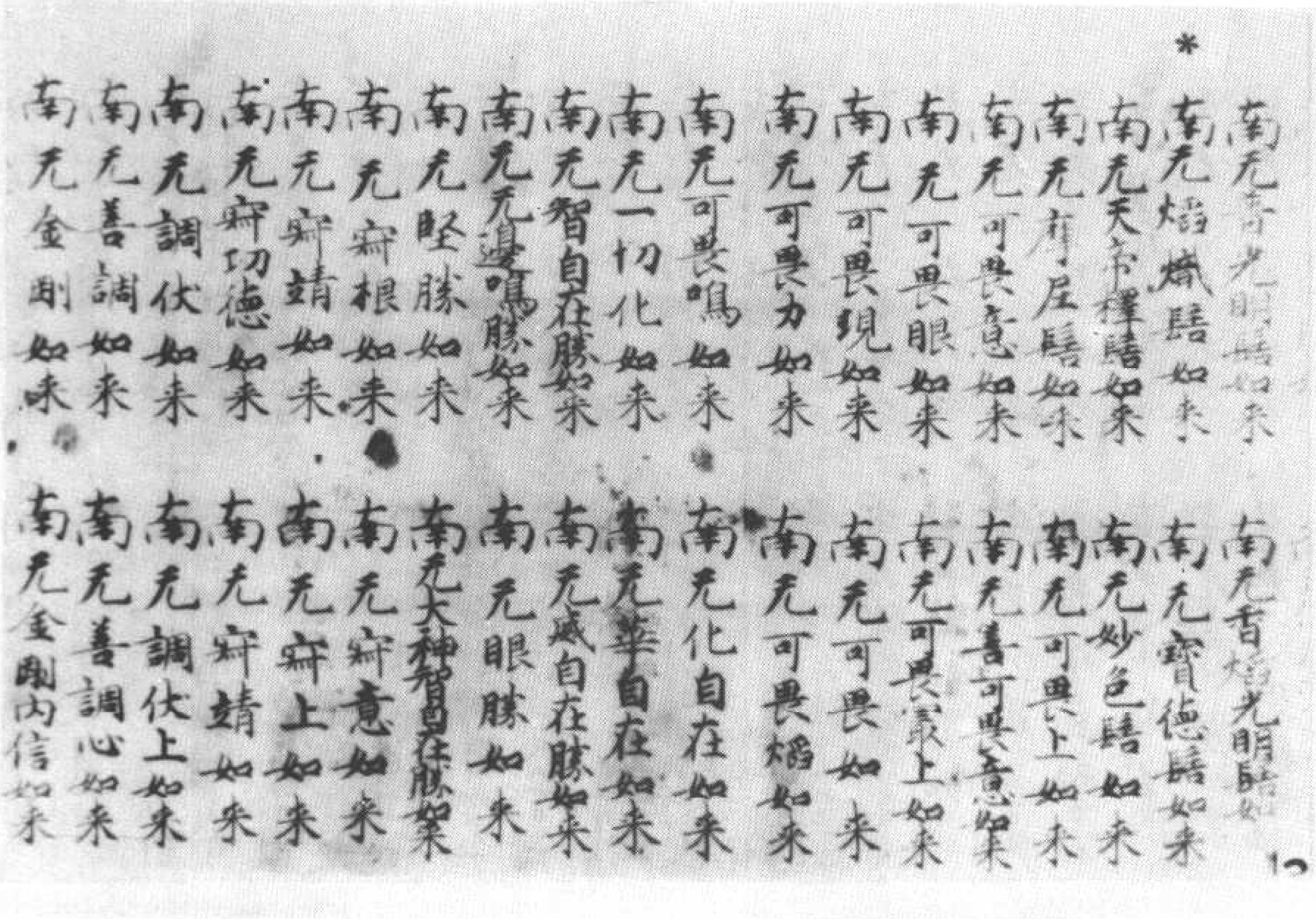
11



*

南无善意如来
南无梵德如来
南无祭祀德如来
南无佛德如来
南无无邊寶如来
南无无邊无垢如来
南无无邊妙如来
南无无邊坐如来
南无无邊真如来
南无无邊鳴如来
南无无垢覺如来
南无廣覺如来
南无月覺如来
南无无礙智善如来
南无師子光无邊力覺如来
南无開敷寶相月覺如来
南无法圓光明髻如来
南无普光明髻如来
南无善光明髻如来

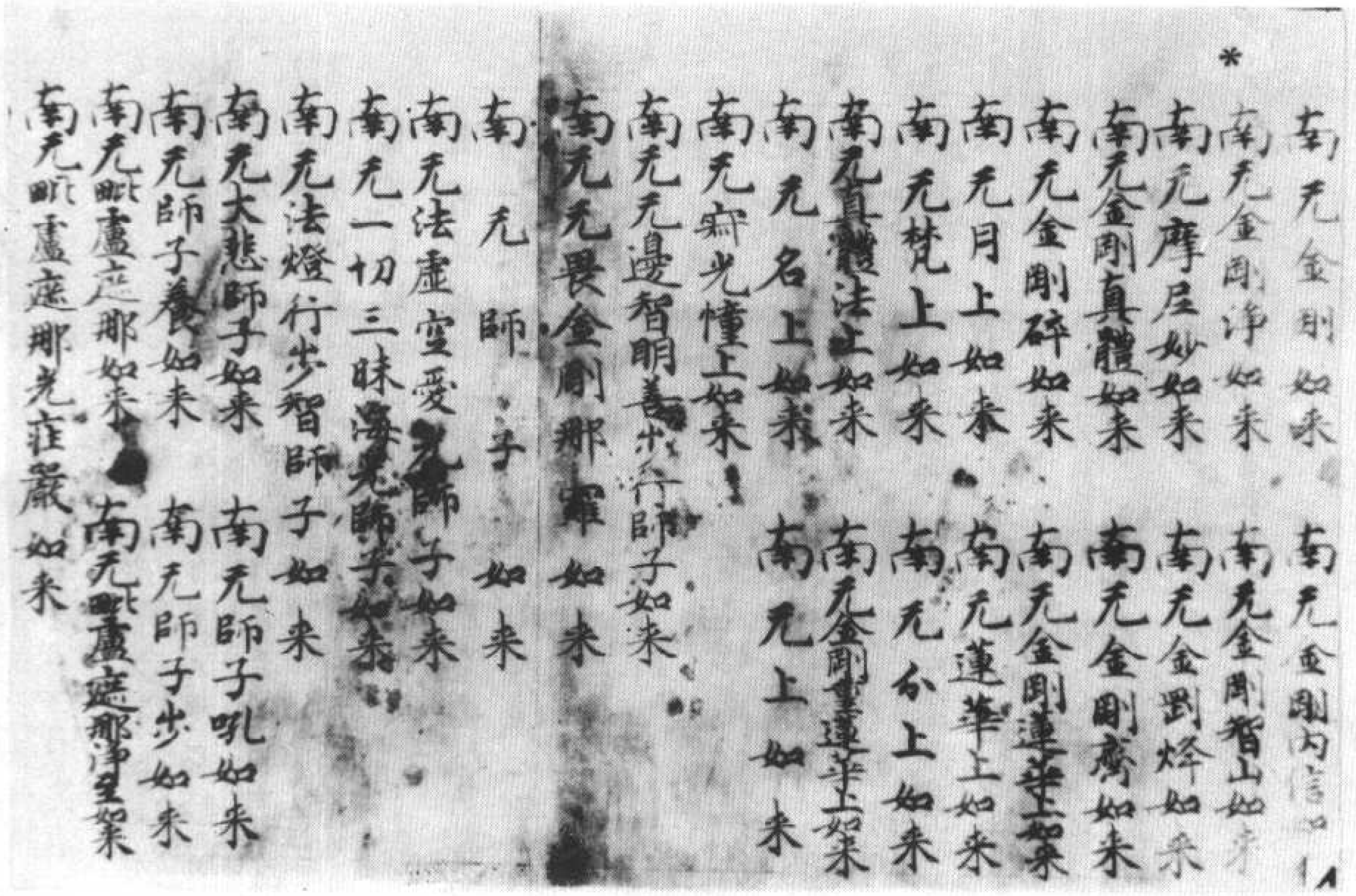
南无善梵盡如来
南无娑聚德如来
南无龍德如来
南无健德如来
南无无邊廣如来
南无无邊光明如来
南无无邊手如来
南无无邊最上功德如来
南无无邊盡如来
南无阿僧祇劫修行佛如来
南无清淨覺如来
南无无量覺如来
南无虛空覺如来
南无生覺如来
南无佛虛空光明髻如来
南无香焰光明髻如来



*

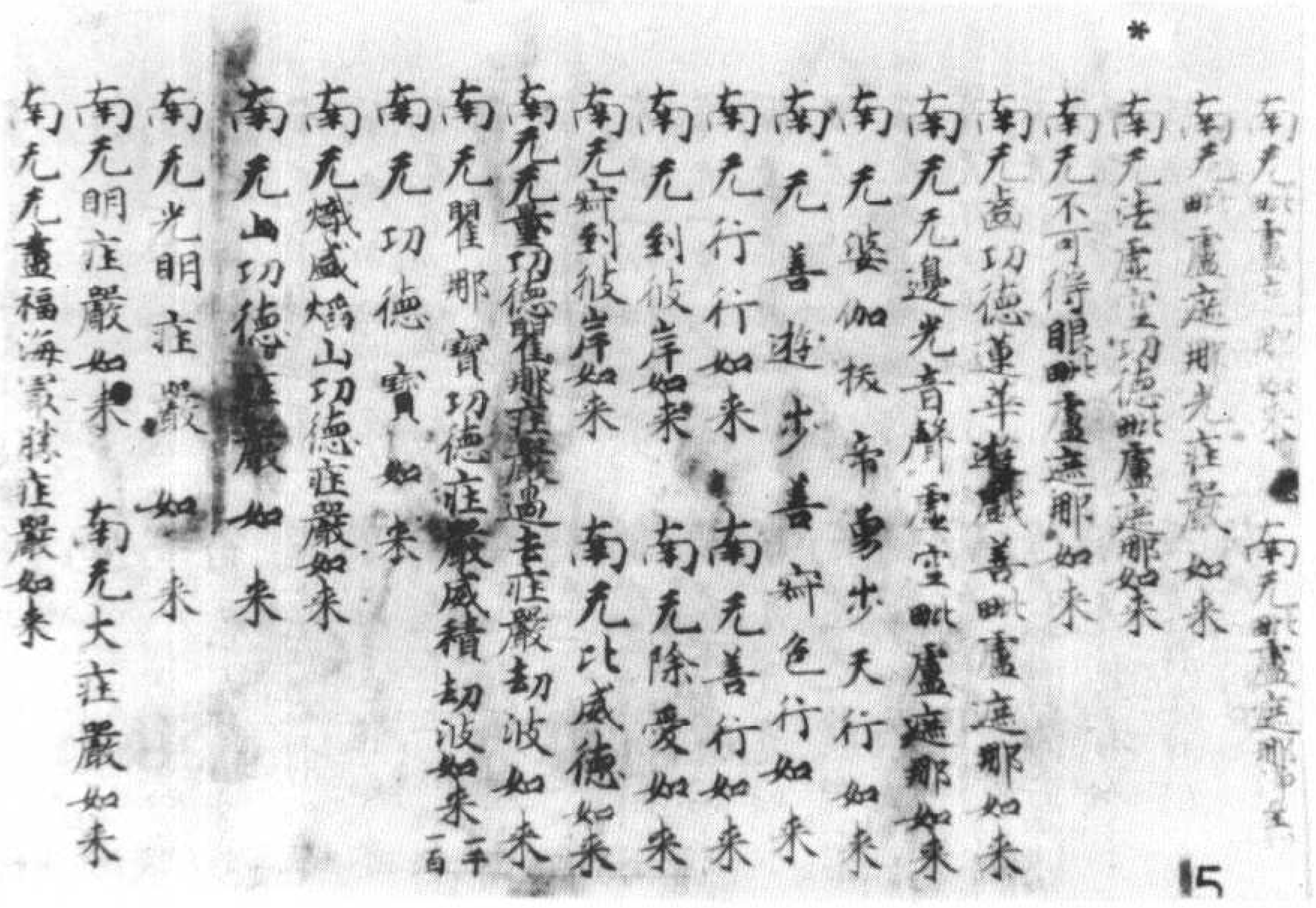
南无香光明髻如来
南无焰熾髻如来
南无天帝幢髻如来
南无有屋髻如来
南无可畏意如来
南无可畏眼如来
南无可畏現如来
南无可畏力如来
南无可畏鳴如来
南无一切化如来
南无智自在勝如来
南无无邊鳴勝如来
南无堅勝如来
南无寂根如来
南无寂靖如来
南无寂功德如来
南无調伏如来
南无善調如来
南无金剛如来

南无香焰光明髻如来
南无寶德髻如来
南无妙色髻如来
南无可畏上如来
南无善可畏意如来
南无可畏最上如来
南无可畏如来
南无可畏焰如来
南无化自在如来
南无華自在如来
南无威自在勝如来
南无眼勝如来
南无大神智自在勝如来
南无寂意如来
南无寂上如来
南无寂靖如来
南无調伏上如来
南无善調心如来
南无金剛内信如来


*

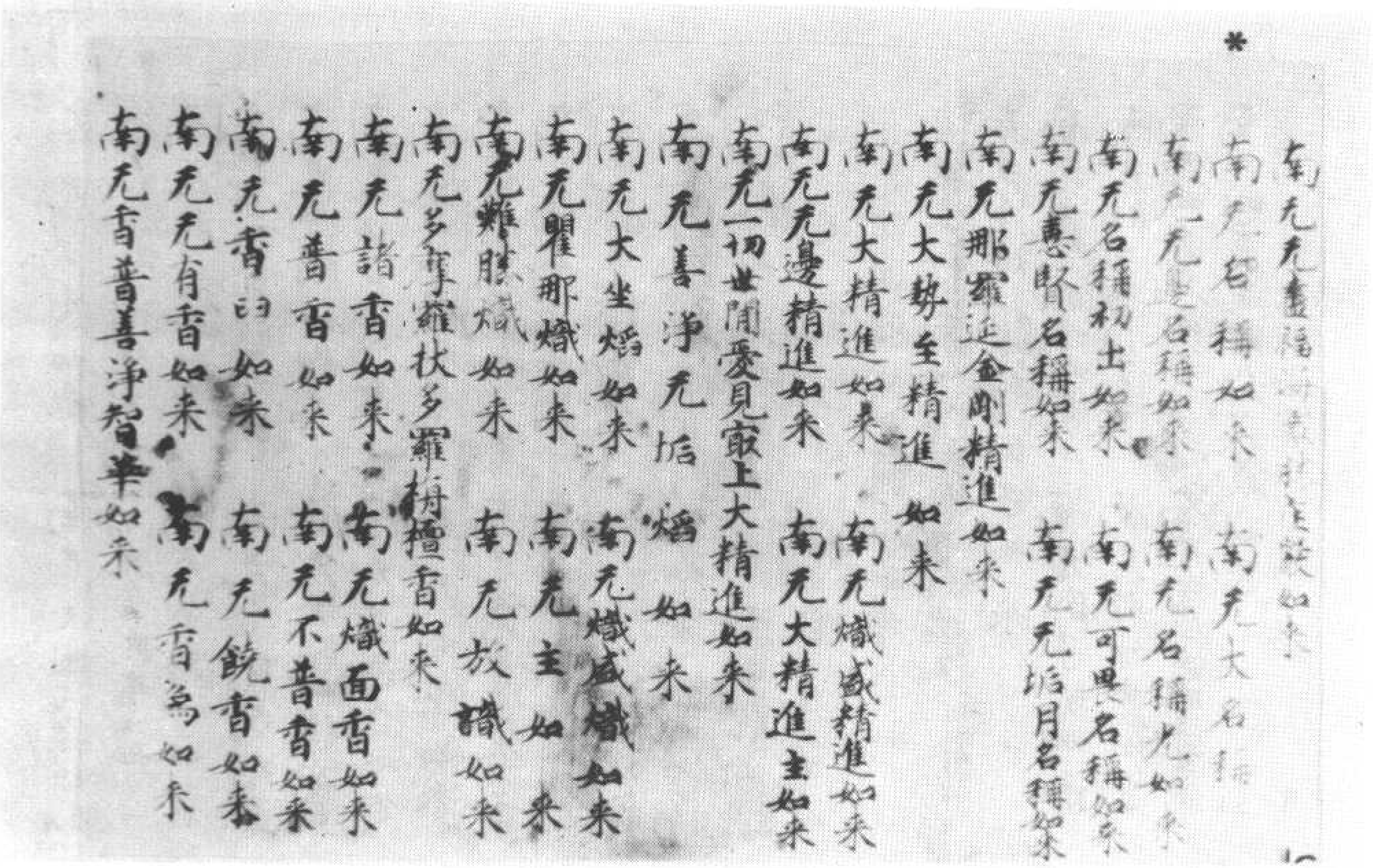
南无金剛如来　南无金剛内[illegible]如来
南无金剛浄如来　南无金剛智山如来
南无摩尼妙如来　南无金剛烽如来
南无金剛真體如来　南无金剛齊如来
南无金剛碎如来　南无金剛蓮華上如来
南无月上如来　南无蓮華上如来
南无梵上如来　南无分上如来
南无真體法上如来　南无金剛蓮華上如来
南无名上如来　南无上如来
南无寂光幢上如来
南无无邊智明善[illegible]行師子如来
南无无畏金剛那羅如来
南无師子如来
南无法虚空愛光師子如来
南无一切三昧海光師子如来
南无法燈行步智師子如来
南无大悲師子如来　南无師子吼如来
南无師子養如来　南无師子步如来
南无毗盧遮那如来　南无毗盧遮那浄星如来
南无毗盧遮那光莊嚴如来

14


*

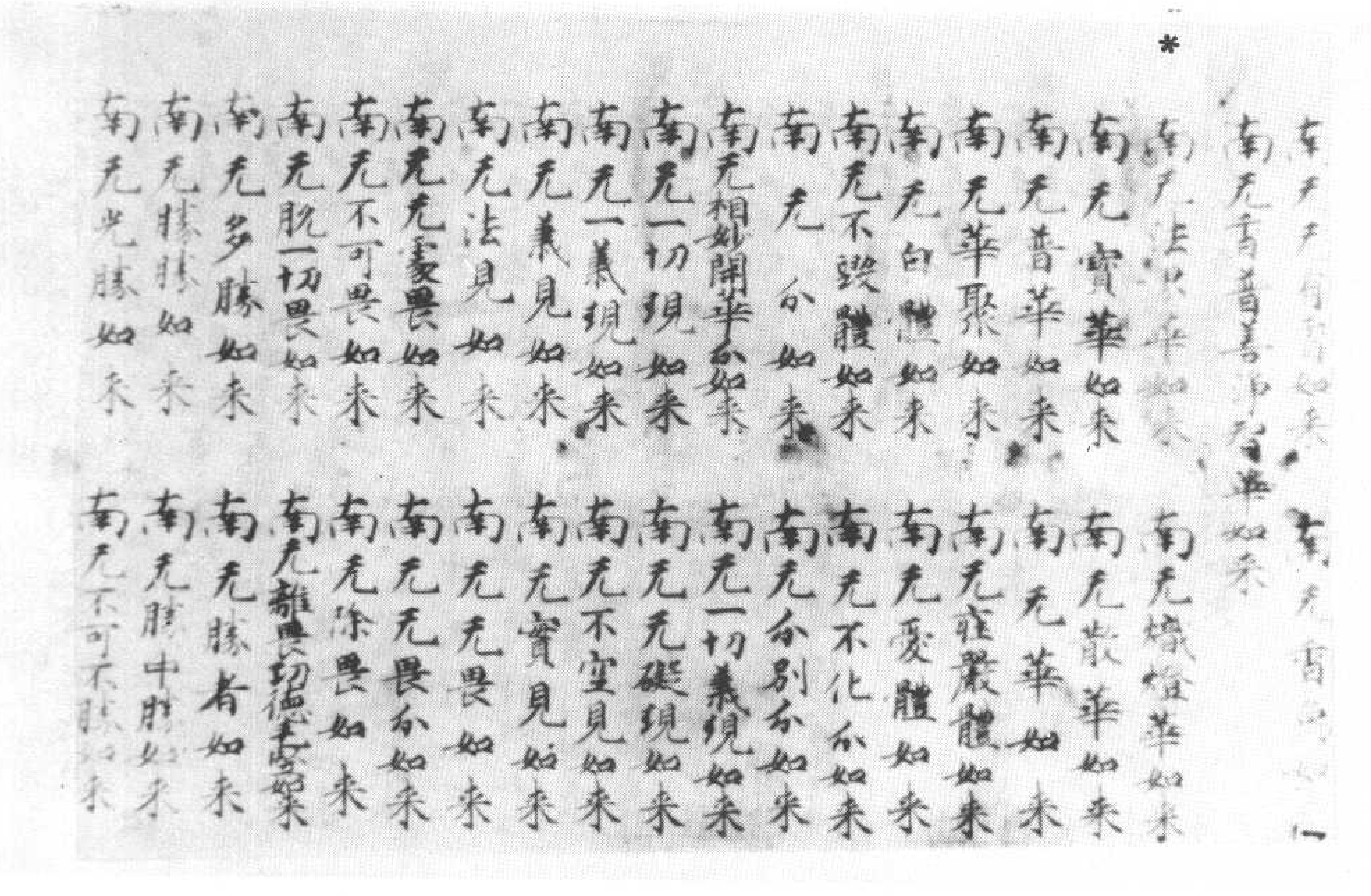
南无毗盡[illegible]如来　南无毗盧遮那[illegible]
南无毗盧遮那光莊嚴如来
南无法虚空功德毗盧遮那如来
南无不可得眼毗盧遮那如来
南无盡功德蓮華藏善毗盧遮那如来
南无无邊光音解虚空毗盧遮那如来
南无婆伽拔帝勇步天行如来
南无善遊步善寂色行如来
南无行行如来　南无善行如来
南无到彼岸如来　南无除愛如来
南无寂到彼岸如来　南无比威德如来
南无无量功德瞿耶莊嚴遍去莊嚴劫波如来
南无瞿耶寶功德莊嚴威積劫波如来（一千一百）
南无功德寶如来
南无熾威焰山功德莊嚴如来
南无山功德莊嚴如来
南无光明莊嚴如来
南无明莊嚴如来　南无大莊嚴如来
南无无盡福海藏積莊嚴如来

15



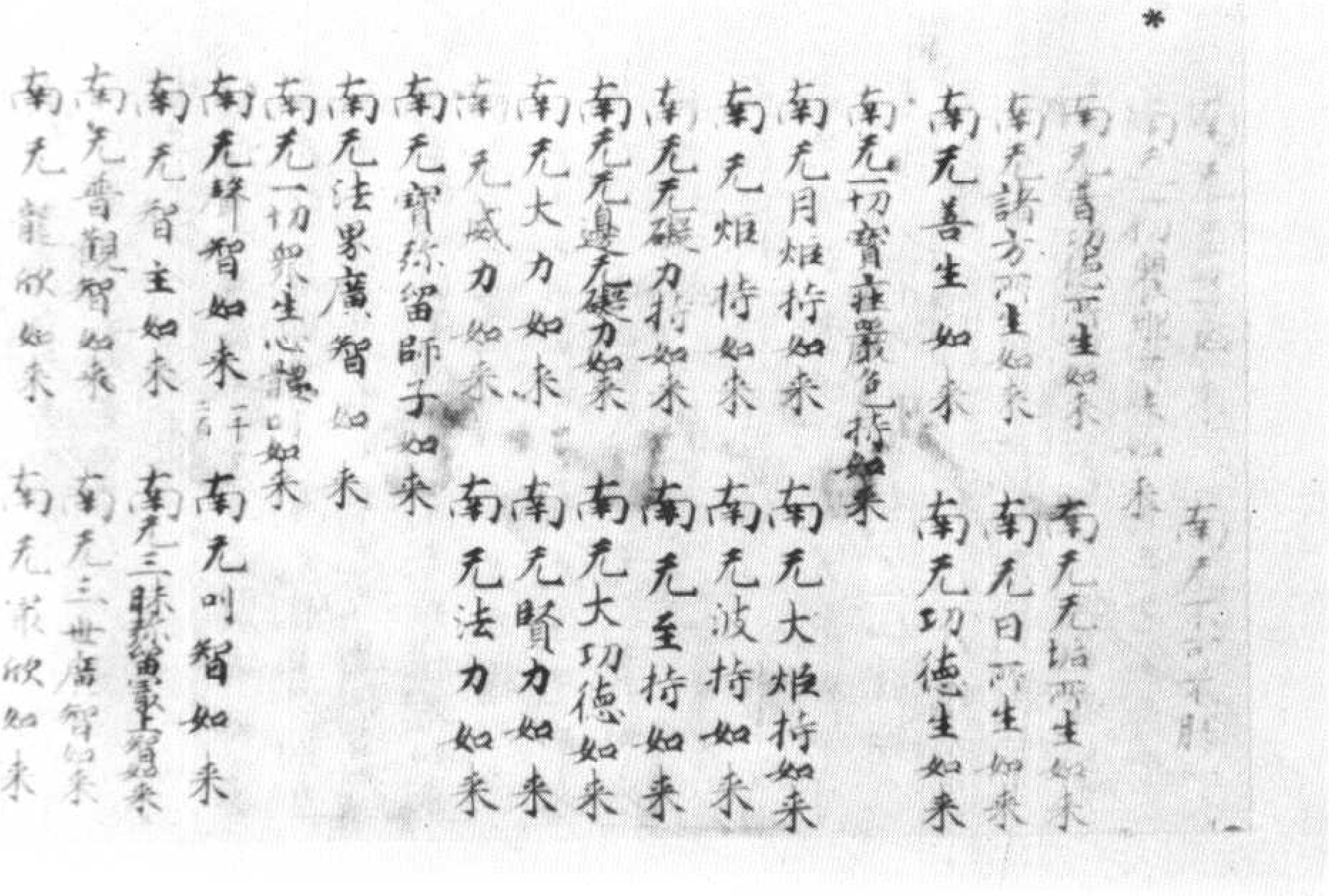
*

南无无盡福[illegible]如來
南无名稱如來　南无大名稱
南无一无邊名稱如來　南无名稱光如來
南无名稱初土如來　南无可畏名稱如來
南无慧勝名稱如來　南无无垢月名稱如來
南无那羅延金剛精進如來
南无大勢至精進如來
南无大精進如來　南无熾盛精進如來
南无无邊精進如來　南无大精進主如來
南无一切世間愛見最上大精進如來
南无善淨无垢焰如來
南无大坐焰如來　南无熾盛熾如來
南无瞿那熾如來　南无主如來
南无難勝熾如來　南无放識如來
南无多摩羅扶多羅栴檀香如來
南无諸香如來　南无熾面香如來
南无普香如來　南无不普香如來
南无香曰如來　南无饒香如來
南无无有香如來　南无香爲如來
南无香普善淨智華如來



*

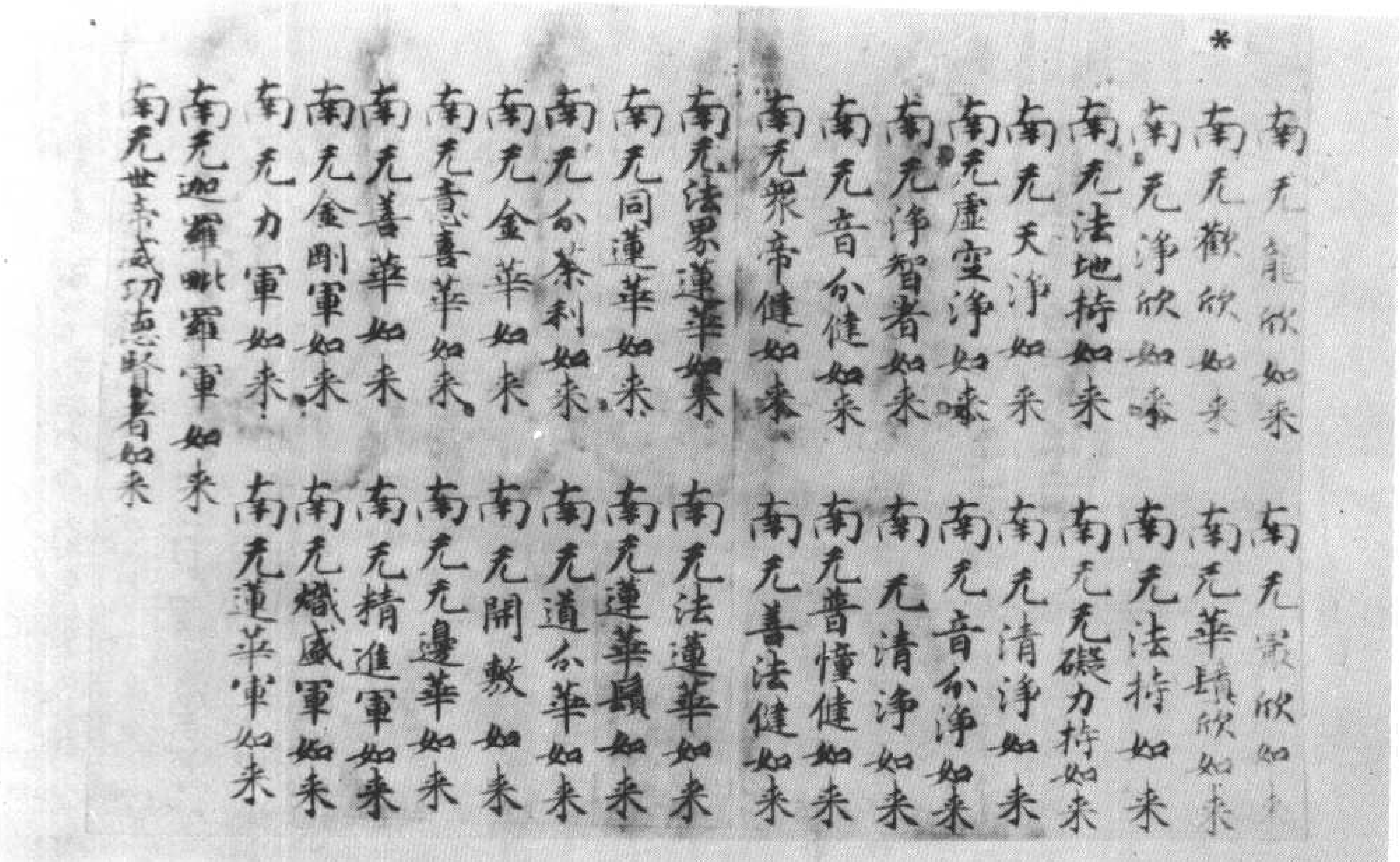
南无无有香如來　南无香[illegible]如來
南无香普善淨智華如來
南无法[illegible]平如來　南无熾燈華如來
南无寶華如來　南无散華如來
南无普華如來　南无華如來
南无華聚如來　南无莊嚴體如來
南无白體如來　南无愛體如來
南无不毀體如來　南无不化分如來
南无分如來　南无分別分如來
南无相妙開華分如來　南无一切義現如來
南无一切現如來　南无无礙現如來
南无一義現如來　南无不空見如來
南无義見如來　南无寶見如來
南无法見如來　南无无畏如來
南无无處畏如來　南无无畏分如來
南无不可畏如來　南无除畏如來
南无脫一切畏如來　南无離畏切德莊嚴如來
南无多勝如來　南无勝者如來
南无勝勝如來　南无勝中勝如來
南无光勝如來　南无不可不勝如來



*

[illegible]
南无青[illegible]所生如来
南无諸方所生如来
南无善生如来
南无一切寶莊嚴色持如来
南无月炬持如来
南无炬持如来
南无无礙力持如来
南无无邊无礙力如来
南无大力如来
南无威力如来
南无寶弥留師子如来
南无法界廣智如来
南无一切衆生心攝[illegible]如来
南无降智如来（二千二百）
南无智主如来
南无普觀智如来
南无龍欣如来

[illegible]
南无无垢所生如来
南无日所生如来
南无功德生如来
南无大炬持如来
南无波持如来
南无至持如来
南无大功德如来
南无賢力如来
南无法力如来
南无叫智如来
南无三昧[illegible]留[illegible]上智如来
南无三世廣智如来
南无嚴欣如来

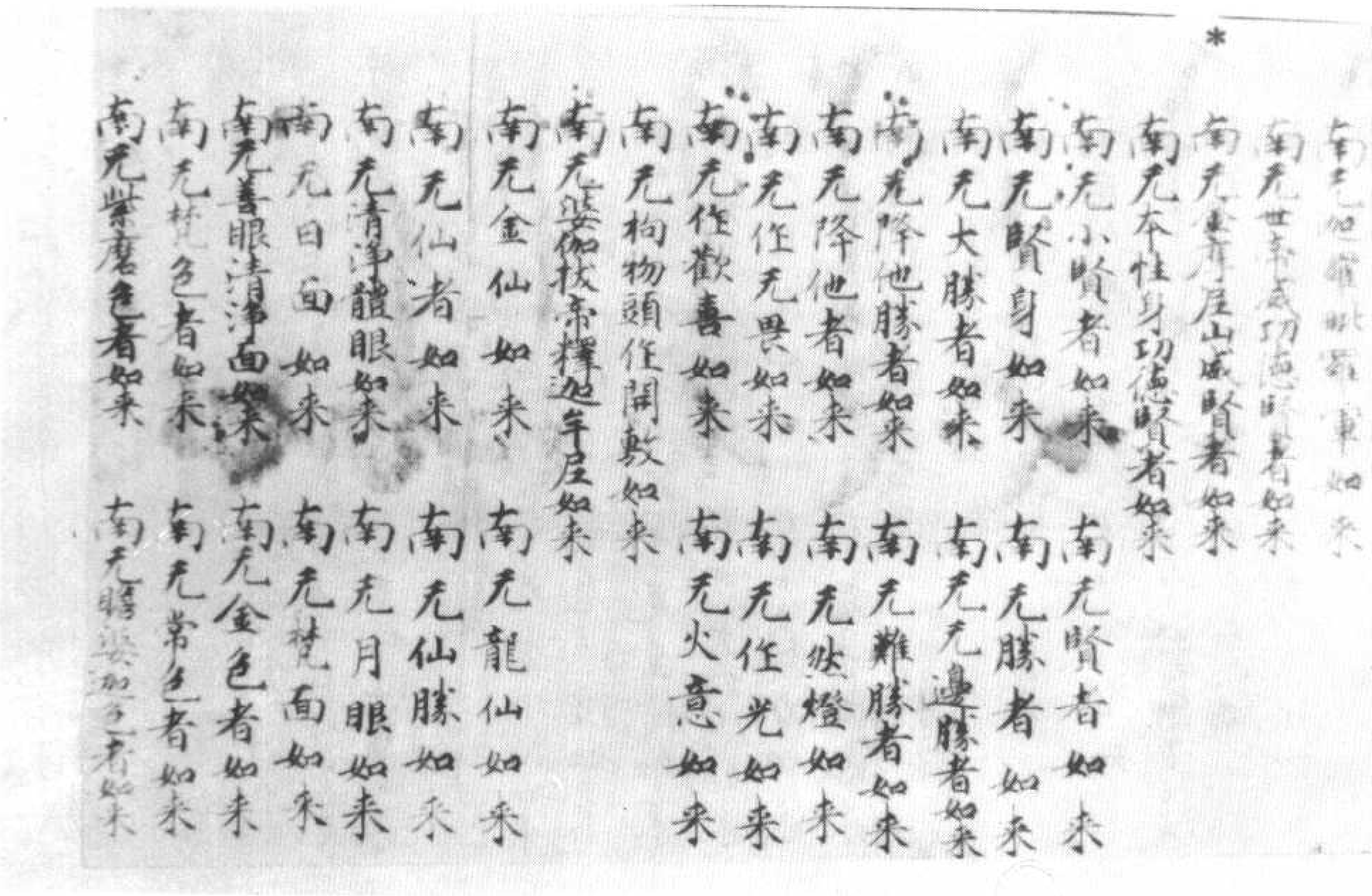


*

南无能欣如来
南无歡欣如来
南无淨欣如来
南无法地持如来
南无天淨如来
南无虛空淨如来
南无淨智者如来
南无音分健如来
南无衆帝健如来
南无法界蓮華如来
南无同蓮華如来
南无分荼利如来
南无金華如来
南无意喜華如来
南无善華如来
南无金剛軍如来
南无力軍如来
南无迦羅毗羅軍如来
南无世帝成功惪賢者如来

南无嚴欣如来
南无華蹟欣如来
南无法持如来
南无无礙力持如来
南无清淨如来
南无音分淨如来
南无清淨如来
南无普幢健如来
南无善法健如来
南无法蓮華如来
南无蓮華顯如来
南无道分華如来
南无開敷如来
南无无邊華如来
南无精進軍如来
南无熾盛軍如来
南无蓮華軍如来

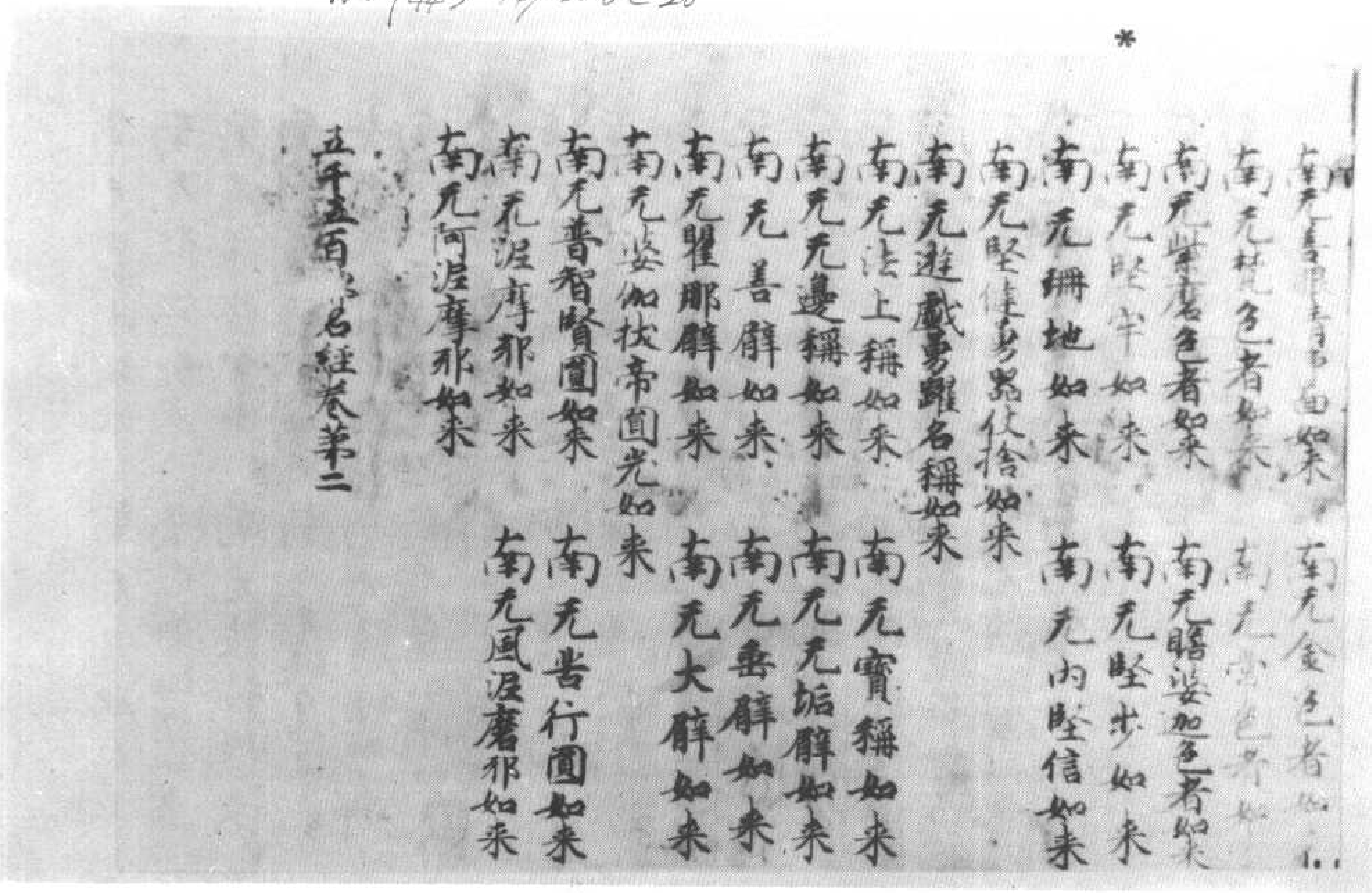
*



南无他羅毗羅軍如来
南无世尊成功德明者如来
南无舍牟尼山成賢者如来
南无本性身功德賢者如来
南无小賢者如来　南无賢者如来
南无賢身如来　南无勝者如来
南无大勝者如来　南无无邊勝者如来
南无降他勝者如来　南无難勝者如来
南无降他者如来　南无然燈如来
南无作无畏如来　南无作光如来
南无作歡喜如来　南无火意如来
南无枸物頭作開敷如来
南无婆伽杖帝釋迦牟尼如来
南无金仙如来　南无龍仙如来
南无仙者如来　南无仙勝如来
南无清淨體眼如来　南无月眼如来
南无日面如来　南无梵面如来
南无善眼清淨面如来　南无金色者如来
南无梵色者如来　南无常色者如来
南无紫磨色者如来　南无賭婆迦多者如来

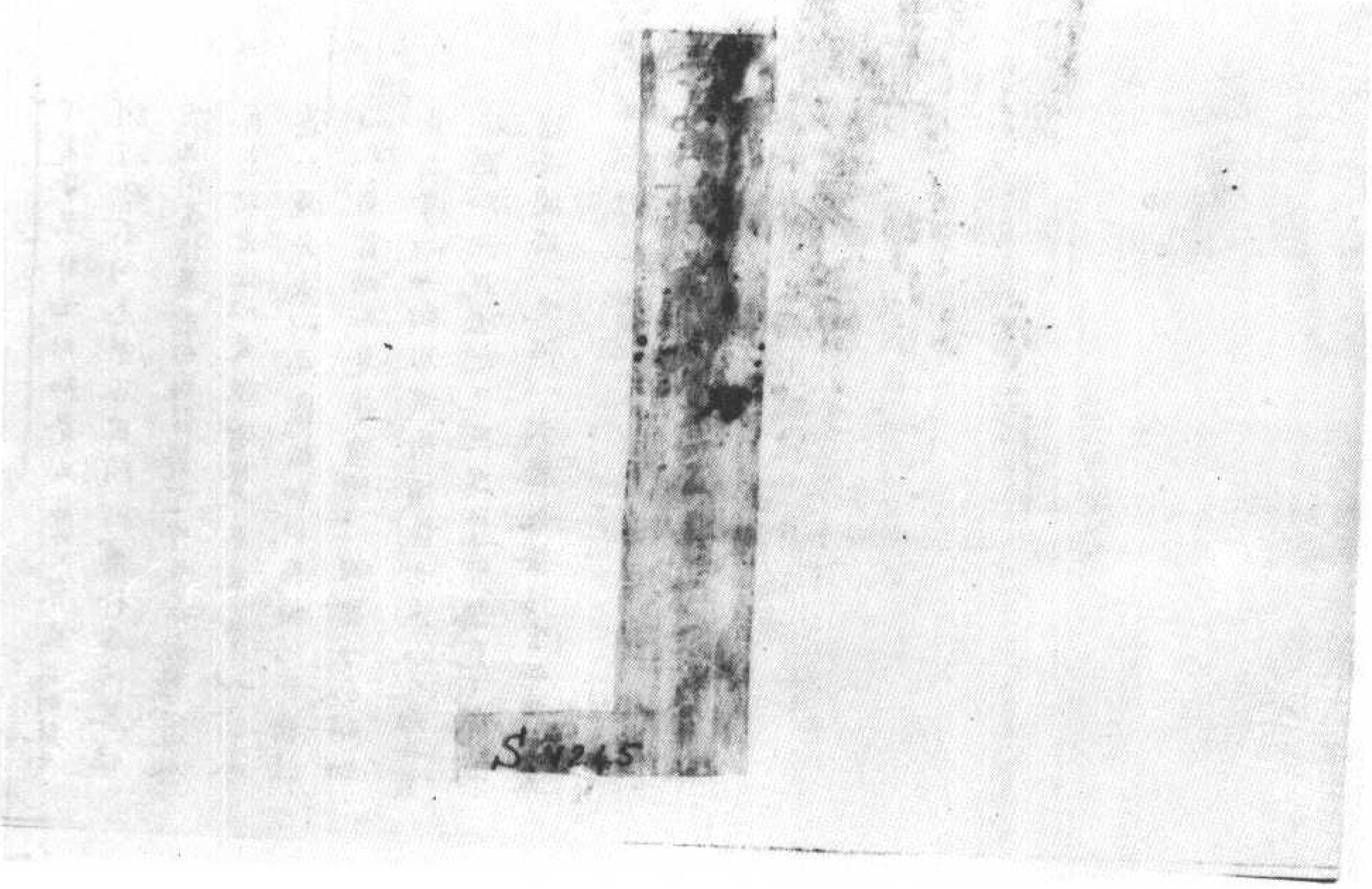
W→T443 14/326c20

*

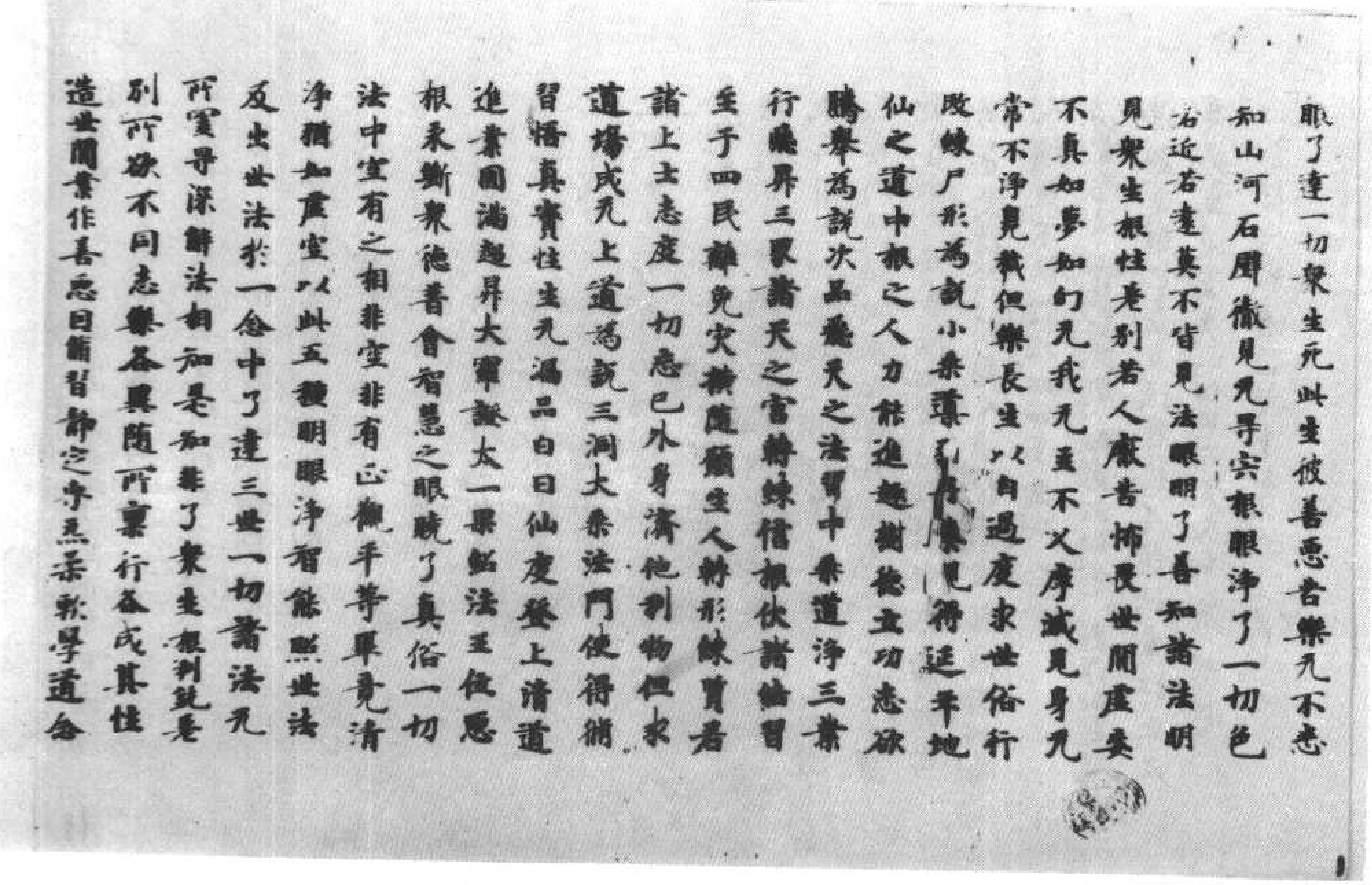


南无善眼清淨面如来　南无金色者如
南无梵色者如来　南无常色者如
南无紫磨色者如来　南无賭婆迦多者如来
南无堅牢如来　南无堅步如来
南无珊地如来　南无内堅信如来
南无堅住多器伏捨如来
南无遊戲勇躍名稱如来
南无法上稱如来　南无寶稱如来
南无无邊稱如来　南无无垢辟如来
南无善辟如来　南无垂辟如来
南无瞿耶辟如来　南无大辟如来
南无娑伽杖帝圓光如来
南无普智賢圓如来　南无普行圓如来
南无涅摩邪如来　南无風涅磨邪如来
南无阿涅摩邪如来

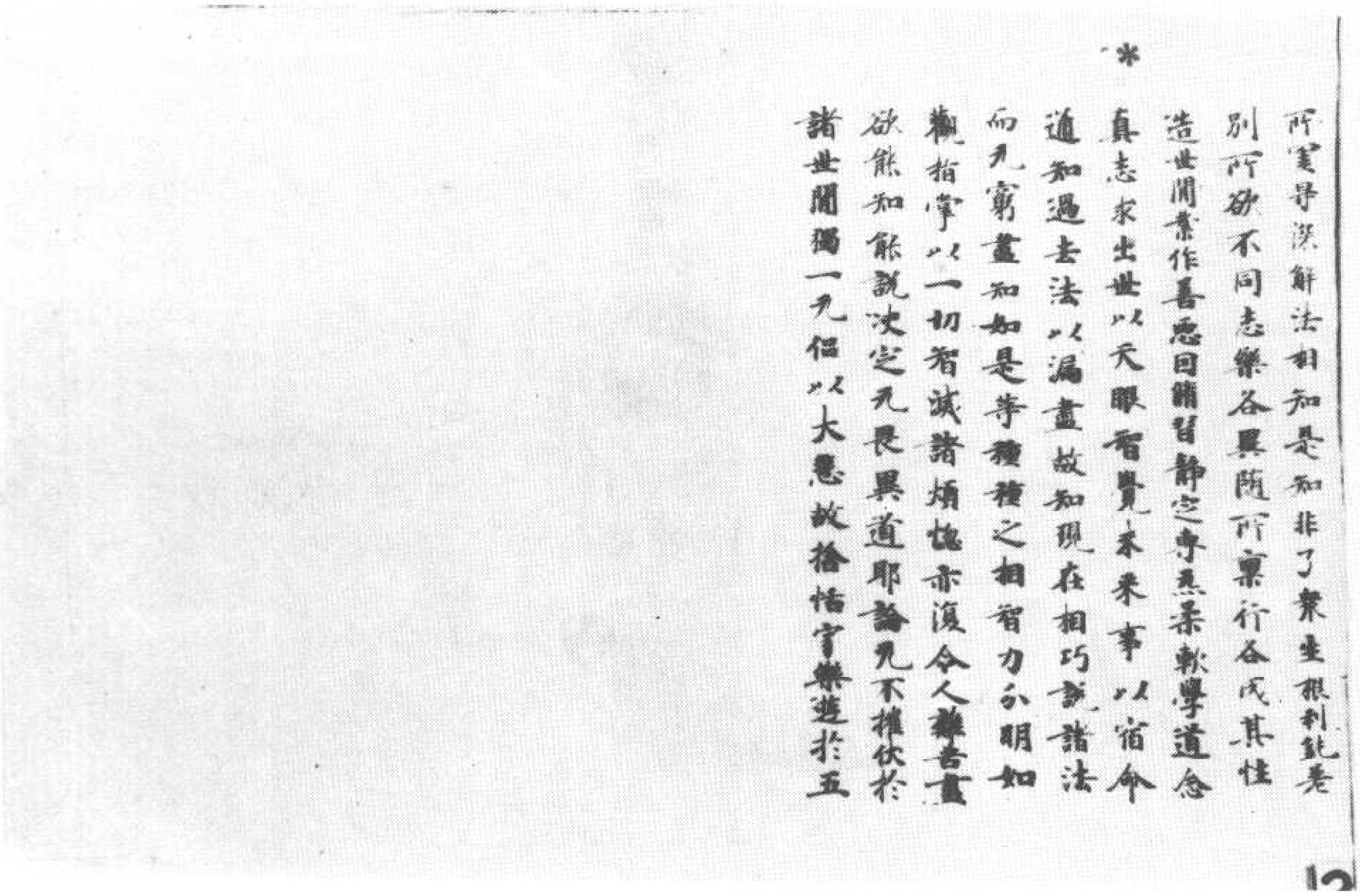
五千五百佛名經卷第二



▼斯一二四六號　天師請問經（參見伯二七二五號道家類書所引）



眼了達一切衆生死此生彼善惡苦樂无不悉
知山河石壁徹見无㝵究根眼淨了一切色
若近若遠莫不皆見法眼明了善知諸法明
見衆生根性差別若人厭苦怖畏世間虛妄
不真如夢如幻无我无主不久磨滅見身无
常不淨見苦但樂長生以自過度求世俗行
脫緣尸形爲說小乘尊[illegible]見得延年地
仙之道中根之人力能進趣樹德立功志欲
騰舉爲說次品飛天之法習中乘道淨三業
行飛昇三界諸天之宮轉緣信根伏諸煩習
垂于四民雜免究積隨願生人轉形緣胄若
諸上士志度一切忘己外身濟他利物但求
道場成无上道爲說三洞大乘法門使得備
習悟真實性生无漏品白日仙度登上清道
進業圓滿超昇大羅證太一果紹法王位惡
根永斷衆德普會智慧之眼曉了真俗一切
法中空有之相非空非有正觀平等畢竟清
淨猶如虛空以此五種明眼淨智能照世法
及出世法於一念中了達三世一切諸法无
所實尋深解法相知是知非了衆生根利鈍差
別所欲不同志樂各異隨所稟行各成其性
造世間業作善惡因脩習靜定奉忍柔款學道念

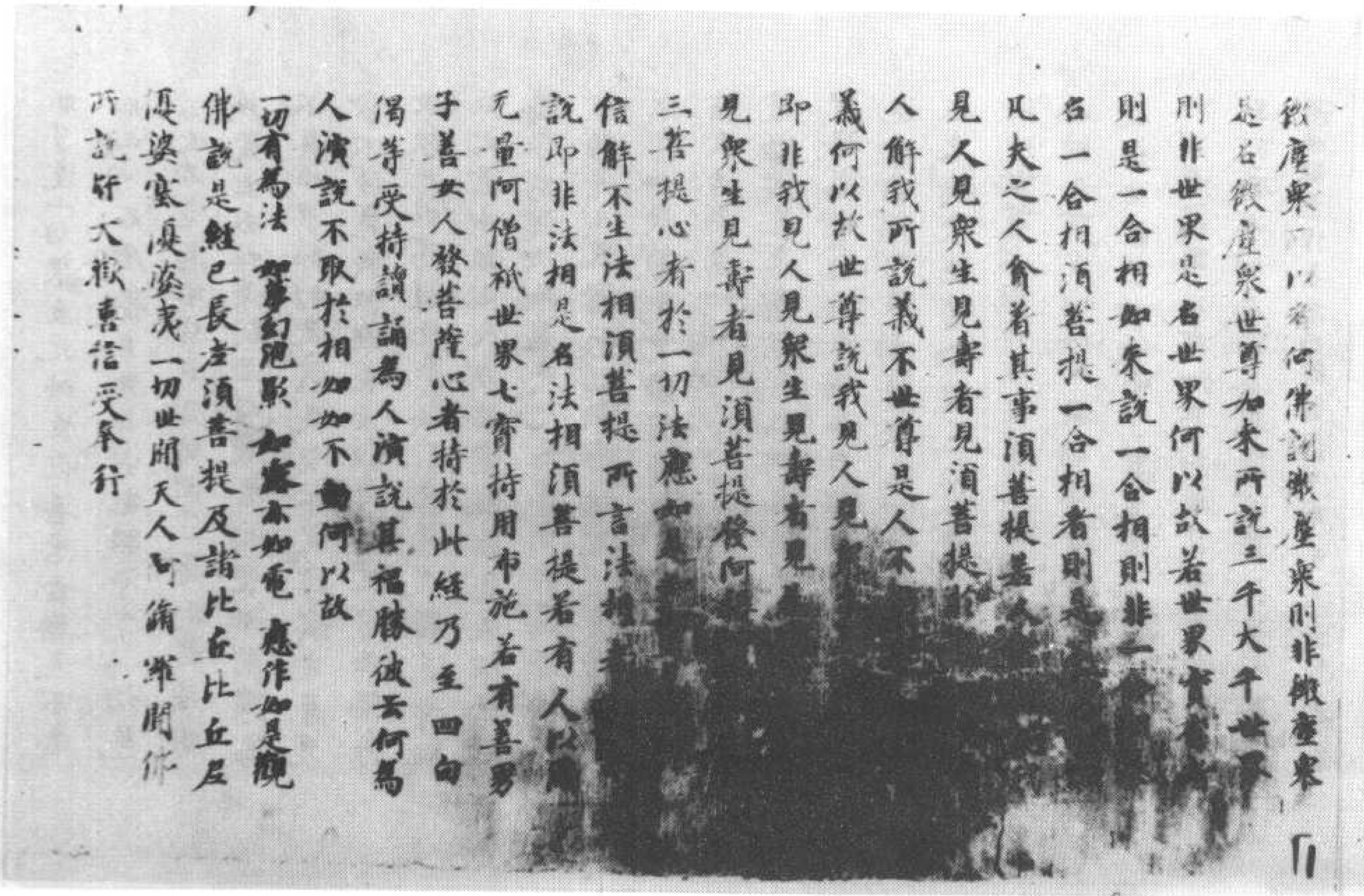


*

所宜尋深解法相知是知非了衆生根利鈍差
別所欲不同志樂各異隨所稟行各成其性
造世間業作善惡因緣習靜定寺忍柔軟學道念
真志求出世以天眼智覺見未來事以宿命
通知過去法以漏盡故知現在相巧說諸法
而无窮盡知如是等種種之相智力分明如
觀指掌以一切智滅諸煩惱亦復令人離苦盡
欲能知能說決定无畏異道耶論无不摧伏於
諸世間獨一无侶以大悲故捨恬寂樂遊於五

12

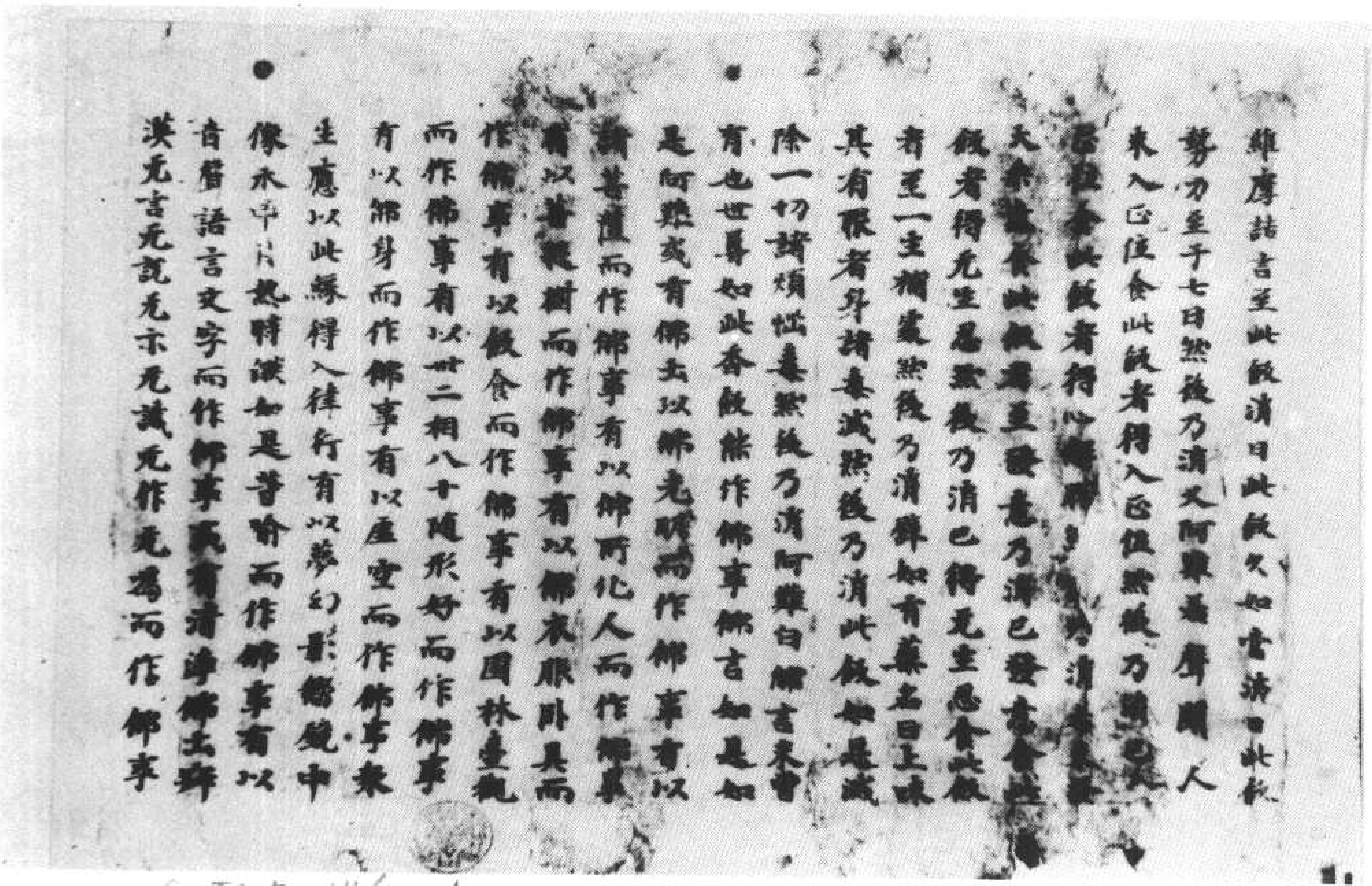
▼斯一二四七號　金剛般若波羅蜜經



微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實[illegible]
則是一合相如來說一合相則非一[illegible]
名一合相須菩提一合相者則是[illegible]
凡夫之人貪着其事須菩提若[illegible]
見人見衆生見壽者見須菩提於[illegible]
人解我所說義不世尊是人不[illegible]
義何以故世尊說我見人見[illegible]
即非我見人見衆生見壽者見[illegible]
見衆生見壽者見須菩提發何[illegible]
三菩提心者於一切法應如[illegible]
信解不生法相須菩提所言法相[illegible]
說即非法相是名法相須菩提若有[illegible]
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

11

S → T235　8/752b9
W →　8/752c3

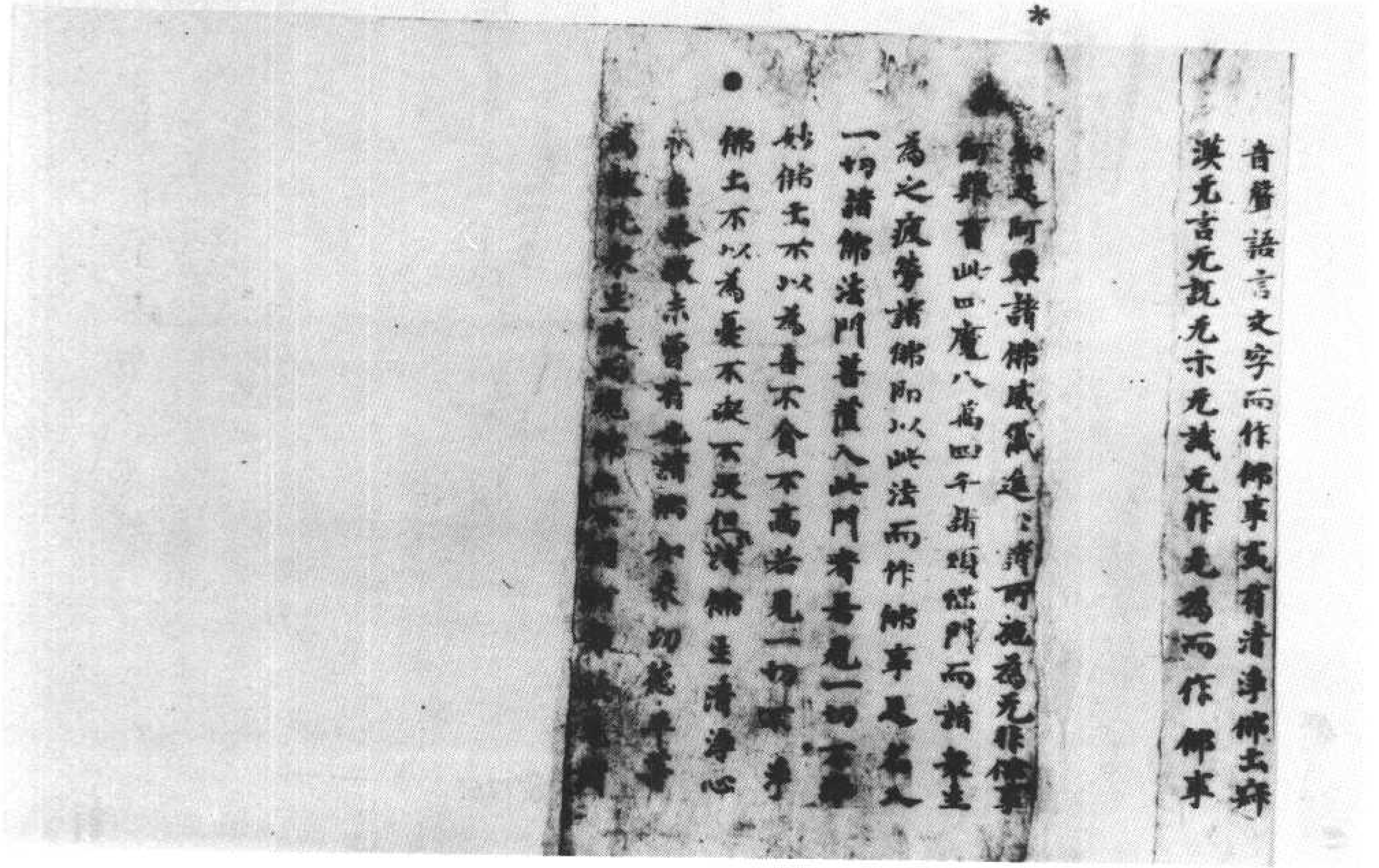


維摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已入
正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發
大乘意食此飯者至發意乃消已發意食此
飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食此飯
者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上味
其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅
除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾
有也世尊如此香飯能作佛事佛言如是如
是阿難或有佛土以佛光明而作佛事有以
諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事
有以菩提樹而作佛事有以佛衣服卧具而
作佛事有以飯食而作佛事有以園林臺觀
而作佛事有以卅二相八十隨形好而作佛事
有以佛身而作佛事有以虛空而作佛事衆
生應以此緣得入律行有以夢幻影響鏡中
像水中月熱時炎如是等喻而作佛事有以
音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂
漠无言无說无示无識无作无為而作佛事

斯一二四八號　維摩詰所說經卷下菩薩行品第十一

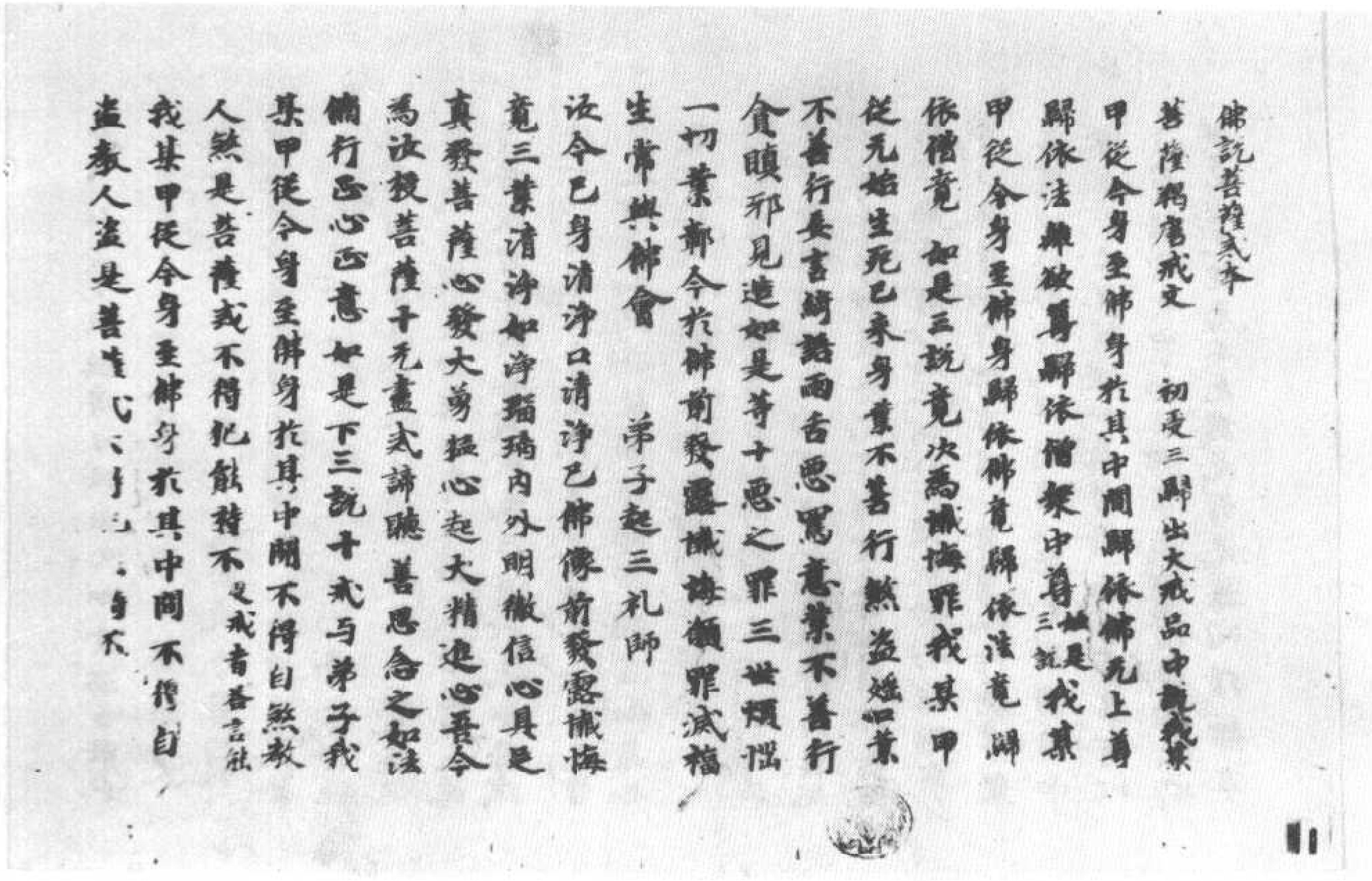
S→T475 14/553C6

W→T475 14/554A7



音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂
漠无言无說无示无識无作无為而作佛事

如是阿難諸佛威儀進止諸所施為无非佛事
阿難有此四魔八萬四千諸煩惱門而諸衆生
為之疲勞諸佛即以此法而作佛事是名入
一切諸佛法門菩薩入此門者若見一切淨
好佛土不以為喜不貪不高若見一切不淨
佛土不以為憂不㝵不沒但於諸佛生清淨心
歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平等
為教化衆生故而現佛土不同 [illegible]

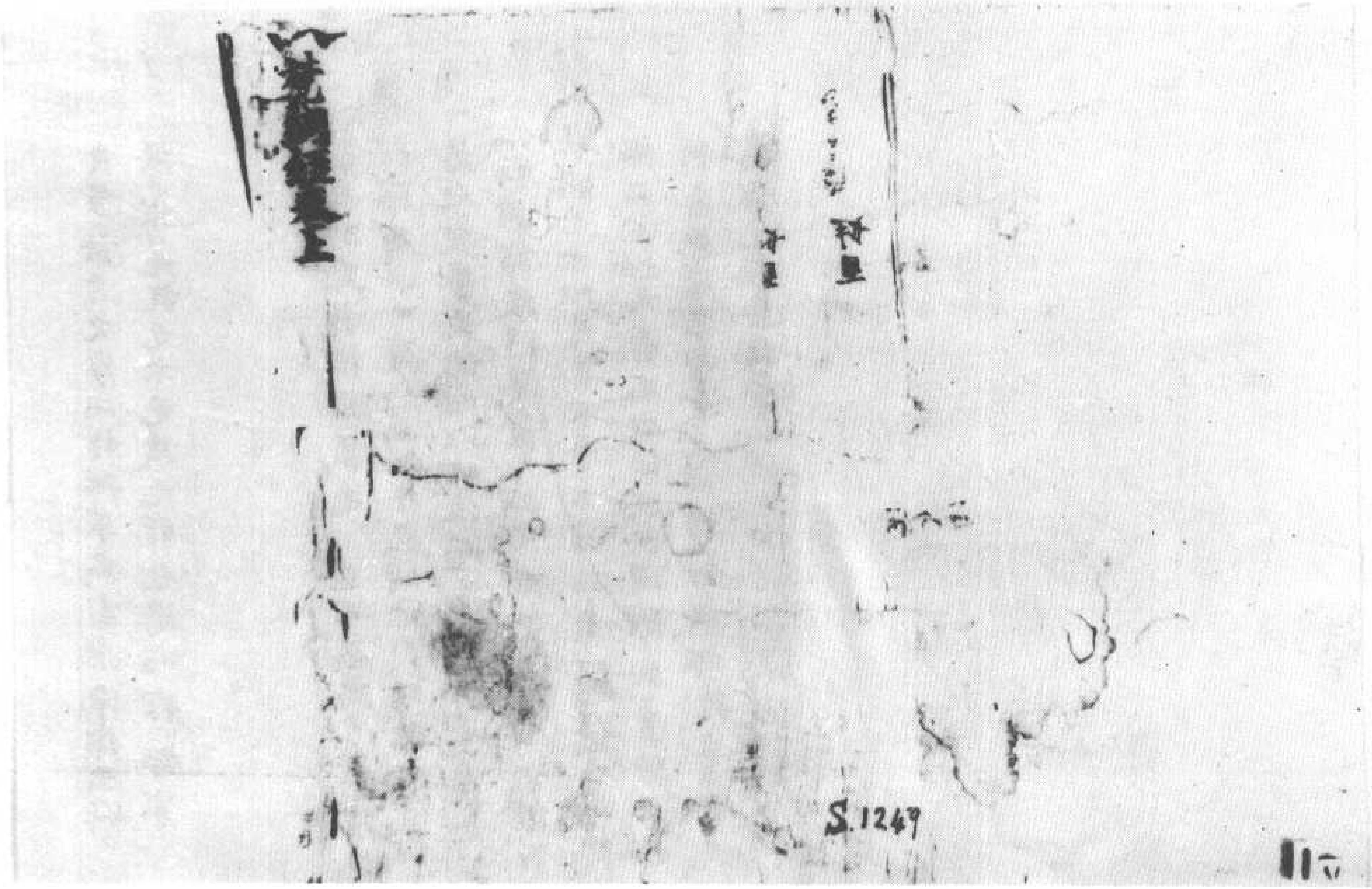


佛說菩薩戒本

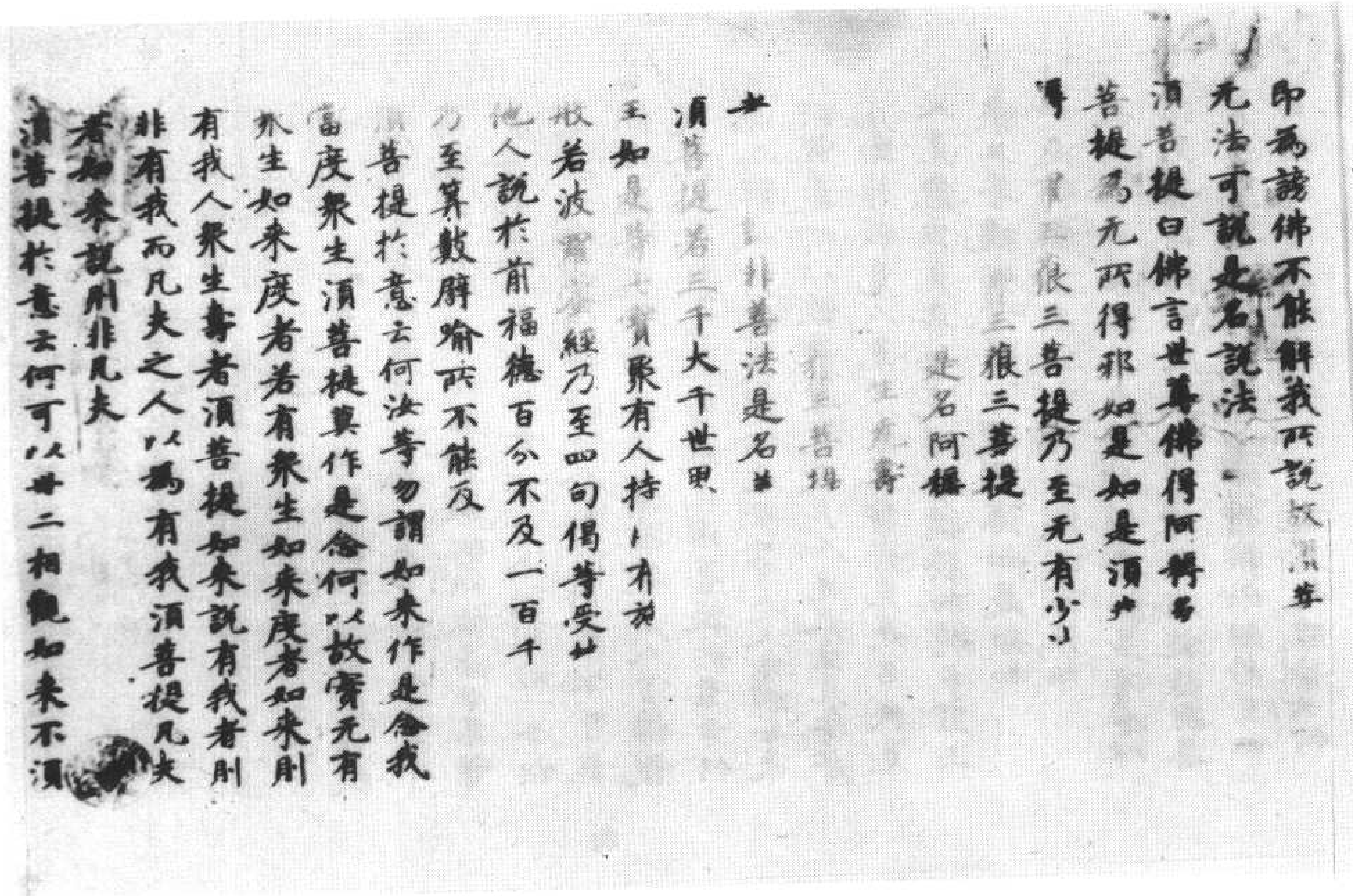
菩薩羯磨戒文　初受三歸出大戒品中說我某甲從今身至佛身於其中間歸依佛无上尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊如是（三說）我某甲從今身至佛身歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟　如是三說竟次爲懺悔罪我某甲從无始生死已來身業不善行煞盜婬口業不善行妄言綺語兩舌惡罵意業不善行貪瞋邪見造如是等十惡之罪三世煩惱一切業鄣今於佛前發露懺悔願罪滅福生常與佛會　弟子起三礼師

汝今已身清淨口清淨已佛像前發露懺悔竟三業清淨如淨瑠璃內外明徹信心具是真發菩薩心發大勇猛心起大精進心吾今爲汝授菩薩十无盡戒諦聽善思念之如法脩行正心正意如是下三說十戒与弟子我某甲從今身至佛身於其中間不得自煞教人煞是菩薩戒不得犯能持不（受戒者答言能）我某甲從今身至佛身於其中間不得自盜教人盜是菩[illegible]身不

斯一二四九號　佛說菩薩戒本



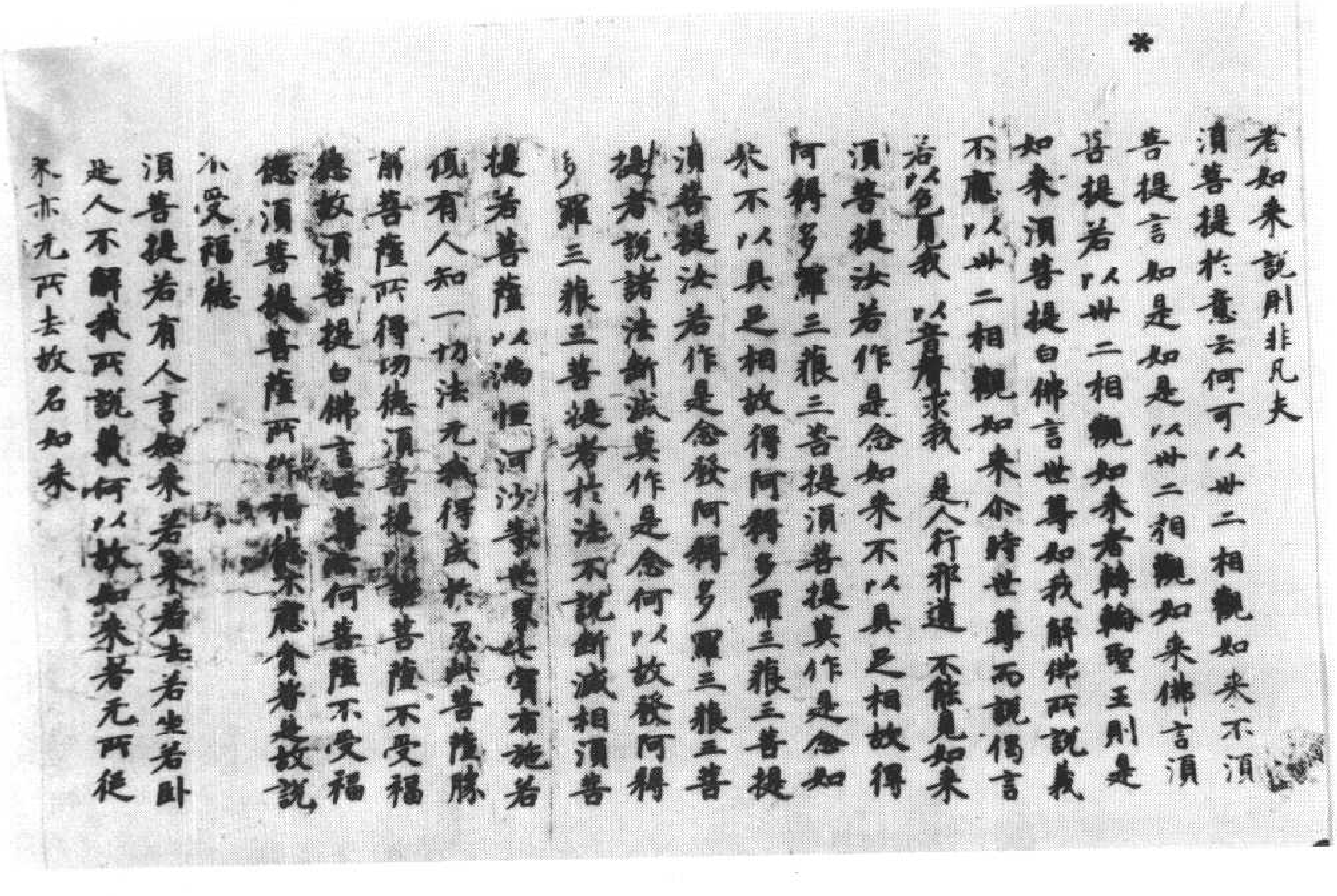
S.1249



即爲謗佛不能解義所說故須菩
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多
菩提爲无所得耶如是如是須〻
[illegible]藐三菩提乃至无有少〻
[illegible]三藐三菩提
[illegible]是名阿耨
[illegible]生无壽
[illegible]菩提
[illegible]非善法是名〻
廿
須菩提若三千大千世界
王如是等七寶聚有人持用布施
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持
他人說於前福德百分不及一百千
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須

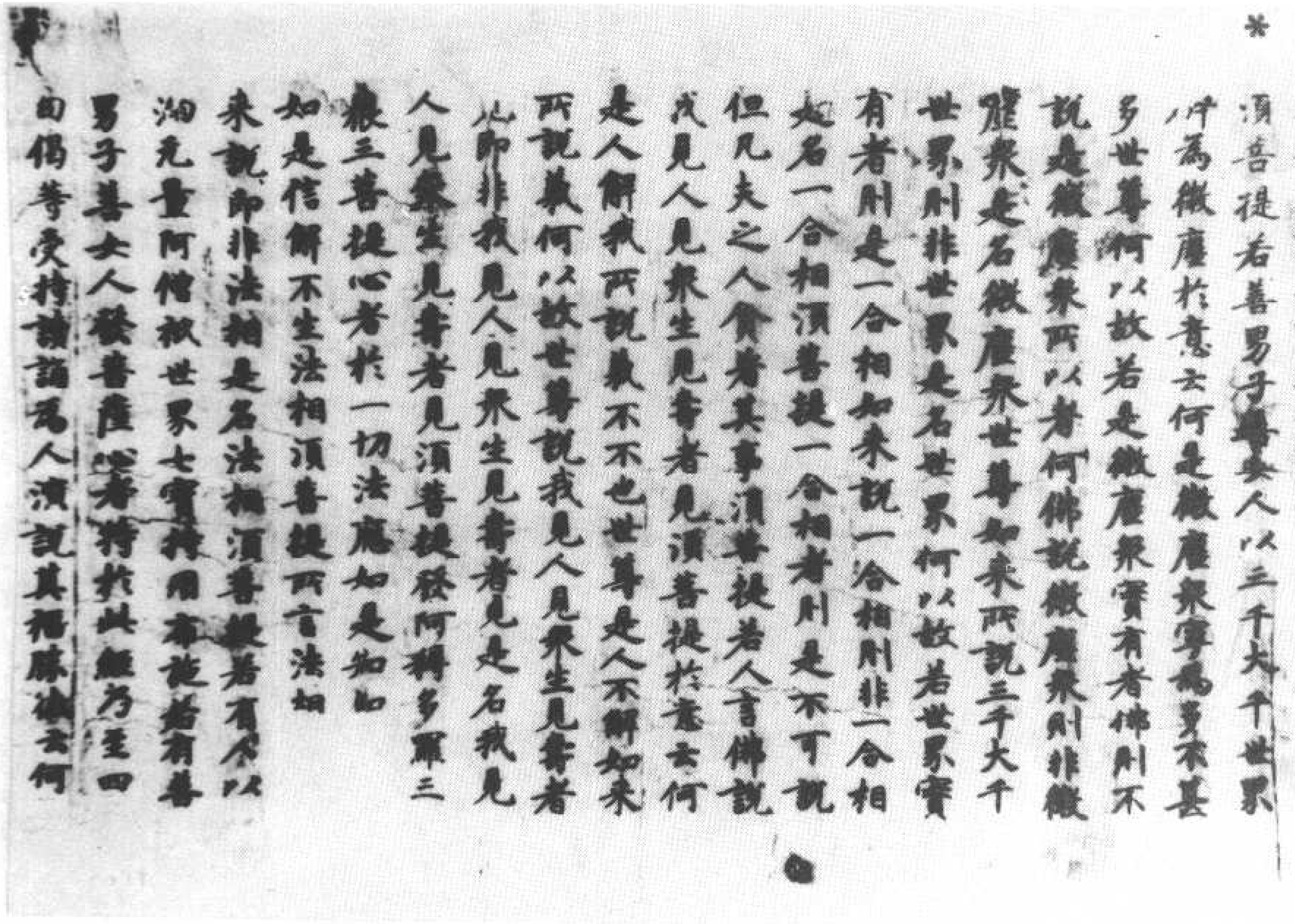
斯一二五〇號　金剛般若波羅蜜經

S->T235　8/751c13-752A3
->　8,752c3

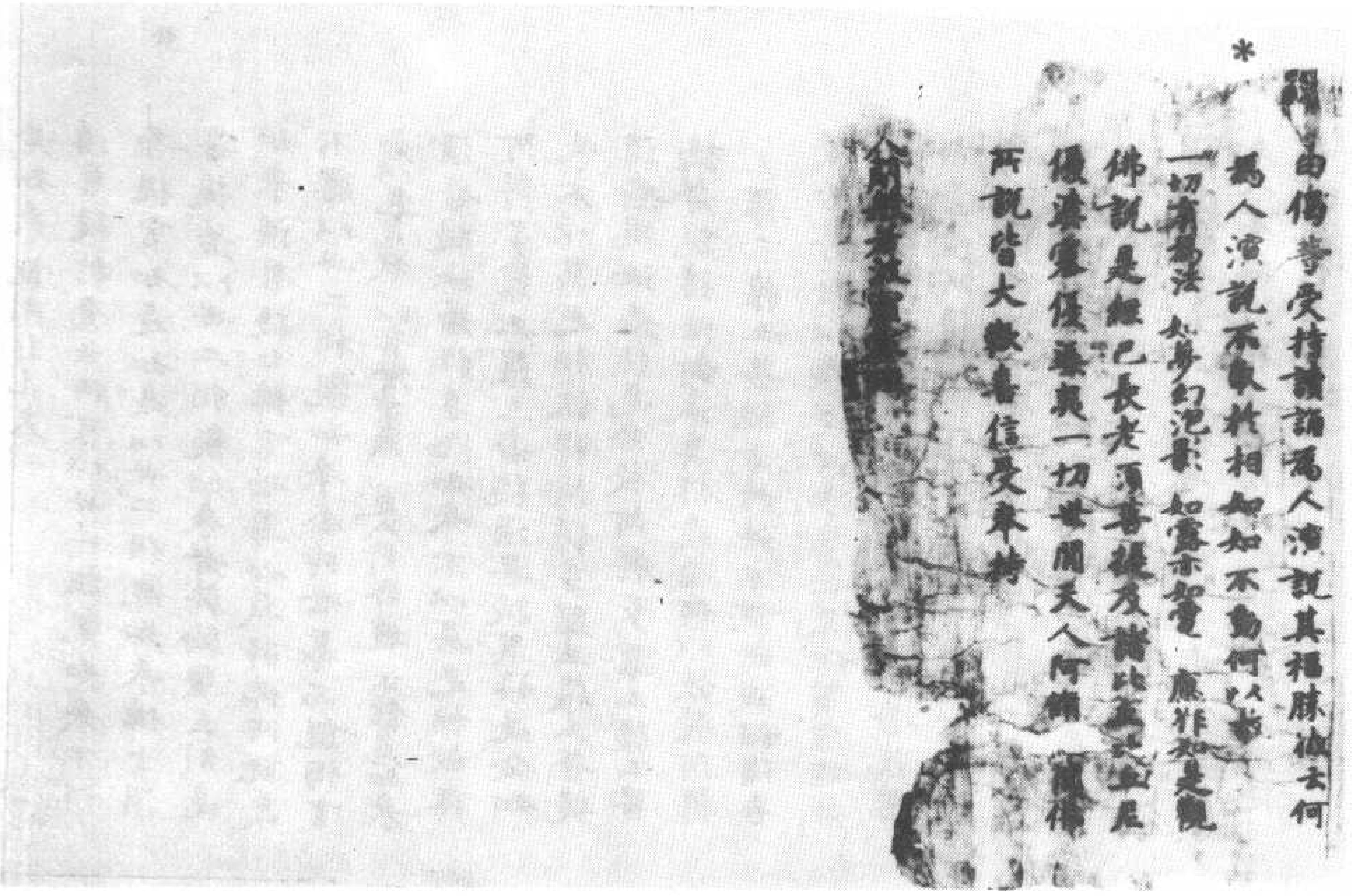


*

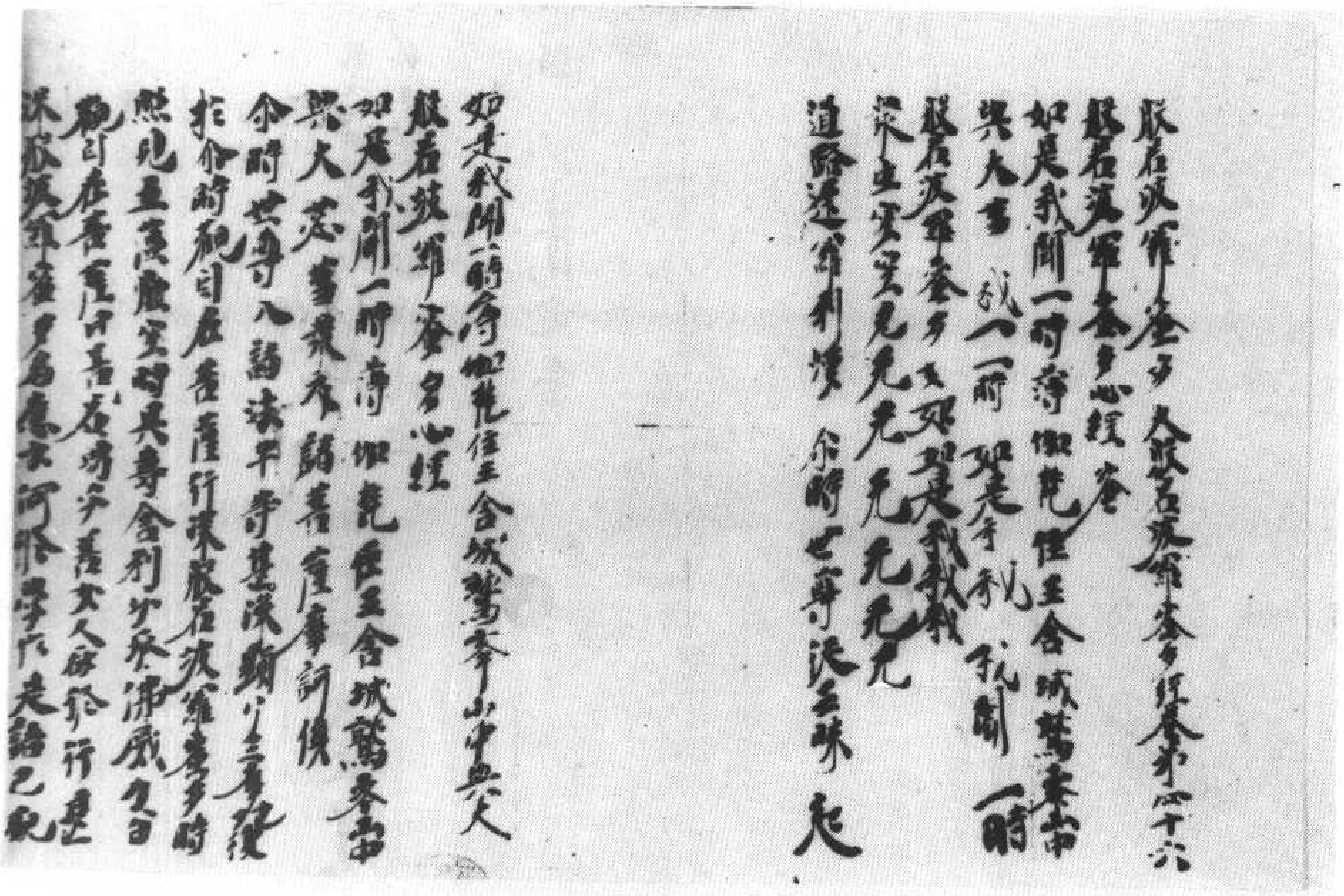
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來



是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不不也世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如
如是信解不生法相須菩提所言法如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何



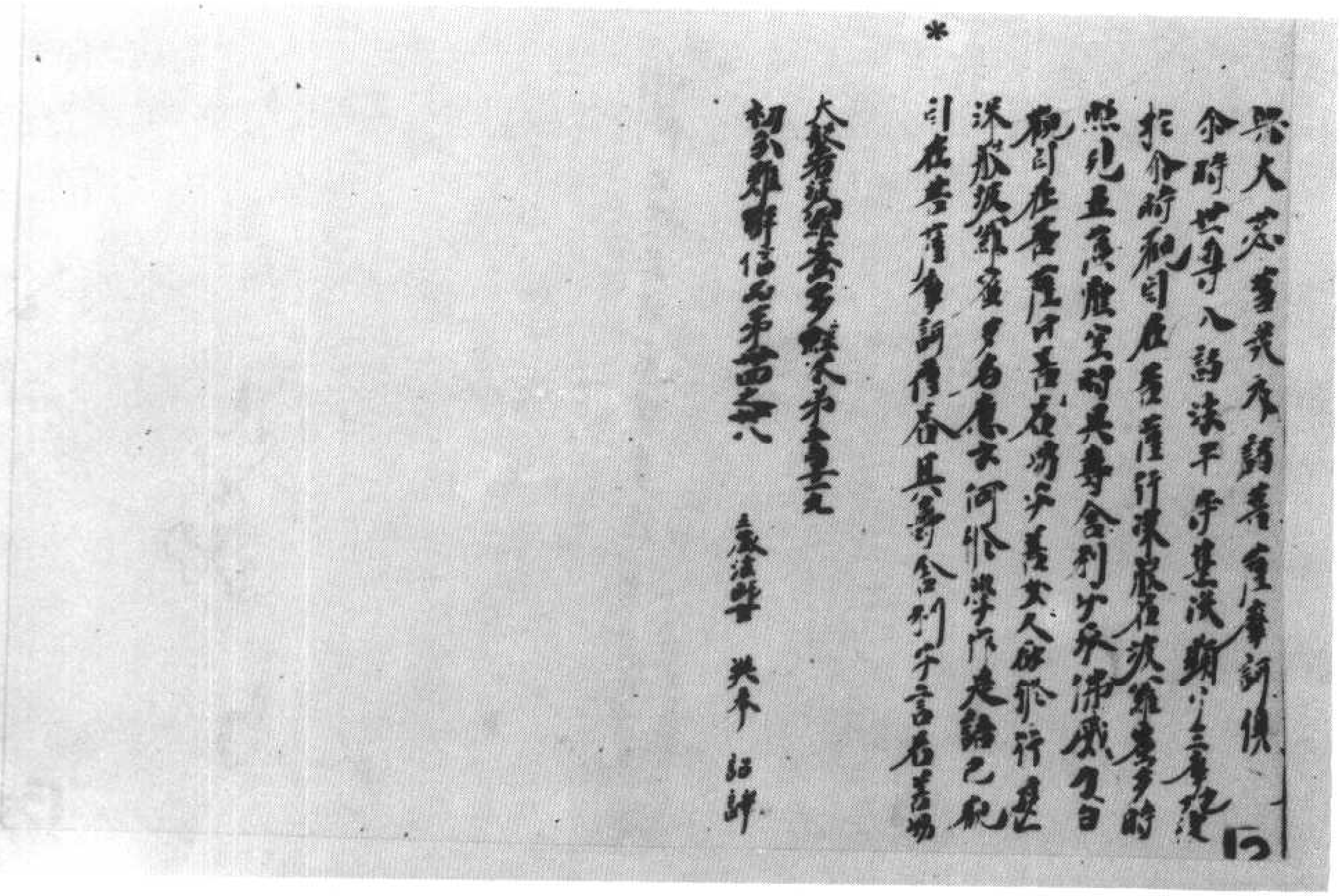
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持
金剛般若波羅蜜經



般若波羅蜜多 大般若波羅蜜多經卷第四十六
般若波羅蜜多心經 卷
如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中
與大苾 我 一一時 如是我 我 聞 一時
般若波羅蜜多 如 如是我我我
深不生實空无无无无无无无
道路遙遠利樓 爾時世尊說三昧 死

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大
般若波羅蜜多心經
如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中
與大苾芻衆及諸菩薩摩訶薩俱
爾時世尊入諸法平等甚深明了三摩地
於爾時觀自在菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
照見五蘊體空時具壽舍利子承佛威力白
觀自在菩薩曰若善男子善女人欲修行是
深般若波羅蜜多者復云何修學作是語已觀

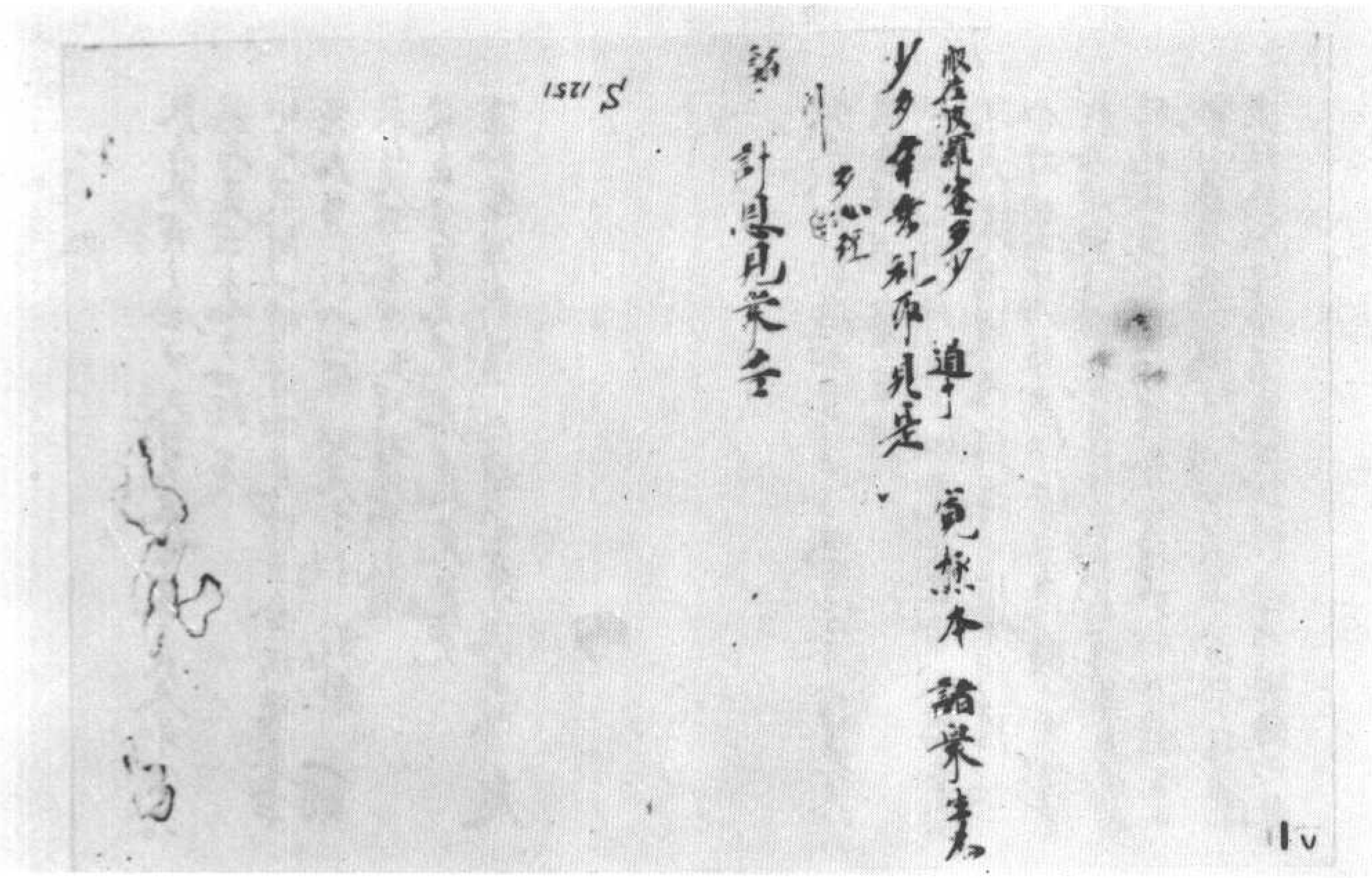
斯一二五一號 般若波羅蜜多心經



與大苾芻衆及諸菩薩摩訶薩俱
爾時世尊入諸法平等甚深明了三摩地
於爾時觀自在菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
照見五蘊體空時具壽舍利子承佛威力白
觀自在菩薩曰若善男子善女人欲修行是
深般若波羅蜜多者復云何修學作是語已觀
自在菩薩摩訶薩答具壽舍利子言若善男

大般若波羅蜜多經卷第五十三
初分難信解品第卅四之八

三藏法師 洪本 紹辯



般若波羅蜜多少　道場　菩提本　諸佛菩薩

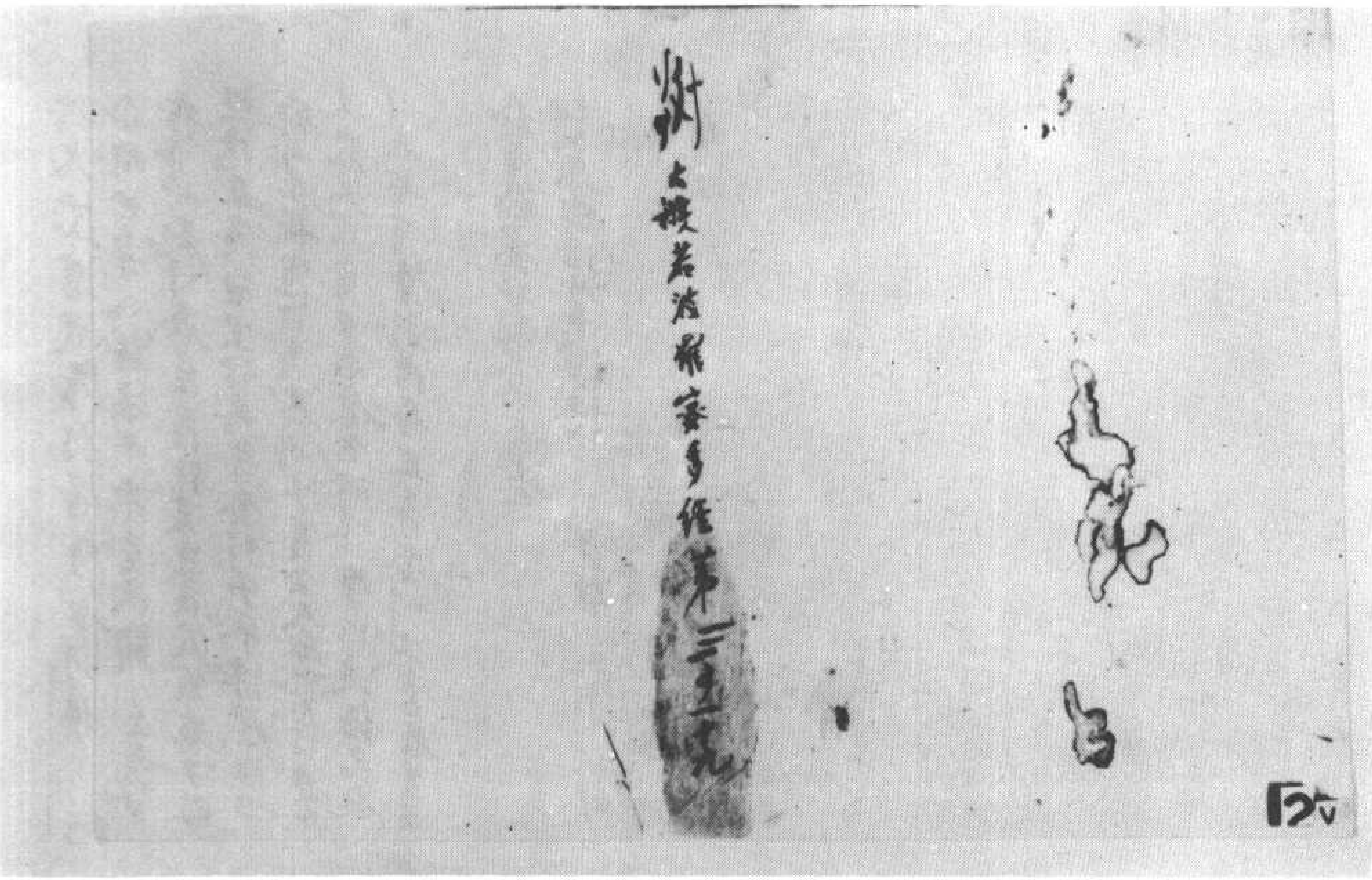
少多年劣利那現定

川　多心經

說　計恩見榮全

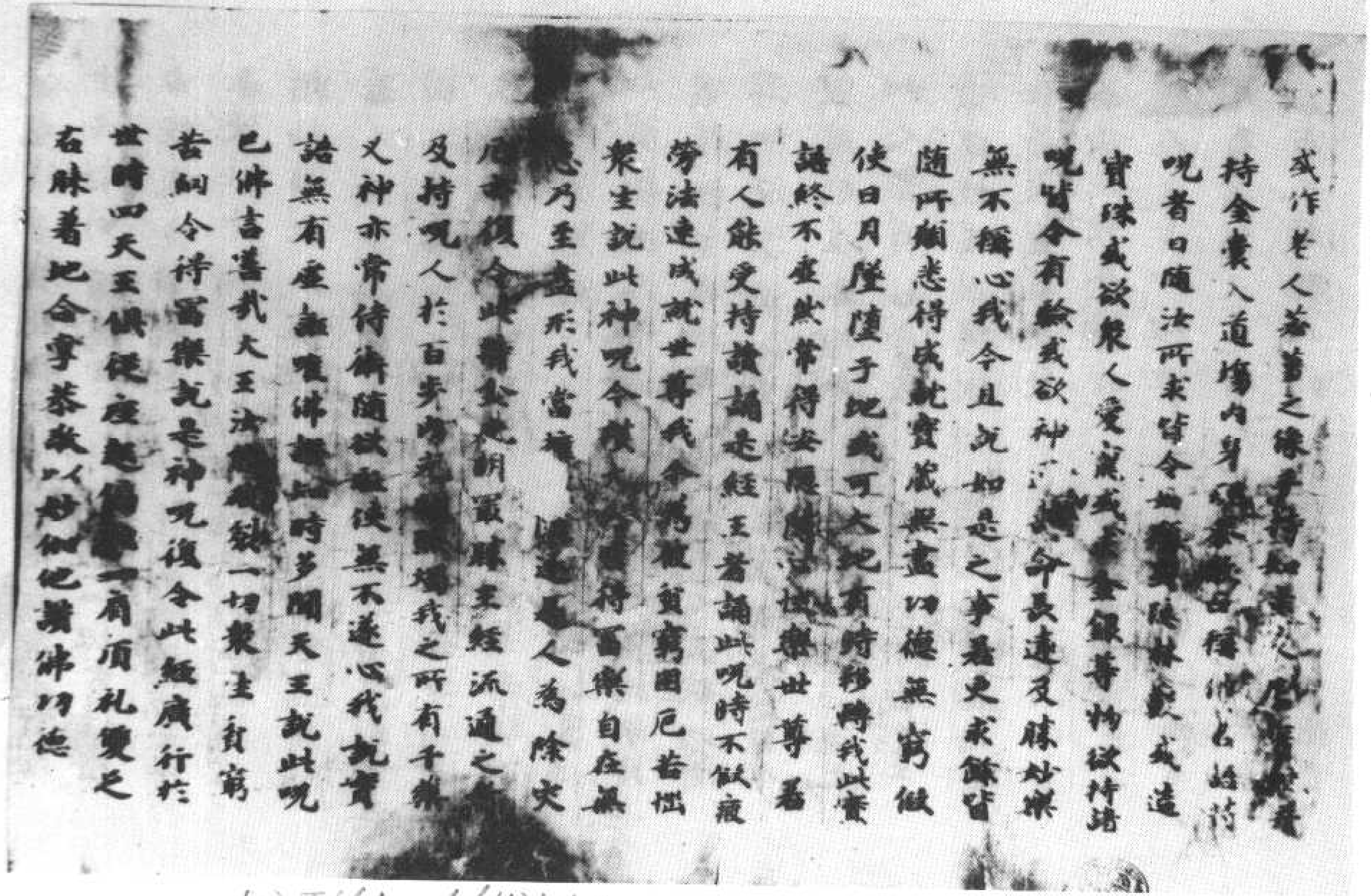
S.1251

1v



[illegible]大般若波羅蜜多經第三十五[illegible]

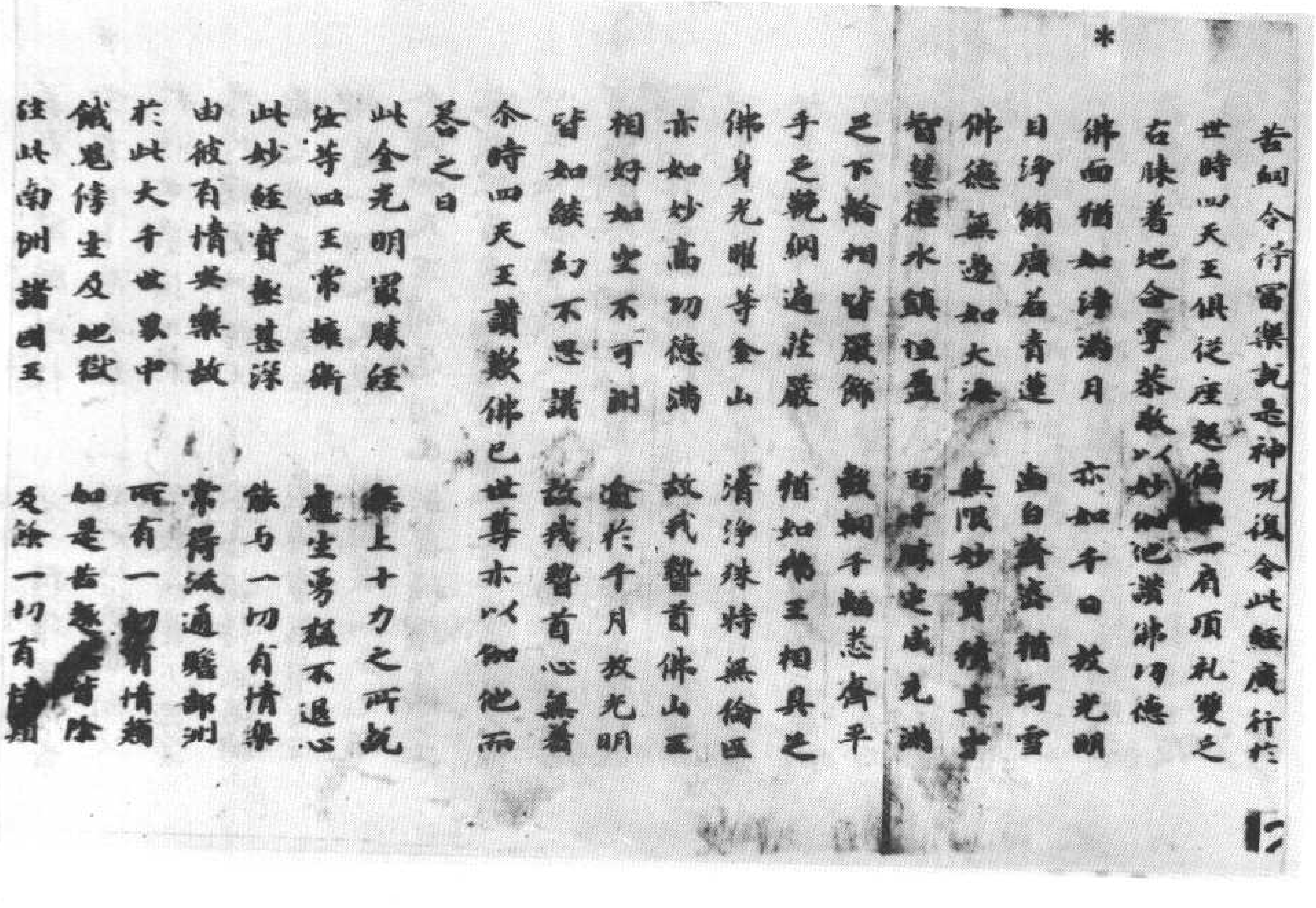
2v



或作老人苾芻之像手持如意末尼寶珠并
持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持
呪者曰隨汝所求皆令如願或隱林藪或造
寶珠或欲衆人愛寵或求金銀等物欲持諸
呪皆令有驗或欲神通壽命長遠及勝妙樂
無不稱心我今且說如是之事若更求餘皆
隨所願悉得成就寶藏無盡功德無窮假
使日月墜墮於地或可大地有時移轉我此實
語終不虛然常得安隱隨心快樂世尊若
有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不假疲
勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄苦惱
衆生說此神呪令獲大利皆得富樂自在無
患乃至盡形我當擁護隨逐是人為除災
厄亦復令此持金光明最勝王經流通之者
及持呪人於百步內光明照燭我之所有千藥
叉神亦常侍衛隨欲驅使無不遂心我說實
語無有虛誑唯佛證知時多聞天王說此呪
已佛言善哉天王汝能破裂一切衆生貧窮
苦網令得富樂說是神呪復令此經廣行於
世時四天王俱從座起偏袒一肩頂禮雙足
右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德

S→T665 16/431c7

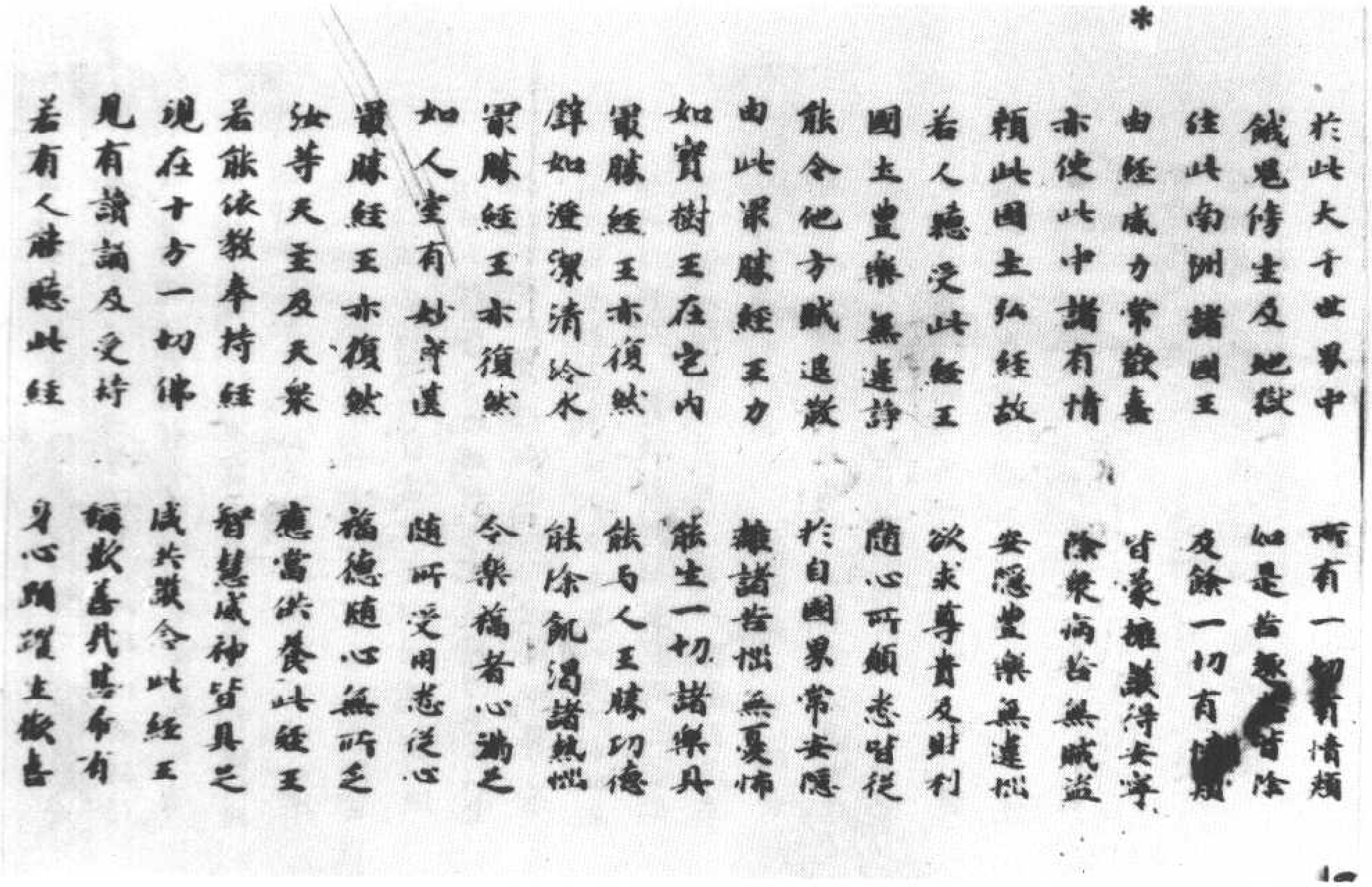
斯一二五二號　金光明最勝王經卷第六



*

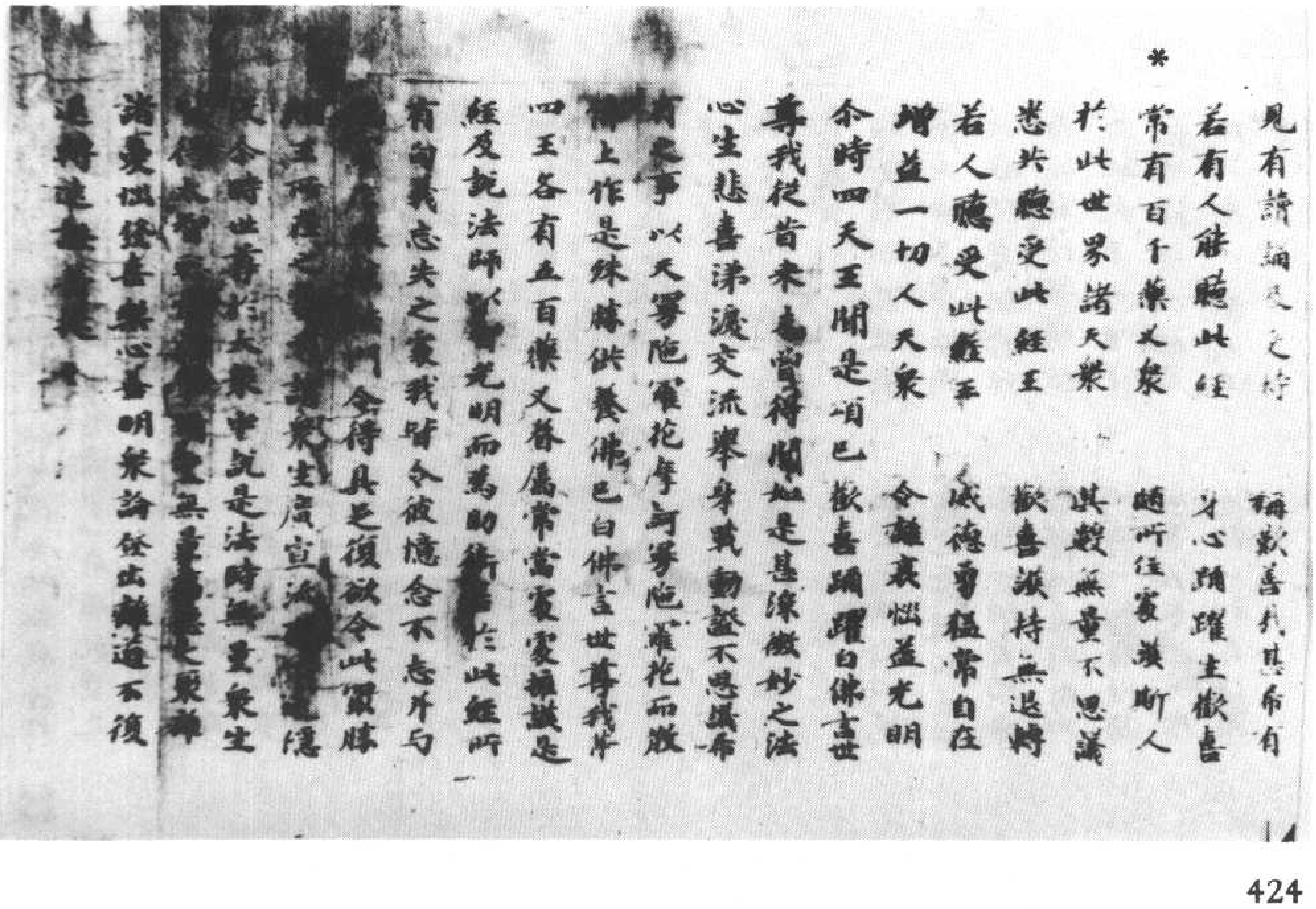
苦網令得富樂說是神呪復令此經廣行於
世時四天王俱從座起偏袒一肩頂禮雙足
右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德
佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨修廣若青蓮　齒白齊密猶珂雪
佛德無邊如大海　無限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定咸充滿
足下輪相皆嚴飾　轂輞千輻悉齊平
手足鞔網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光耀等金山　清淨殊特無倫匹
亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如焰幻不思議　故我稽首心無著
爾時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而
答之曰
此金光明最勝經　無上十力之所說
汝等四王常擁衛　應生勇猛不退心
此妙經寶極甚深　能與一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通贍部洲
於此大千世界中　所有一切有情類
餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類

12



*

於此大千世界中　所有一切有情類
餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類
由經威力常歡喜　皆蒙擁護得安寧
亦使此中諸有情　除衆病苦無賊盜
賴此國土弘經故　安隱豐樂無違惱
若人聽受此經王　欲求尊貴及財利
國土豐樂無違諍　隨心所願悉皆從
能令他方賊退散　於自國界常安隱
由此最勝經王力　離諸苦惱無憂怖
如寶樹王在宅內　能生一切諸樂具
最勝經王亦復然　能與人王勝功德
譬如澄潔清冷水　能除飢渴諸熱惱
最勝經王亦復然　令樂福者心滿足
如人室有妙寶篋　隨所受用悉從心
最勝經王亦復然　福德隨心無所乏
汝等天主及天衆　應當供養此經王
若能依教奉持經　智慧威神皆具足
現在十方一切佛　咸共護念此經王
見有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此經　身心踊躍生歡喜



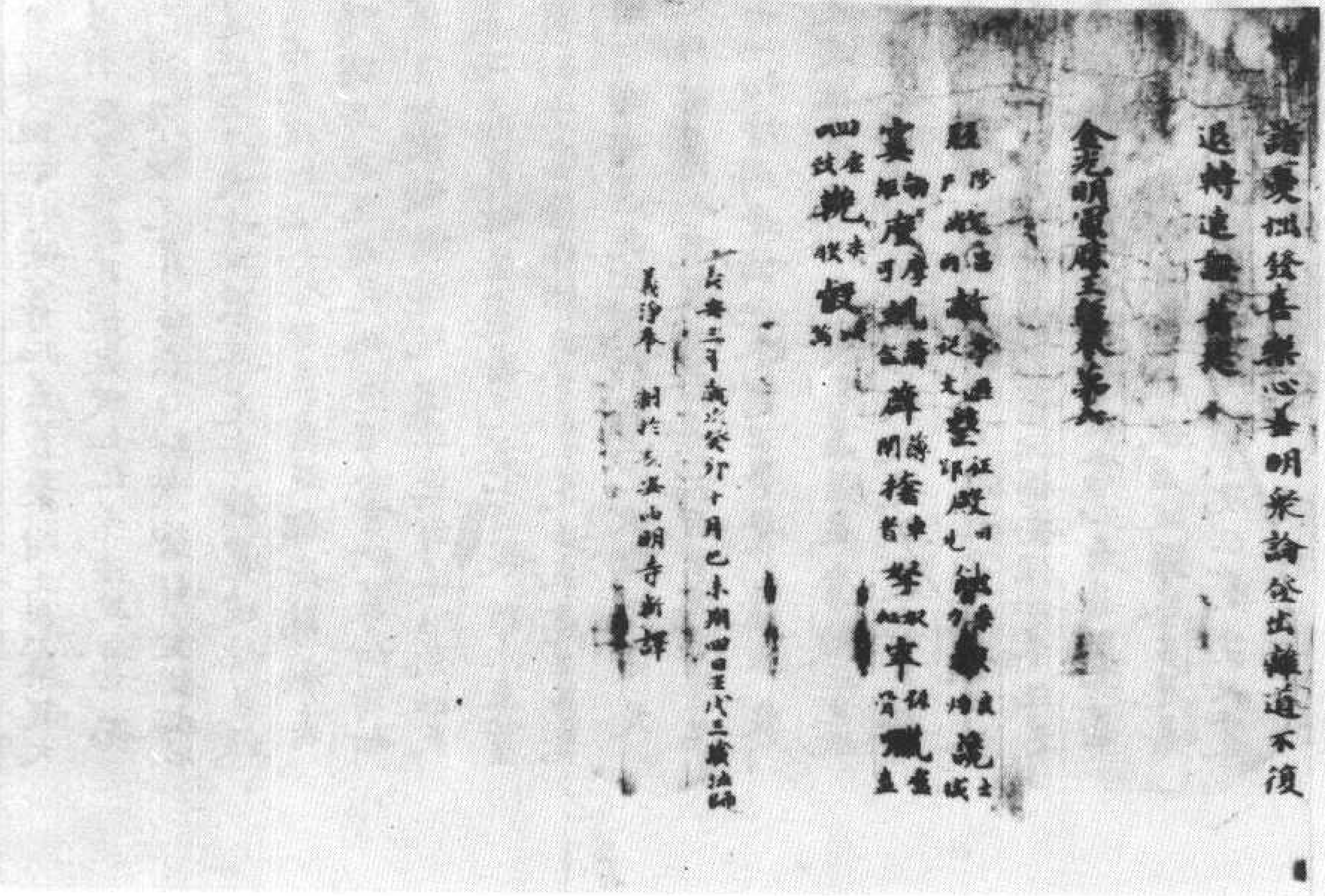
*

見有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此經　身心踊躍生歡喜
常有百千藥叉衆　隨所住處護斯人
於此世界諸天衆　其數無量不思議
悉共聽受此經王　歡喜護持無退轉
若人聽受此經王　威德勇猛常自在
增益一切人天衆　令離衰惱益光明

爾時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法心生悲喜涕淚交流舉身戰動證不思議希有之事以天曼陀羅花摩訶曼陀羅花而散佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我等四王各有五百藥叉眷屬常當處處擁護是經及說法師以[illegible]光明而為助衛[illegible]於此經所有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘并與[illegible]門令得具足復欲令此最勝經王所[illegible]諸衆生廣宣流[illegible]隱沒爾時世尊於大衆中說是法時無量衆生[illegible]得大智[illegible]無[illegible]之聚離諸憂惱發喜樂心善明衆論登出離道不復退轉速證[illegible]

W→T665 16/432C10

*

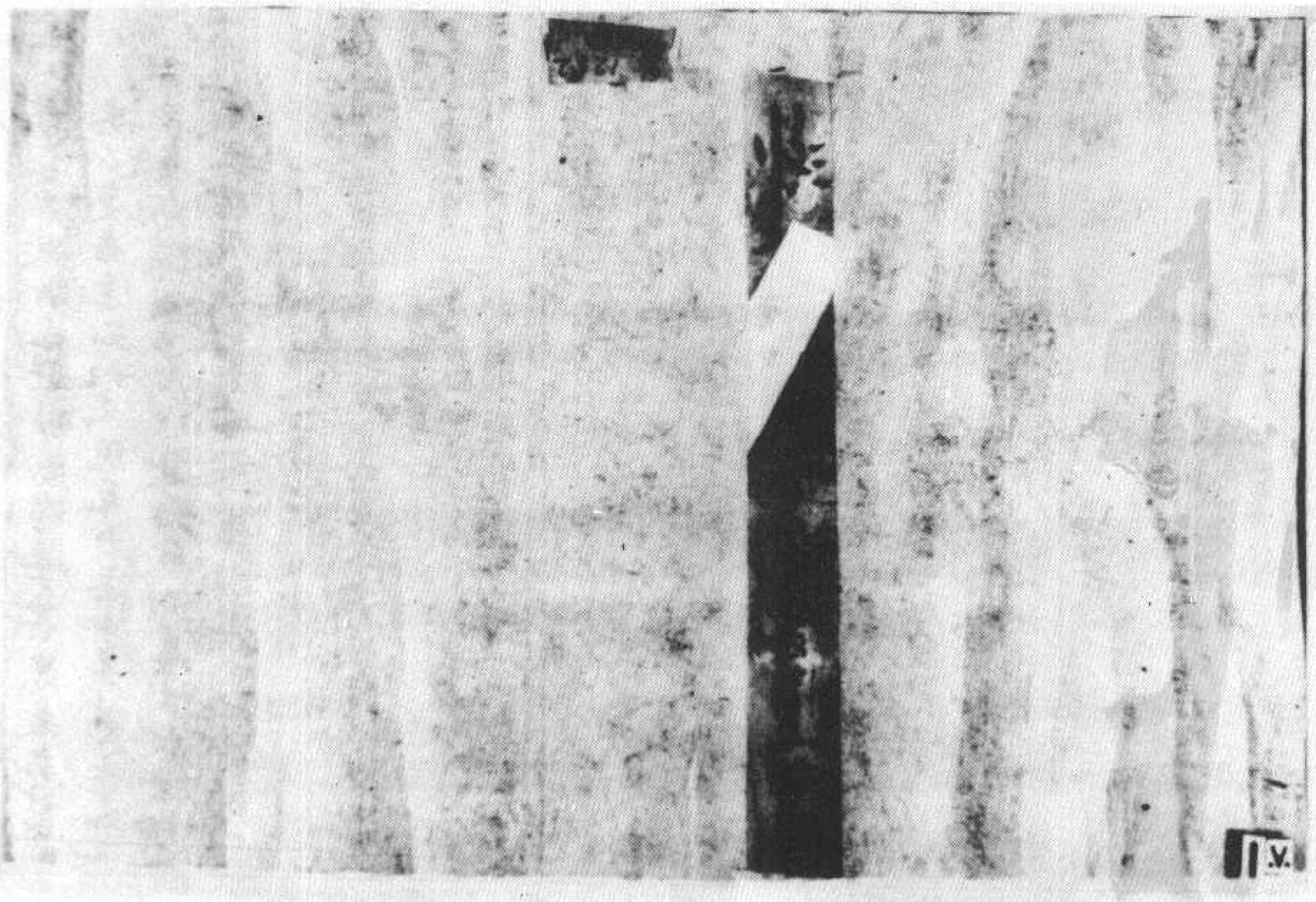


諸憂惱發喜樂心善明衆論從出離道不復
退轉速證菩提

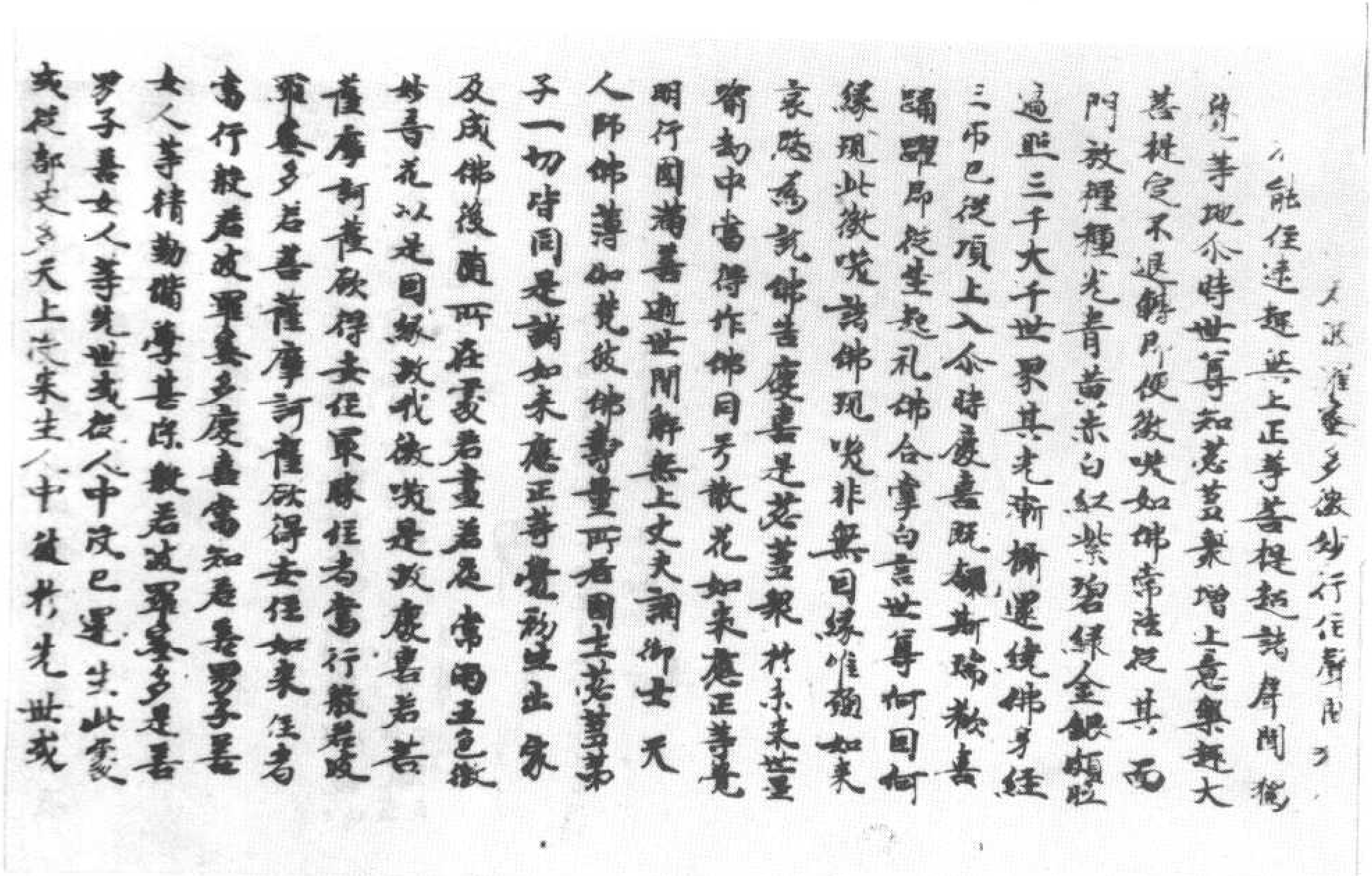
金光明最勝王經卷第八

驅（陟尸）澀（所立）鼓（沒文）壁（征郎）殿（丁也）鬱（今勿）饒（如招）
塞（蘇則）度（大可）颯（蘇合）薛（私列）捨（書車）拏（女加）宰（祖骨）職（之直）
四（一召）鞔（莫半）殷（於斤）

長安三年歲次癸卯十月己未朔四日壬戌三藏法師
義淨奉　制於長安西明寺新譯



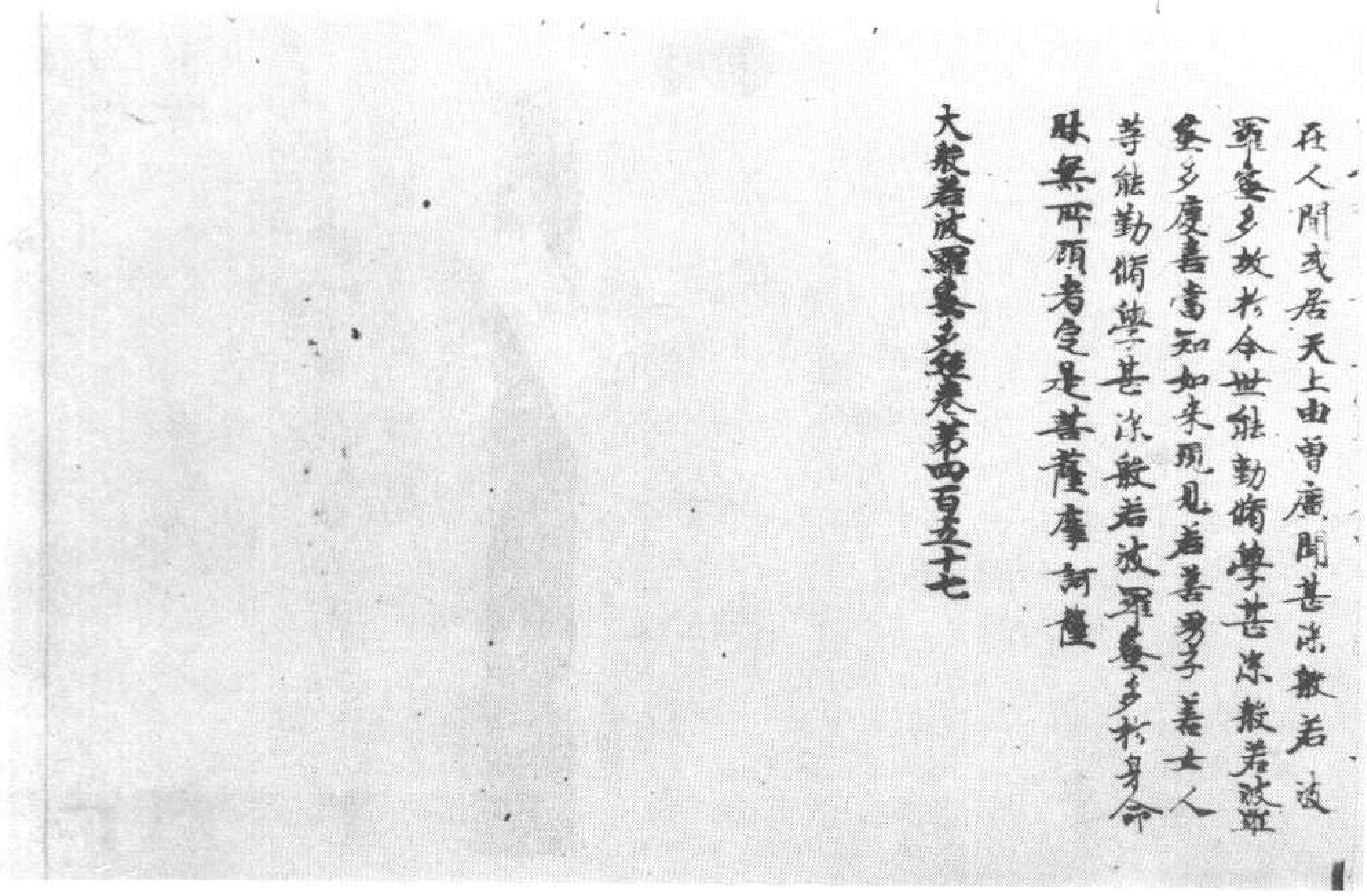
IV.



人波羅蜜多深妙行住最勝住方
不能住速趣無上正等菩提起諸聲聞獨
覺等地尒時世尊知諸菩薩衆增上意樂趣大
菩提定不退轉方便欲令如佛常法從其面
門放種種光青黃赤白紅紫碧綠金銀頗胝
遍照三千大千世界其光漸漸還遶佛身經
三帀已從頂上入尒時慶喜既覩斯瑞歡喜
踊躍即從坐起礼佛合掌白言世尊何因何
緣現此微笑諸佛現笑非無因緣唯願如來
哀愍為說佛告慶喜是諸菩薩衆於未來星
喻劫中當得作佛同號散花如來應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
人師佛薄伽梵彼佛壽量所居國土聲聞弟
子一切皆同是諸如來應正等覺於此止家
及成佛後隨所在處若晝若夜常雨五色微
妙音花以是因緣故我微笑是故慶喜若菩
薩摩訶薩欲得安住最勝住者當行般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得安住如來住者
當行般若波羅蜜多慶喜當知若善男子善
女人等精勤修學甚深般若波羅蜜多是善
男子善女人等先世或從人中沒已還生此處
或從覩史多天上沒來生人中彼於先世或

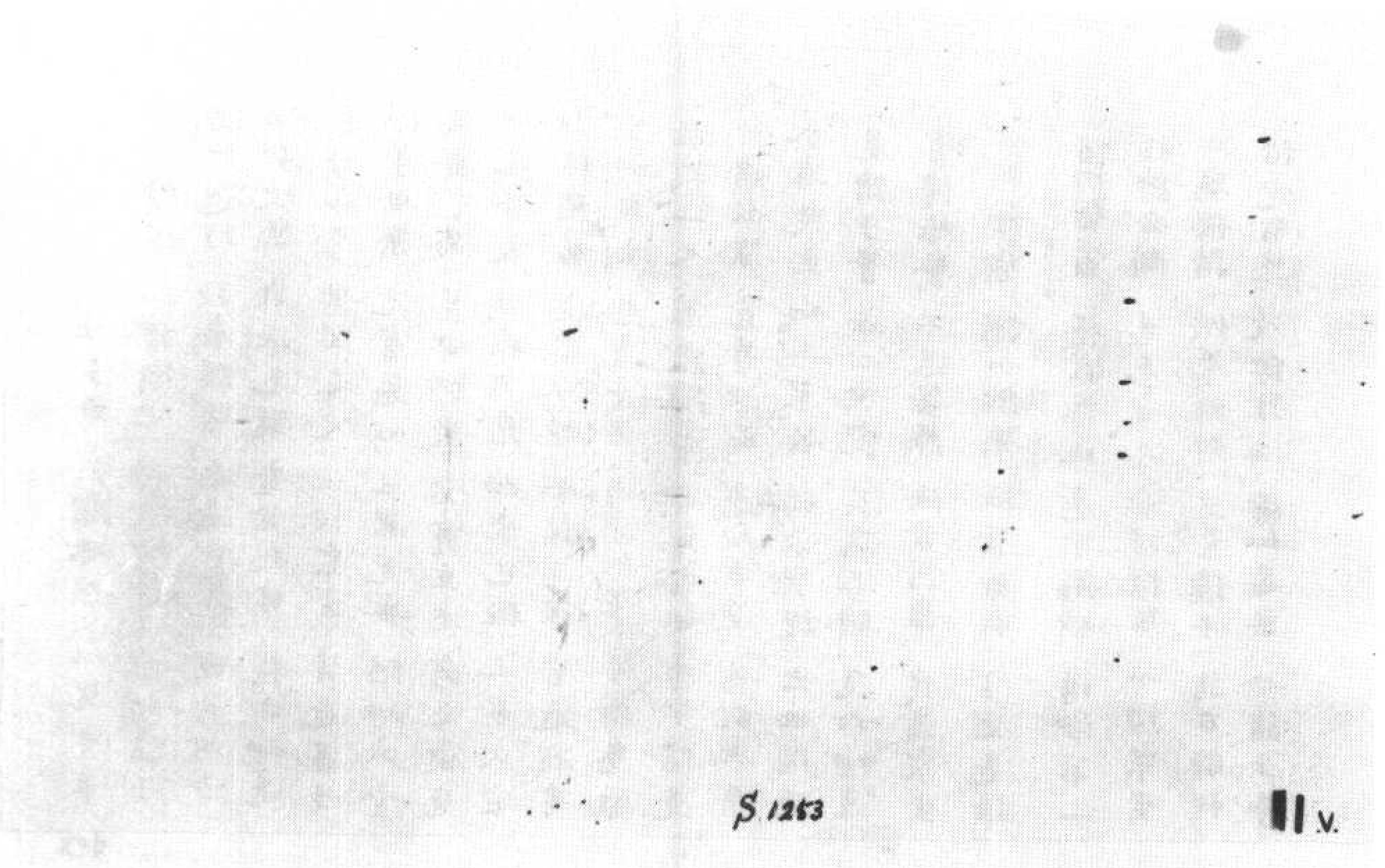
斯一二五三號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十七

S→T220 7/311A10~11
W→ 7/311B7



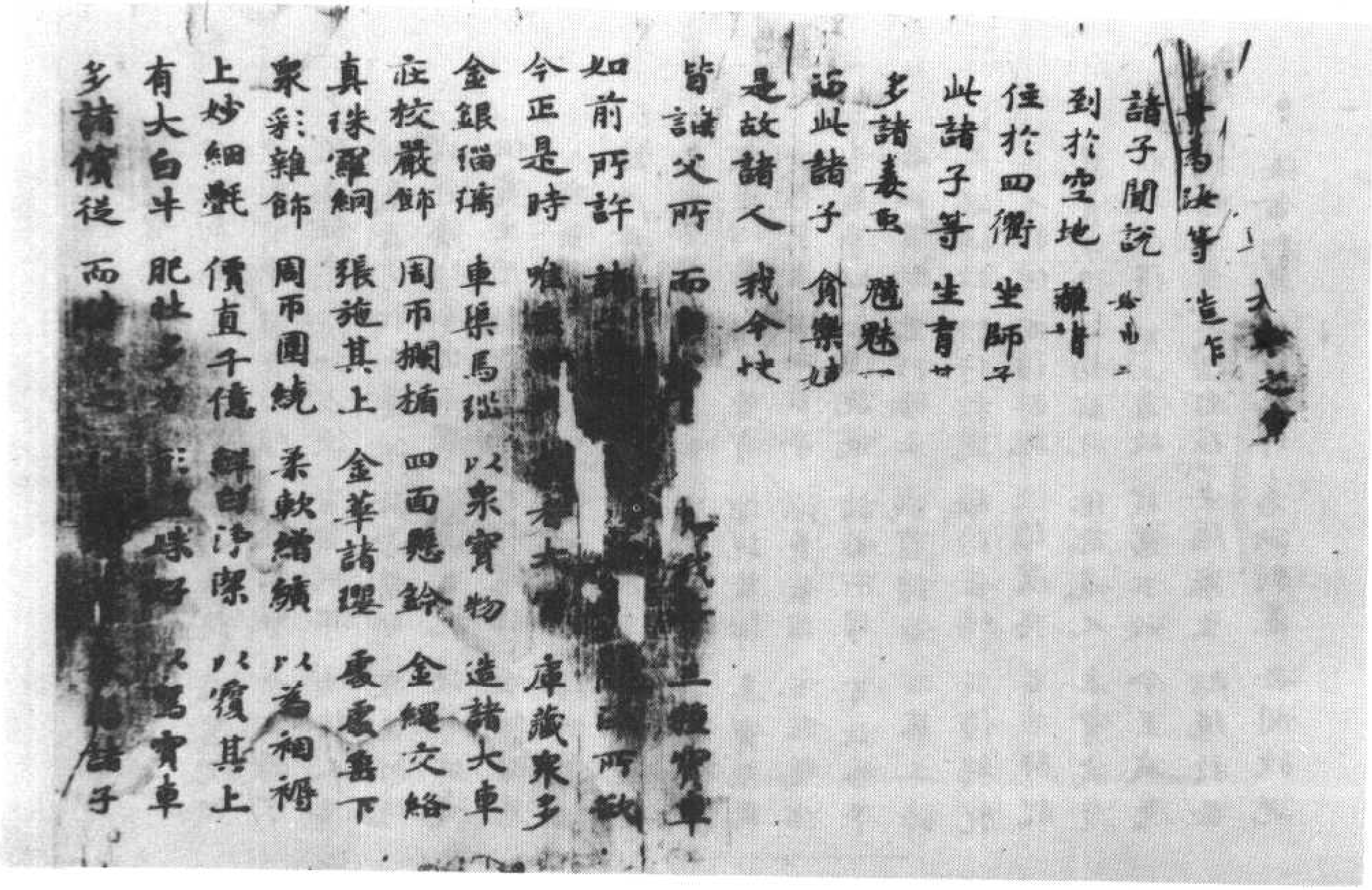
在人間或居天上由曾廣聞甚深般若波
羅蜜多故於今世能勤修學甚深般若波羅
蜜多慶喜當知如來現見若善男子善女人
等能勤修學甚深般若波羅蜜多於身命
肰無所顧者是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第四百五十七



S.1253　II v.

S-T262　9 14 B21~C4



大[illegible]之會

我為汝等　造作

諸子聞說　如此二

到於空地　離苦

住於四衢　坐師子

此諸子等　生育甚

多諸毒虫　魑魅一

而此諸子　貪樂嬉

是故諸人　我今快

皆詣父所　而[illegible]　[illegible]三種寶車

如前所許　諸[illegible]　[illegible]所欲

今正是時　唯[illegible]　[illegible]者大[illegible]　庫藏衆多

金銀瑠璃　車璖馬瑙　以衆寶物　造諸大車

莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡

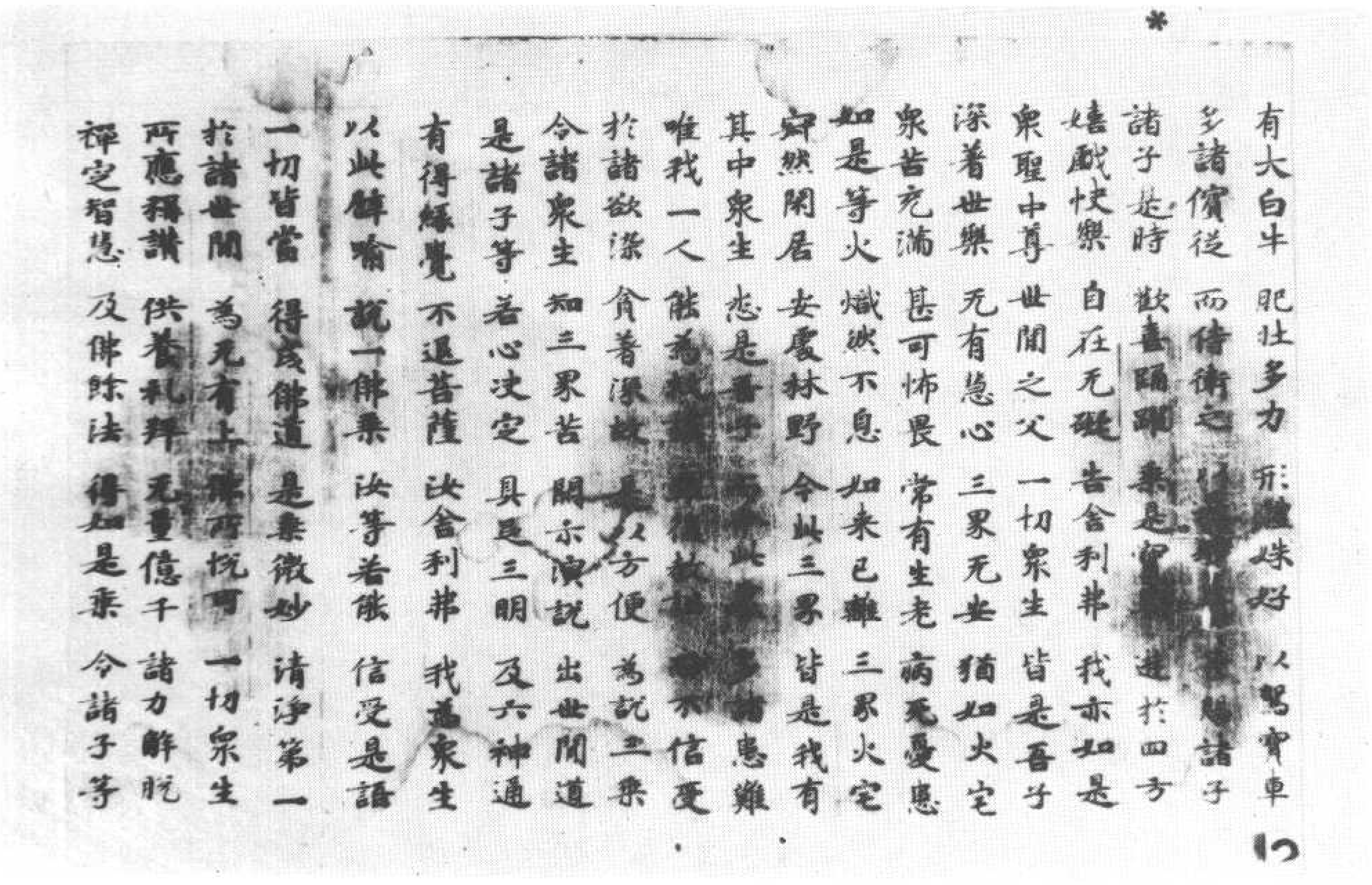
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下

衆綵雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以爲茵褥

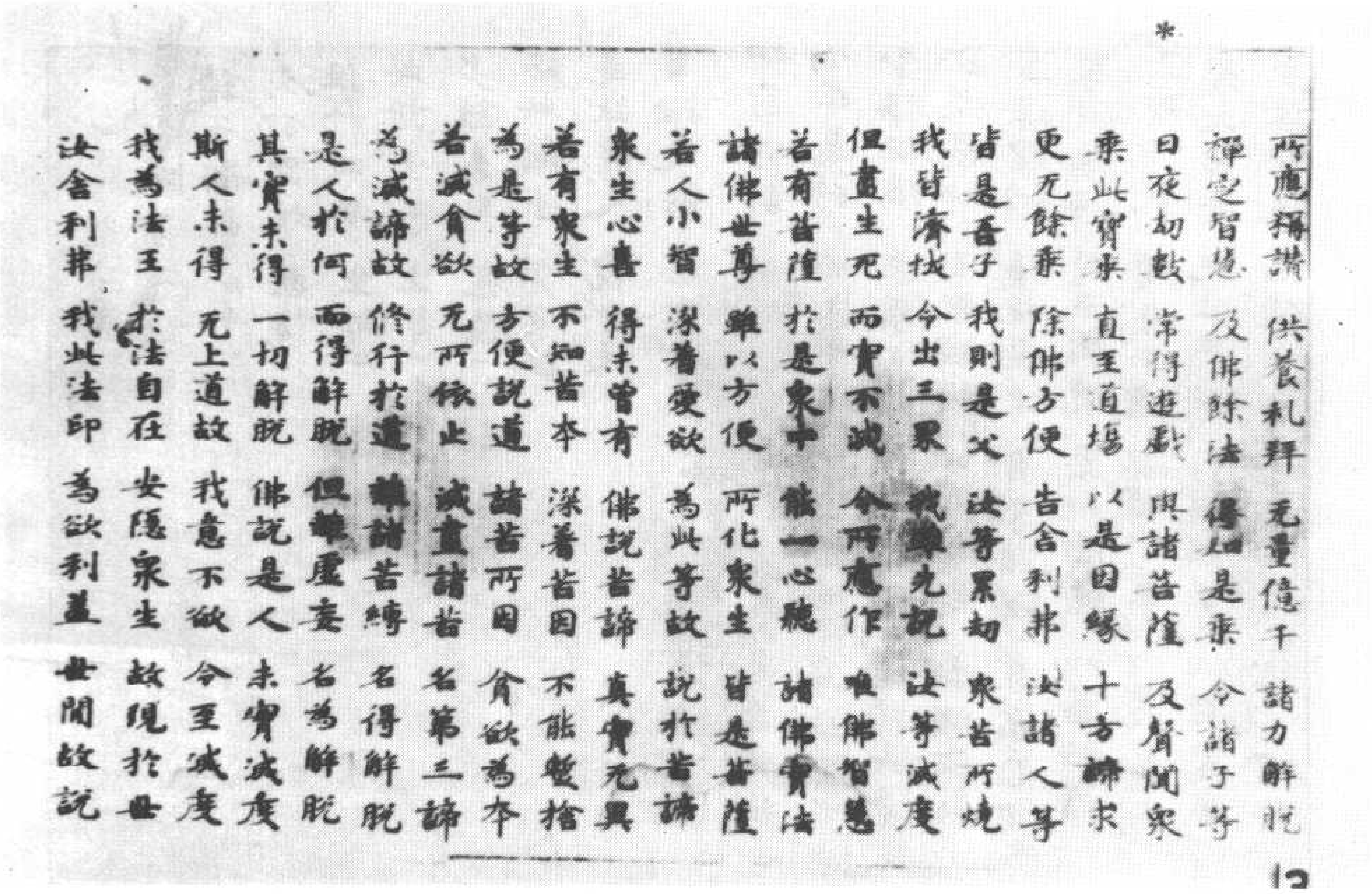
上妙細氎　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上

有大白牛　肥壯多[illegible]　[illegible]姝好　以駕寶車

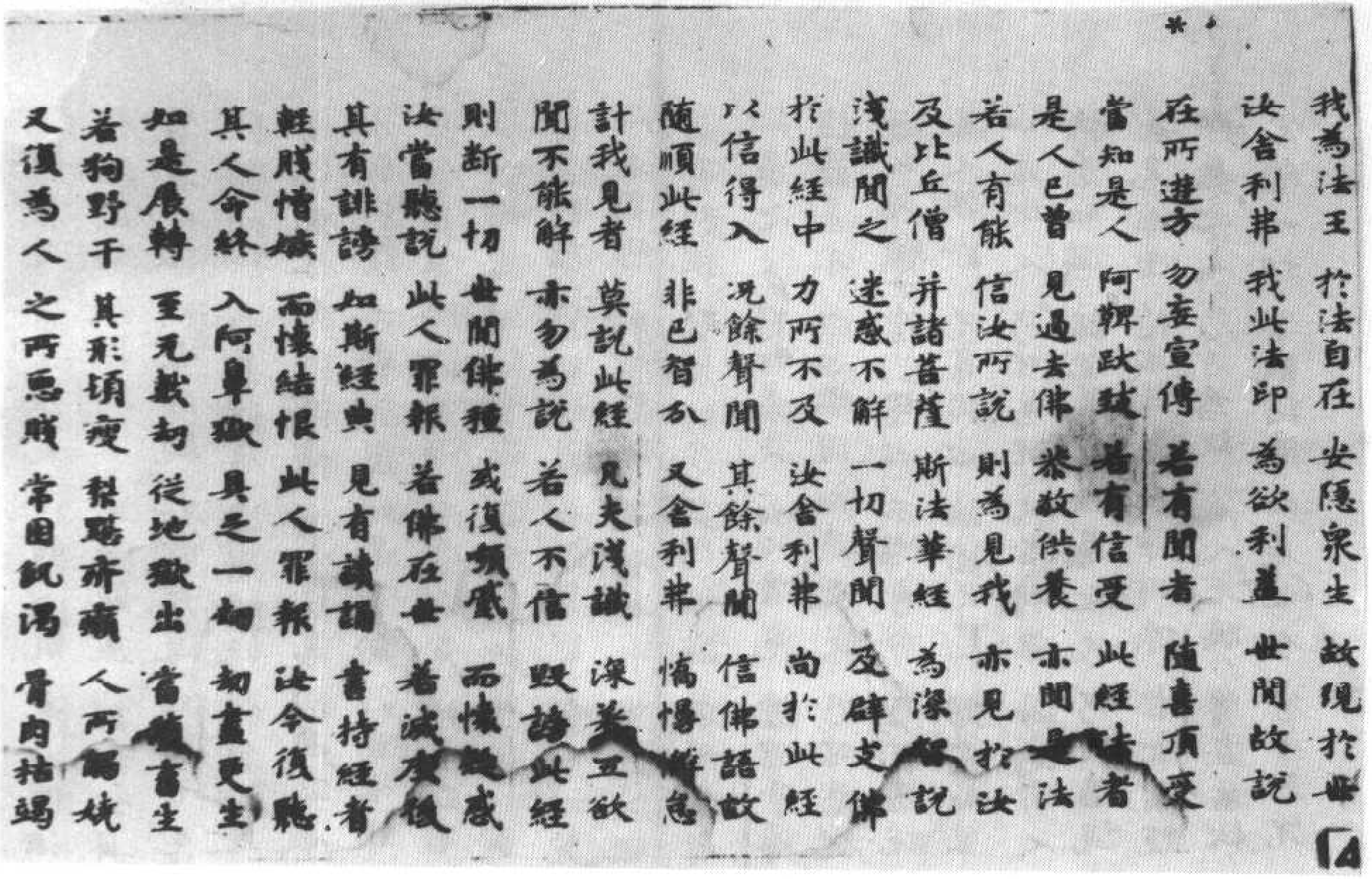
多諸儐從　而[illegible]　[illegible]諸子



有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深着世樂　无有慧心　三界无安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪着深故　是以方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為无有上　佛所悅可　一切衆生
所應稱讚　供養礼拜　无量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等

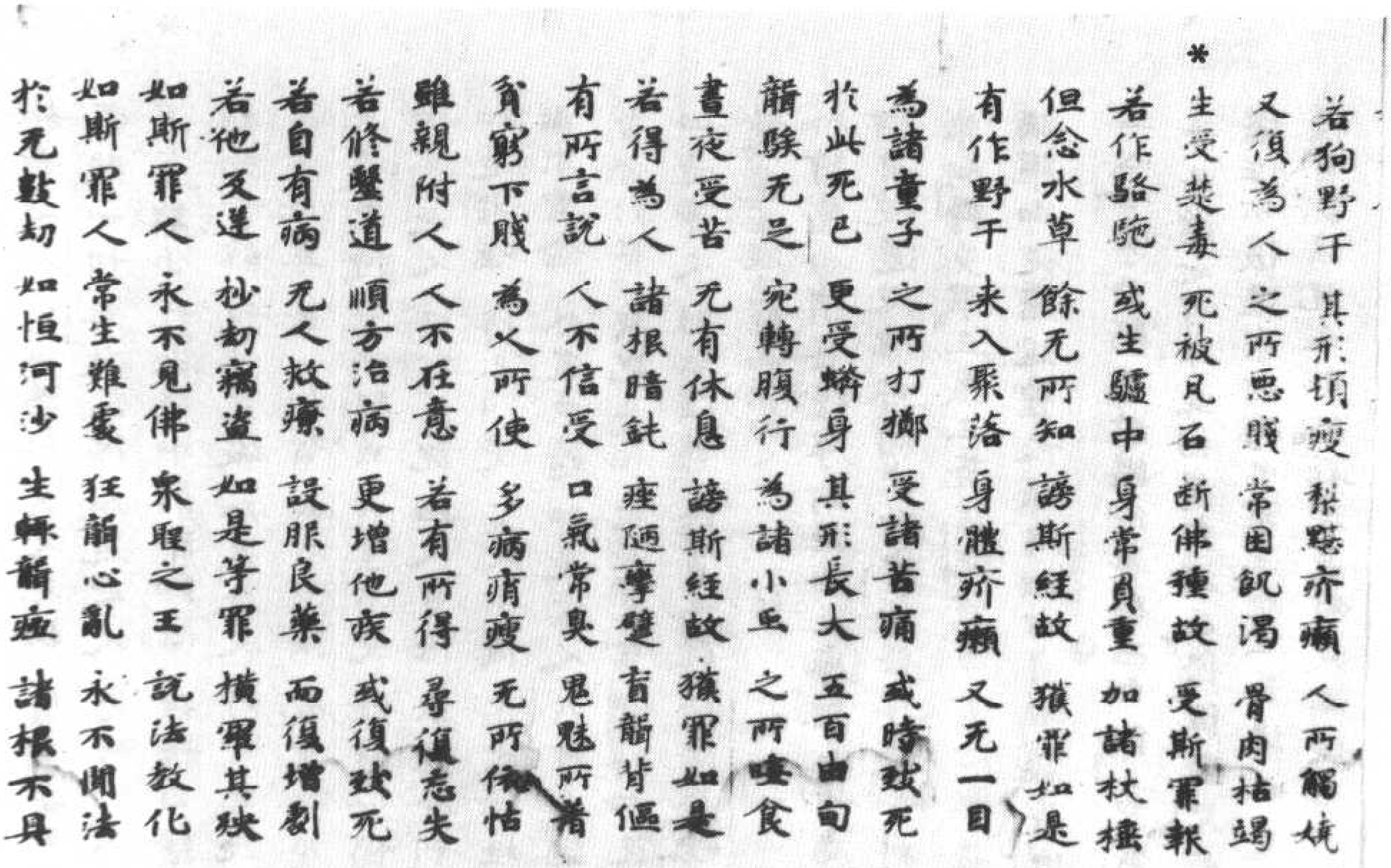


所應稱讚　供養礼拜　无量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深着愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深着苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　修行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說



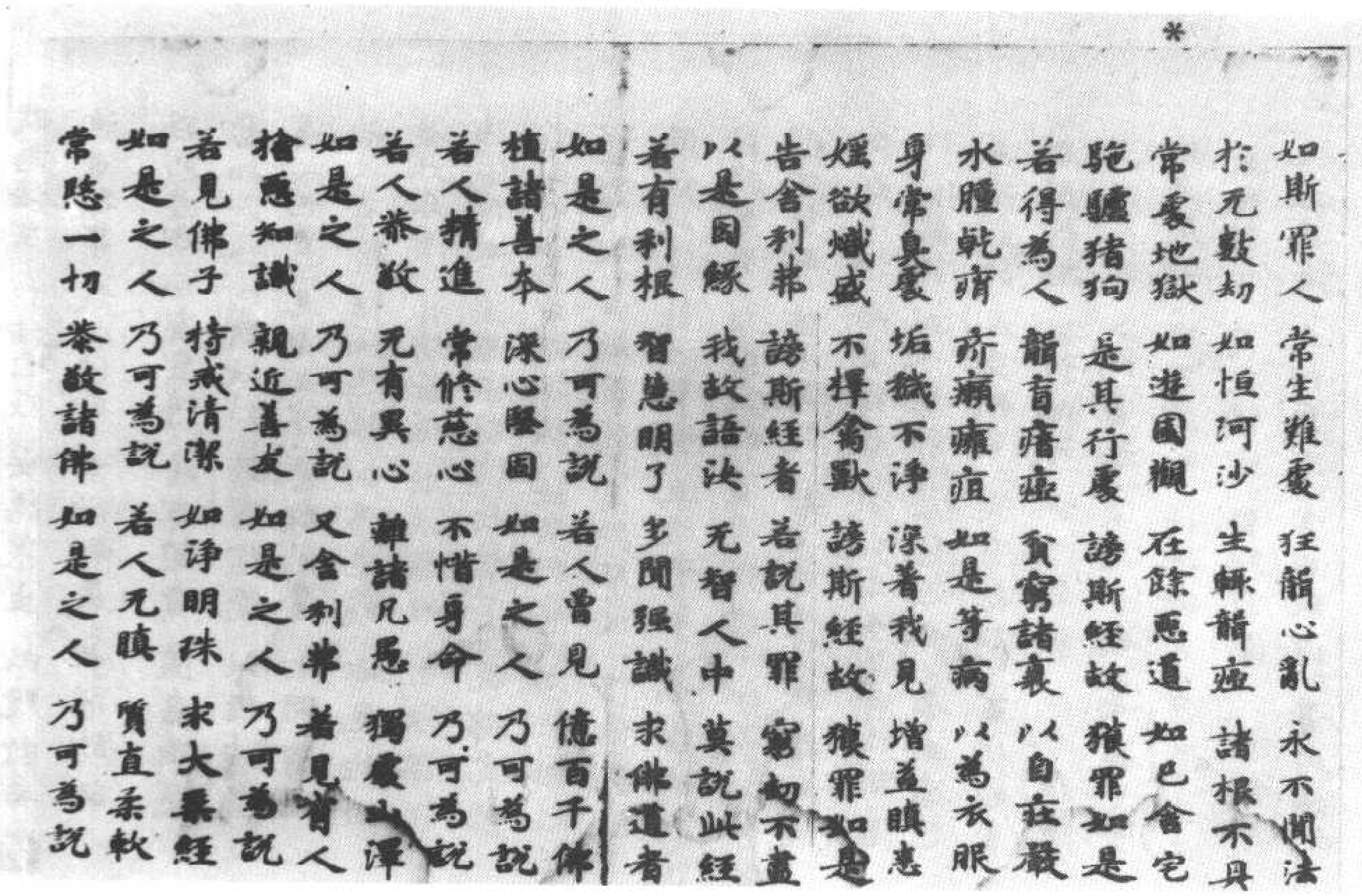
1A

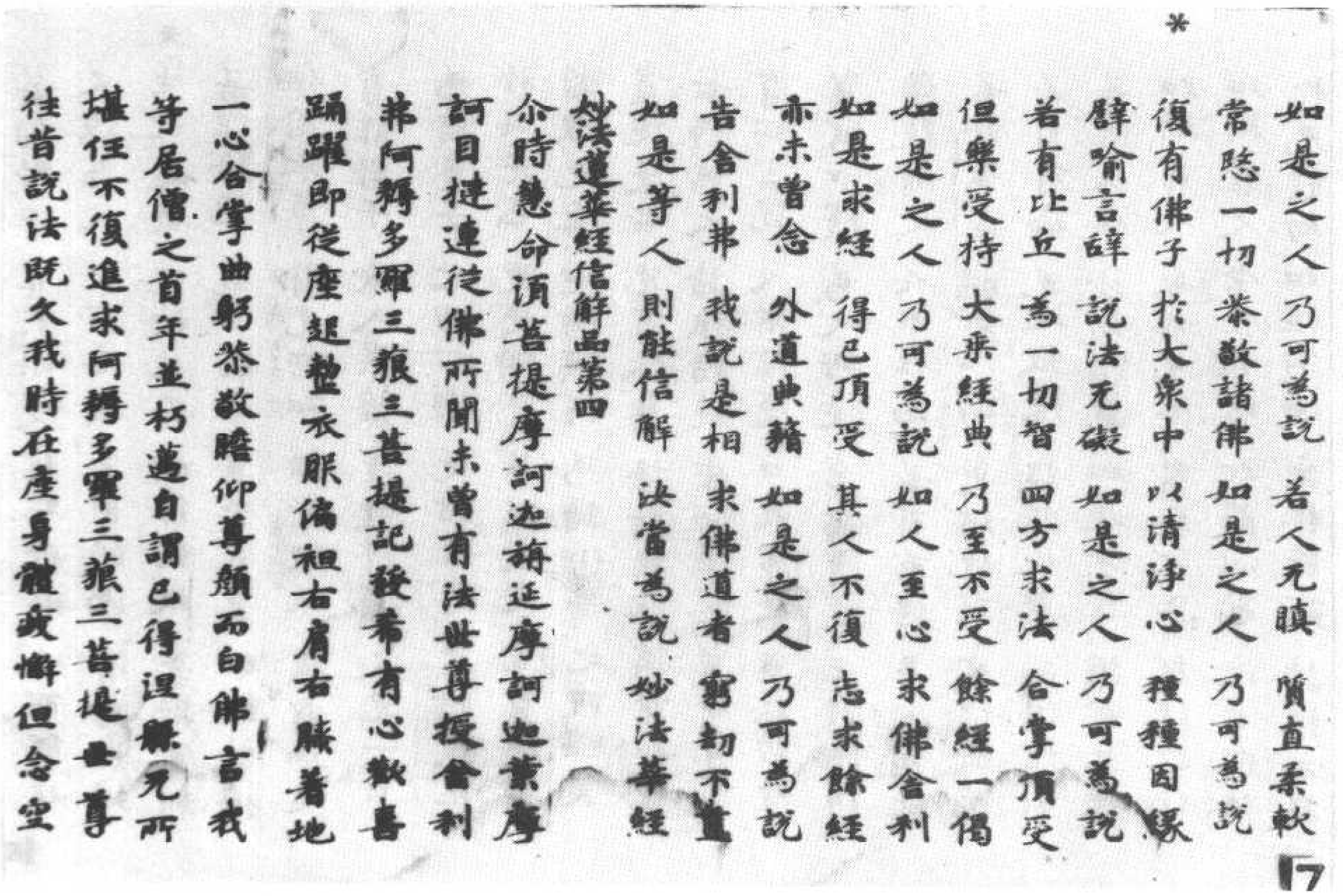
我為法王　於法自在　安隱眾生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頊瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭



1C

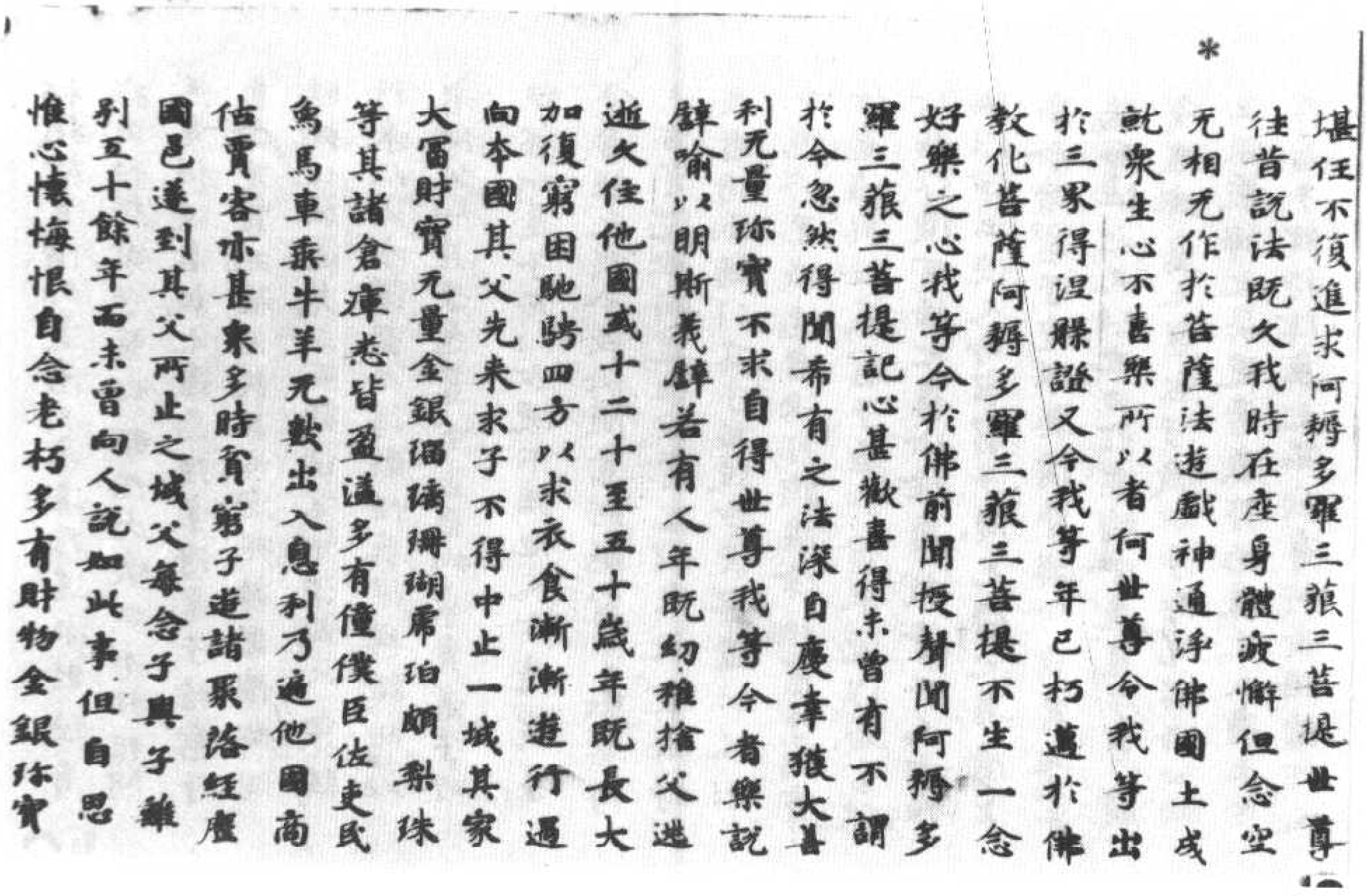
若狗野干　其形頊瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若修醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫罹其殃
如斯罪人　永不見佛　眾聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具


如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輙聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
植諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說

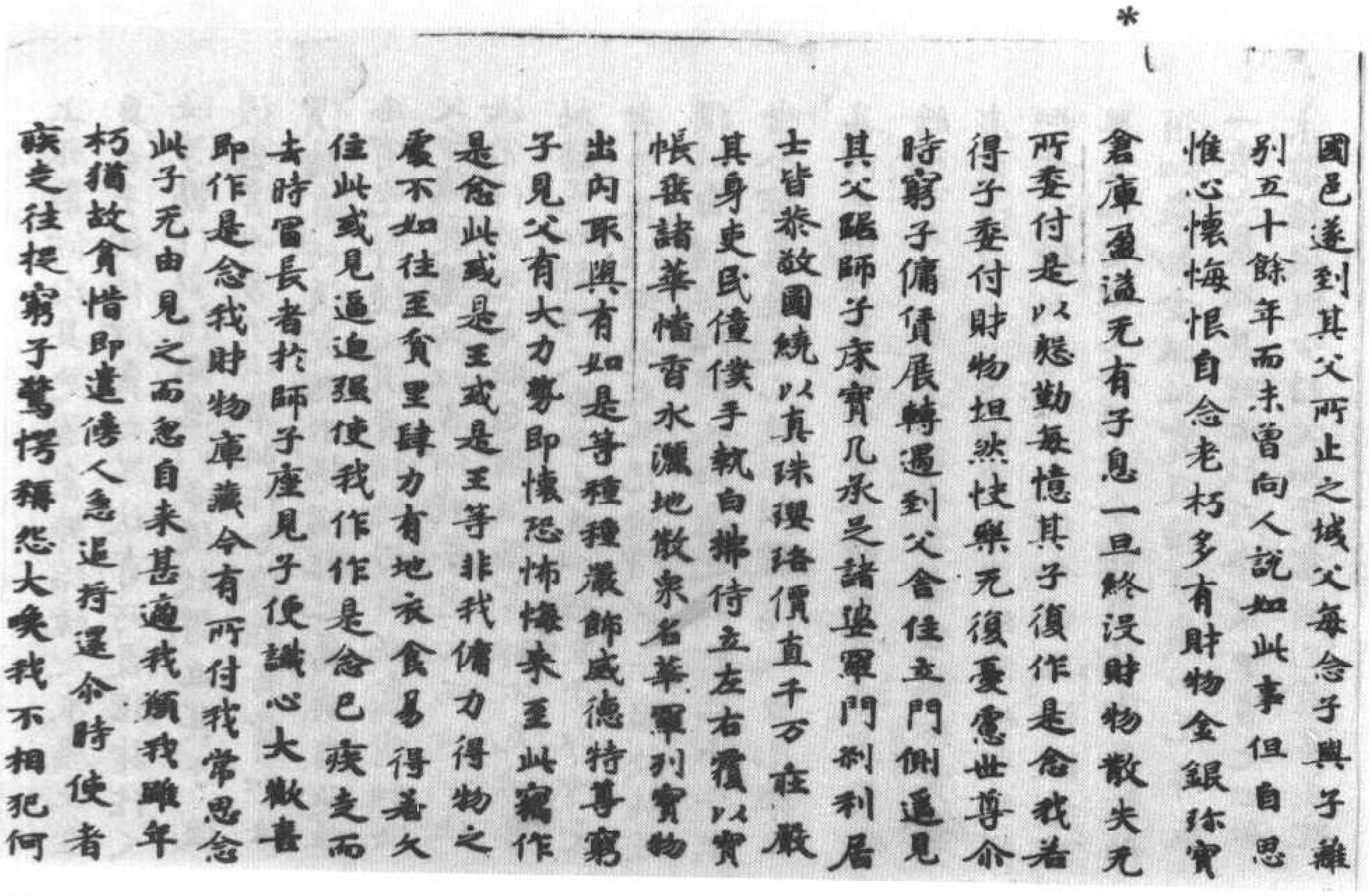

如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空

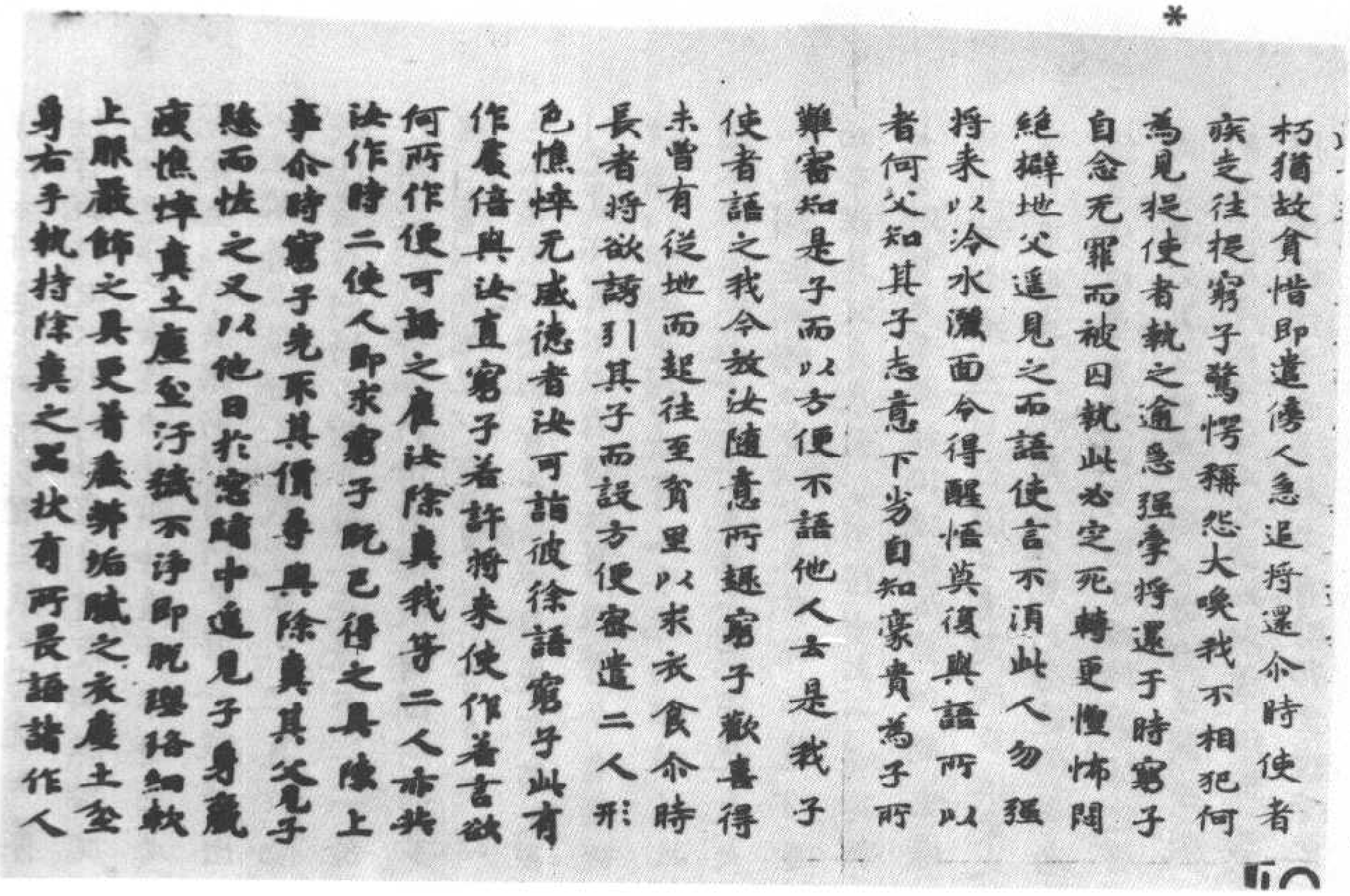


堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作扵菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
扵三界得涅槃證又今我等年已朽邁扵佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今扵佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
扵今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶



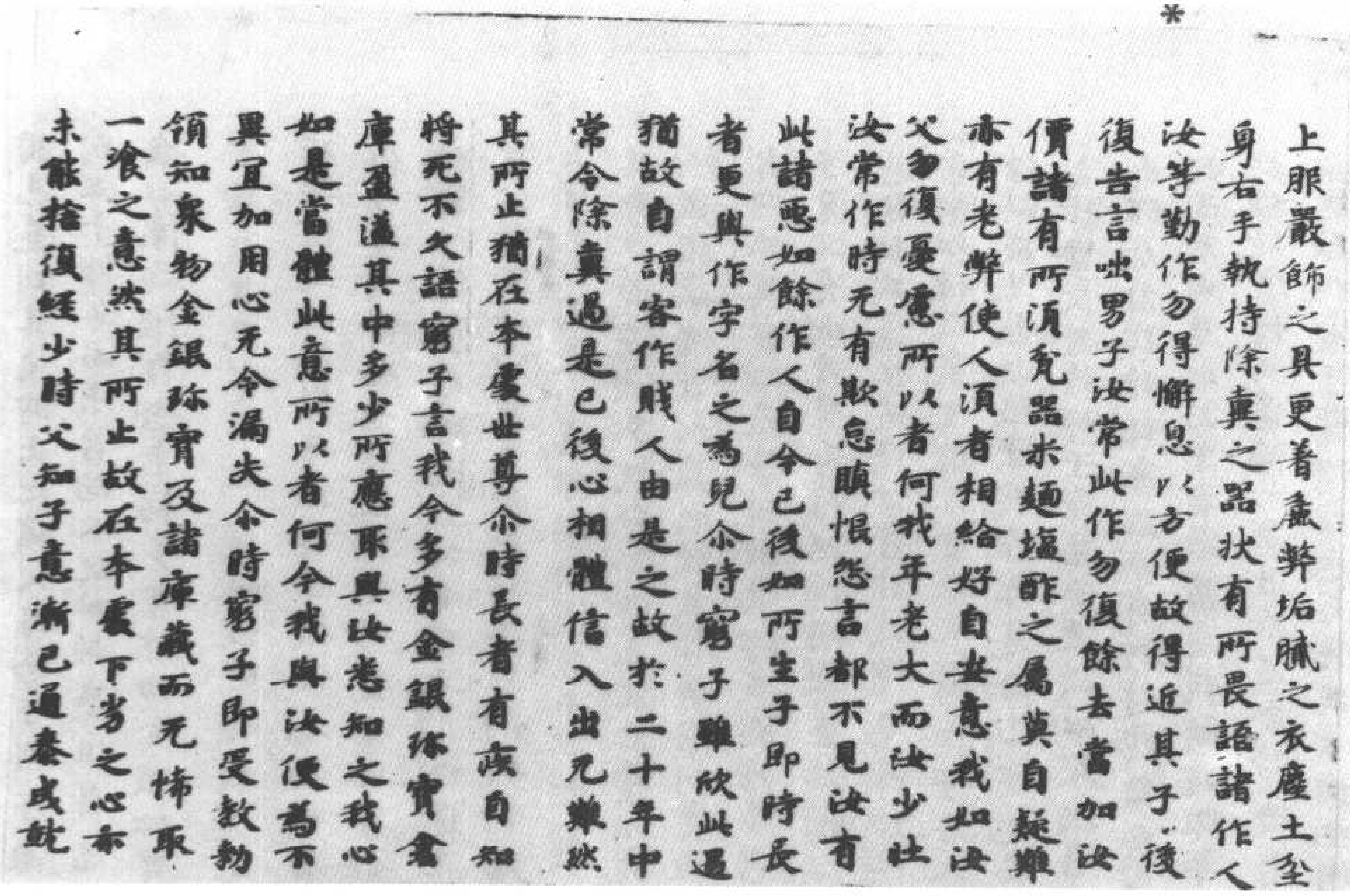
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出内取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者扵師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何

*

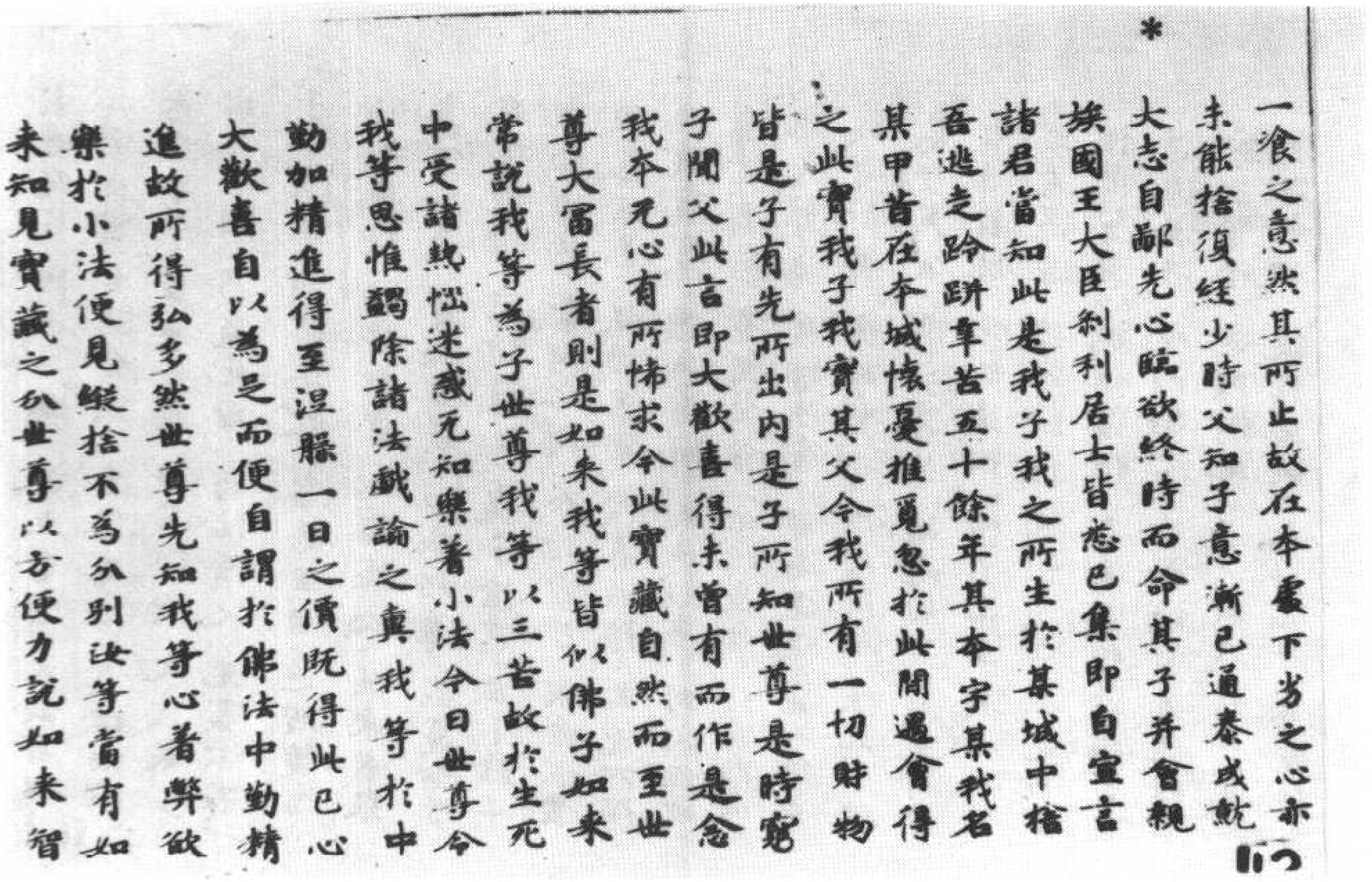


朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絕躄地父遙見之而語使言不須此人勿強將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難審知是子而以方便不語他人云是我子使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍而怪之又以他日於窗牖中遙見子身羸瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人

*



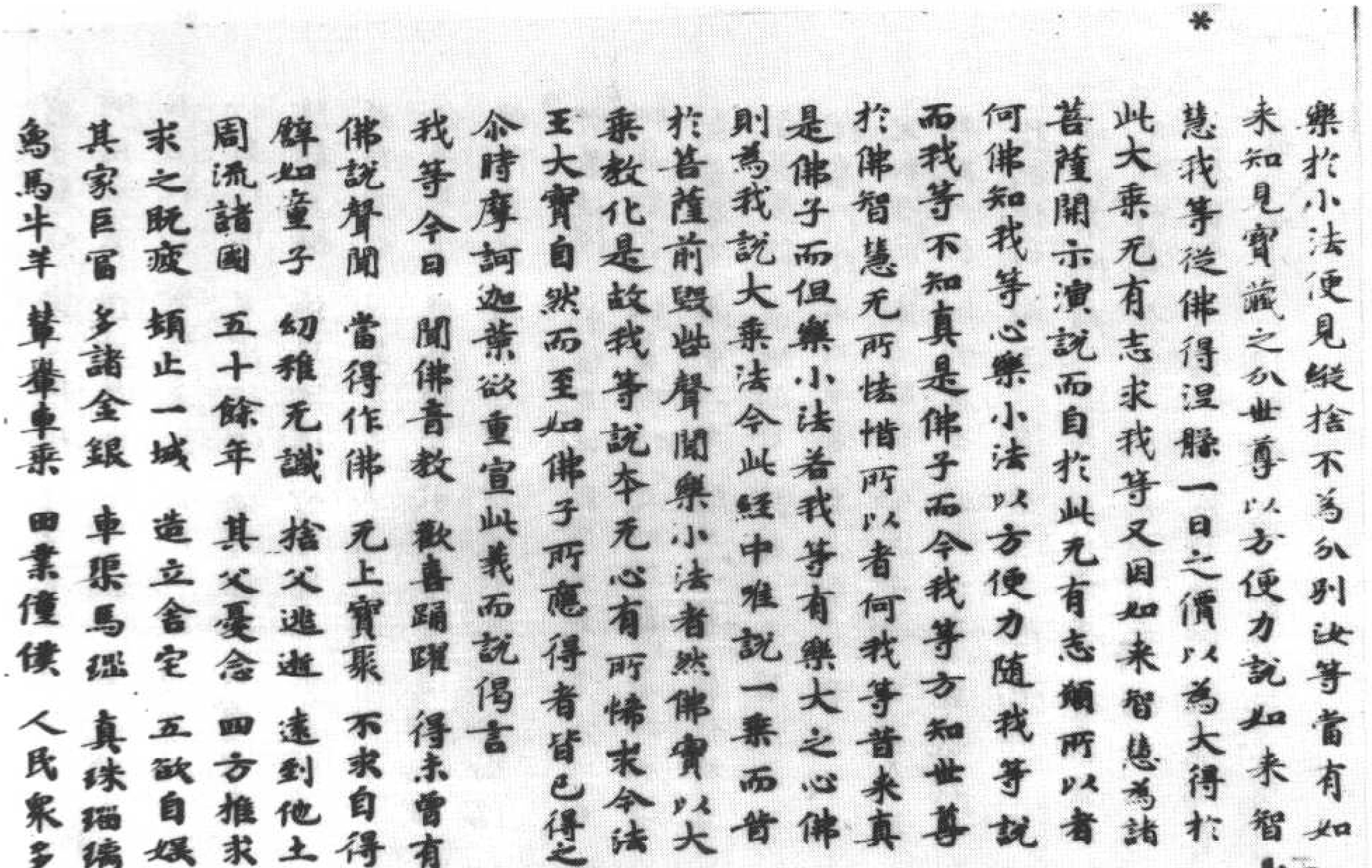
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須瓮器米麵鹽酢之屬莫自疑難亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知眾物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就



*

一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出内是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常説我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令
我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精
進故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力説如來智

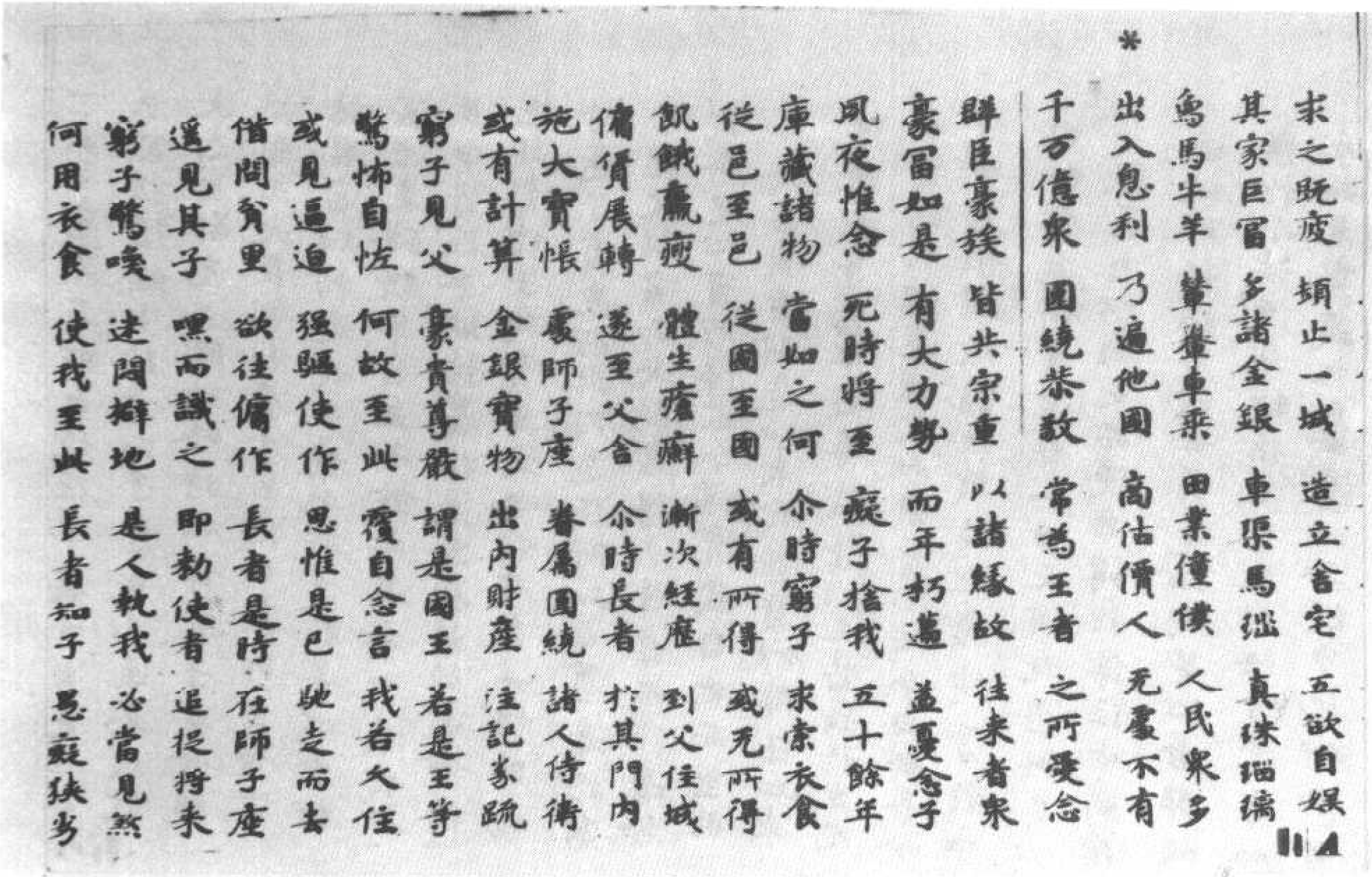
112



*

樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力説如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演説而自於此无有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等説
而我等不知真是佛子而今我等方知世尊
於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真
是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛
則為我説大乘法今此經中唯説一乘而昔
於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大
乘教化是故我等説本无心有所悕求今法
王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而説偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛説聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦轝車乘　田業僮僕　人民衆多

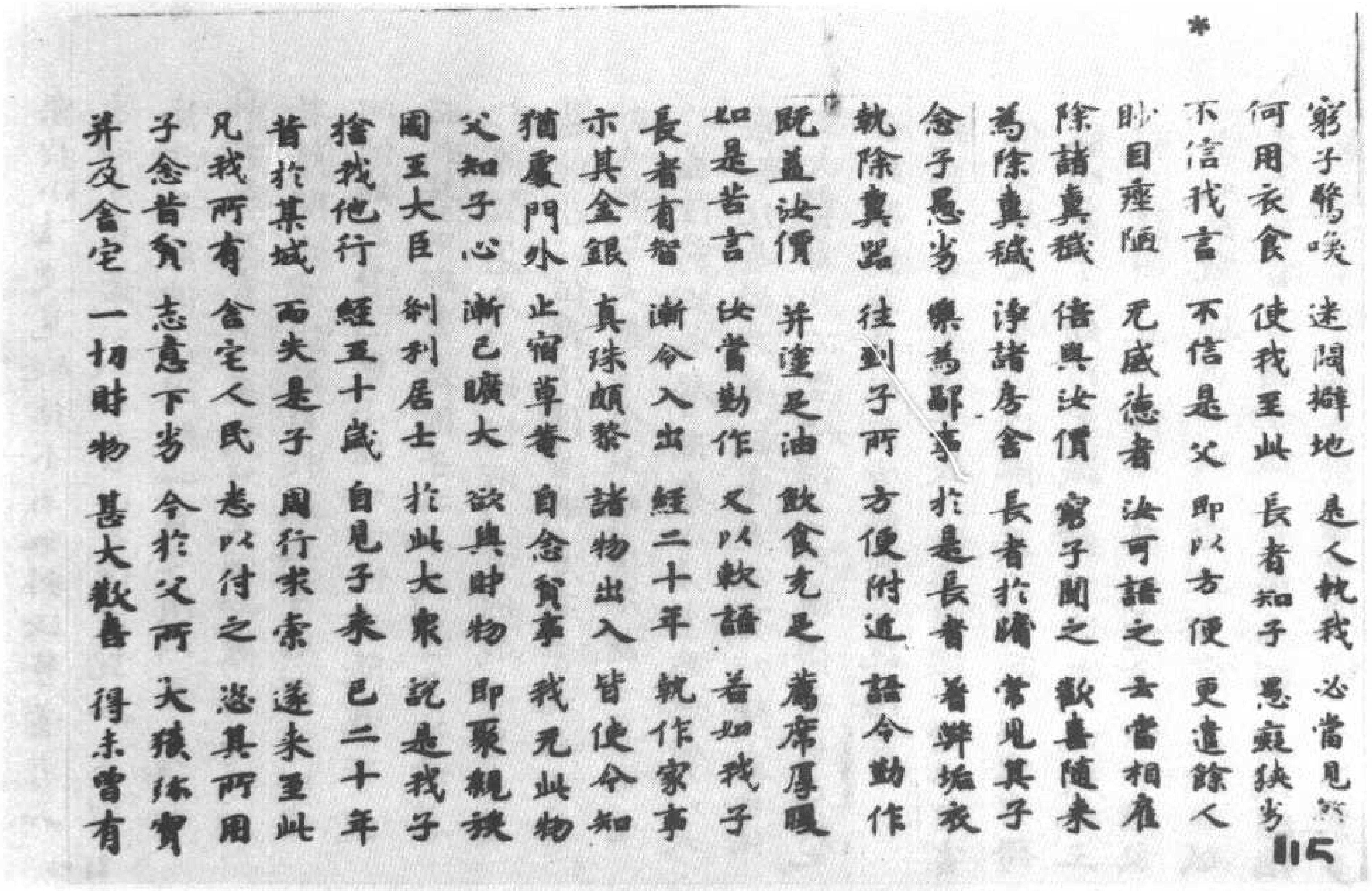
112



*

求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車璖馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往来者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自恠　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　嘿而識之　即勑使者　追捉將来
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見煞
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣

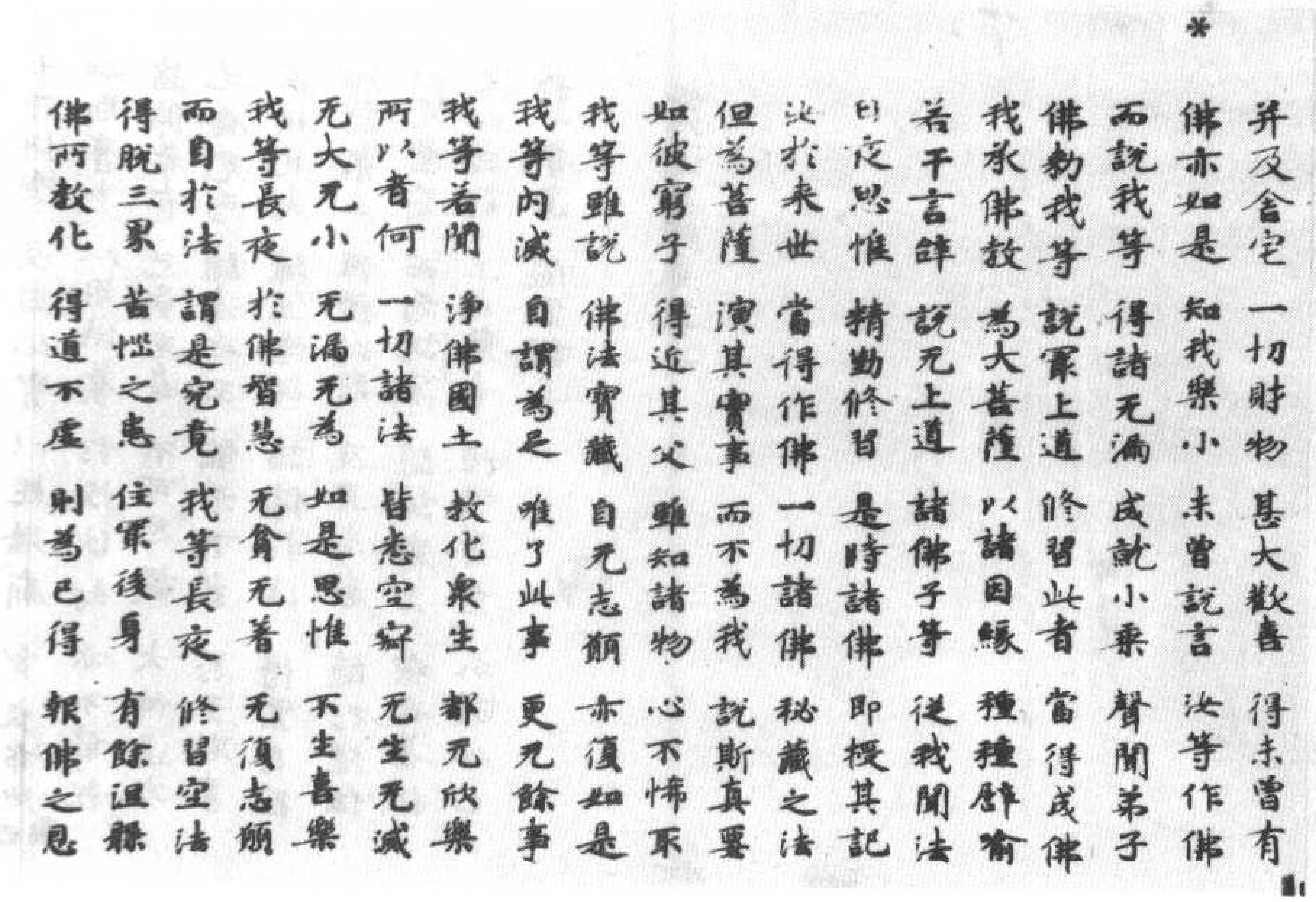
114



*

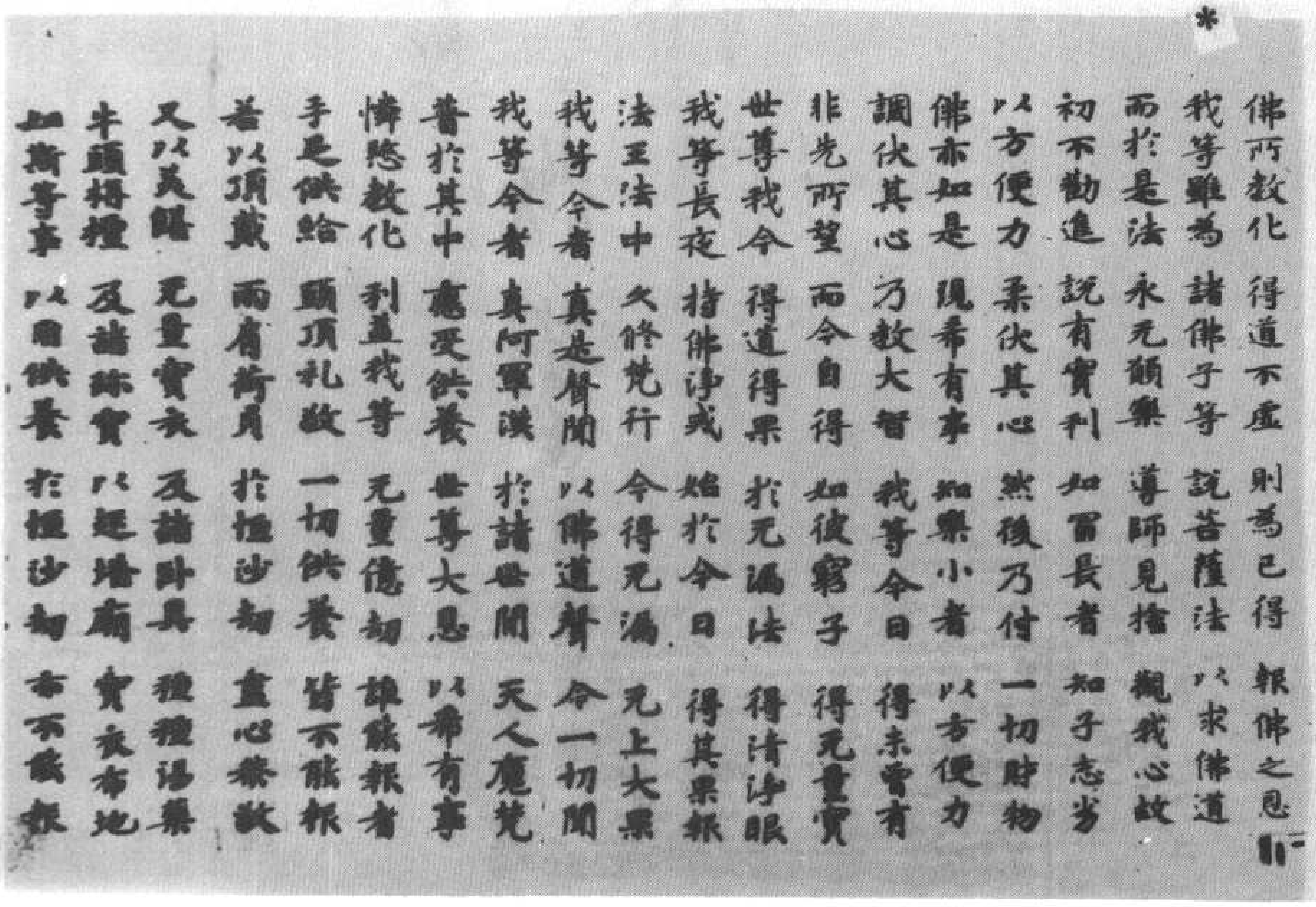
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見煞
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨来
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草菴　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子来　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂来至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珎寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有

115



*

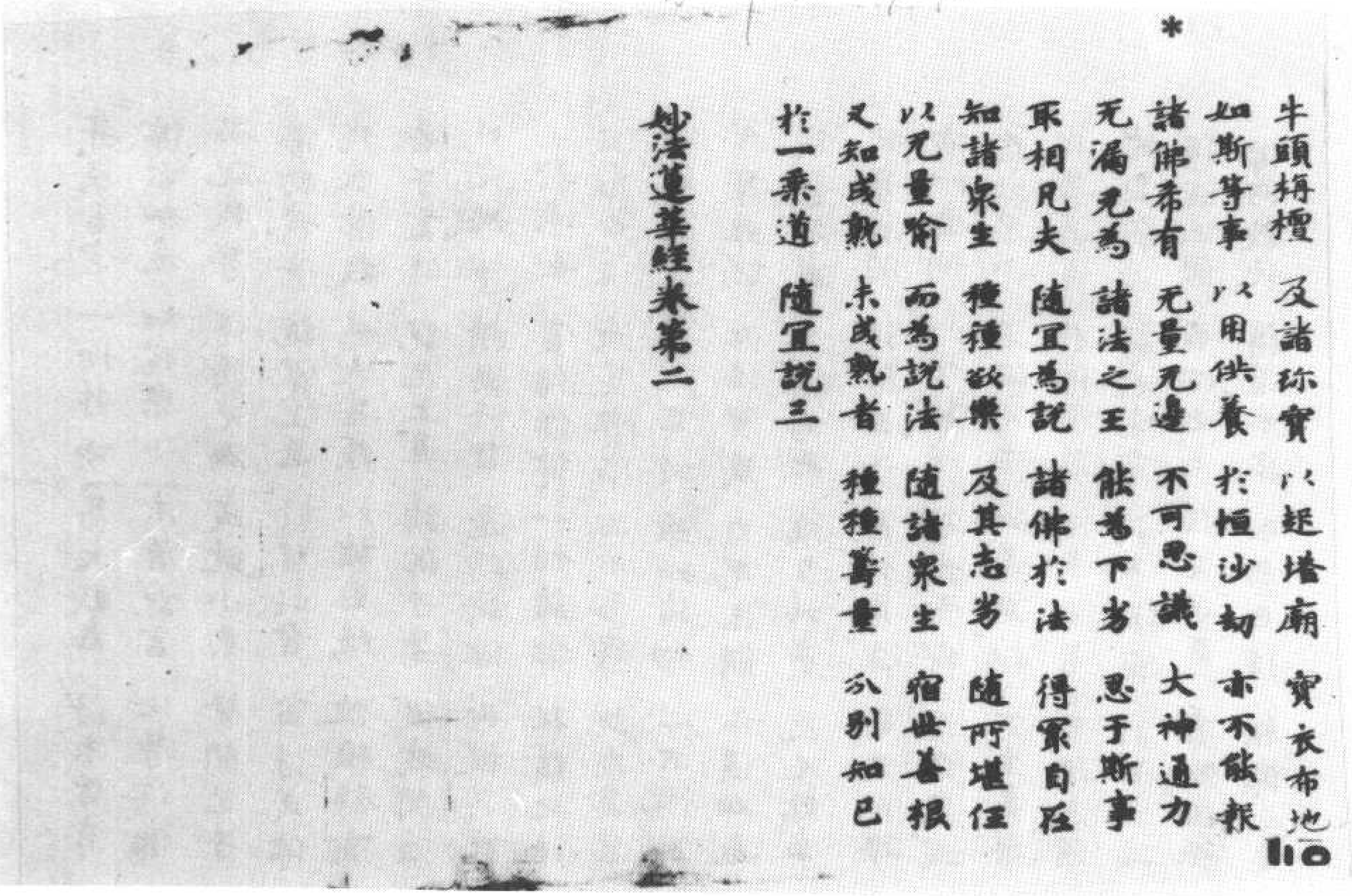
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤修習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不悕取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩



*

佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久修梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美膳　无量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報

v9 → T262 9/19a12

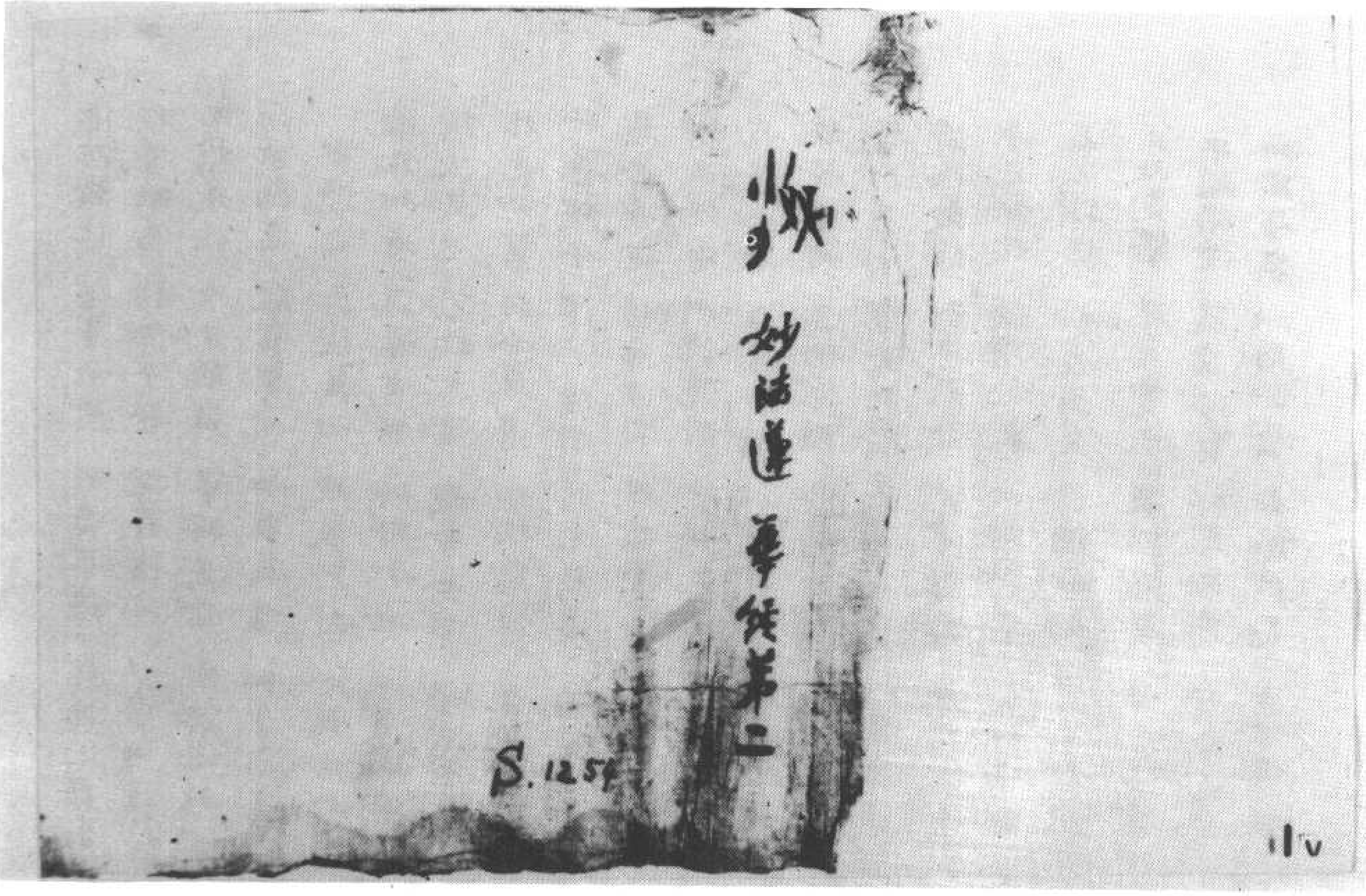


*

牛頭栴檀　及諸珎寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨冝為說　諸佛於法　得冣自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志劣　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已
於一乘道　隨冝說三

妙法蓮華經卷第二

110

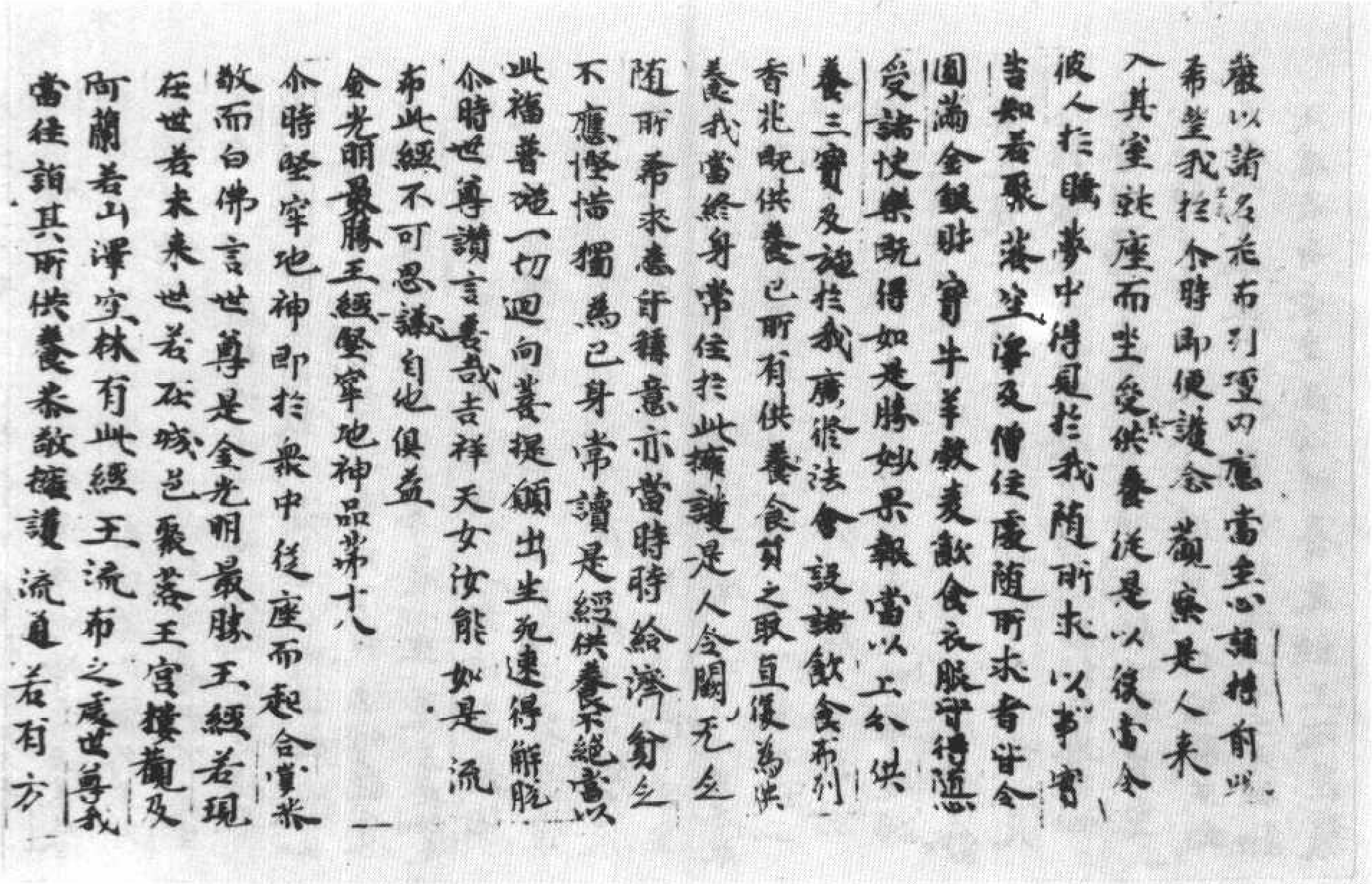


收

妙法蓮華經第二

S.1254

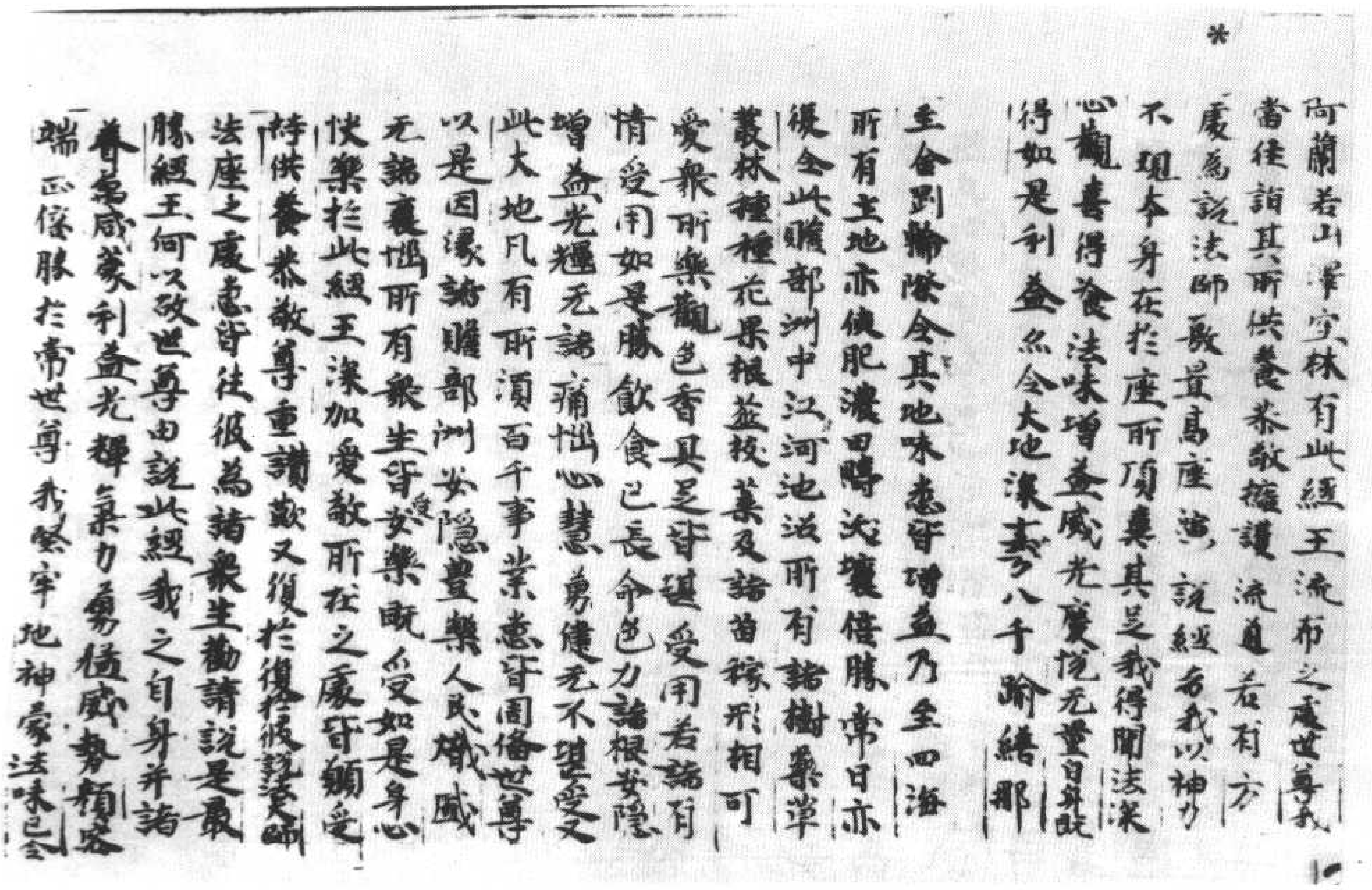
11v



嚴以諸名花布列壇内應當至心誦持前以
希望我於尒時即便護念觀察是人來
入其室就座而坐受供養從是以後當令
彼人於睡夢中得見於我隨所求事以實
告知若聚落空澤及僧住處隨所求者皆令
圓滿金銀財寶牛羊穀麦飲食衣服皆得隨心
受諸快樂既得如是勝妙果報當以上分供
養三寶及施於我廣修法會設諸飲食布列
香花既供養已所有供養食貨之餘亘復為供
養我當終身常住於此擁護是人令闕无乏
隨所希求悉皆稱意亦當時時給濟貧乏
不應慳惜獨為己身常讀是經供養不絕當以
此福普施一切迴向菩提願出生死速得解脫
尒時世尊讚言善哉吉祥天女汝能如是流
布此經不可思議自他俱益
金光明最勝王經堅牢地神品第十八
尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭
敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現
在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及
阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊我
當往詣其所供養恭敬擁護流通若有方

S→T665 16/439c22

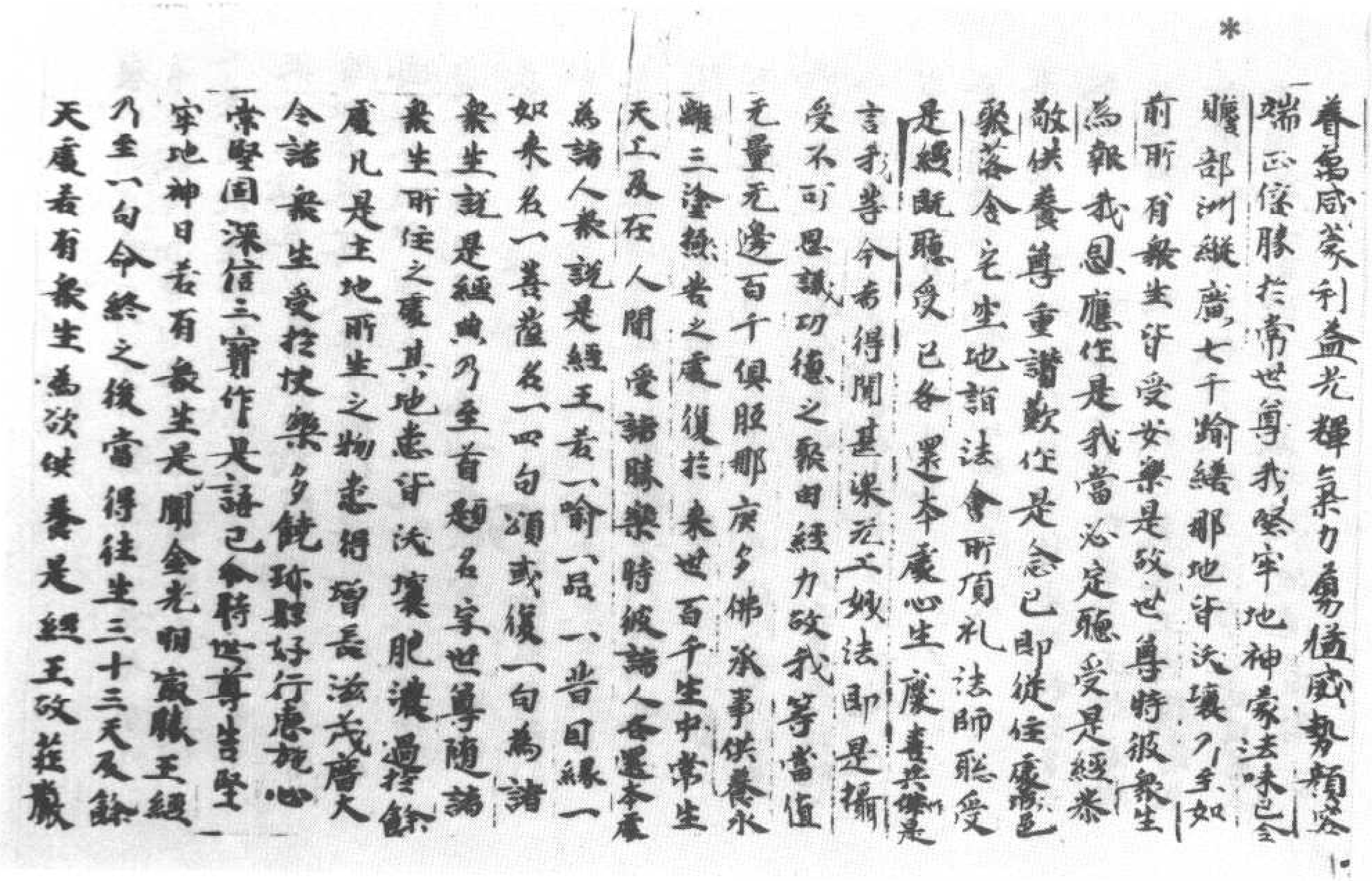
斯一二五五號　金光明最勝王經卷第八



*

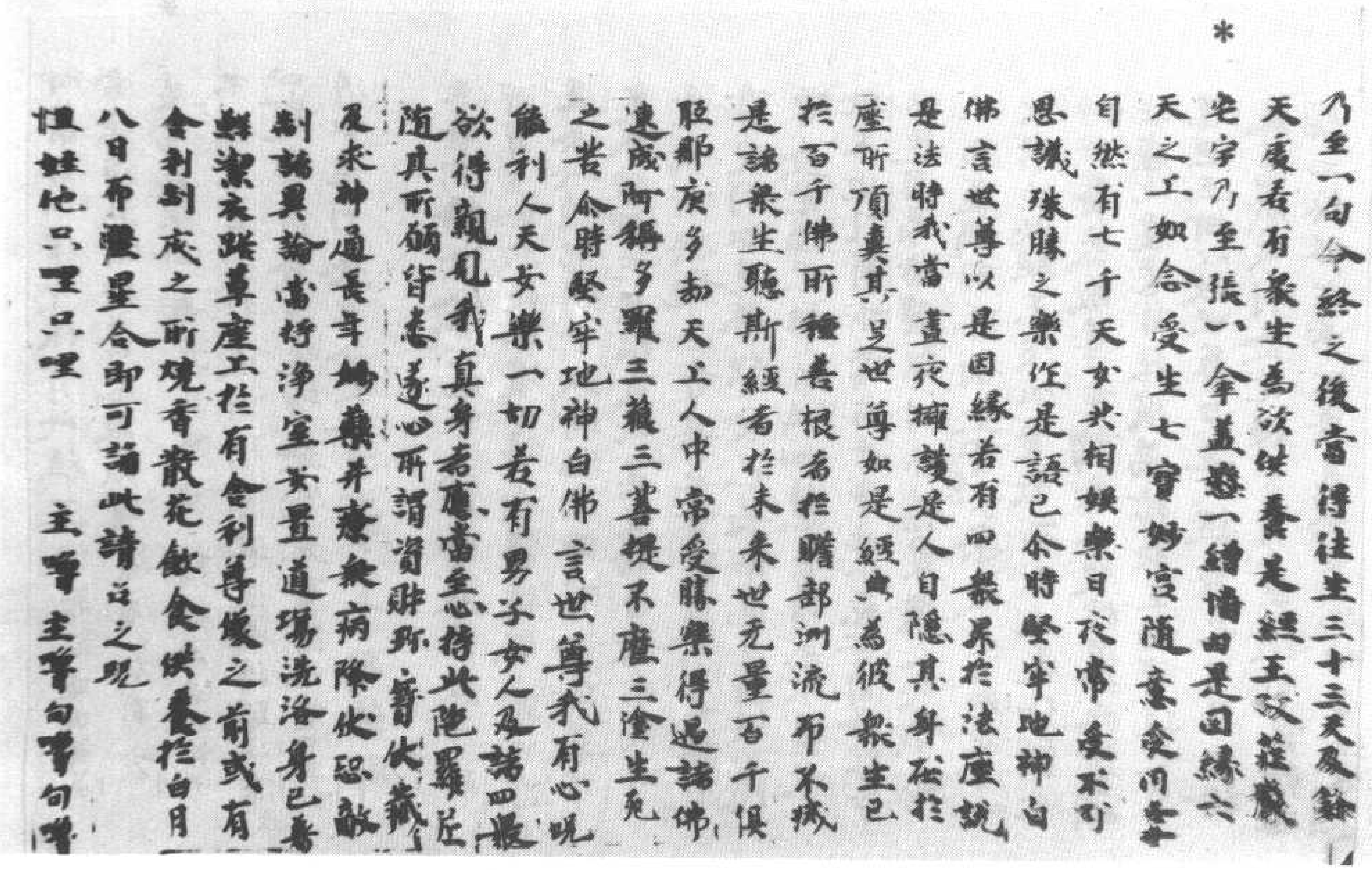
阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊我
當往詣其所供養恭敬擁護流通若有方
處為說法師敷置高座演說經者我以神力
不現本身在於座所頂戴其足我得聞法深
心歡喜得餐法味增益威光慶悅无量自身既
得如是利益亦令大地深十六萬八千踰繕那
至金剛輪際令其地味悉皆增益乃至四海
所有土地亦使肥濃田疇沃壤倍勝常日亦
復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹藥草
叢林種種花果根莖枝葉及諸苗稼形相可
愛衆所樂觀色香具足皆堪受用若諸有
情受用如是勝飲食已長命色力諸根安隱
增益光輝无諸痛惱心慧勇健无不堪受
此大地凡有所須百千事業悉皆周備世尊
以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民熾盛
无諸衰惱所有衆生皆受安樂既受如是身心
快樂於此經王深加愛敬所在之處皆願受
持供養恭敬尊重讚歎又復於彼諸說法師
法座之處悉皆往彼為諸衆生勸請說是最
勝經王何以故世尊由說此經我之自身并諸
眷屬咸蒙利益光輝氣力勇猛威勢顏容
端正倍勝於常世尊我堅牢地神蒙法味已

*

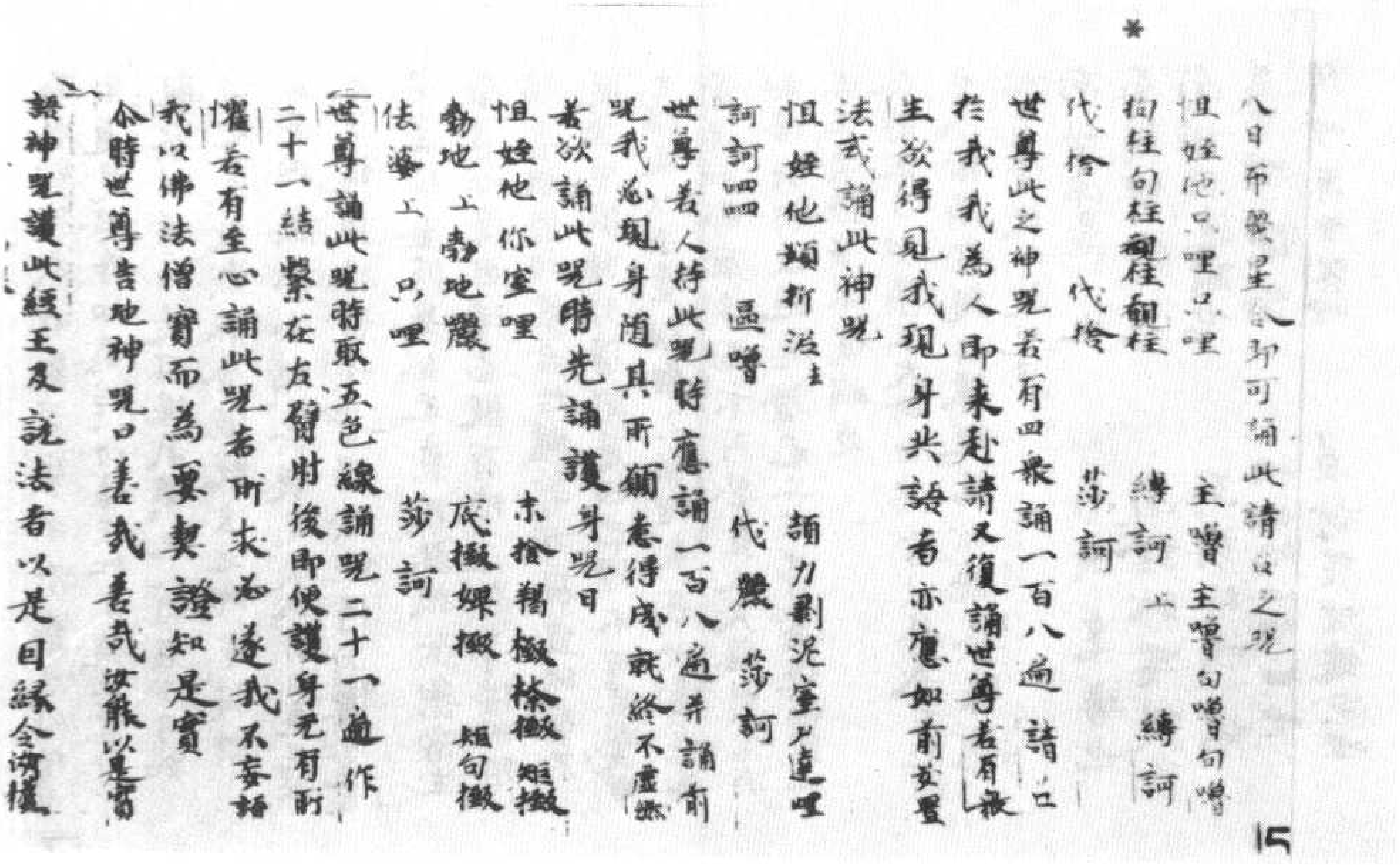


養為感茲利益光輝氣力勇猛威勢顏容
端正倍勝於常世尊我堅牢地神蒙法味已令
贍部洲縱廣七千踰繕那地皆沃壤乃至如
前所有衆生皆受安樂是故世尊時彼衆生
為報我恩應作是念我當必定聽受是經恭
敬供養尊重讚歎作是念已即從住處城邑
聚落舍宅空地詣法會所頂禮法師聽受
是經既聽受已各還本處心生慶喜共作是
言我等今者得聞甚深無上妙法即是攝
受不可思議功德之聚由經力故我等當值
無量無邊百千俱胝那庾多佛承事供養永
離三塗極苦之處復於未來世百千生中常生
天上及在人間受諸勝樂時彼諸人各還本處
為諸人衆說是經王若一喻一品一昔因緣一
如來名一菩薩名一四句頌或復一句為諸
衆生說是經典乃至首題名字世尊隨諸
衆生所住之處其地悉皆沃壤肥濃過於餘
處凡是土地所生之物悉得增長滋茂廣大
令諸衆生受於快樂多饒財寶好行惠施心
常堅固深信三寶作是語已爾時世尊告堅
牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝王經
乃至一句命終之後當得往生三十三天及餘
天處若有衆生為欲供養是經王故莊嚴

*



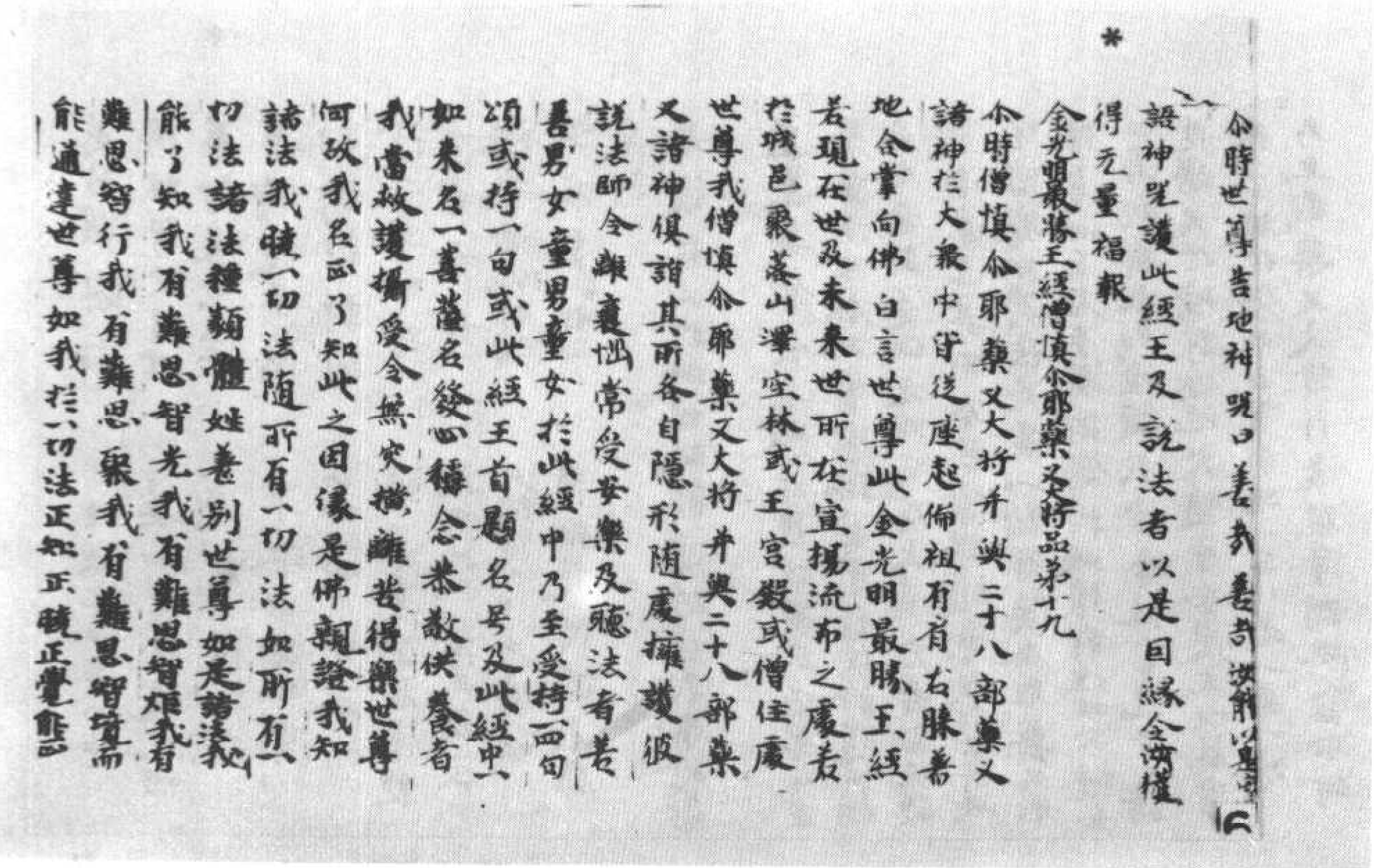
乃至一句命終之後當得往生三十三天及餘
天處若有衆生為欲供養是經王故莊嚴
宅宇乃至張一傘蓋懸一繒幡由是因緣六
天之上如念受生七寶妙宮隨意受用各各
自然有七千天女共相娛樂日夜常受不可
思議殊勝之樂作是語已爾時堅牢地神白
佛言世尊以是因緣若有四衆昇於法座說
是法時我當晝夜擁護是人自隱其身在於
座所頂戴其足世尊如是經典為彼衆生已
於百千佛所種善根者於贍部洲流布不滅
是諸衆生聽斯經者於未來世無量百千俱
胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸佛
速成阿耨多羅三藐三菩提不歷三塗生死
之苦爾時堅牢地神白佛言世尊我有心呪
能利人天安樂一切若有男子女人及諸四衆
欲得親見我真身者應當至心持此陀羅尼
隨其所願皆悉遂心所謂資財珍寶伏藏
及求神通長年妙藥并療衆病降伏怨敵
制諸異論當於淨室安置道場洗浴身已著
鮮潔衣踞草座上於有舍利尊像之前或有
舍利制底之所燒香散花飲食供養於白月
八日布灑星合即可誦此請召之呪
怛姪他 只里只里 主嚕主嚕 句嚕句嚕



*

八日布娶星合卯可誦此請召之呪
怛姪他只哩只哩　主嚕主嚕句嚕句嚕
拘柱句柱覩柱覩柱　縛訶上　縛訶
代捨　代捨　莎訶
世尊此之神呪若有四衆誦一百八遍請召
於我我為人即来赴請又復誦世尊若有衆
生欲得見我現身共語者亦應如前安置
法式誦此神呪
怛姪他頞折泥主　頞力剎泥室ㄗ達哩
訶訶四四　區嚕　代嚴　莎訶
世尊若人持此呪時應誦一百八遍并誦前
呪我必現身随其所願悉得成就終不虛然
若欲誦此呪時先誦護身呪曰
怛姪他你室哩　朱捨羯儆捺儆　姪儆
勃地上勃地嚴　底儆娜儆　姪句儆
伕娑上只哩　莎訶
世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一遍作
二十一結繫在左臂肘後即便護身无有所
懼若有至心誦此呪者所求必遂我不妄語
我以佛法僧寶而為要契證知是實
尒時世尊告地神呪曰善哉善哉汝能以是實
語神呪護此經王及説法者以是因緣令汝獲

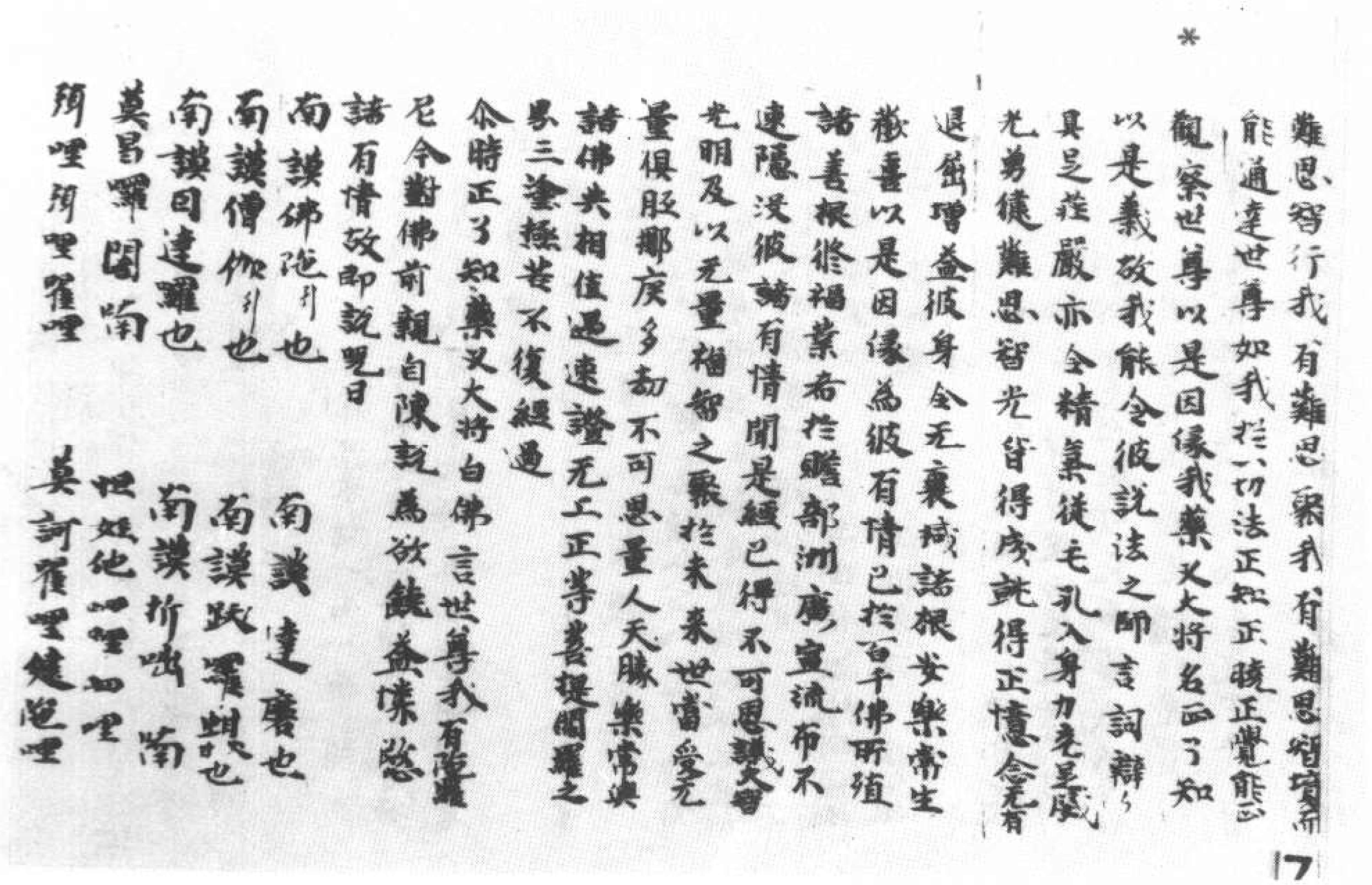
15



*

尒時世尊告地神呪曰善哉善哉汝能以是實
語神呪護此經王及説法者以是因緣令汝獲
得无量福報
金光明最勝王經僧慎尒耶藥叉大將品第十九
尒時僧慎尒耶藥叉大將并與二十八部藥叉
諸神於大衆中從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛白言世尊此金光明最勝王經
若現在世及未来世所在宣揚流布之處若
於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住處
世尊我僧慎尒耶藥叉大將并與二十八部藥
叉諸神俱詣其所各自隱形随處擁護彼
説法師令離衰惱常受安樂及聽法者若
善男女童男童女於此經中乃至受持一四句
頌或持一句或此經王首題名号及此經中一
如来名一菩薩名發心稱念恭敬供養者
我當救護攝受令無災横離苦得樂世尊
何故我名正了知此之因緣是佛親證我知
諸法我曉一切法随所有一切法如所有一
切法諸法種類體性差別世尊如是諸法我
能了知我有難思智光我有難思智炬我有
難思智行我有難思聚我有難思智境而
能通達世尊如我於一切法正知正曉正覺能正

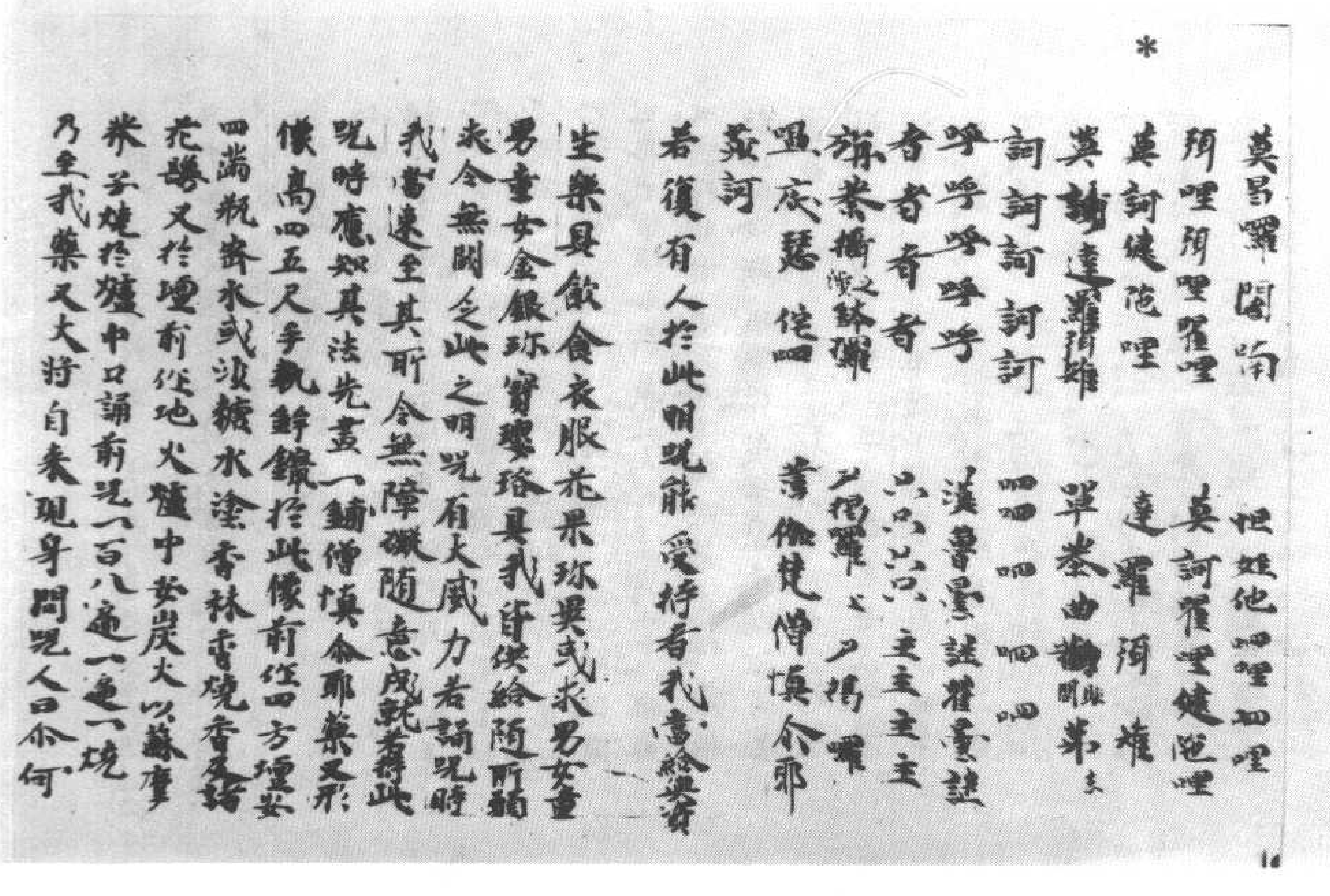
16



*

難思智行我有難思願我有難思智境界
能通達世尊如我於一切法正知正曉正覺能正
觀察世尊以是因緣我藥叉大將名正了知
以是義故我能令彼說法之師言詞辯了
具足莊嚴亦令精氣從毛孔入身力充足威
光勇健難思智光皆得成就得正憶念无有
退失增益彼身令无衰悴諸根安樂常生
歡喜以是因緣爲彼有情已於百千佛所殖
諸善根修福業者於贍部洲廣宣流布不
速隱沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智
光明及以无量福智之聚於未來世當受无
量俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與
諸佛共相值遇速證无上正等菩提閻羅之
界三塗極苦不復經過
尒時正了知藥叉大將白佛言世尊我有陁羅
尼今對佛前親自陳說爲欲饒益憐愍
諸有情故即說呪曰
南謨佛陁（引）也　南謨達磨也
南謨僧伽（引）也　南謨跋羅䫂也
南謨因達羅也　南謨折唥南
莫昌羅闍南　怛姪他呬哩呬哩
頻哩頻哩羅哩　莫訶羅哩健陁哩

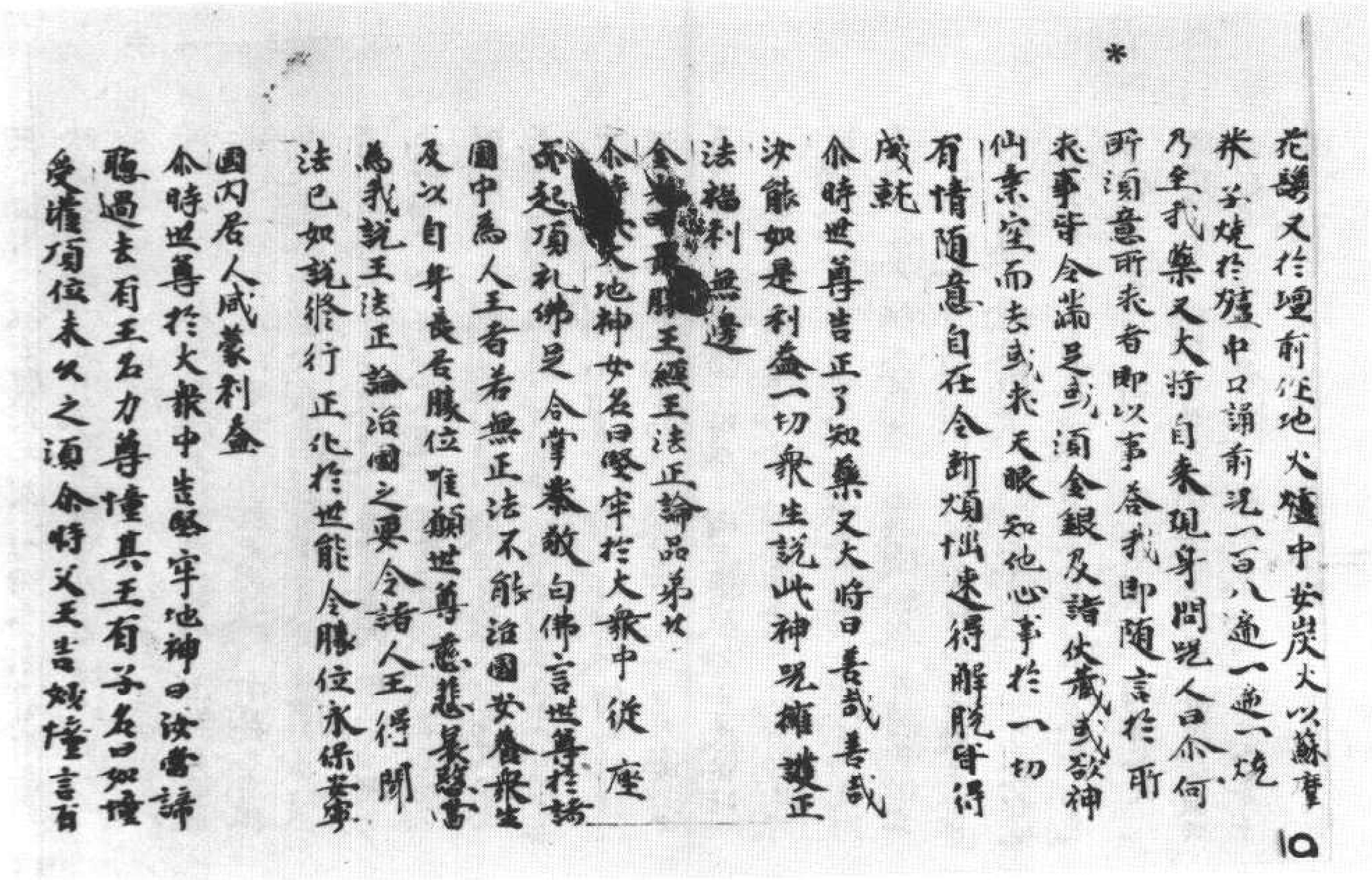
17



*

莫昌羅闍南　怛姪他呬哩呬哩
頻哩頻哩羅哩　莫訶羅哩健陁哩
莫訶健陁哩　達羅頻堆
莫訶達羅頻雄　畢棨曲彌（明歟）畢（去）
訶訶訶訶訶　呬呬呬呬呬
呼呼呼呼呼　漢畧畧誑瞿畧誑
杳杳杳杳　只只只只主主主主
旃茶攞（蒲之）鉢彌　尸棍囉尸尸羯囉
賢哀瑟佗呬　薄伽梵僧慎介耶
莎訶
若復有人於此明呪能受持者我當給與資
生樂具飲食衣服花果珍異或求男女童
男童女金銀珍寶瓔珞具我皆供給隨所願
求令無闕乏此之明呪有大威力若誦呪時
我當速至其所令無障礙隨意成就若持此
呪時應知其法先畫一鋪僧慎介耶藥叉形
像高四五尺手執鉾鑽於此像前作四方壇安
四滿瓶寄水或淡糖水塗香末香燒香及諸
花鬘又於壇前作地火爐中安炭火以蘇摩
芥子燒於爐中口誦前呪一百八遍一遍一燒
乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰尒何

18



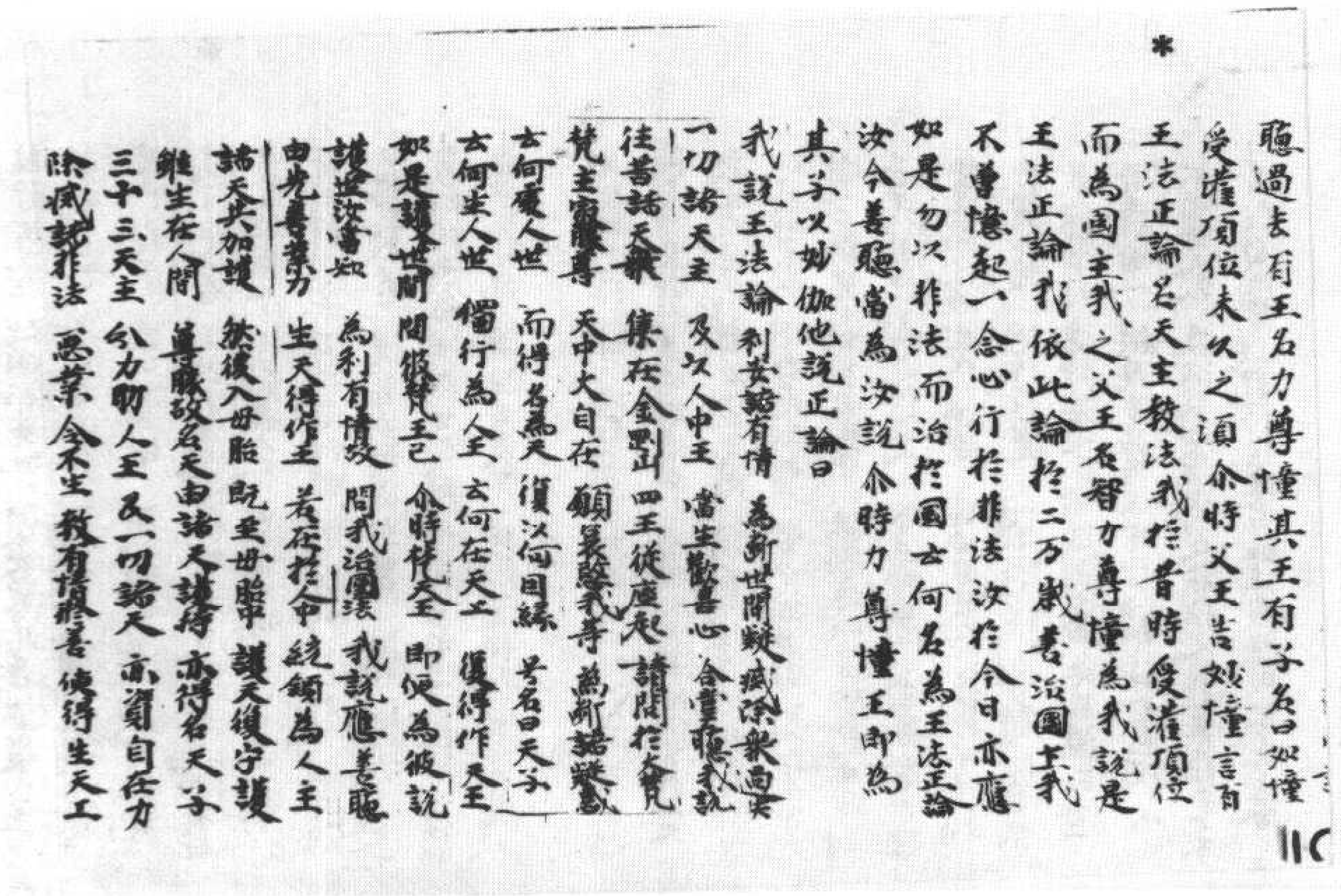
*

花鬘又作壇前從地火爐中安炭火以蘇蜜
米子燒於爐中口誦前呪一百八遍一遍一燒
乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰尒何
所須意所求者即以事荅我即隨言於所
求事皆令滿足或須金銀及諸伏藏或欲神
仙乘空而去或求天眼知他心事於一切
有情隨意自在令斷煩惱速得解脫皆得
成就
尒時世尊告正了知藥叉大將曰善哉善哉
汝能如是利益一切衆生說此神呪擁護正
法福利無邊

金[illegible]勝王經王法正論品第廿

尒[illegible]大地神女名曰堅牢於大衆中從座
而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸
國中為人王者若無正法不能治國安養衆生
及以自身長居勝位唯願世尊慈悲哀愍當
為我說王法正論治國之要令諸人王得聞
法已如說修行正化於世能令勝位永保安寧
國內居人咸蒙利益
尒時世尊於大衆中告堅牢地神曰汝當諦
聽過去有王名力尊幢其王有子名曰妙幢
受灌頂位未久之頃尒時父王告妙幢言有

10

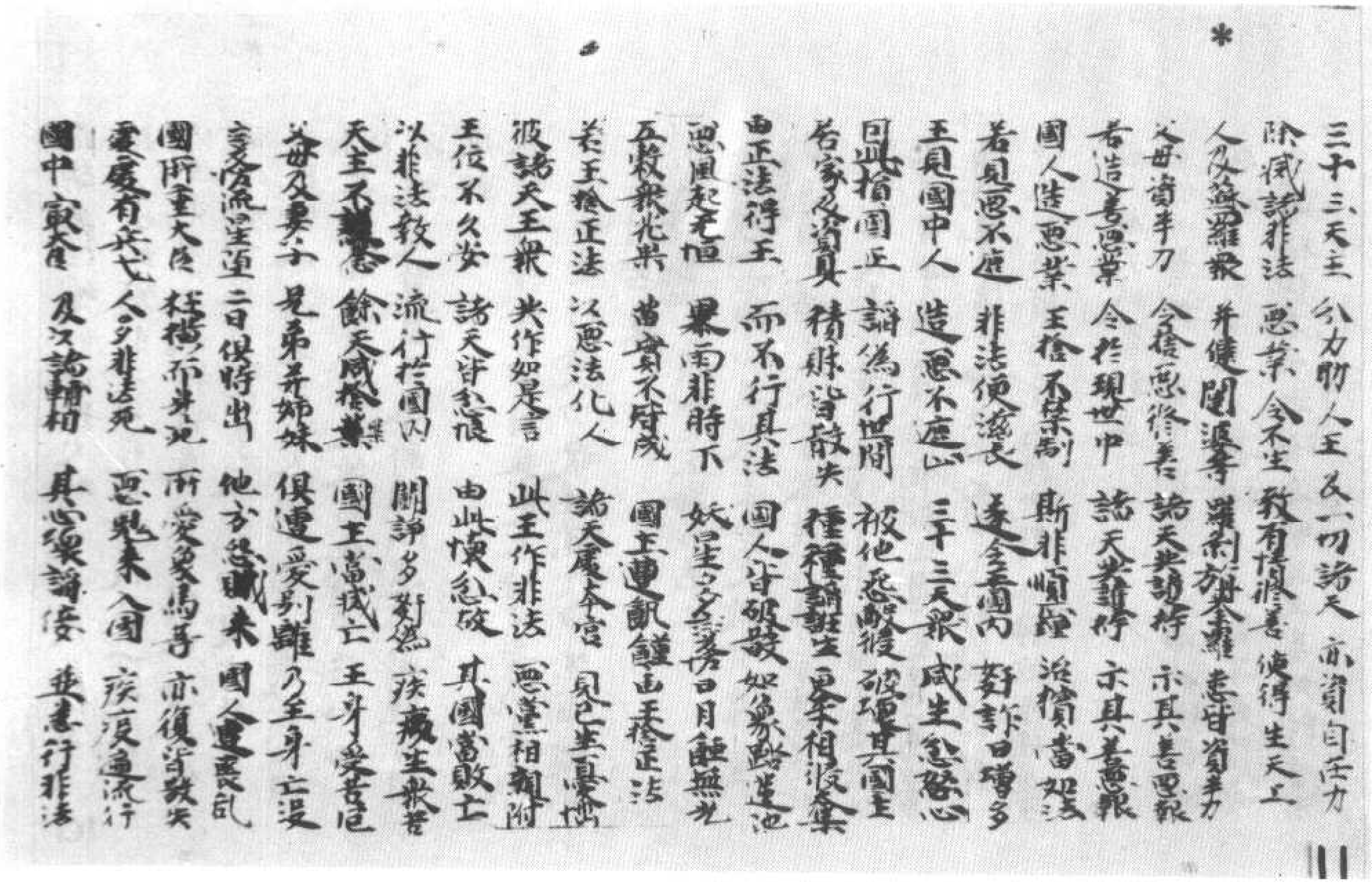


*

聽過去有王名力尊幢其王有子名曰妙幢
受灌頂位未久之頃尒時父王告妙幢言有
王法正論名天主教法我於昔時受灌頂位
而為國主我之父王名智力尊幢為我說是
王法正論我依此論於二万歲善治國土我
不曾憶起一念心行於非法汝於今日亦應
如是勿以非法而治於國云何名為王法正論
汝今善聽當為汝說尒時力尊幢王即為
其子以妙伽他說正論曰

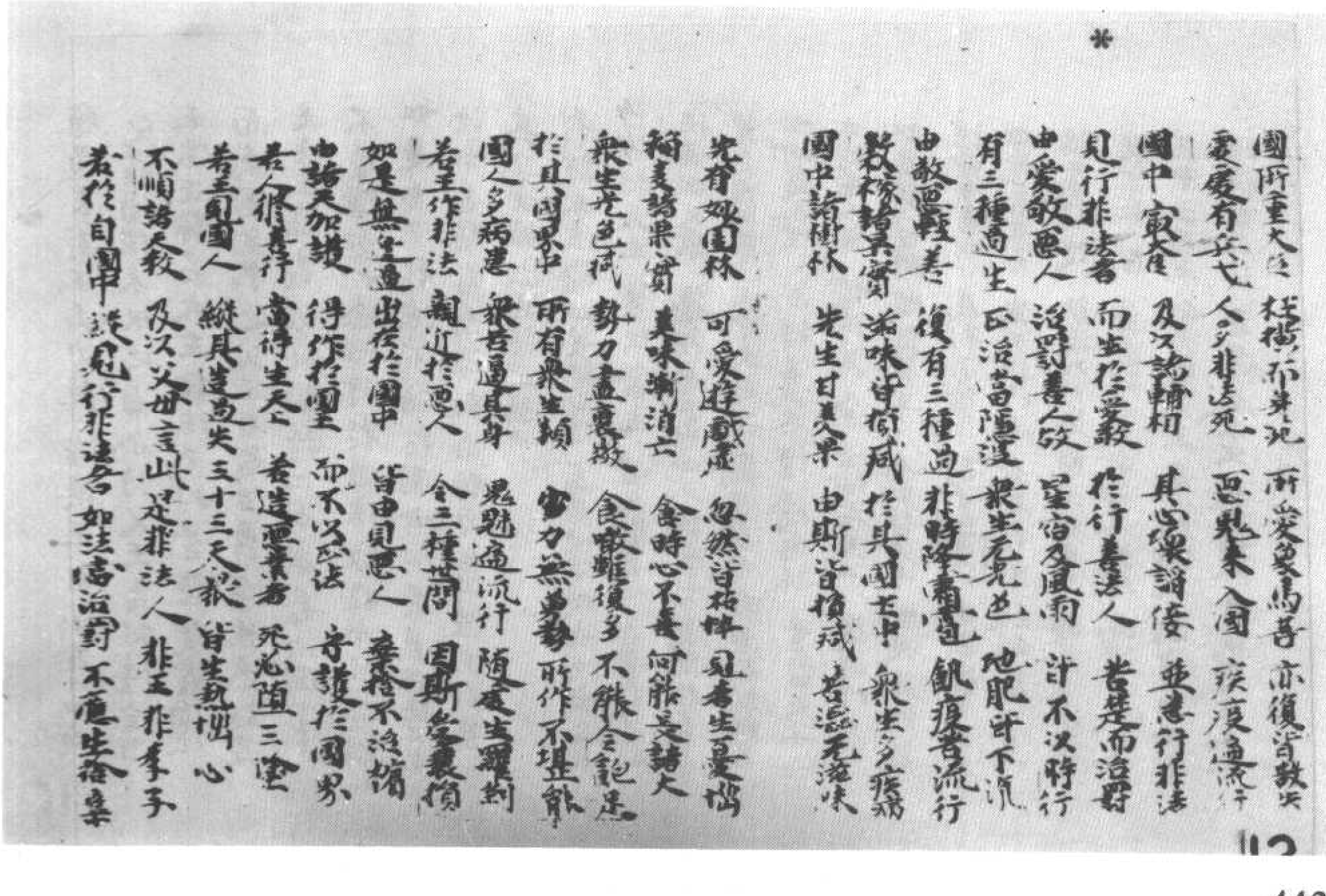
我說王法論　利安諸有情　為斷世間疑　滅除衆過失
一切諸天主　及以人中王　當生歡喜心　合掌聽我說
往昔諸天衆　集在金剛山　四王從座起　請問於大覺
梵主最勝尊　天中大自在　願哀愍我等　為斷諸疑惑
云何處人世　而得名為天　復以何因緣　号名曰天子
云何生人世　獨得為人主　云何在天上　復得作天王
如是護世間　問彼梵王已　尒時梵天主　即便為彼說
護世汝當知　為利有情故　問我治國法　我說應善聽
由先善業力　生天得作王　若在於人中　統領為人主
諸天共加護　然後入母胎　既至母胎中　諸天復守護
雖生在人間　尊勝故名天　由諸天護持　亦得名天子
三十三天主　分力助人王　及一切諸天　亦資自在力
除滅諸非法　惡業令不生　教有情修善　使得生天上

11C



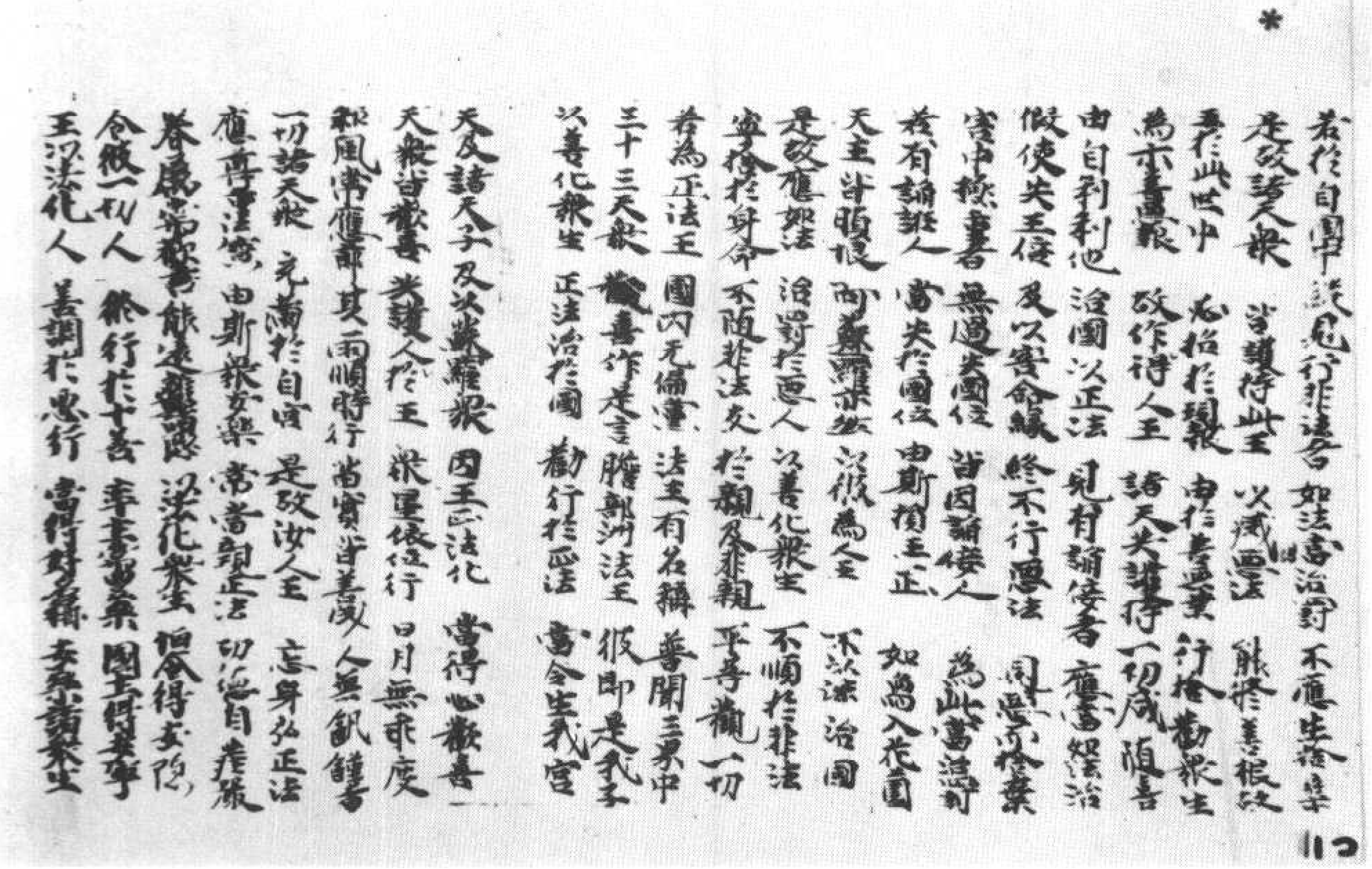
三十三天主　以力助人王　及一切諸天　亦資自在力
除滅諸非法　惡業令不生　教有情修善　使得生天上
人及蘇羅眾　并揵闥婆等　羅剎旃荼羅　悉皆資半力
父母資半力　令捨惡修善　諸天共護持　示其善惡報
若造善惡業　令於現世中　諸天共護持　示其善惡報
國人造惡業　王捨不禁制　斯非順正理　治擯當如法
若見惡不遮　非法便滋長　遂令王國內　姦詐日增多
王見國中人　造惡不遮止　三十三天眾　咸生忿怒心
因此損國正　諂偽行世間　被他怨敵侵　破壞其國土
居家及資具　積財皆散失　種種詐生起　更互相侵奪
由正法得王　而不行其法　國人皆破散　如象蹋蓮池
惡風起無恒　暴雨非時下　妖星多變怪　日月蝕無光
五穀眾花果　苗實不成　國土遭飢饉　由王捨正法
若王捨正法　以惡法化人　諸天處本宮　見已生憂惱
彼諸天王眾　共作如是言　此王作非法　惡黨相親附
王位不久安　諸天皆忿恨　由彼懷忿故　其國當敗亡
以非法教人　流行於國內　鬪諍多姦偽　疾疫生眾苦
天主不護念　餘天咸捨棄　國土當滅亡　王身受苦厄
父母及妻子　兄弟并姊妹　俱遭愛別離　乃至身亡沒
變怪流星墮　二日俱時出　他方怨賊來　國人遭喪亂
國所重大臣　枉橫而身死　所愛象馬等　亦復皆散失
處處有兵戈　人多非法死　惡鬼來入國　疾疫遍流行
國中最大臣　及以諸輔相　其心懷諂佞　並悉行非法

11



國所重大臣　枉橫而身死　所愛象馬等　亦復皆散失
處處有兵戈　人多非法死　惡鬼來入國　疾疫遍流行
國中最大臣　及以諸輔相　其心懷諂佞　並悉行非法
見行非法者　而生於愛敬　於行善法人　苦楚而治罰
由愛敬惡人　治罰善人故　星宿及風雨　皆不以時行
有三種過生　正法當隱沒　眾生無光色　地肥皆下沉
由敬惡輕善　復有三種過　非時降霜雹　飢疫苦流行
穀稼諸果實　滋味皆損減　於其國土中　眾生多疾病
國中諸樹林　先生甘美果　由斯皆損減　苦澀無滋味
先有妙園林　可愛遊戲處　忽然皆枯悴　見者生憂惱
稻麥諸果實　美味漸消亡　食時心不喜　何能長諸大
眾生光色減　勢力盡衰微　食噉雖復多　不能令飽足
於其國界中　所有眾生類　少力無勢力　所作不堪能
國人多疾患　眾苦逼其身　鬼魅遍流行　隨處生羅剎
若王作非法　親近於惡人　令三種世間　因斯受衰損
如是無量過　出於國中　皆由見惡人　棄捨不治擯
由諸天加護　得作於國王　而不以正法　守護於國界
若人修善行　當得生天上　若造惡業者　死必墮三塗
若王見國人　縱其造過失　三十三天眾　皆生熱惱心
不順諸天教　及以父母言　此是非法人　非王非孝子
若於自國中　見行非法者　如法當治罰　不應生捨棄

12

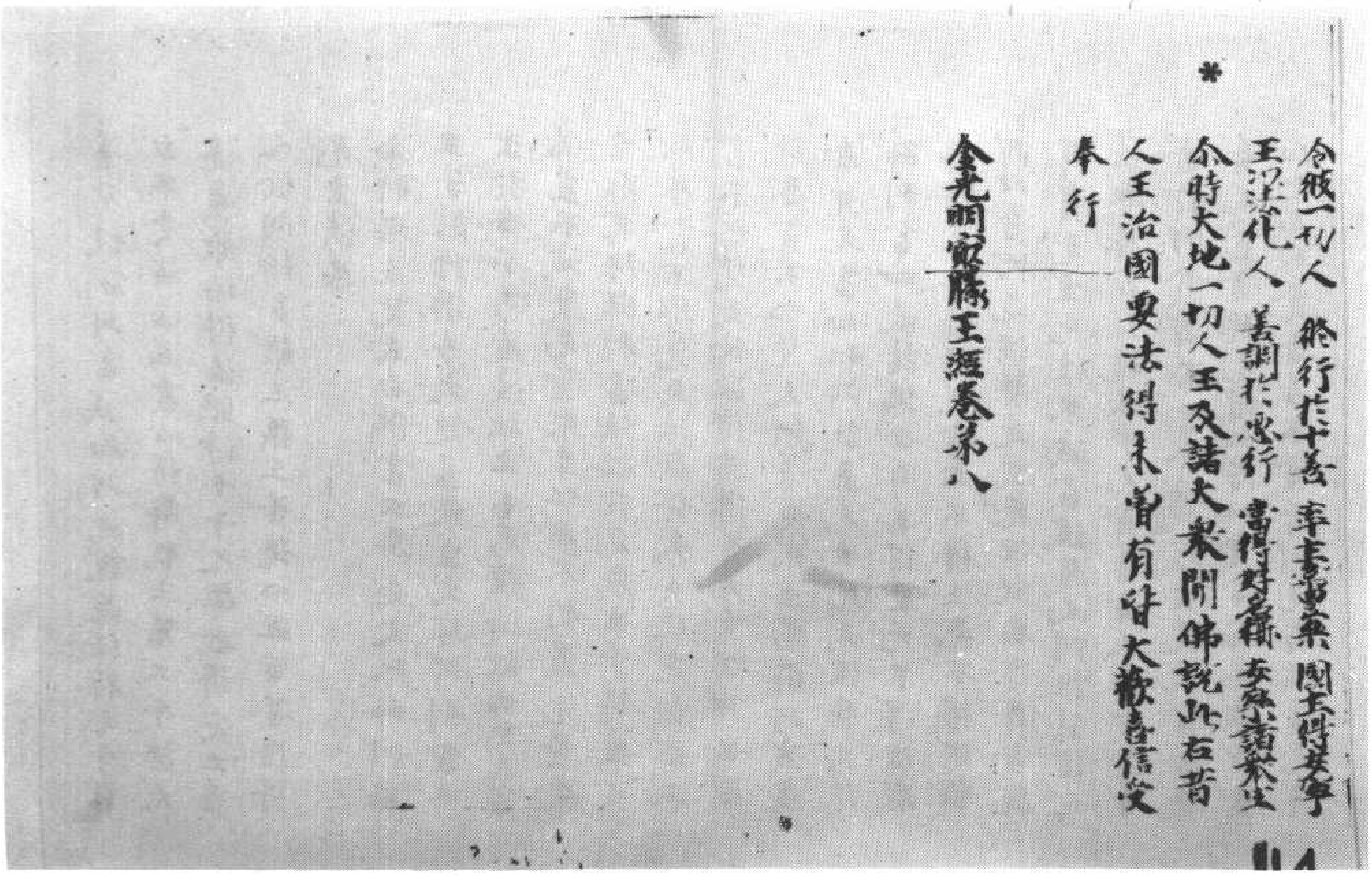


*

若於自國中 見行非法者 如法當治罰 不應生捨棄
是故諸人衆 當護持此土 以滅惡法 能修善根故
王於此世中 必招於現報 由作善惡業 行捨勸衆生
為示善惡報 故作諸人王 諸天共護持 一切咸隨喜
由自利利他 治國以正法 見有諂佞者 應當如法治
假使失王位 及以害命緣 終不行惡法 見惡而捨棄
害中極重者 無過失國位 皆因諂佞人 為此當治罰
若有諂誑人 當失於國位 由斯損王政 如象入花園
天主皆瞋恨 阿蘇羅亦然 以彼為人王 不以法治國
是故應如法 治罰於惡人 以善化衆生 不順於非法
寧捨於身命 不隨非法友 於親及非親 平等觀一切
若為正法王 國內無偏黨 法王有名稱 普聞三界中
三十三天衆 歡喜作是言 贍部洲法王 彼即是我子
以善化衆生 正法治於國 勸行於正法 當令生我宮
天及諸天子 及以蘇羅衆 因王正法化 當得心歡喜
天衆皆歡喜 共護於人王 衆星依位行 日月無乖度
和風常應節 甘雨順時行 苗實皆善成 人無飢饉者
一切諸天衆 充滿於自宮 是故汝人王 忘身弘正法
應尊重法寶 由斯衆安樂 常當親正法 功德自莊嚴
眷屬常歡喜 能遠離諸惡 以法化衆生 恒令得安隱
令彼一切人 修行於十善 率土常豐樂 國土得安寧
王以法化人 善調於惡行 當得好名稱 安樂諸衆生

113

W-7665 16/444A9

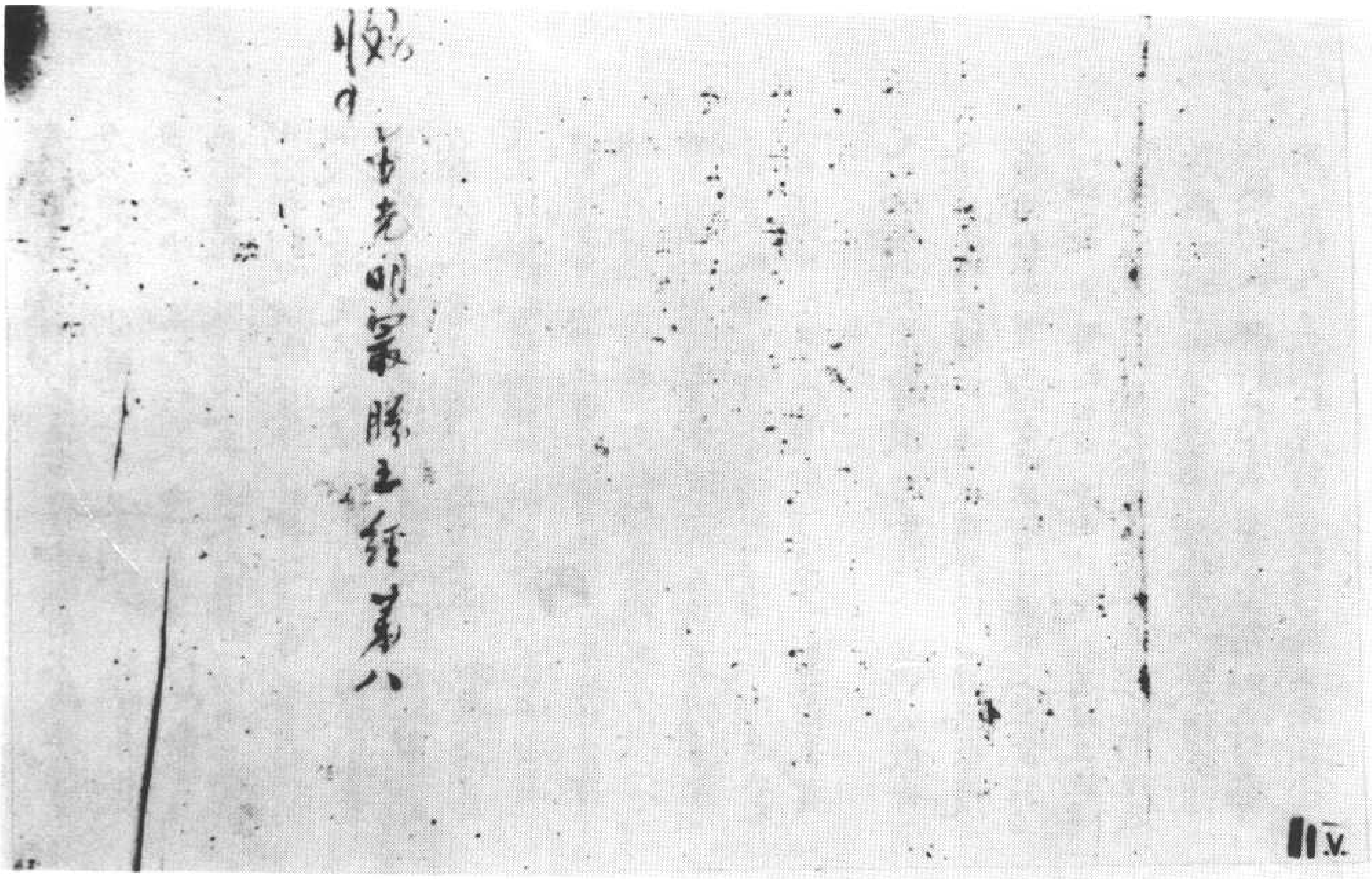


*

令彼一切人 修行於十善 率土常豐樂 國土得安寧
王以法化人 善調於惡行 當得好名稱 安樂諸衆生
爾時大地一切人王及諸大衆聞佛說此古昔
人王治國要法得未曾有皆大歡喜信受
奉行

金光明最勝王經卷第八

114

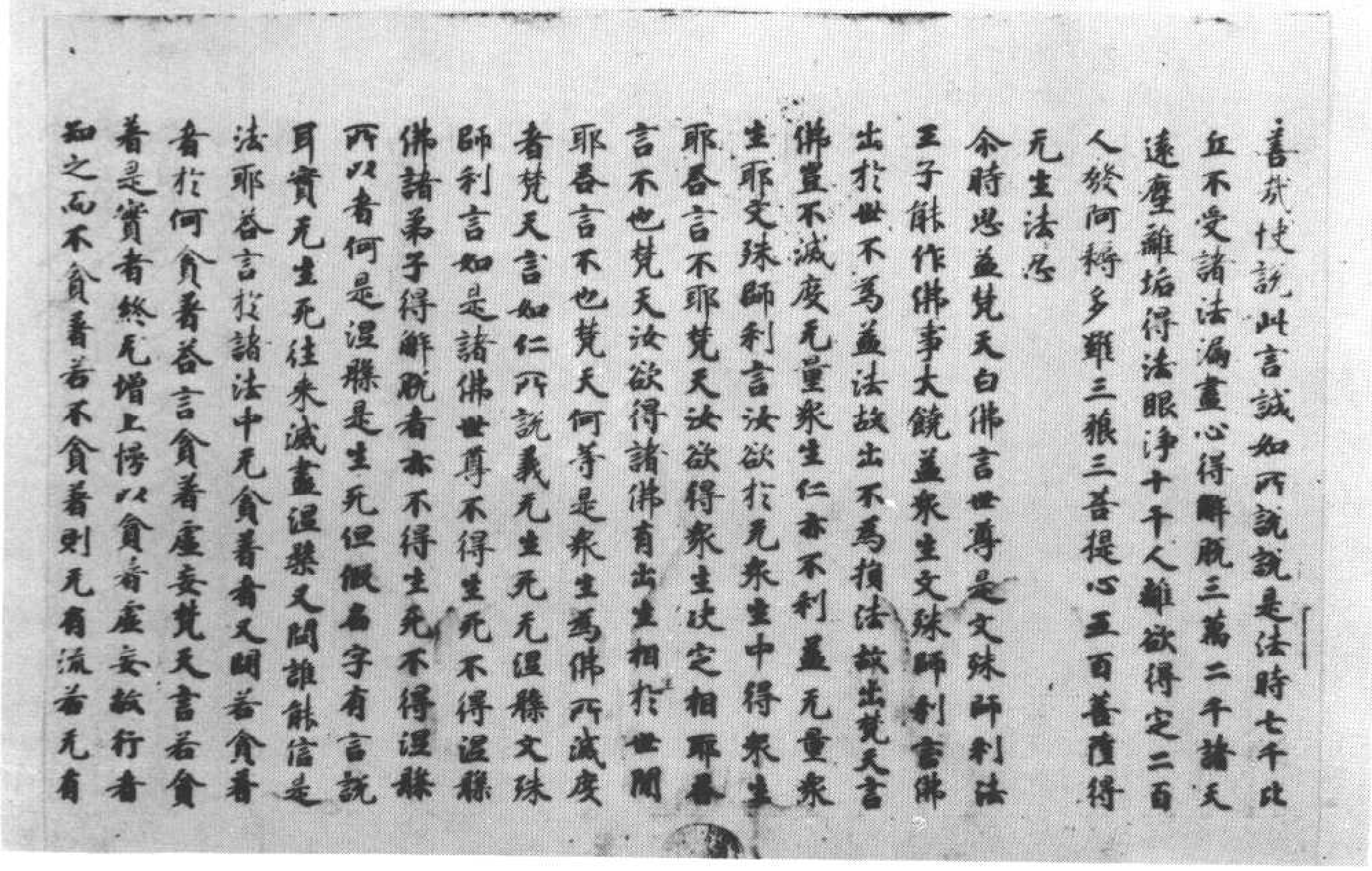


收了

金光明冣勝王經第八

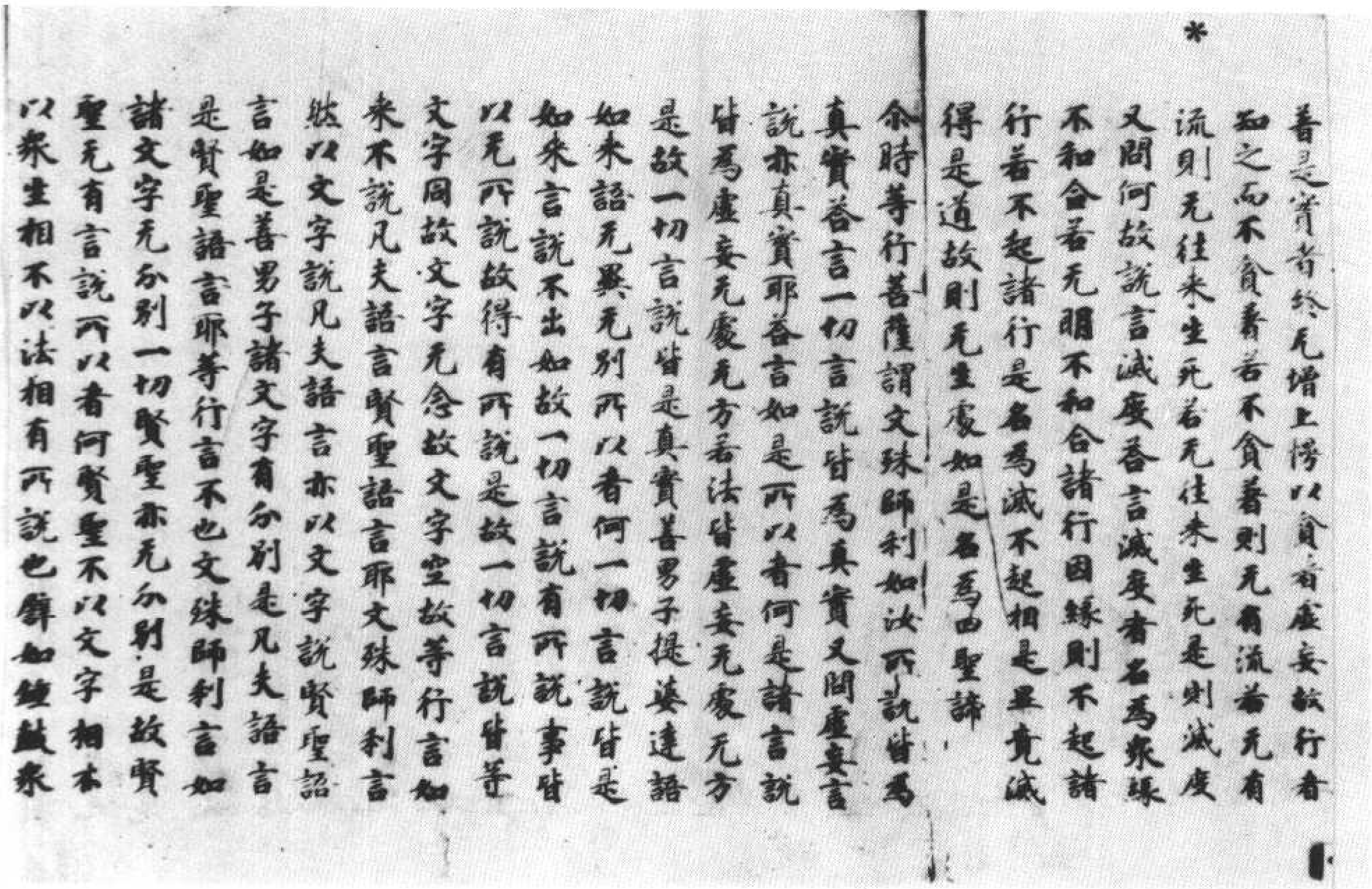
IIV.

S→7586 15/49c21



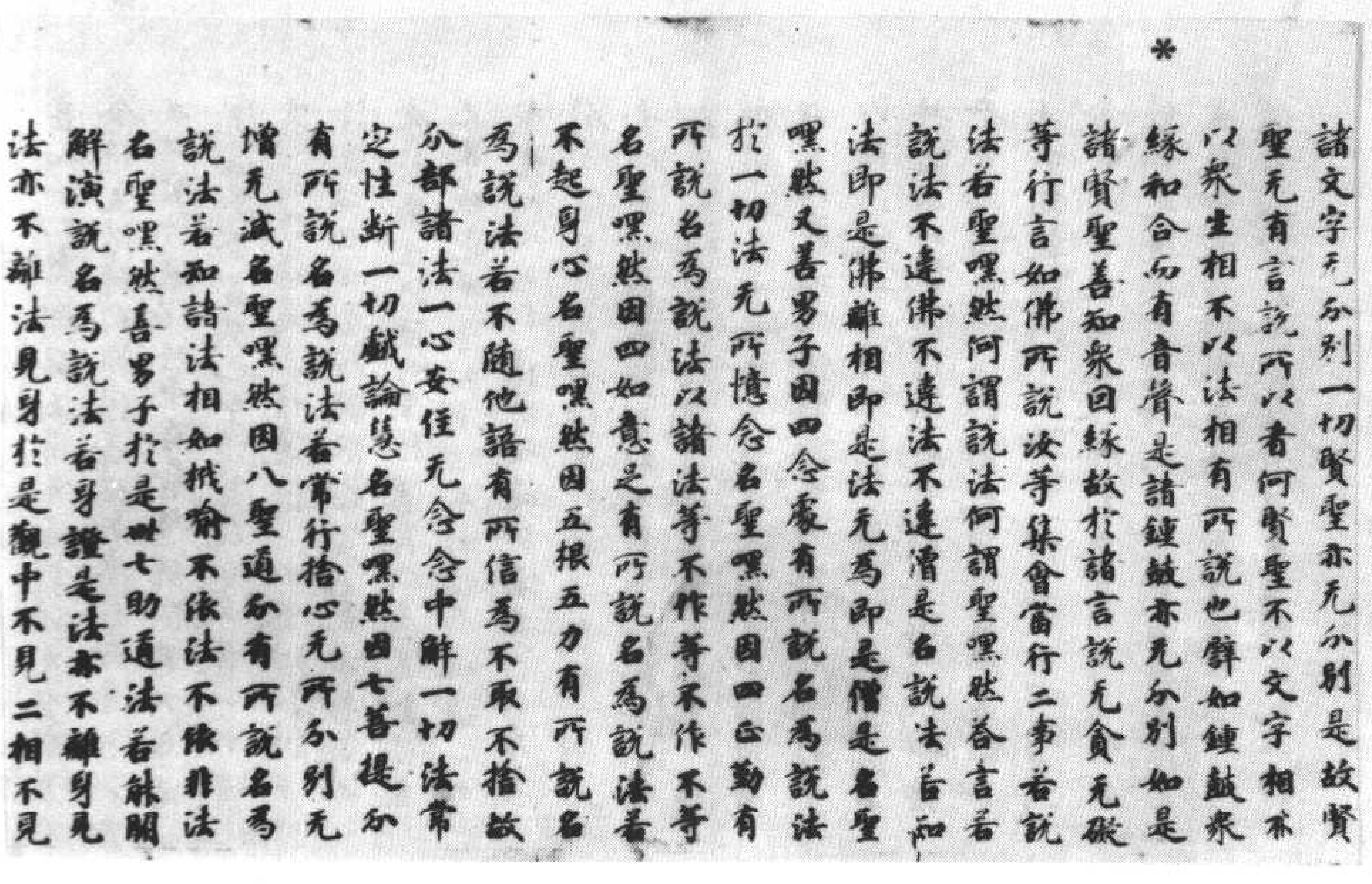
善哉快說此言誠如所說說是法時七千比
丘不受諸法漏盡心得解脫三萬二千諸天
遠塵離垢得法眼淨十千人離欲得定二百
人發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得
无生法忍

尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法
王子能作佛事大饒益衆生文殊師利言佛
出於世不爲益法故出不爲損法故出梵天言
佛豈不滅度无量衆生仁亦不利益无量衆
生耶文殊師利言汝欲於无衆生中得衆生
耶答言不耶梵天汝欲得衆生決定相耶答
言不也梵天汝欲得諸佛有出生相於世間
耶答言不也梵天何等是衆生爲佛所滅度
者梵天言如仁所說義无生死无涅槃文殊
師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃
佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅槃
所以者何是涅槃是生死但假名字有言說
耳實无生死往來滅盡涅槃又問誰能信是
法耶答言於諸法中无貪著者又問若貪著
者於何貪著答言貪著虛妄梵天言若貪
著是實者終无增上慢以貪著虛妄故行者
知之而不貪著若不貪著則无有流若无有



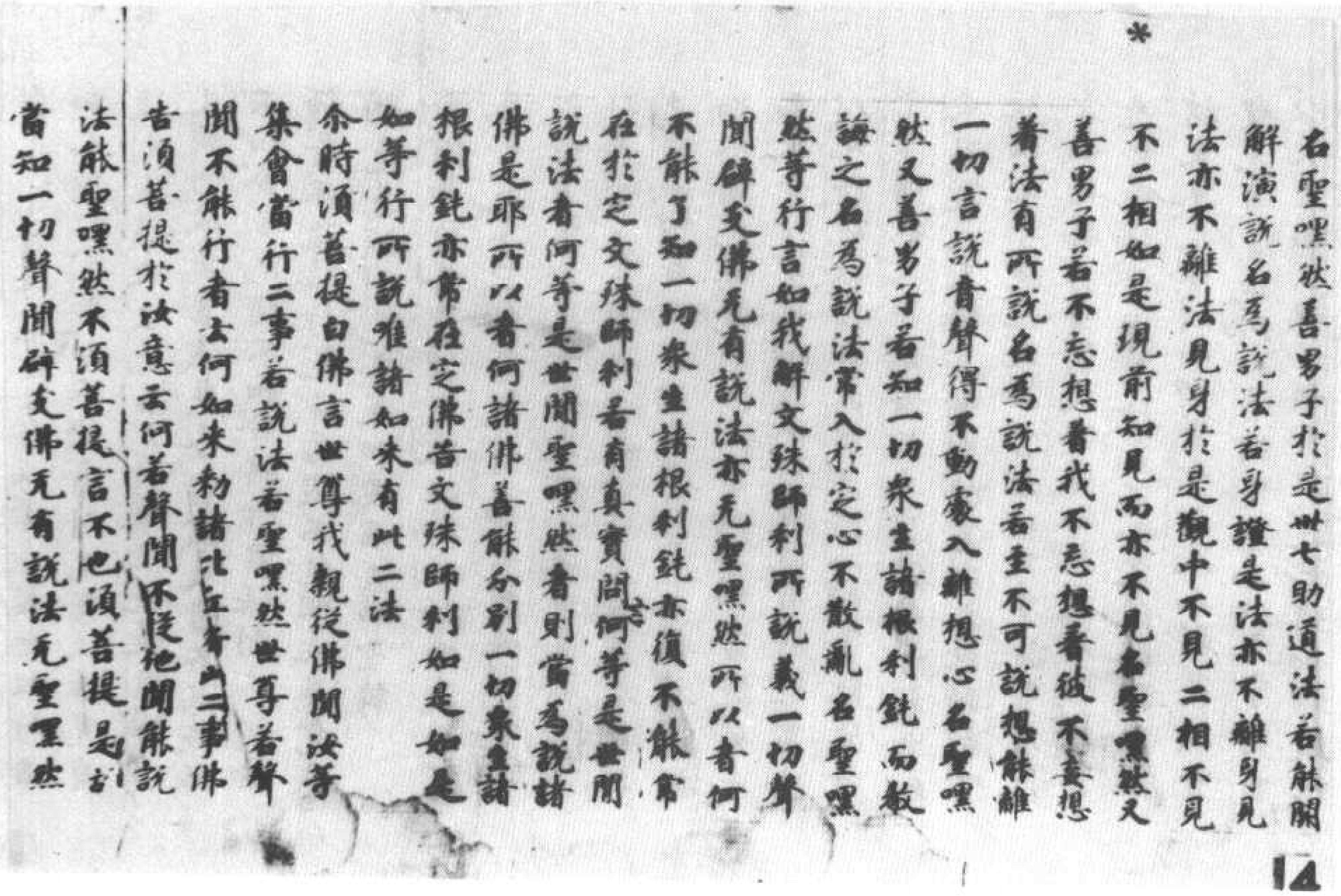
*

善是賢者終无增上慢以貪著虚妄故行者
知之而不貪著若不貪著則无有流若无有
流則无往來生死若无往來生死是則滅度
又問何故説言滅度荅言滅度者名爲衆緣
不和合若无明不和合諸行因緣則不起諸
行若不起諸行是名爲滅不起相是畢竟滅
得是道故則无生處如是名爲四聖諦
尒時等行菩薩謂文殊師利如汝所説皆爲
真實荅言一切言説皆爲真實又問虚妄言
説亦真實耶荅言如是所以者何是諸言説
皆爲虚妄无處无方若法皆虚妄无處无方
是故一切言説皆是真實善男子提婆達語
如來語无異无別所以者何一切言説皆是
如來言説不出如故一切言説有所説事皆
以无所説故得有所説是故一切言説皆等
文字同故文字无念故文字空故等行言如
來不説凡夫語言賢聖語言耶文殊師利言
然以文字説凡夫語言亦以文字説賢聖語
言如是善男子諸文字有分別是凡夫語言
是賢聖語言耶等行言不也文殊師利言如
諸文字无分別一切賢聖亦无分別是故賢
聖无有言説所以者何賢聖不以文字相示
以衆生相不以法相有所説也譬如鍾鼓衆

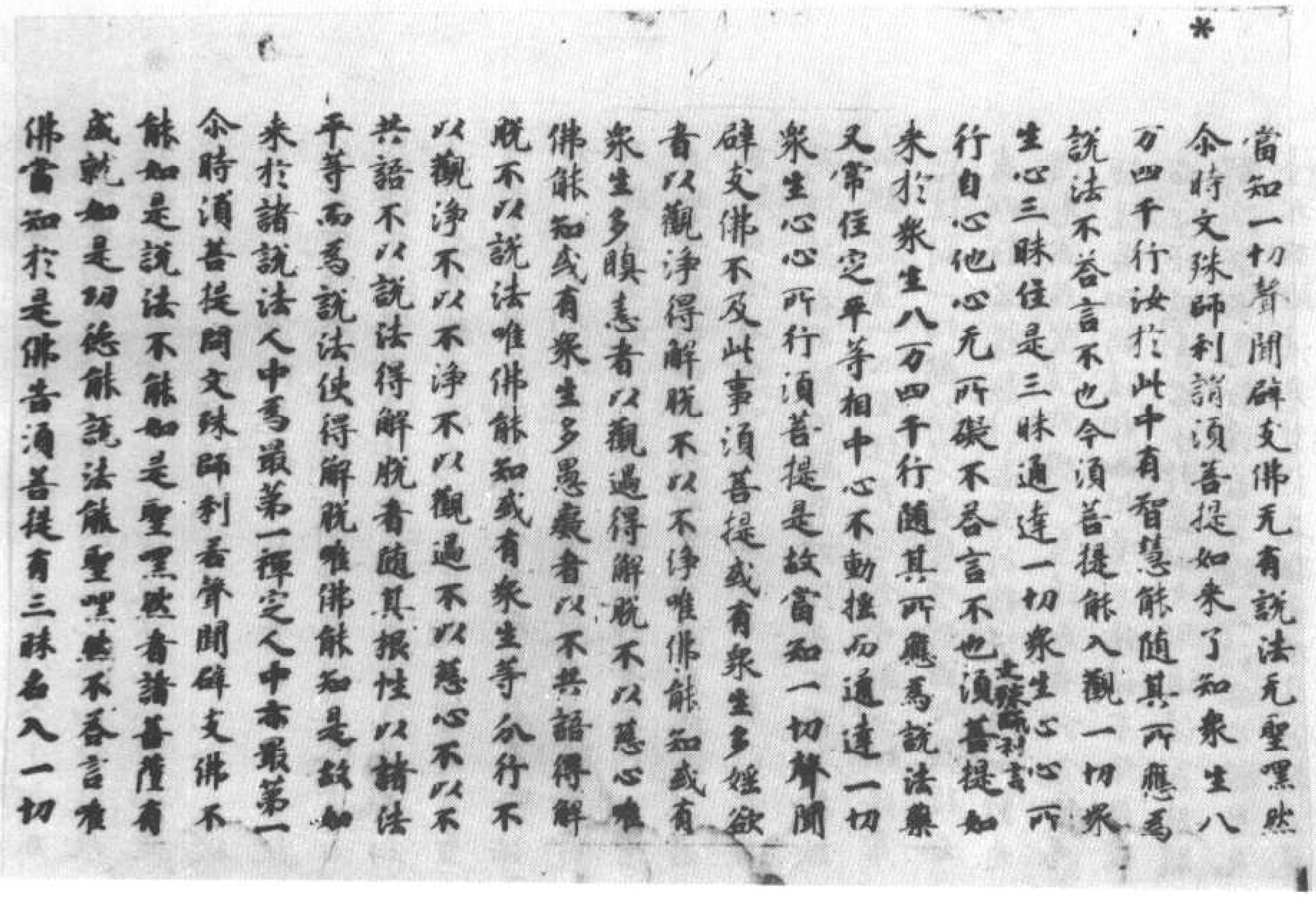


*

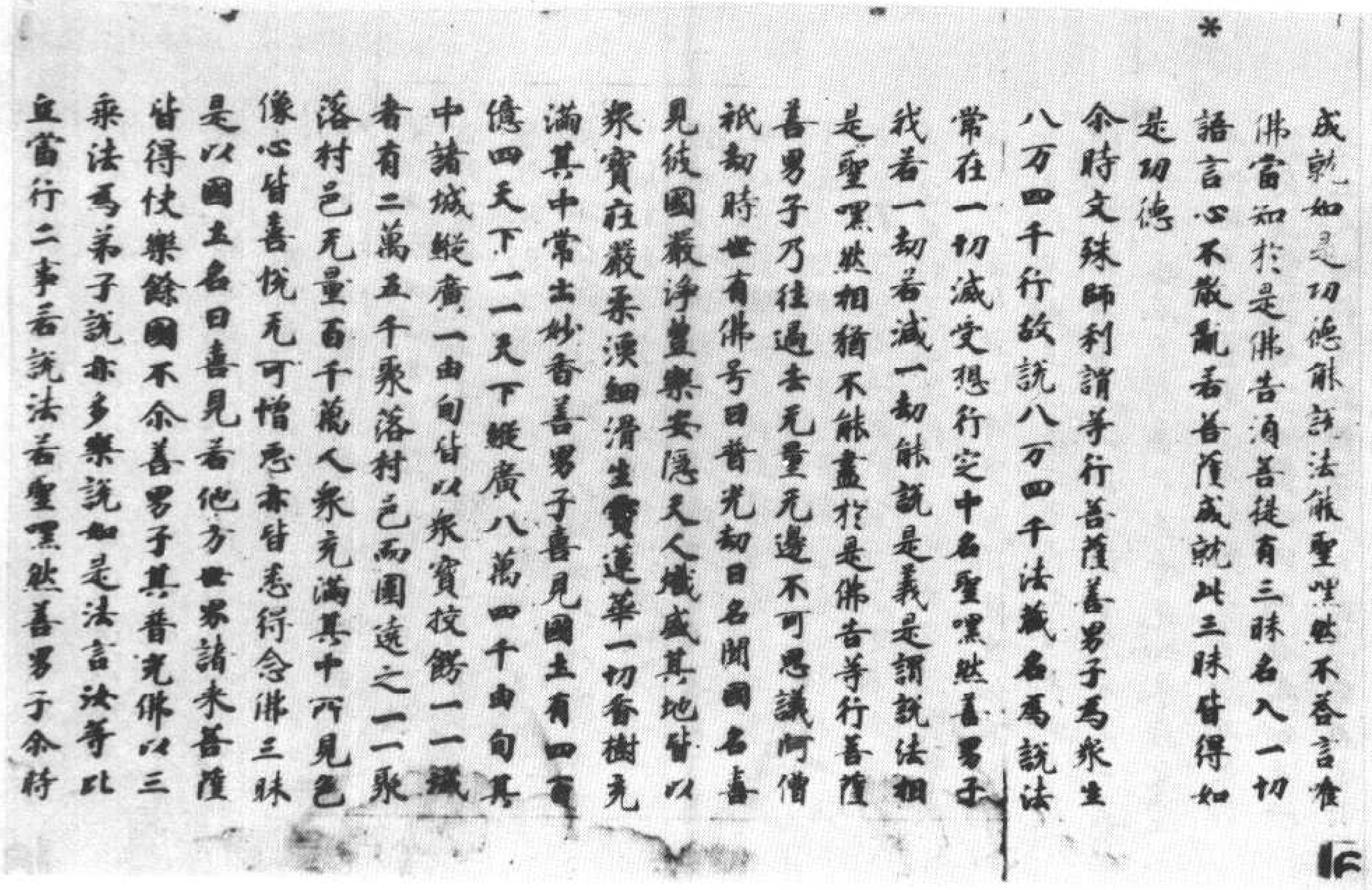
諸文字无分別一切賢聖亦无分別是故賢
聖无有言説所以者何賢聖不以文字相示
以衆生相不以法相有所説也譬如鍾鼓衆
緣和合而有音聲是諸鍾鼓亦无分別如是
諸賢聖善知衆因緣故於諸言説无貪无礙
等行言如佛所説汝等集會當行二事若説
法若聖嘿然何謂説法何謂聖嘿然荅言若
説法不違佛不違法不違僧是名説法若知
法即是佛離相即是法无爲即是僧是名聖
嘿然又善男子因四念處有所説名爲説法
於一切法无所憶念名聖嘿然因四正勤有
所説名爲説法以諸法等不作等不作不等
名聖嘿然因四如意足有所説名爲説法若
不起身心名聖嘿然因五根五力有所説名
爲説法若不隨他語有所信爲不取不捨故
分部諸法一心安住无念念中解一切法常
定性斷一切戲論慧名聖嘿然因七菩提分
有所説名爲説法若常行捨心无所分別无
增无減名聖嘿然因八聖道分有所説名爲
説法若知諸法相如栰喻不依法不依非法
名聖嘿然善男子於是卅七助道法若能關
解演説名爲説法若身證是法亦不離身見
法亦不離法見身於是觀中不見二相不見



名聖嘿然善男子於是卅七助道法若能開
解演說名為說法若身證是法亦不離身見
法亦不離法見身於是觀中不見二相不見
不二相如是現前知見而亦不見名聖嘿然又
善男子若不忘想者我不忘想者彼不妄想
着法有所說名為說法若生不可說想能離
一切言說音聲得不動處入離想心名聖嘿
然又善男子若知一切眾生諸根利鈍而教
誨之名為說法常入於定心不散亂名聖嘿
然等行言如我解文殊師利所說義一切聲
聞辟支佛无有說法亦无聖嘿然所以者何
不能了知一切眾生諸根利鈍亦復不能常
在於定文殊師利若有真實問何等是世間
說法者何等是世間聖嘿然者則當為說諸
佛是耶所以者何諸佛善能分別一切眾生諸
根利鈍亦常在定佛言文殊師利如是如是
如等行所說唯諸如來有此二法
尒時須菩提白佛言世尊我親從佛聞汝等
集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若聲
聞不能行者云何如來勑諸比丘常此二事佛
告須菩提於汝意云何若聲聞不從他聞能說
法能聖嘿然不須菩提言不也須菩提是故
當知一切聲聞辟支佛无有說法无聖嘿然



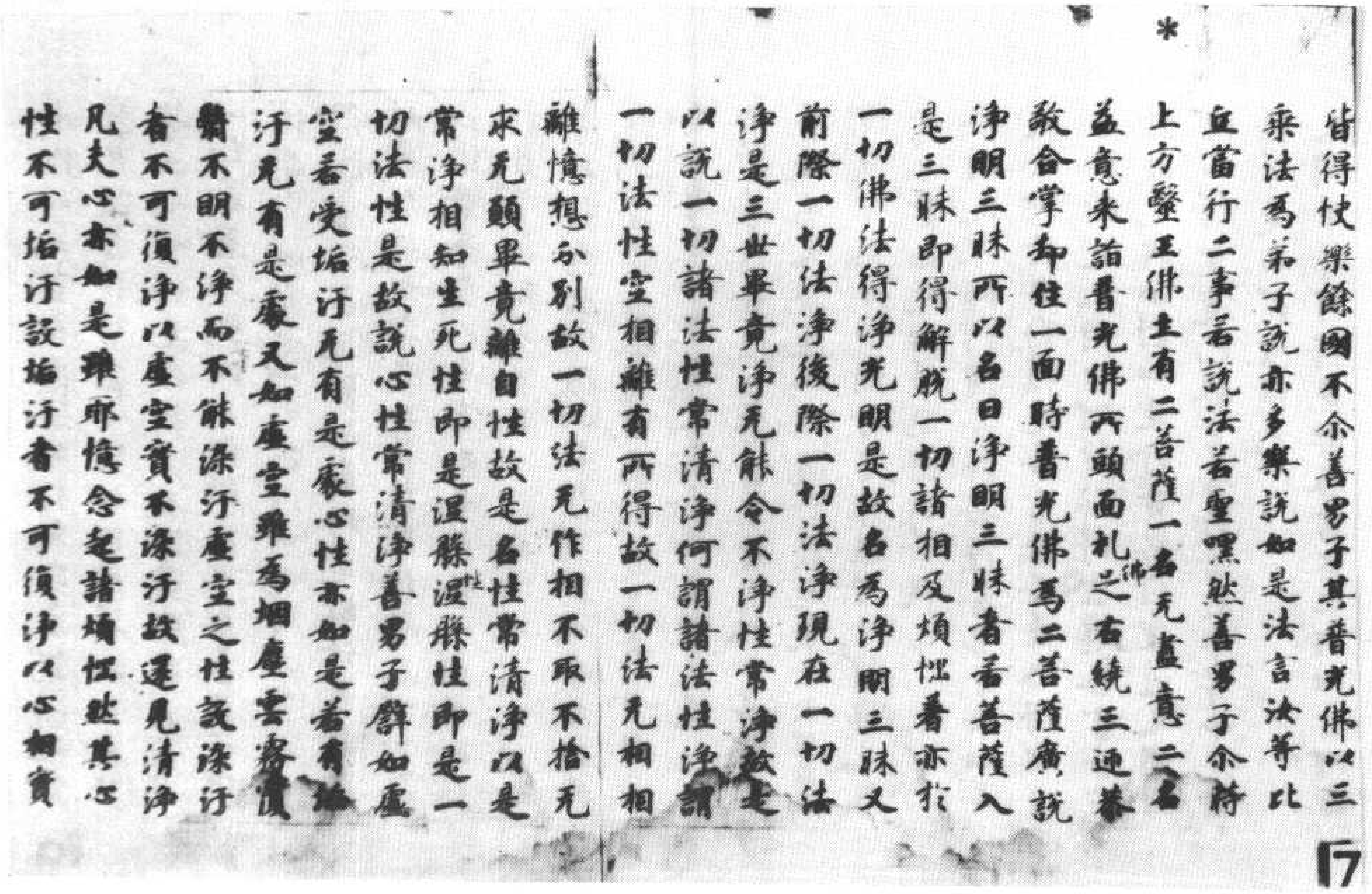
當知一切聲聞辟支佛无有說法无聖嘿然
尒時文殊師利謂須菩提如來了知眾生八
万四千行汝於此中有智慧能隨其所應為
說法不荅言不也令須菩提能入觀一切眾
生心三昧住是三昧通達一切眾生心心所
行自心他心无所礙不荅言不也文殊師利言須菩提如
來於眾生八万四千行隨其所應為說法眾
又常住定平等相中心不動搖而通達一切
眾生心心所行須菩提是故當知一切聲聞
辟支佛不及此事須菩提或有眾生多婬欲
者以觀淨得解脫不以不淨唯佛能知或有
眾生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈心唯
佛能知或有眾生多愚癡者以不共語得解
脫不以說法唯佛能知或有眾生等分行不
以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不以不
共語不以說法得解脫者隨其根性以諸法
平等而為說法使得解脫唯佛能知是故如
來於諸說法人中為最第一禪定人中亦最第一
尒時須菩提問文殊師利若聲聞辟支佛不
能如是說法不能如是聖嘿然者諸菩薩有
成就如是功德能說法能聖嘿然不荅言有
佛當知於是佛告須菩提有三昧名入一切



*

成就如是功德能說法能聖嘿然不答言唯
佛當知於是佛告須菩提有三昧名入一切
語言心不散亂若菩薩成就此三昧皆得如
是功德
尒時文殊師利謂等行菩薩善男子爲衆生
八万四千行故說八万四千法藏名爲說法
常在一切滅受想行定中名聖嘿然善男子
我若一劫若減一劫能說是義是謂說法相
是聖嘿然相猶不能盡於是佛告等行菩薩
善男子乃往過去无量无邊不可思議阿僧
祇劫時世有佛号曰普光劫曰名聞國名喜
見彼國嚴淨豐樂安隱天人熾盛其地皆以
衆寶莊嚴柔濡細滑生寶蓮華一切香樹充
滿其中常出妙香善男子喜見國土有四百
億四天下一一天下縱廣八萬四千由旬其
中諸城縱廣一由旬皆以衆寶挍飾一一城
者有二萬五千聚落村邑而圍遶之一一聚
落村邑无量百千萬人衆充滿其中所見色
像心皆喜悅无可憎惡亦皆悉得念佛三昧
是以國土名曰喜見若他方世界諸來菩薩
皆得快樂餘國不尒善男子其普光佛以三
乘法爲弟子說亦多樂說如是法言汝等比
丘當行二事若說法若聖嘿然善男子尒時

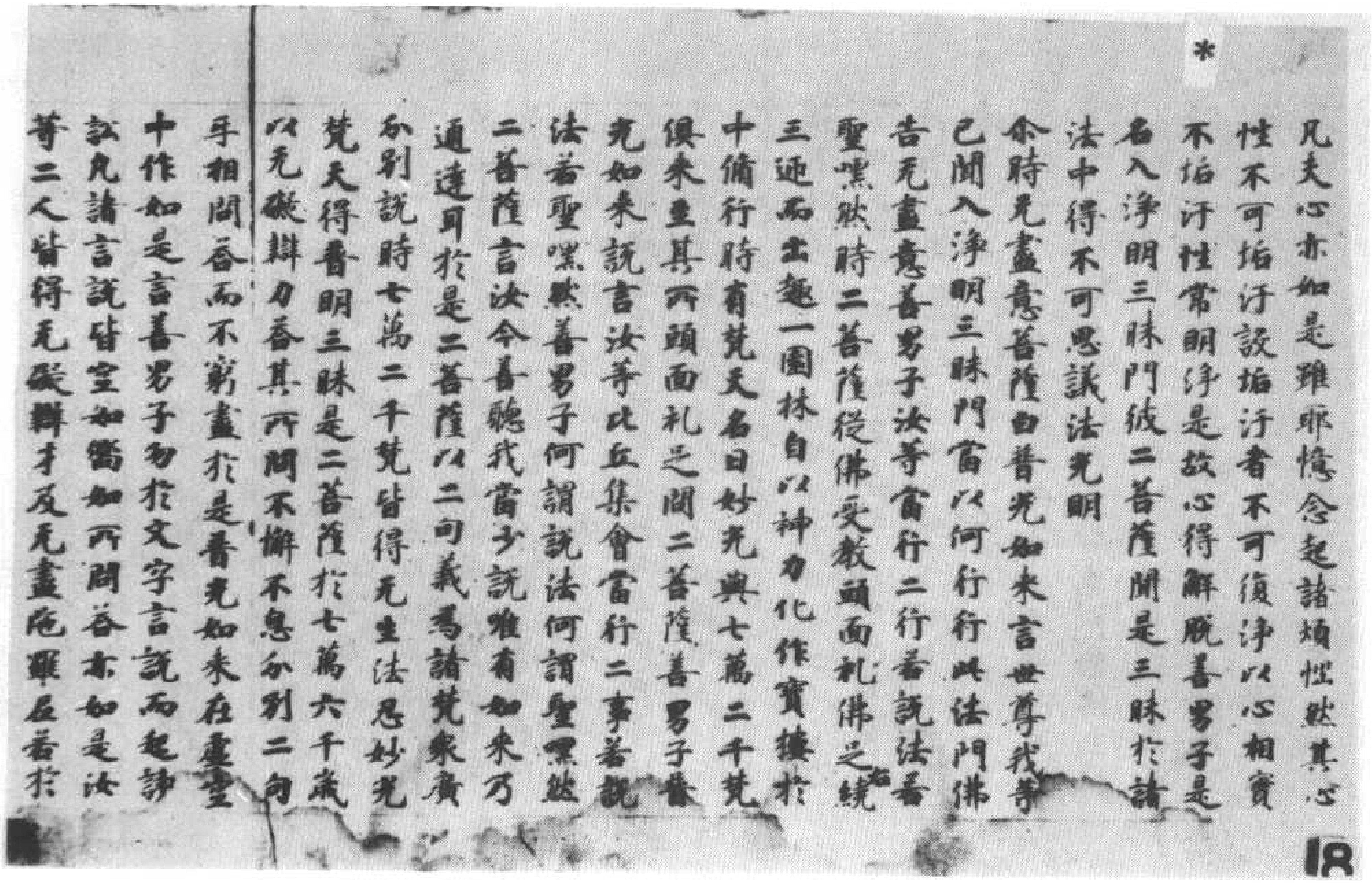
16



*

皆得快樂餘國不尒善男子其普光佛以三
乘法爲弟子說亦多樂說如是法言汝等比
丘當行二事若說法若聖嘿然善男子尒時
上方盤王佛土有二菩薩一名无盡意二名
益意來詣普光佛所頭面礼佛之右遶三匝恭
敬合掌却住一面時普光佛爲二菩薩廣說
淨明三昧所以名曰淨明三昧者若菩薩入
是三昧即得解脫一切諸相及煩惱者亦於
一切佛法得淨光明是故名爲淨明三昧又
前際一切法淨後際一切法淨現在一切法
淨是三世畢竟淨无能令不淨性常淨故是
以說一切諸法性常清淨何謂諸法性淨謂
一切法性空相離有所得故一切法无相相
離憶想分別故一切法无作相不取不捨无
求无願畢竟離自性故是名性常清淨以是
常淨相知生死性即是涅槃性涅槃性即是一
切法性是故說心性常清淨善男子譬如虛
空若受垢汙无有是處心性亦如是若有垢
汙无有是處又如虛空雖爲烟塵雲霧覆
翳不明不淨而不能染汙虛空之性設染汙
者不可復淨以虛空實不染汙故還見清淨
凡夫心亦如是雖邪憶念起諸煩惱然其心
性不可垢汙設垢汙者不可復淨以心相實

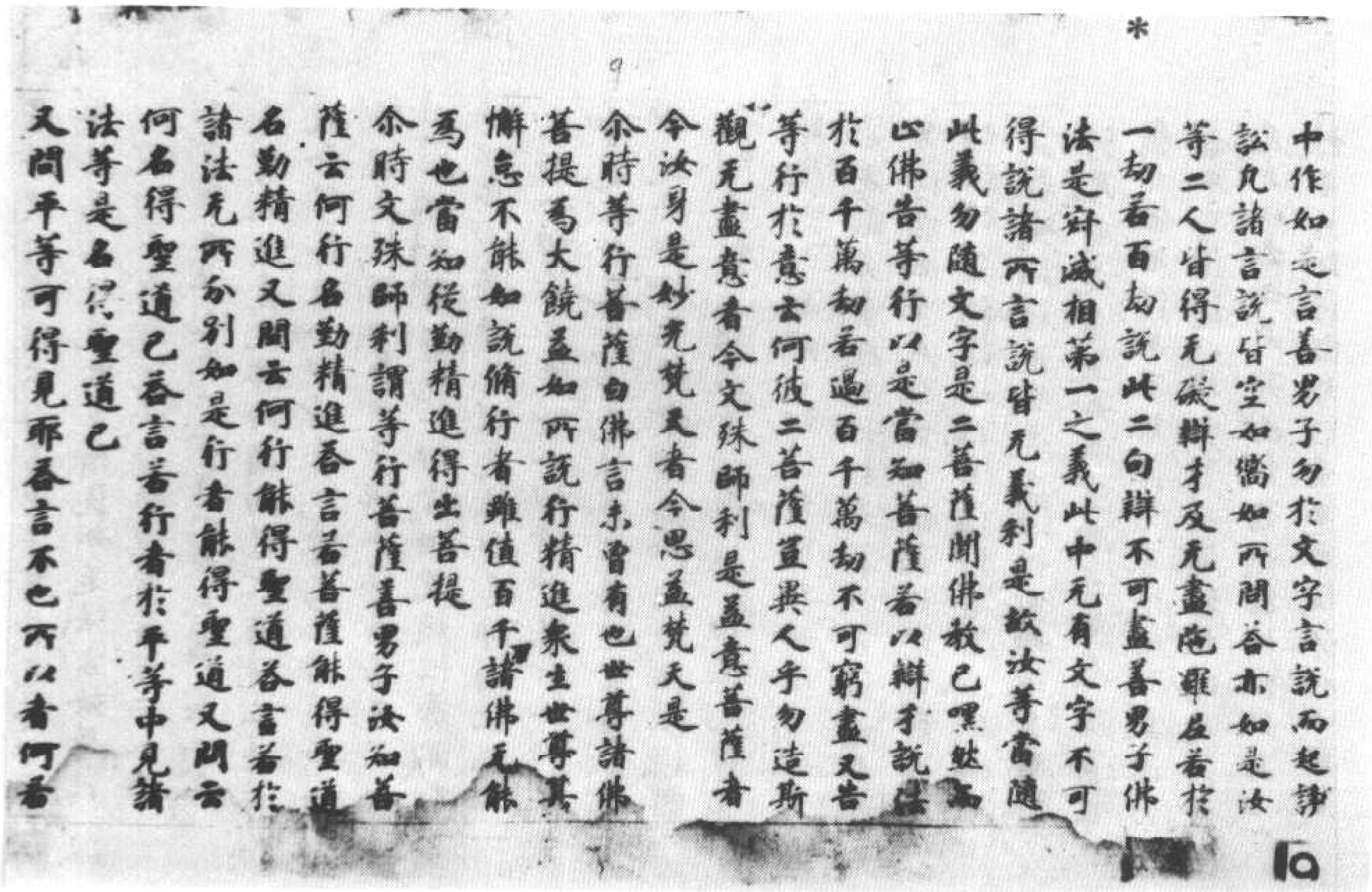
17



*

凡夫心亦如是雖邪憶念起諸煩惱然其心
性不可垢汙設垢汙者不可復淨以心相實
不垢汙性常明淨是故心得解脫善男子是
名入淨明三昧門彼二菩薩聞是三昧於諸
法中得不可思議法光明
尒時无盡意菩薩白普光如來言世尊我等
已聞入淨明三昧門當以何行行此法門佛
告无盡意善男子汝等當行二行善說法善
聖嘿然時二菩薩從佛受教頭面礼佛之右繞
三匝而出趣一園林自以神力化作寶樓於
中脩行時有梵天名曰妙光與七萬二千梵
俱來至其所頭面礼足聞二菩薩善男子普
光如來說言汝等比丘集會當行二事善說
法善聖嘿然善男子何謂說法何謂聖嘿然
二菩薩言汝今善聽我當少說唯有如來乃
通達耳於是二菩薩以二句義爲諸梵衆廣
分別說時七萬二千梵皆得无生法忍妙光
梵天得普明三昧是二菩薩於七萬六千歲
以无礙辯力荅其所問不懈不息分別二句
手相問荅而不窮盡於是普光如來在虛空
中作如是言善男子勿於文字言說而起諍
訟凡諸言說皆空如嚮如所問荅亦如是汝
等二人皆得无礙辯才及无盡陁羅尼善於

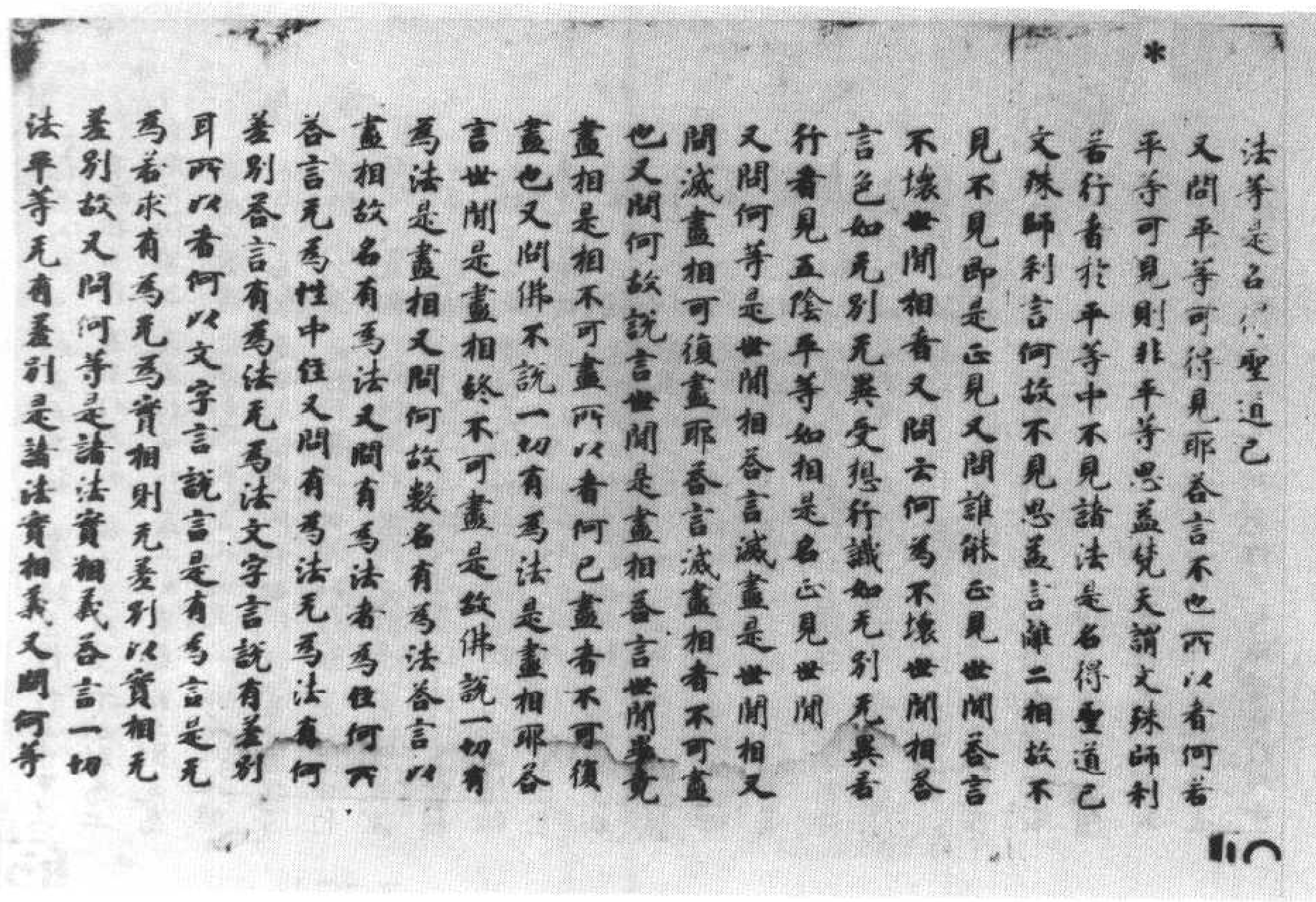
18



*

中作如是言善男子勿於文字言說而起諍
訟凡諸言說皆空如嚮如所問荅亦如是汝
等二人皆得无礙辯才及无盡陁羅尼善於
一劫若百劫說此二句辯不可盡善男子佛
法是寂滅相第一之義此中无有文字不可
得說諸所言說皆无義利是故汝等當隨
此義勿隨文字是二菩薩聞佛教已嘿然而
心佛告等行以是當知菩薩若以辯才說法
於百千萬劫若過百千萬劫不可窮盡又告
等行於意云何彼二菩薩豈異人乎勿造斯
觀无盡意者今文殊師利是益意菩薩者
今汝身是妙光梵天者今思益梵天是
尒時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸佛
菩提爲大饒益如所說行精進衆生世尊其
懈怠不能如說脩行者雖值百千諸佛无能
爲也當知從勤精進得出菩提
尒時文殊師利謂等行菩薩善男子汝知菩
薩云何行名勤精進荅言若菩薩能得聖道
名勤精進又問云何行能得聖道荅言若於
諸法无所分別如是行者能得聖道又問云
何名得聖道已荅言若行者於平等中見諸
法等是名得聖道已
又問平等可得見邪荅言不也所以者何若

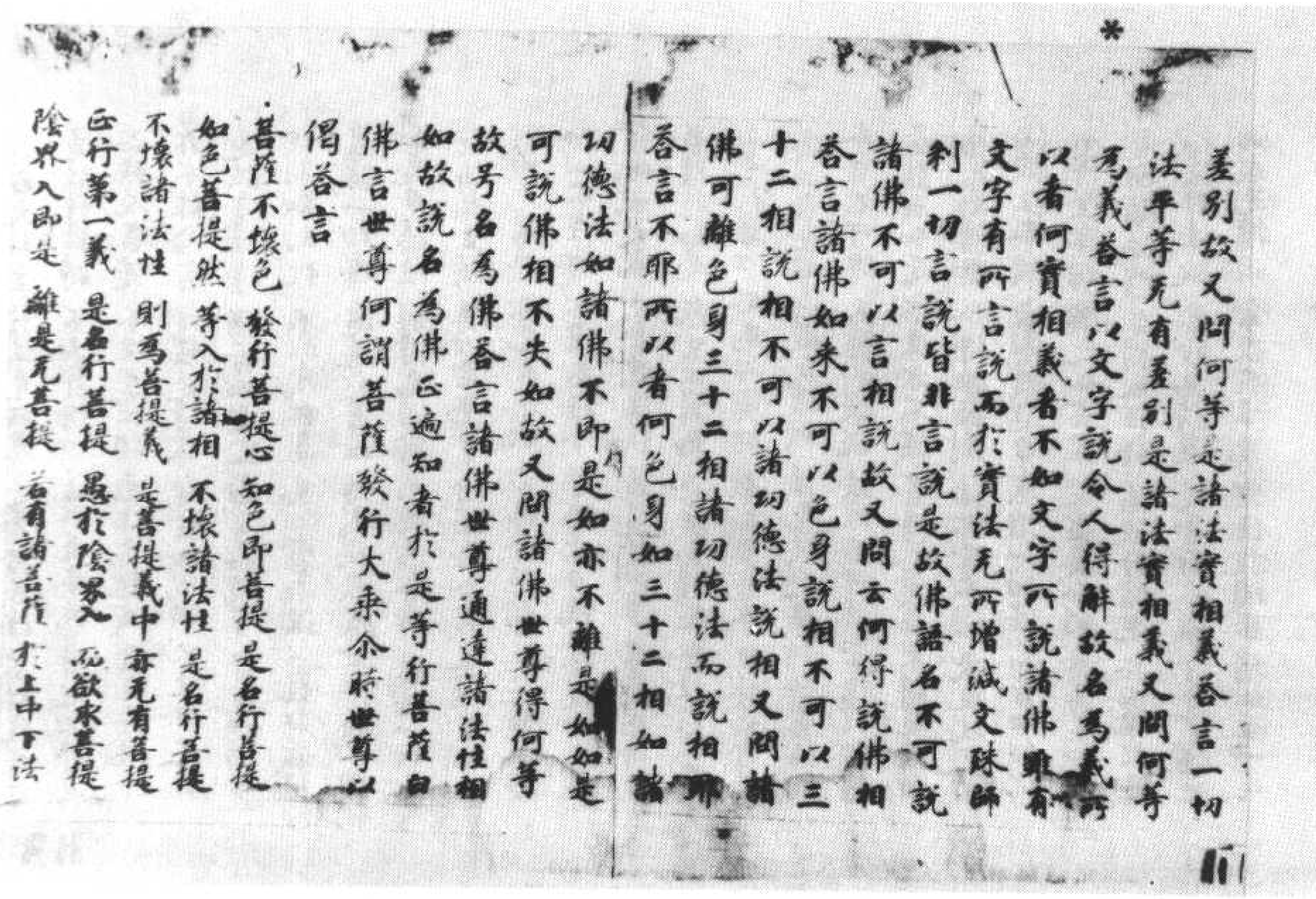
10



法等是名得聖道已

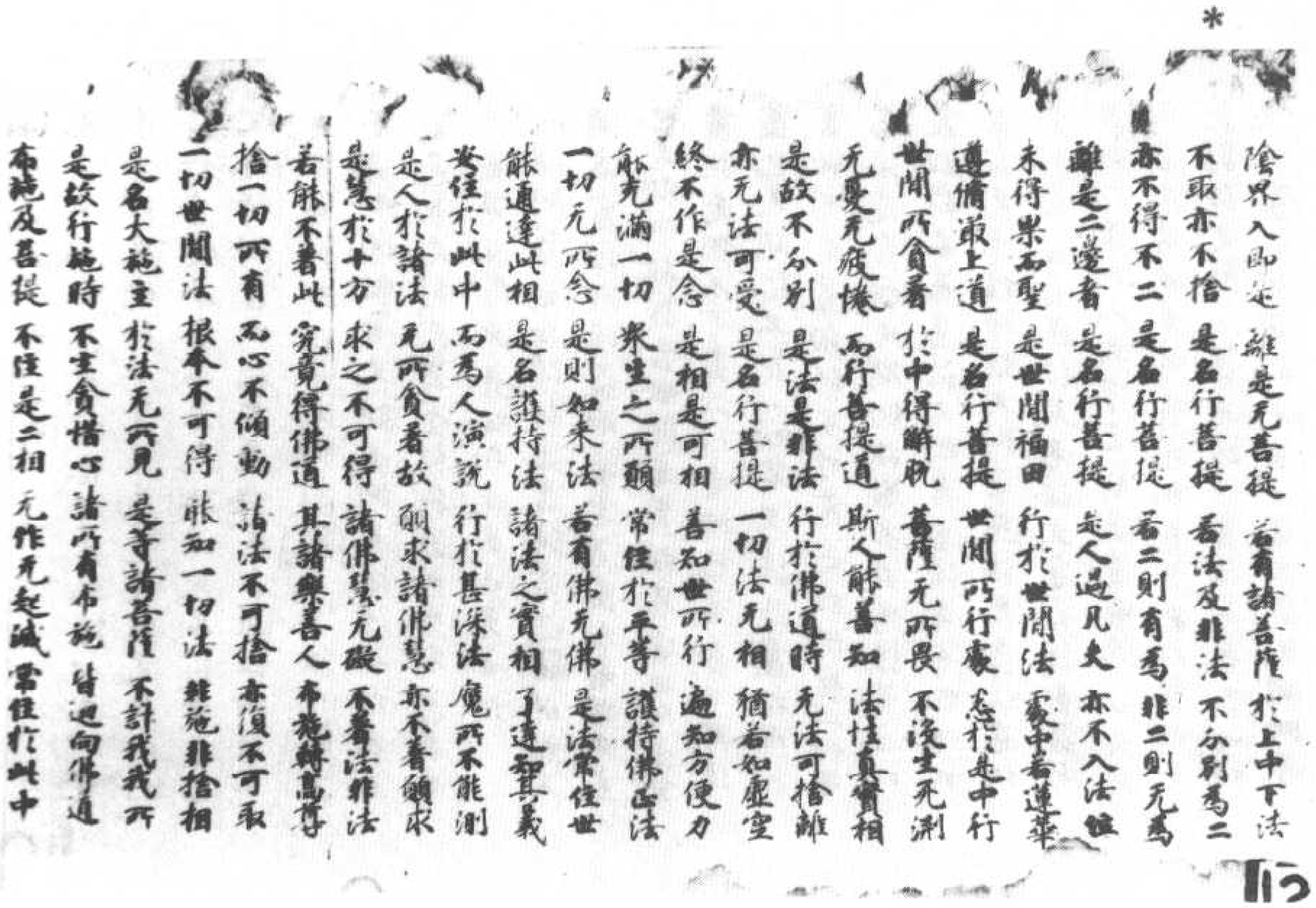
又問平等可得見耶答言不也所以者何若平等可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊師利言何故不見思益言離二相故不見不見即是正見又問誰能正見世間答言不壞世間相者又問云何為不壞世間相答言色如无別无異受想行識如无別无異若行者見五陰平等如相是名正見世間

又問何等是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡相可復盡耶答言滅盡相者不可盡也又問何故說言世間是盡相答言世間畢竟盡相是相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問佛不說一切有為法是盡相耶答言世間是盡相終不可盡是故佛說一切有為法是盡相又問何故數名有為法答言以盡相故名有為法又問有為法者為住何所答言无為性中住又問有為法无為法有何差別答言有為法无為法文字言說有差別耳所以者何以文字言說言是有為言是无為若求有為无為實相則无差別以實相无差別故又問何等是諸法實相義答言一切法平等无有差別是諸法實相義又問何等



差別故又問何等是諸法實相義答言一切法平等无有差別是諸法實相義又問何等為義答言以文字說令人得解故名為義所以者何實相義者不如文字所說諸佛雖有文字有所言說而於實法无所增減文殊師利一切言說皆非言說是故佛語名不可說諸佛不可以言相說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可以色身說相不可以三十二相說相不可以諸功德法說相又問諸佛可離色身三十二相諸功德法而說相耶答言不耶所以者何色身如三十二相如諸功德法如諸佛不即是如亦不離是如如是可說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故号名為佛答言諸佛世尊通達諸法性相如故說名為佛正遍知者於是等行菩薩白佛言世尊何謂菩薩發行大乘尒時世尊以偈答言

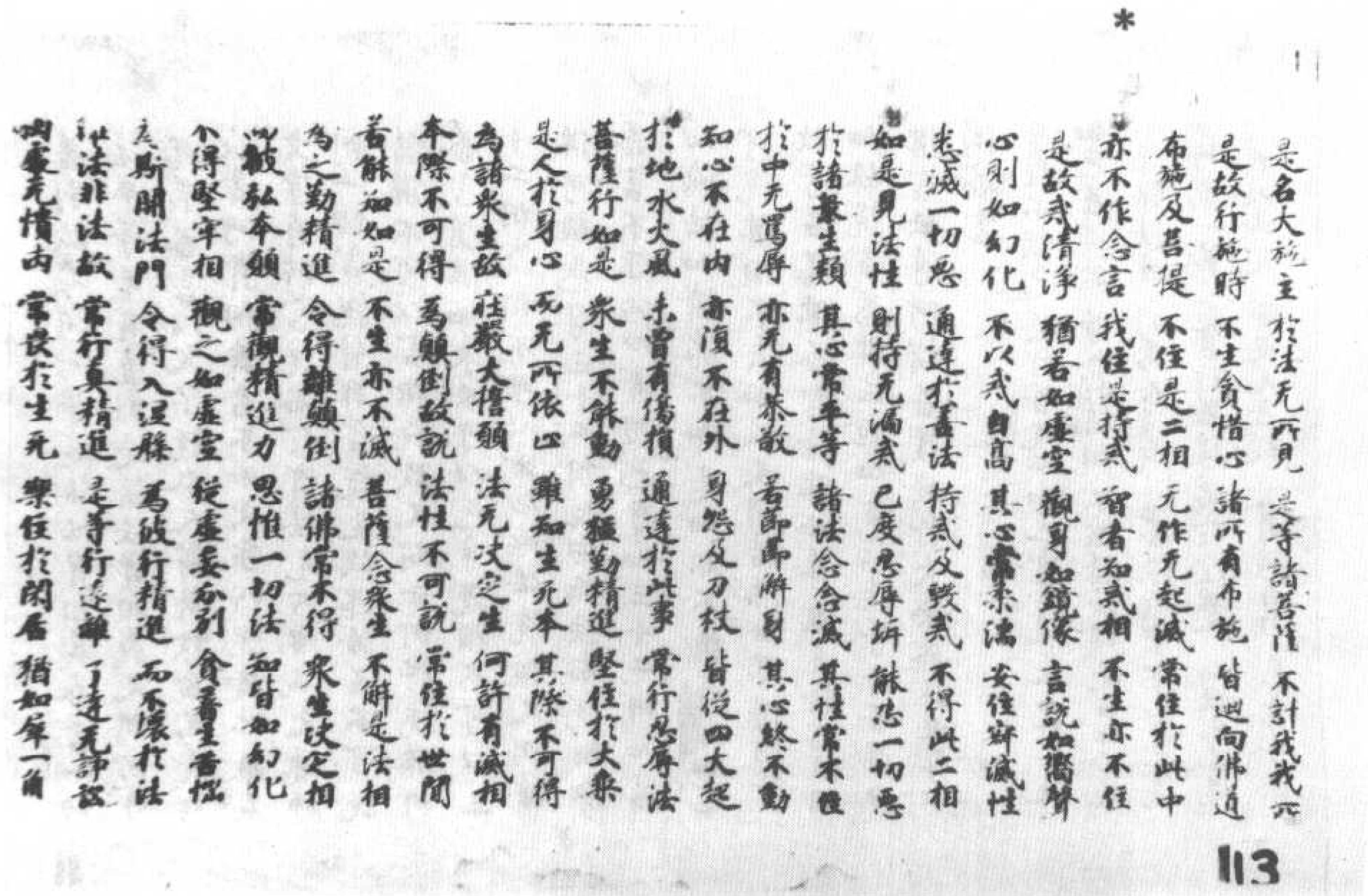
菩薩不壞色　發行菩提心　知色即菩提　是名行菩提
如色菩提然　等入於諸相　不壞諸法性　是名行菩提
不壞諸法性　則為菩提義　是菩提義中　亦无有菩提
正行第一義　是名行菩提　愚於陰界入　而欲求菩提
陰界入即是　離是无菩提　若有諸菩薩　於上中下法



*

陰界入亦然 離是无菩提 若有諸菩薩 於上中下法
不取亦不捨 是名行菩提 若法及非法 不分別為二
亦不得不二 是名行菩提 若二則有為 非二則无為
離是二邊者 是名行菩提 是人過凡夫 亦不入法位
未得果而聖 是世間福田 行於世間法 處中若蓮華
遠離最上道 是名行菩提 世間所行處 悉於是中行
世間所貪著 於中得解脫 菩薩无所畏 不沒生死淵
无憂无疲惓 而行菩提道 斯人能善知 法性真實相
是故不分別 是法是非法 行於佛道時 无法可捨離
亦无法可受 是名行菩提 一切法无相 猶若如虛空
終不作是念 是相是可相 善知世所行 遍知方便力
能充滿一切 眾生之所願 常住於平等 護持佛正法
一切无所念 是則如來法 若有佛无佛 是法常住世
能通達此相 是名護持法 諸法之實相 了達智其義
安住於此中 而為人演說 行於甚深法 魔所不能測
是人於諸法 无所貪著故 願求諸佛慧 亦不著願求
是慧於十方 求之不可得 諸佛慧无礙 不著法非法
若能不著此 究竟得佛道 其諸樂善人 布施轉高勝
捨一切所有 而心不傾動 諸法不可捨 亦復不可取
一切世間法 根本不可得 能知一切法 非施非捨相
是名大施主 於法无所見 是等諸菩薩 不計我我所
是故行施時 不生貪惜心 諸所有布施 皆迴向佛道
布施及菩提 不住是二相 无作无起滅 常住於此中

112

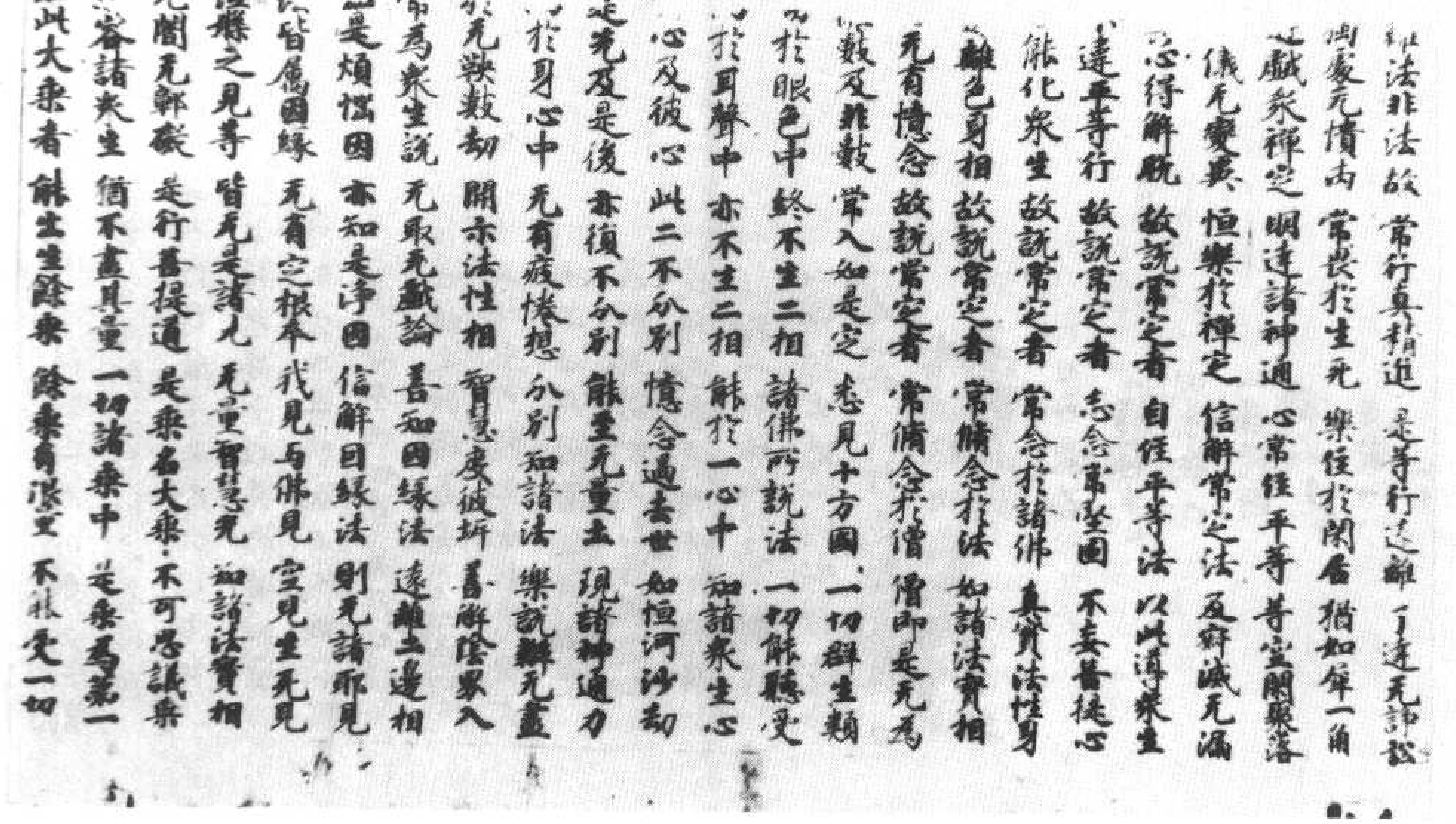


*

是名大施主 於法无所見 是等諸菩薩 不計我我所
是故行施時 不生貪惜心 諸所有布施 皆迴向佛道
布施及菩提 不住是二相 无作无起滅 常住於此中
亦不作念言 我住是持戒 智者知戒相 不生亦不住
是故戒清淨 猶若如虛空 觀身如鏡像 言說如響聲
心則如幻化 不以戒自高 其心常柔濡 安住寂滅性
悉滅一切惡 通達於善法 持戒及毀戒 不得此二相
如是見法性 則持无漏戒 已度忍辱岸 能忍一切惡
於諸眾生類 其心常平等 諸法念念滅 其性常不住
於中无罵辱 亦无有恭敬 若節節解身 其心終不動
知心不在內 亦復不在外 身塊及刀杖 皆從四大起
於地水火風 未曾有傷損 通達於此事 常行忍辱法
菩薩行如是 眾生不能動 勇猛勤精進 堅住於大乘
是人於身心 无无所依止 雖知生死本 其際不可得
本際不可得 為顛倒故說 法性不可說 常住於世間
為諸眾生故 莊嚴大誓願 法无決定生 何許有滅相
若能知如是 不生亦不滅 菩薩念眾生 不解是法相
為之勤精進 令得離顛倒 諸佛常不得 眾生決定相
以毅弘本願 常觀精進力 思惟一切法 知皆如幻化
不得堅牢相 觀之如虛空 從虛妄分別 貪著生苦惱
為斯開法門 令得入涅槃 為彼行精進 而不壞於法
知法非法故 常行真精進 是等行遠離 了達无諍訟
身處无憒閙 常畏於生死 樂住於閑居 猶如犀一角

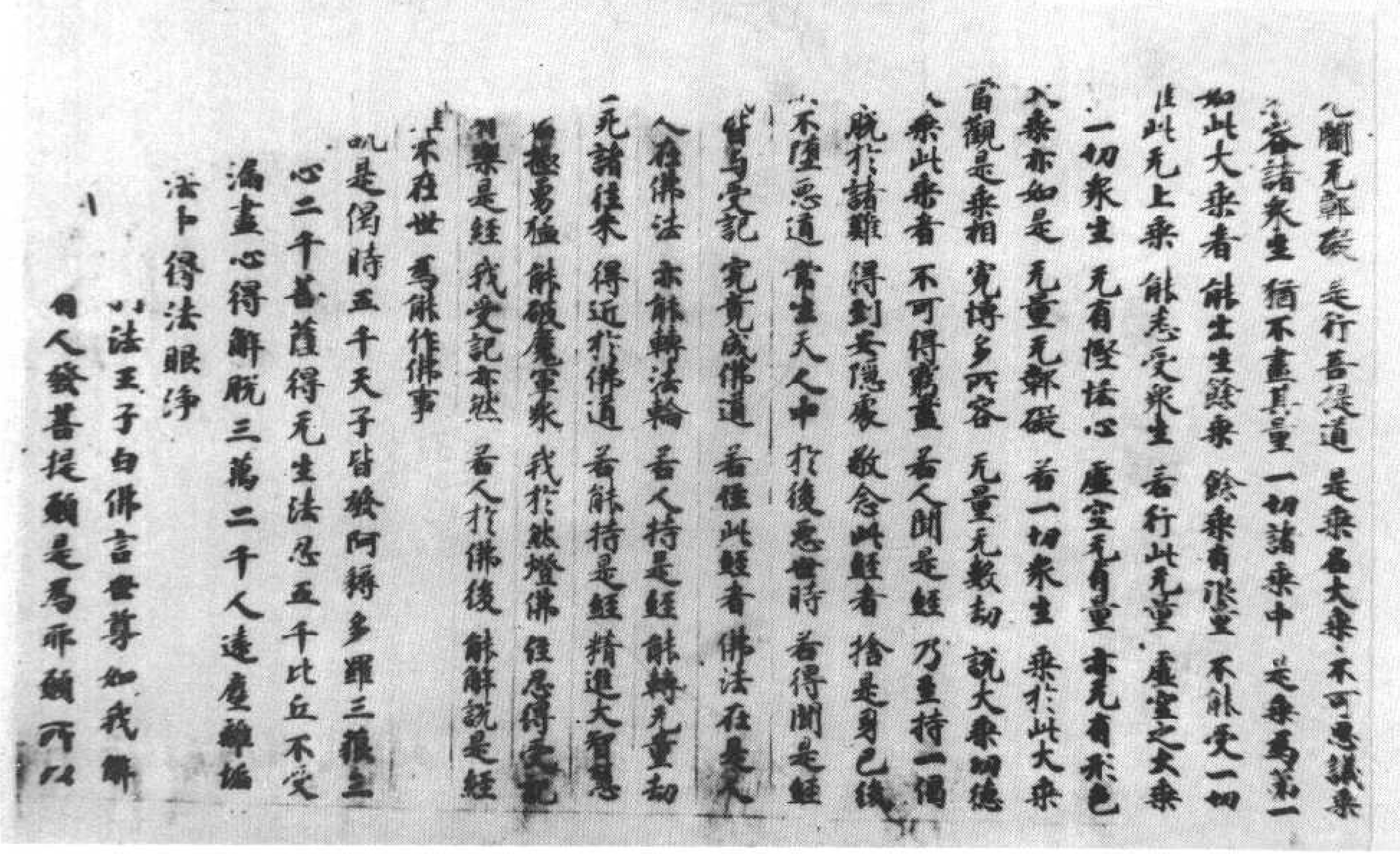
113

*



法非法故 常行真精進 是等行遠離 了達无諍訟
處无憒丙 常長於生死 樂住於閑居 猶如犀一角
滅衆禪定 明達諸神通 心常住平等 并空閑聚落
儀无變異 恒樂於禪定 信解常定法 及寂滅无漏
心得解脫 故說常定者 自住平等法 以此導衆生
達平等行 故說常定者 志念常堅固 不妄當捨心
能化衆生 故說常定者 常念於諸佛 真實法性身
離色身相 故說常定者 常脩念於法 如諸法實相
无有憶念 故說常定者 常脩念於僧 僧即是无為
數及非數 常入如是定 悉見十方國 一切群生類
於眼色中 終不生二相 諸佛所說法 一切能聽受
於耳聲中 亦不生二相 能於一心中 知諸衆生心
心及彼心 此二不分別 憶念過去世 如恒河沙劫
是无及是後 亦復不分別 能生无量土 現諸神通力
於身心中 无有疲惓想 分別知諸法 樂說辯无盡
无數數劫 開示法性相 智慧度彼岸 善解陰界入
為衆生說 无取无戲論 善知因緣法 遠離二邊相
是煩惱因 亦知是淨因 信解因緣法 則无諸邪見
皆屬因緣 无有定根本 我見与佛見 空見生死見
涅槃之見等 皆无是諸凡 无量智慧无 知諸法實相
闇无郭礙 是行菩提道 是乘名大乘 不可思議乘
容諸衆生 猶不盡其量 一切諸乘中 是乘為第一
如此大乘者 能生生餘乘 餘乘有限量 不能受一切

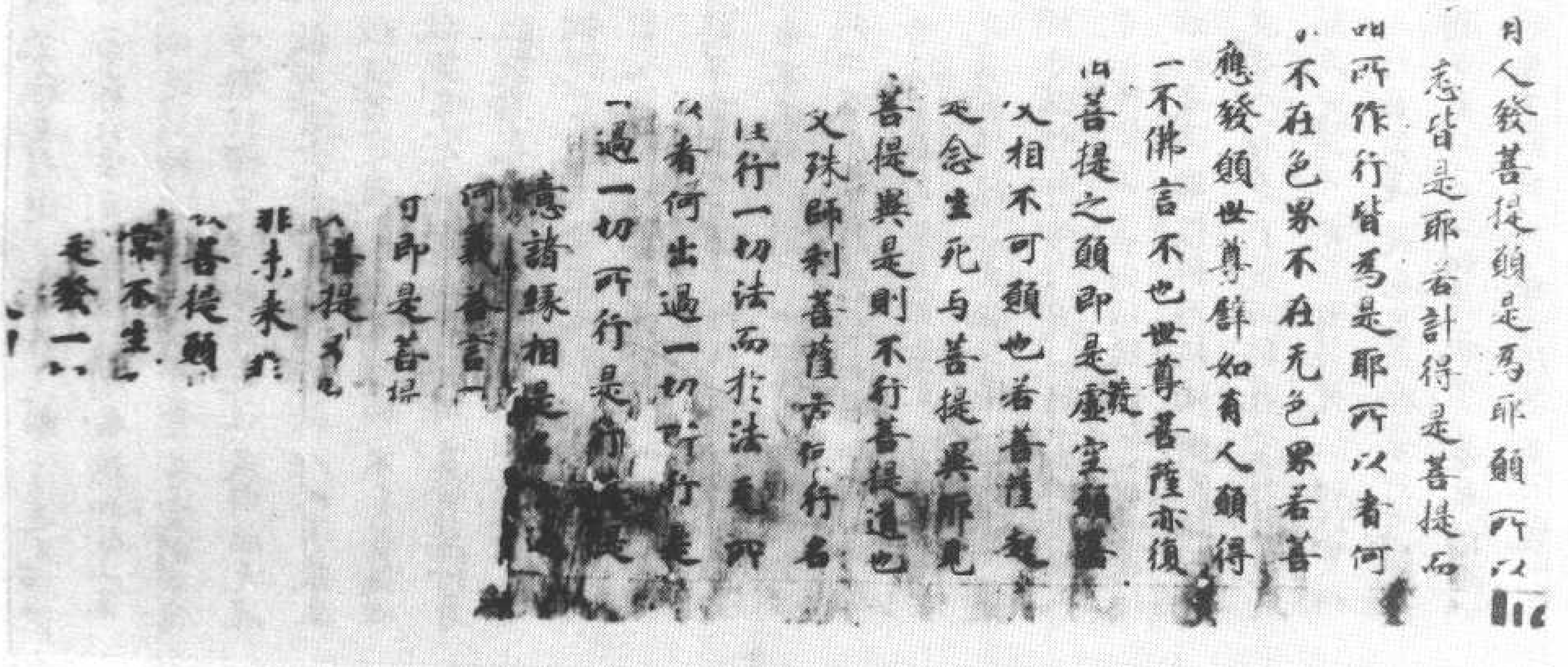
*



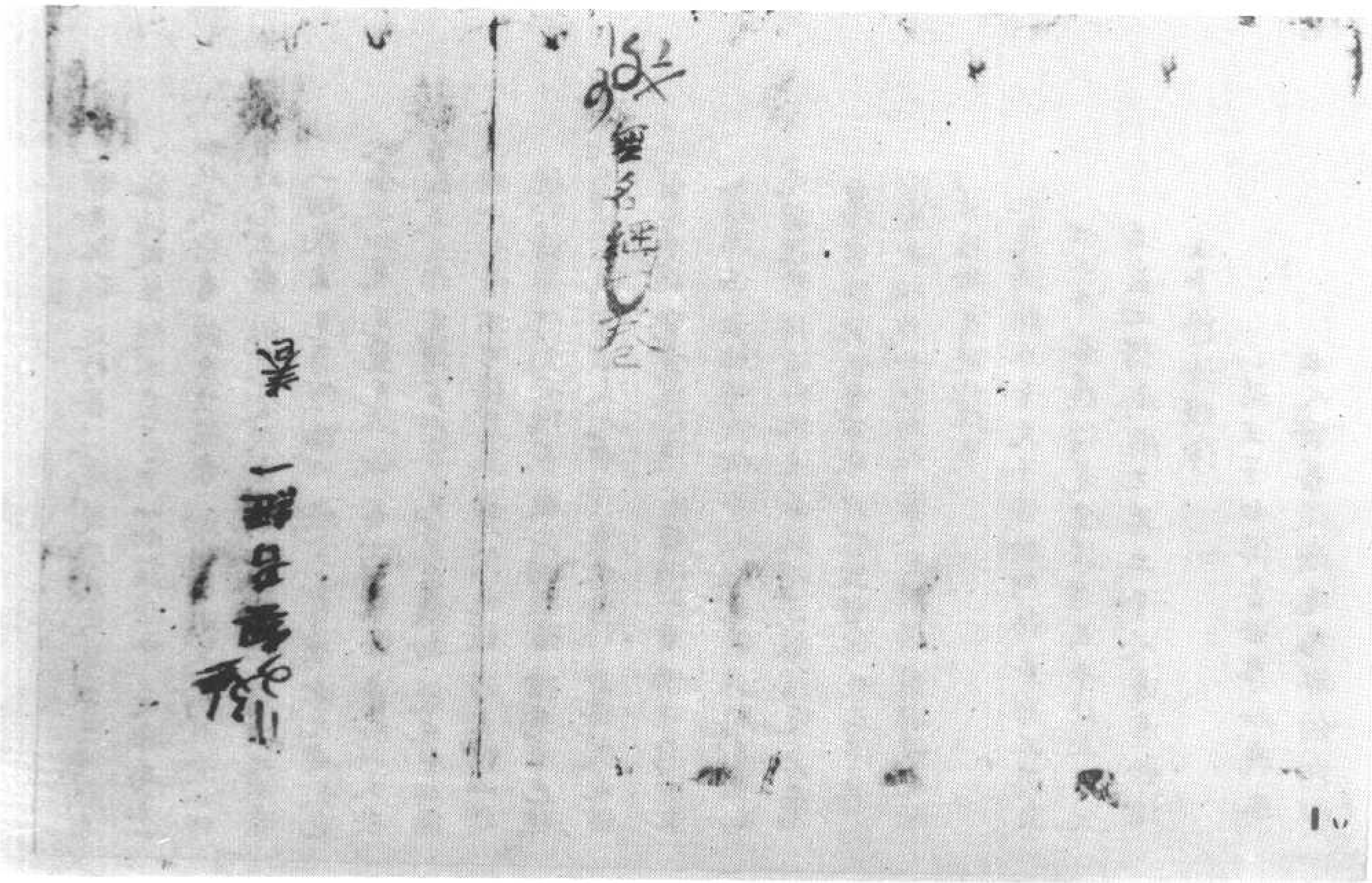
闇无郭礙 是行菩提道 是乘名大乘 不可思議乘
容諸衆生 猶不盡其量 一切諸乘中 是乘為第一
如此大乘者 能生生餘乘 餘乘有限量 不能受一切
此无上乘 能悉受衆生 若行此无量 虛空之大乘
一切衆生 无有慳悋心 虛空无有量 亦无有形色
乘亦如是 无量无郭礙 若一切衆生 乘於此大乘
當觀是乘相 究博多所容 无量无數劫 說大乘功德
乘此乘者 不可得窮盡 若人聞是經 乃至持一偈
脫於諸難 得到安隱處 敬念此經者 捨是身已後
不墮惡道 當生天人中 於後惡世時 若得聞是經
皆為受記 究竟成佛道 若住此經者 佛法在是人
在佛法 亦能轉法輪 若人持是經 能轉无量劫
无諸往來 得近於佛道 若能持是經 精進大智慧
摧勇猛 能破魔軍衆 我於然燈佛 住忍得受記
樂是經 我受記亦然 若人於佛後 能解說是經
不在世 為能作佛事
是偈時 五千天子皆發阿耨多羅三藐三
心 二千菩薩得无生法忍 五千比丘不受
漏盡心得解脫 三萬二千人遠塵離垢
法中得法眼淨
法王子白佛言 世尊 如我解
人發菩提願 是為邪願 所以

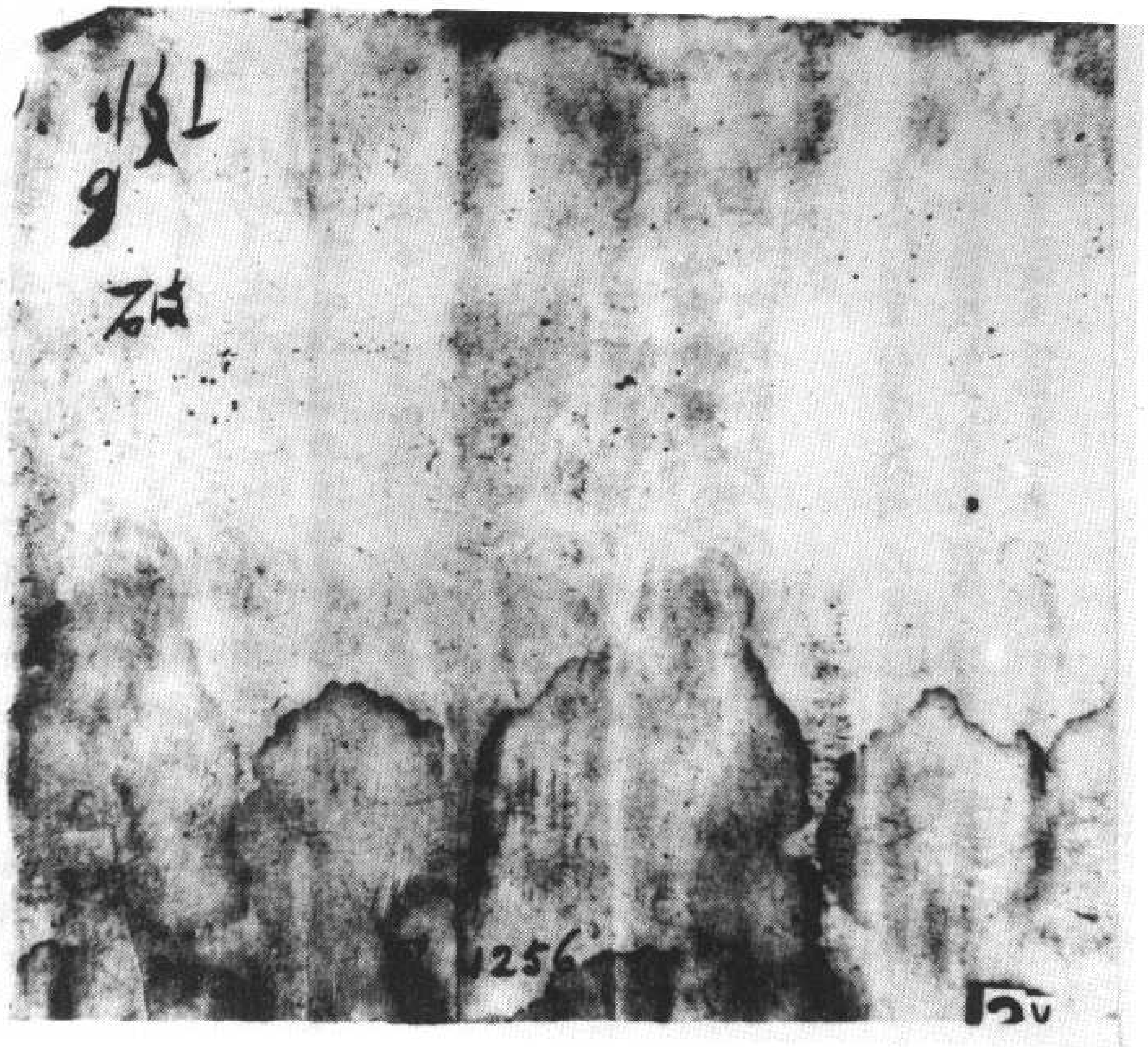
W→T586. 15/54A19~c8

*



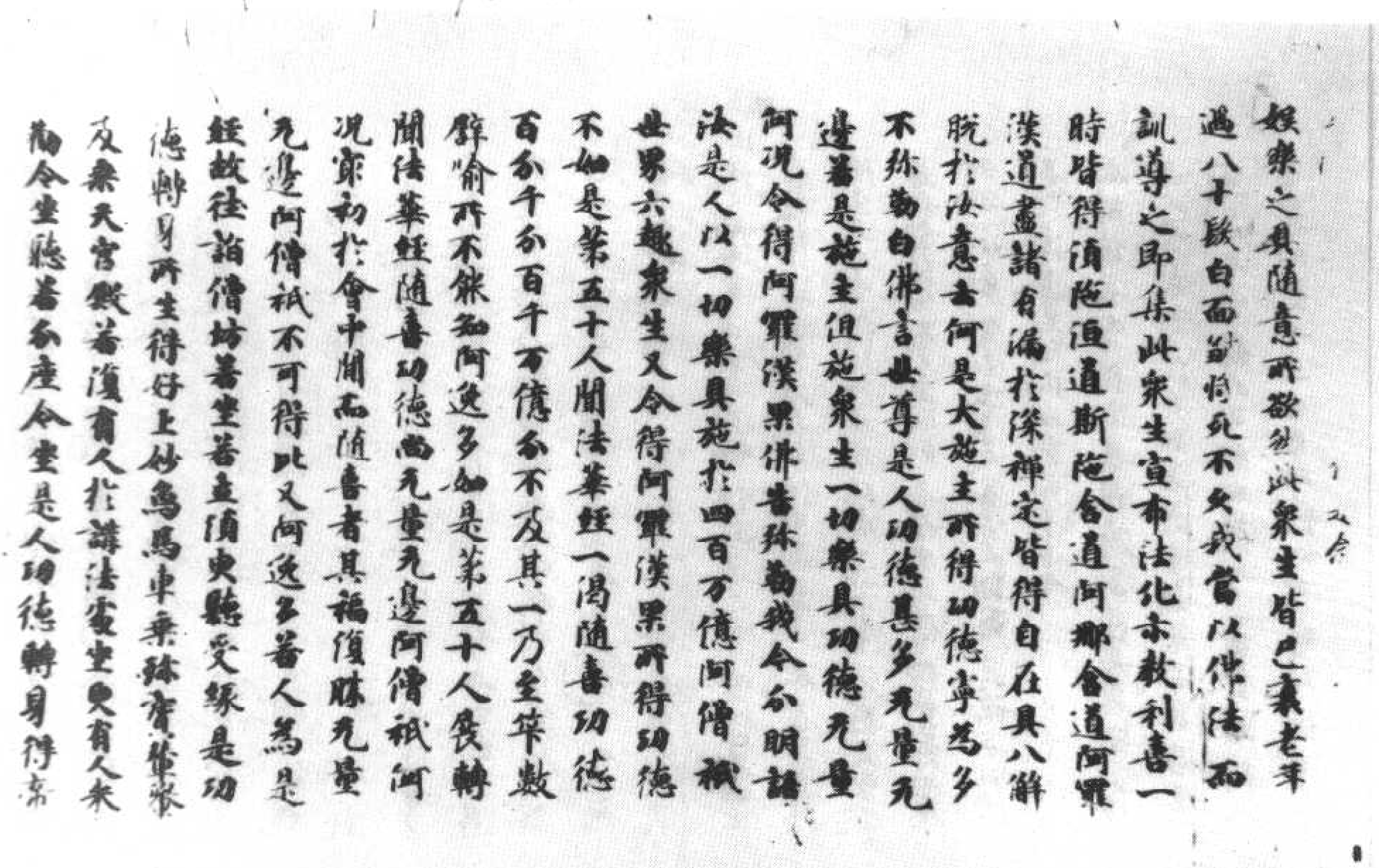
人發菩提願是爲耶願所以
意皆是耶若計得是菩提而
所作行皆爲是耶所以者何
不在色界不在无色界若菩
應發願世尊辟如有人願得
一不佛言不也世尊菩薩亦復
菩提之願即是虛空願菩
相不可願也若菩薩發
念生死与菩提異所見
菩提異是則不行菩提道也
文殊師利菩薩云何行名
行一切法而於法
者何出過一切行是
過一切所行是
意諸緣相是
何義菩言
可即是菩提
菩提
非未來於
菩提願
常不生
無發一

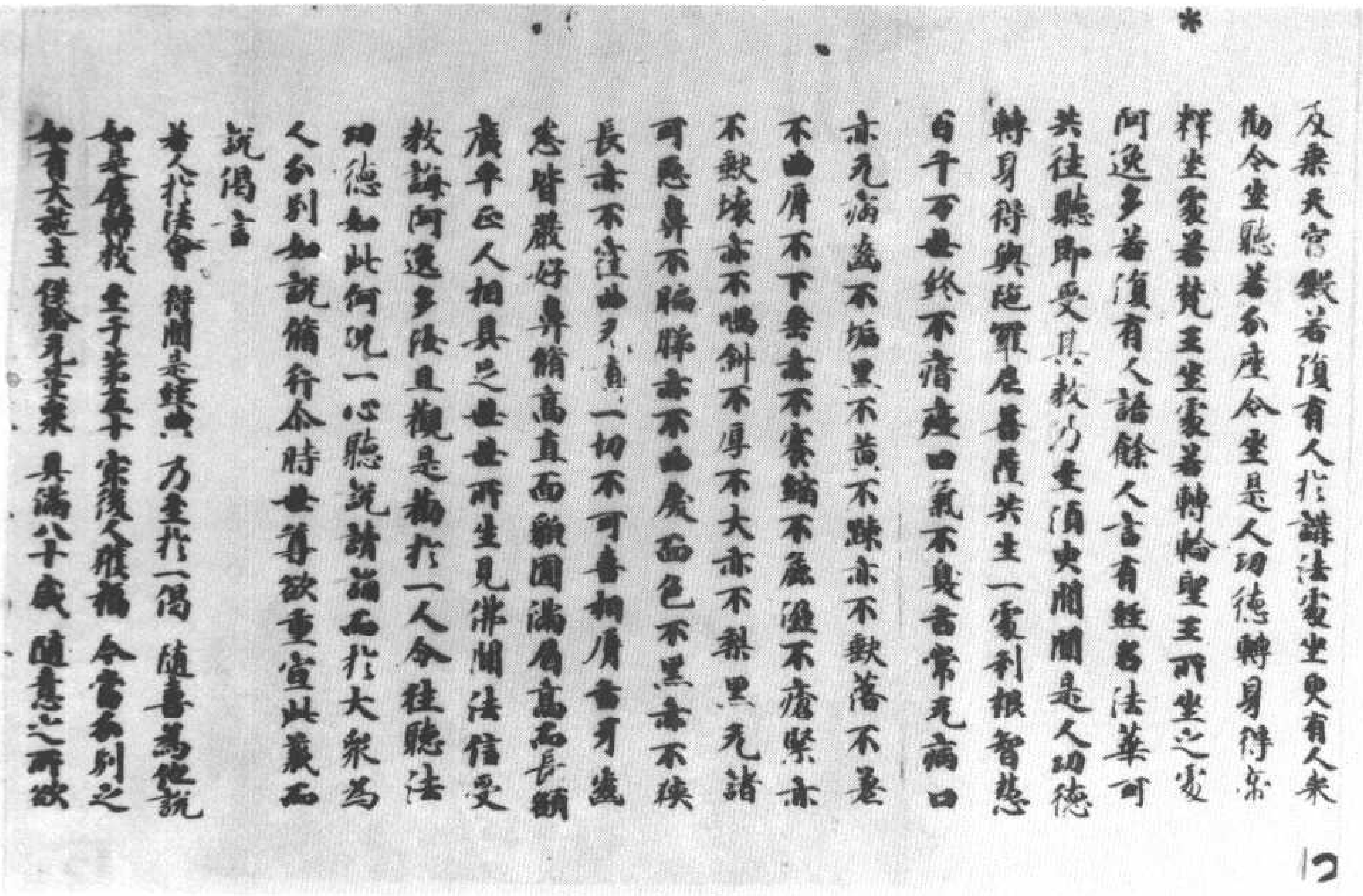




S→T262　9/46c14

▼斯一二五七號　妙法蓮華經卷第六

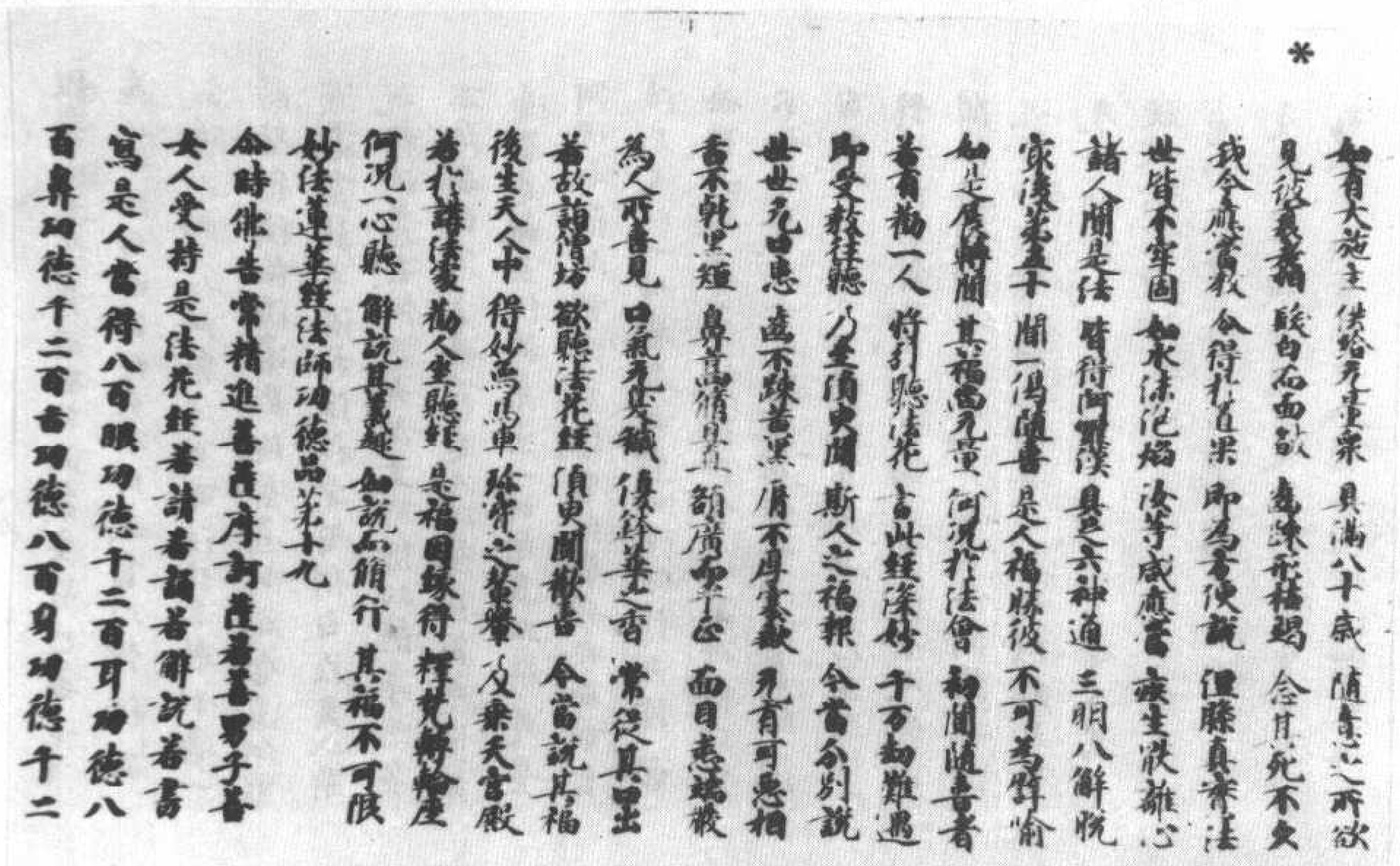

娛樂之具隨意所欲然此眾生皆已衰老年過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而訓導之即集此眾生宣布法化示教利喜一時皆得須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无邊若是施主但施眾生一切樂具功德无量何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世界六趣眾生又令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝



*

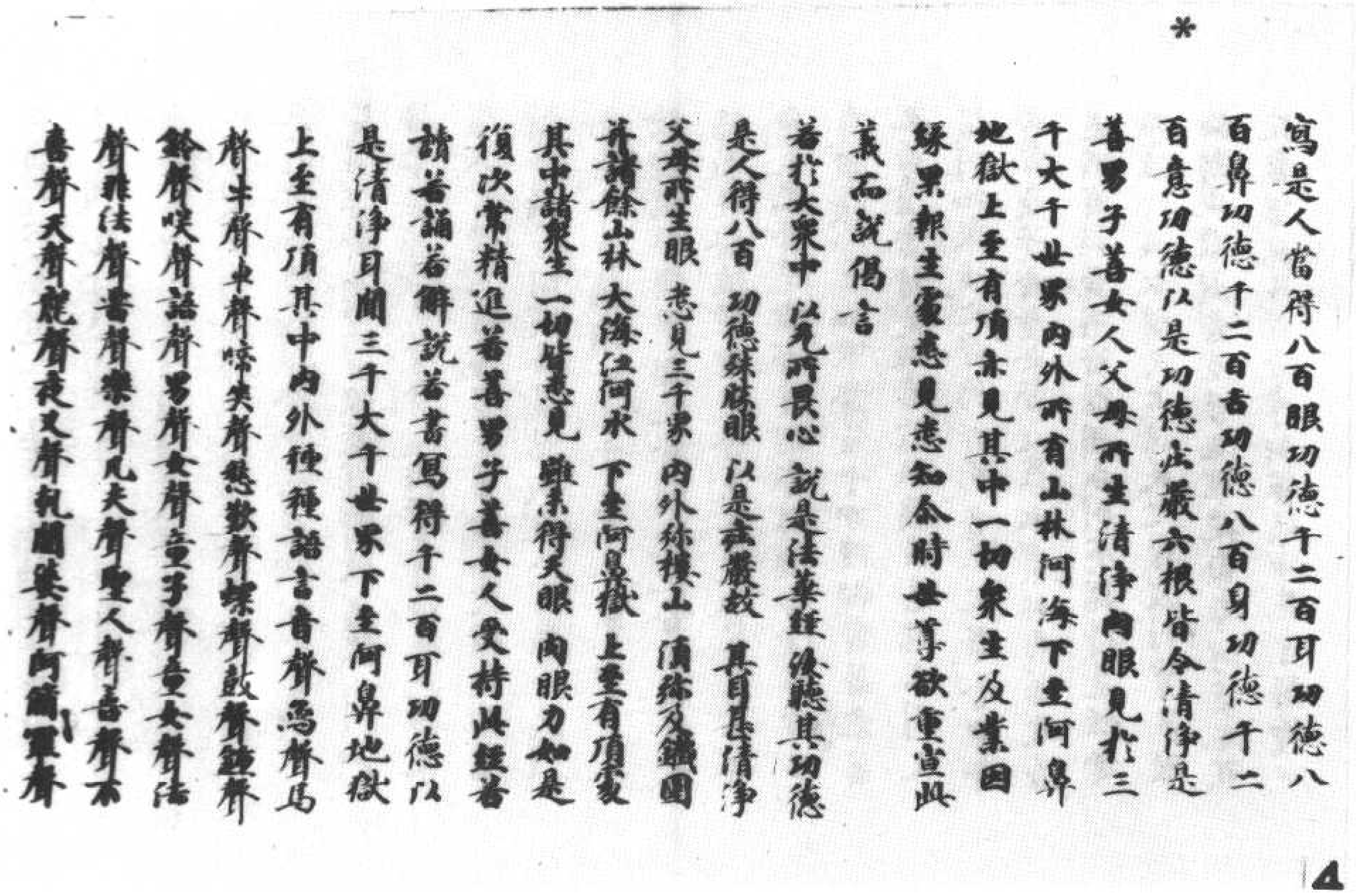
及乘天宮殿若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾間聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黃不疏亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀不瘡胗亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黧黑无諸
可惡鼻不匾㔸亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窊曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大眾為
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量眾　具滿八十歲　隨意之所欲

17



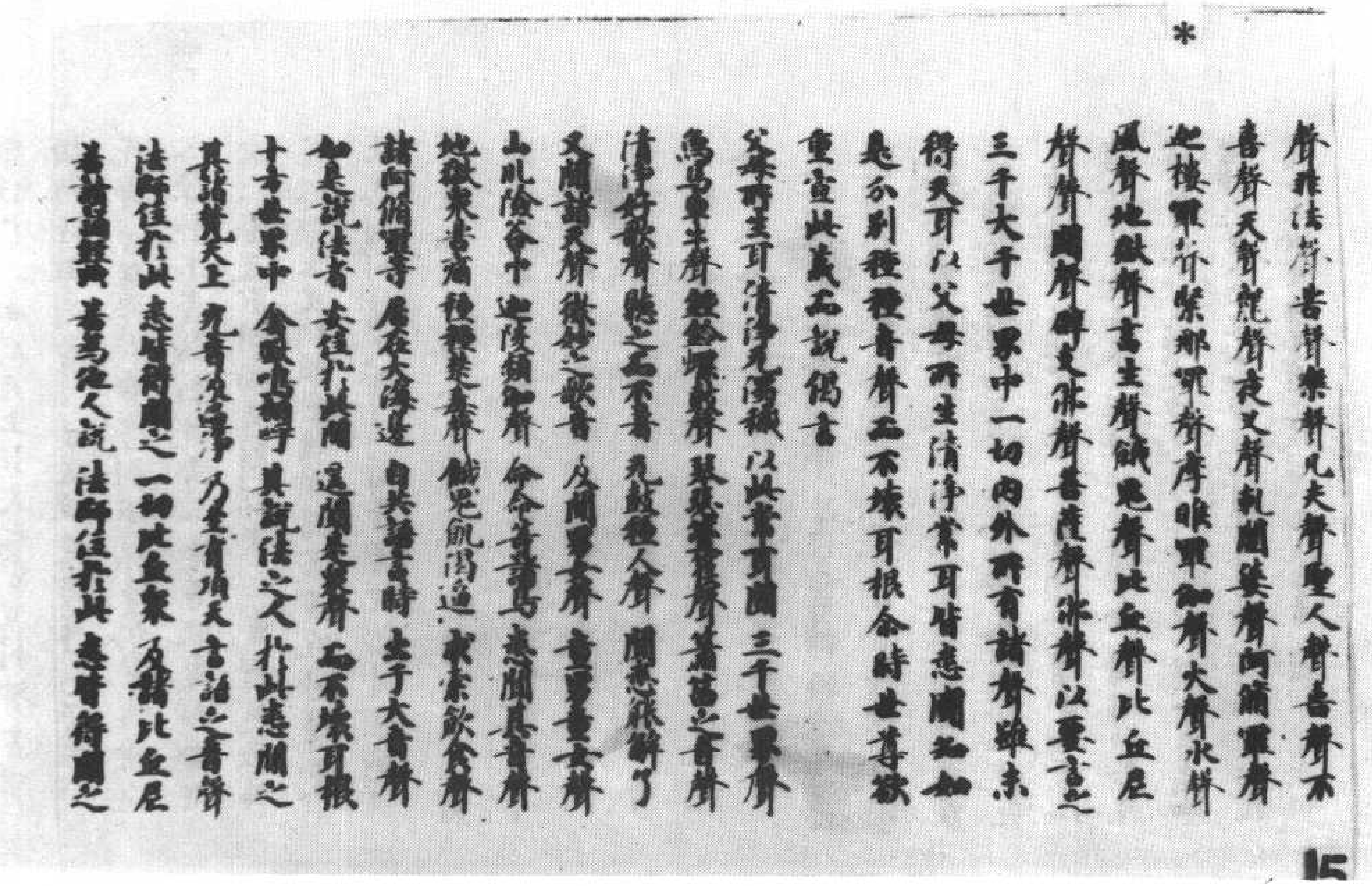
*

如有大施主　供給无量眾　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法花　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不疎黃黑　脣不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法花經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法花經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二



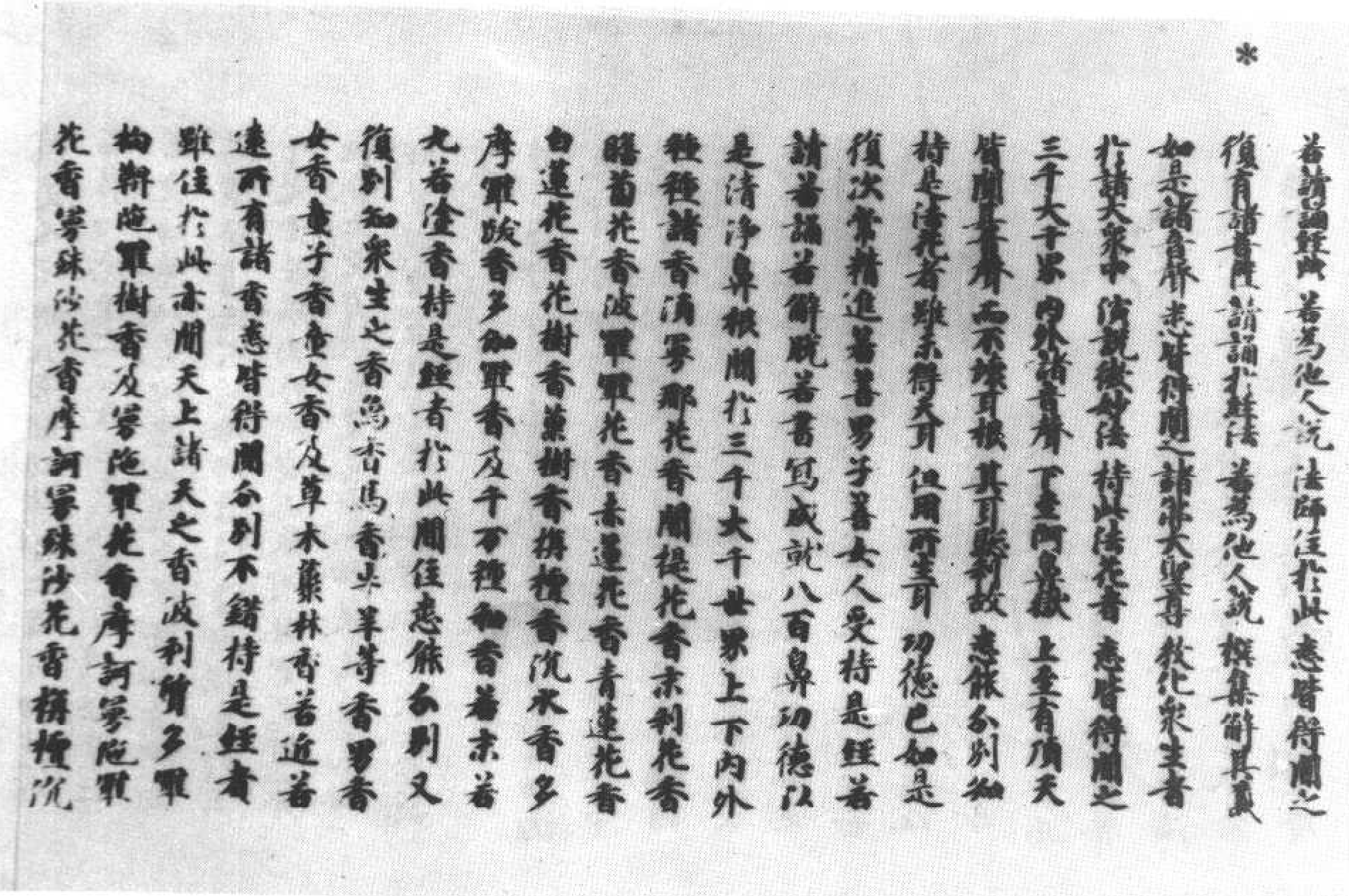
4

寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中　以無所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲



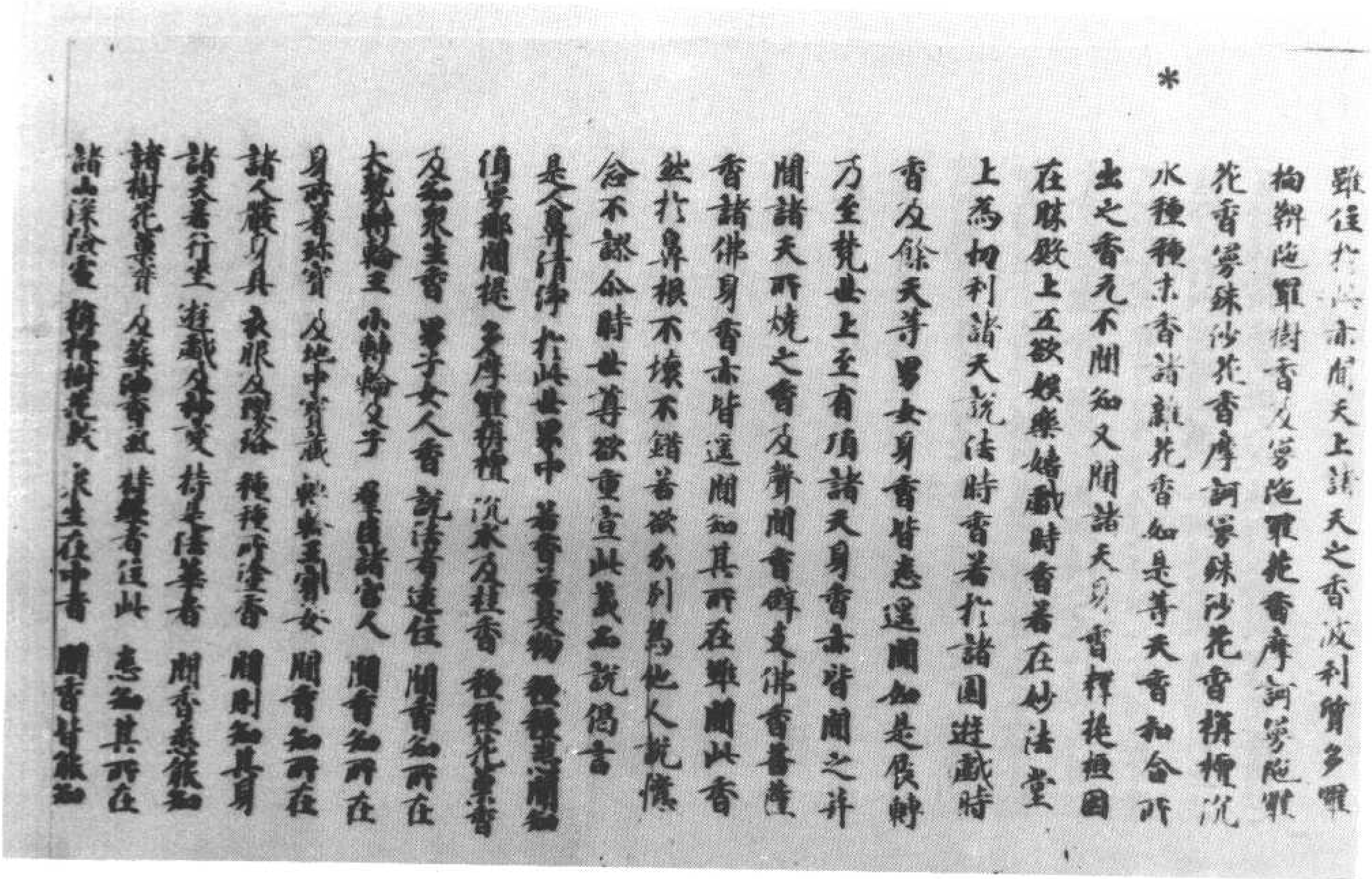
15

聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨無濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　無數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遙聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之



*

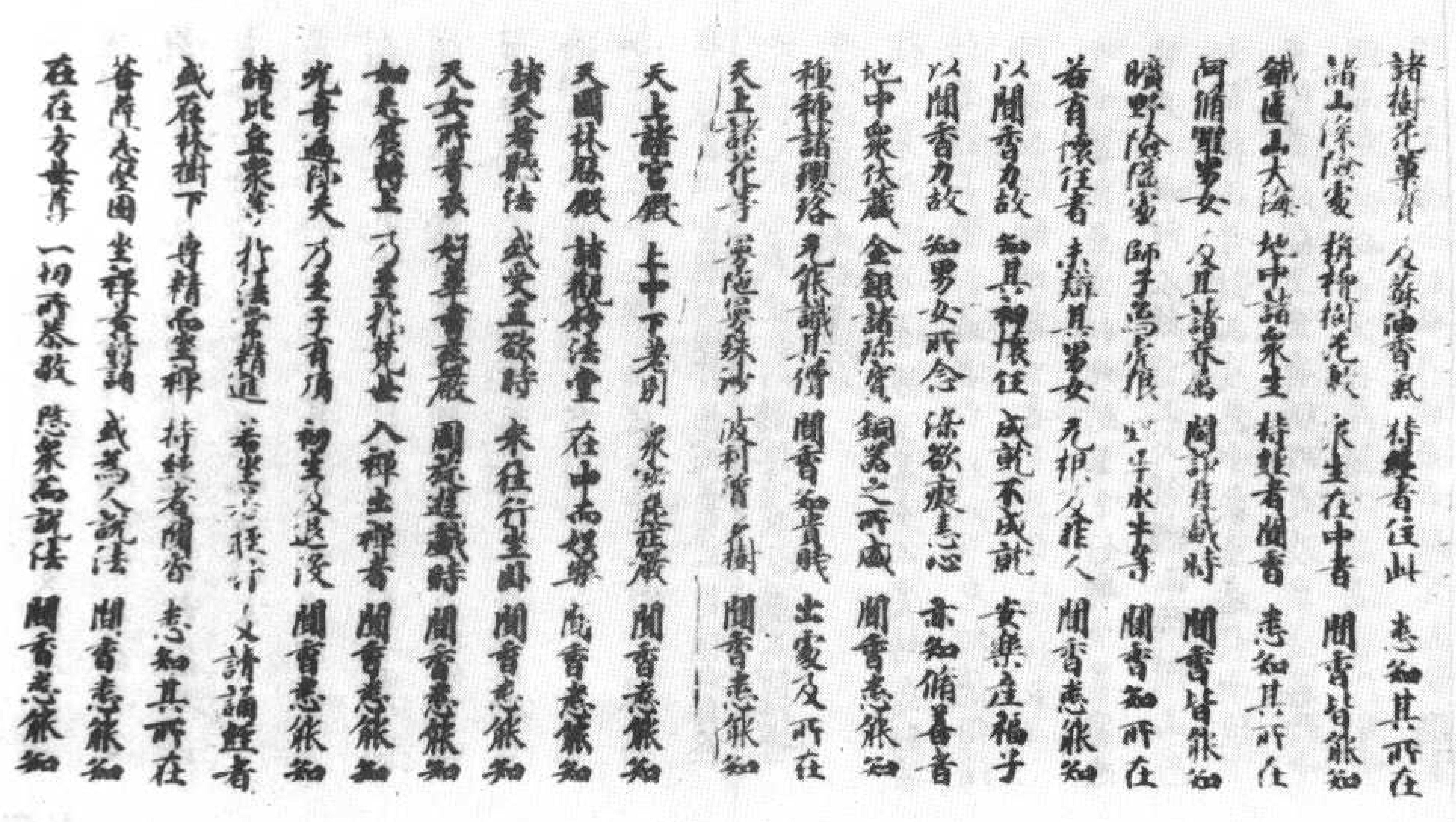
若讀誦經典　若爲他人說　法師住扵此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦扵經法　若爲他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
扵諸大衆中　演說微妙法　持此法花者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法花者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞扵三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那花香闍提花香末利花香
瞻蔔花香波羅羅花香赤蓮花香青蓮花香
白蓮花香花樹香菓樹香栴檀香沈水香多
摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若末若
丸若塗香持是經者扵此間住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住扵此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅花香摩訶曼陀羅
花香曼殊沙花香摩訶曼殊沙花香栴檀沈



*

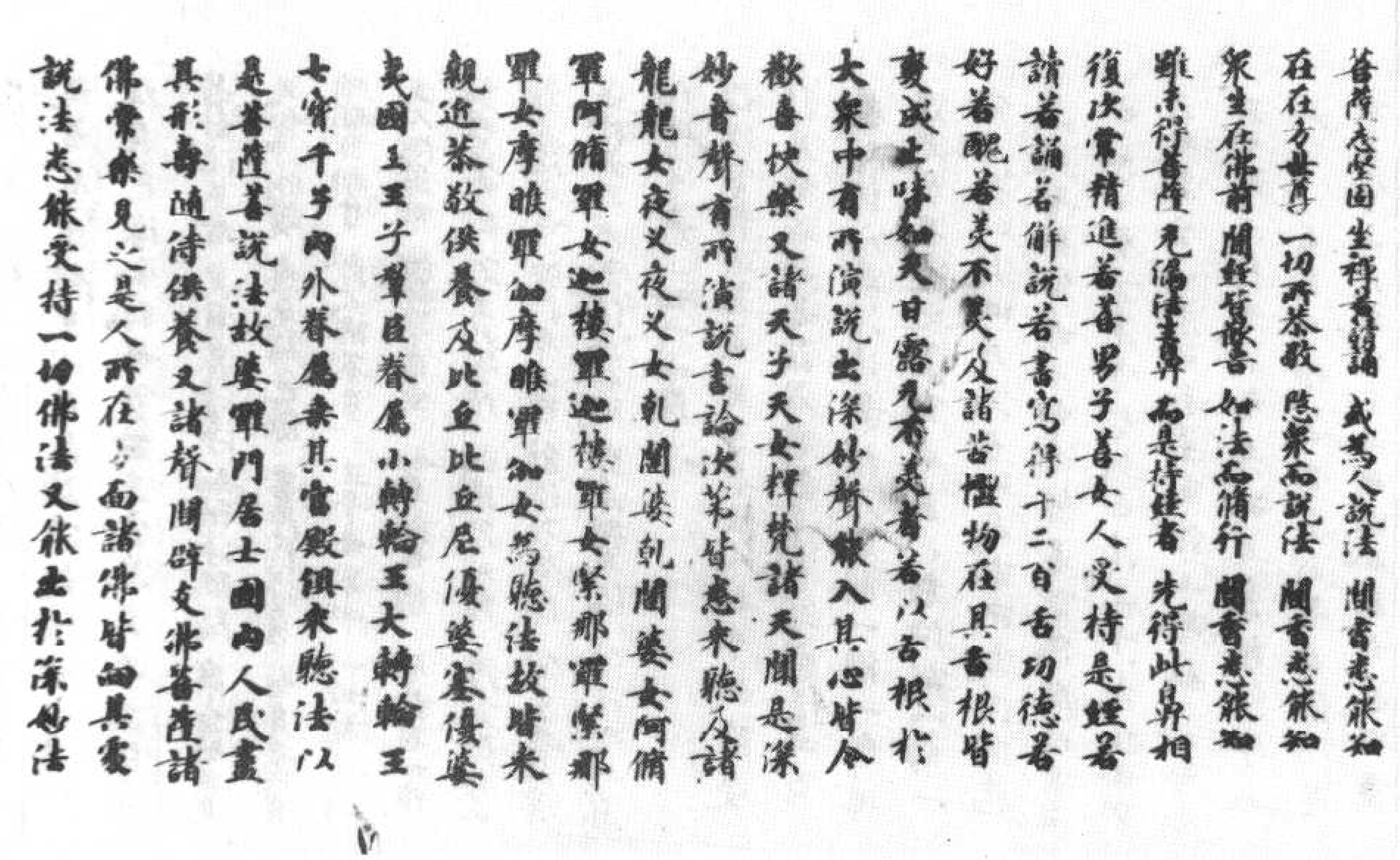
雖住扵此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅花香摩訶曼陀羅
花香曼殊沙花香摩訶曼殊沙花香栴檀沈
水種種末香諸雜花香如是等天香和合所
出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上爲忉利諸天說法時香若扵諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然扵鼻根不壞不錯若欲分別爲他人說憶
念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　扵此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種花菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸宮人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法花者　聞香悉能知
諸樹花菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹花敷　衆生在中者　聞香皆能知

*

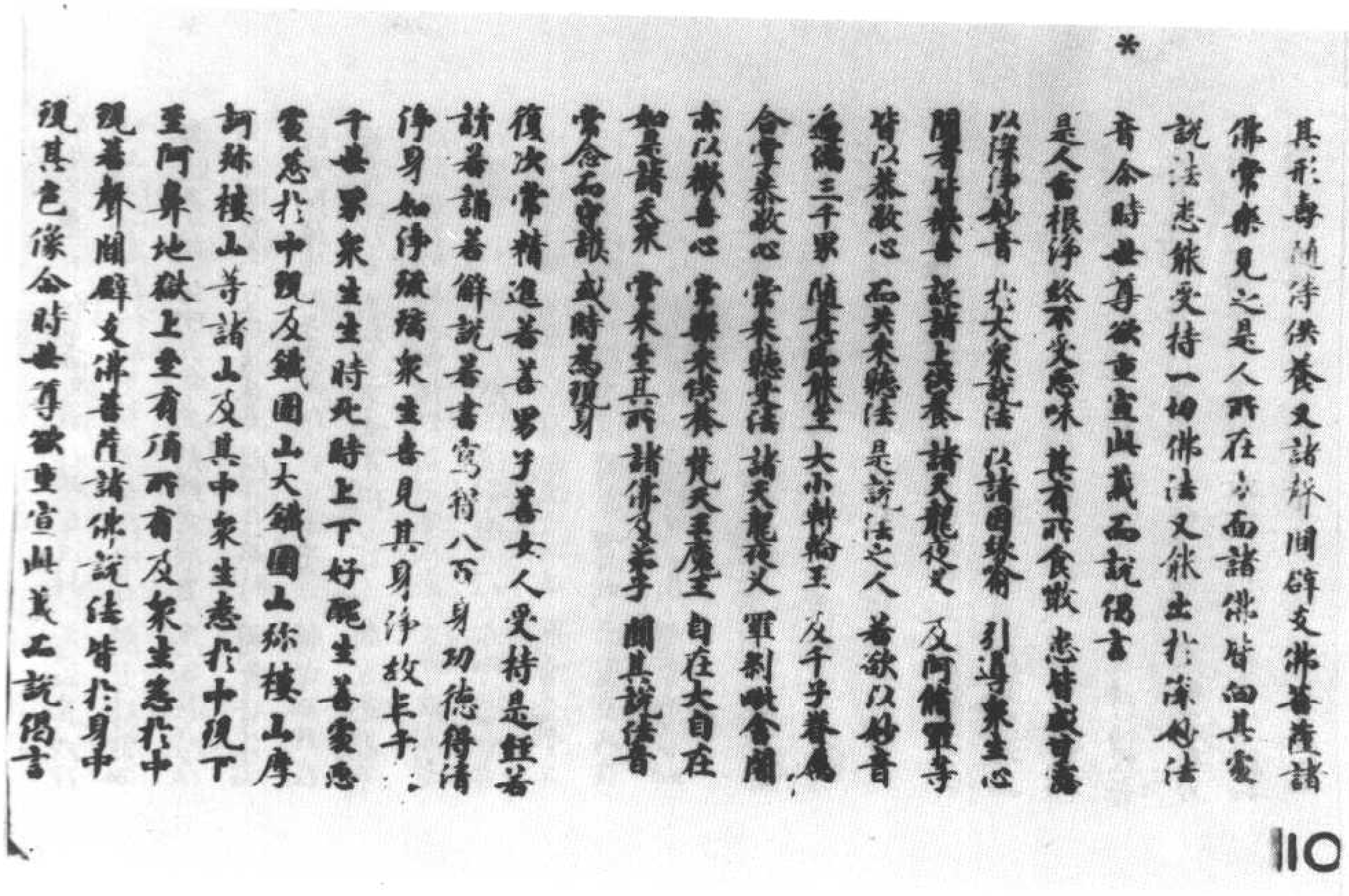


諸樹花菓實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹花敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿修羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸花等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶花莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經者
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知

*

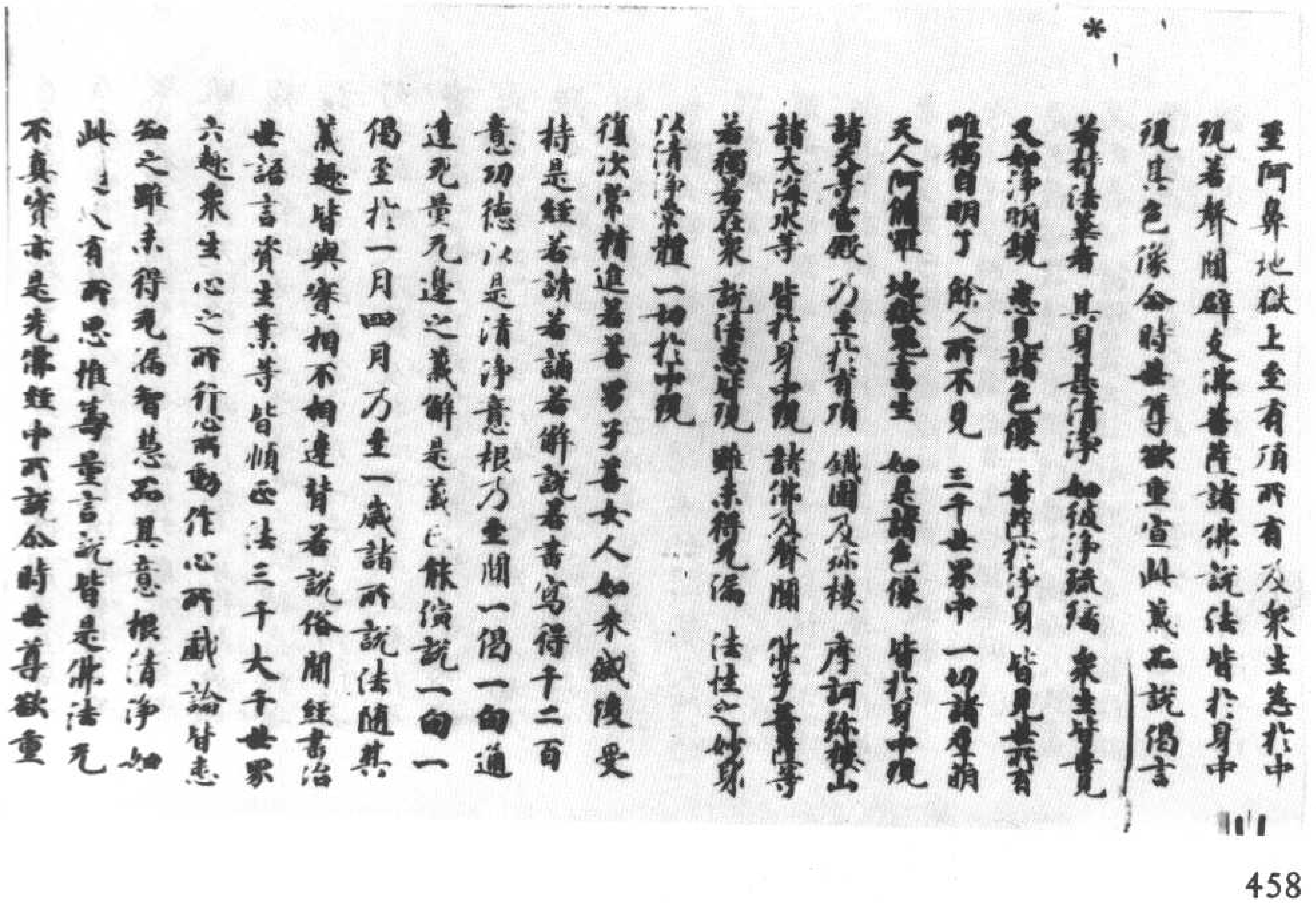


菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修
羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法



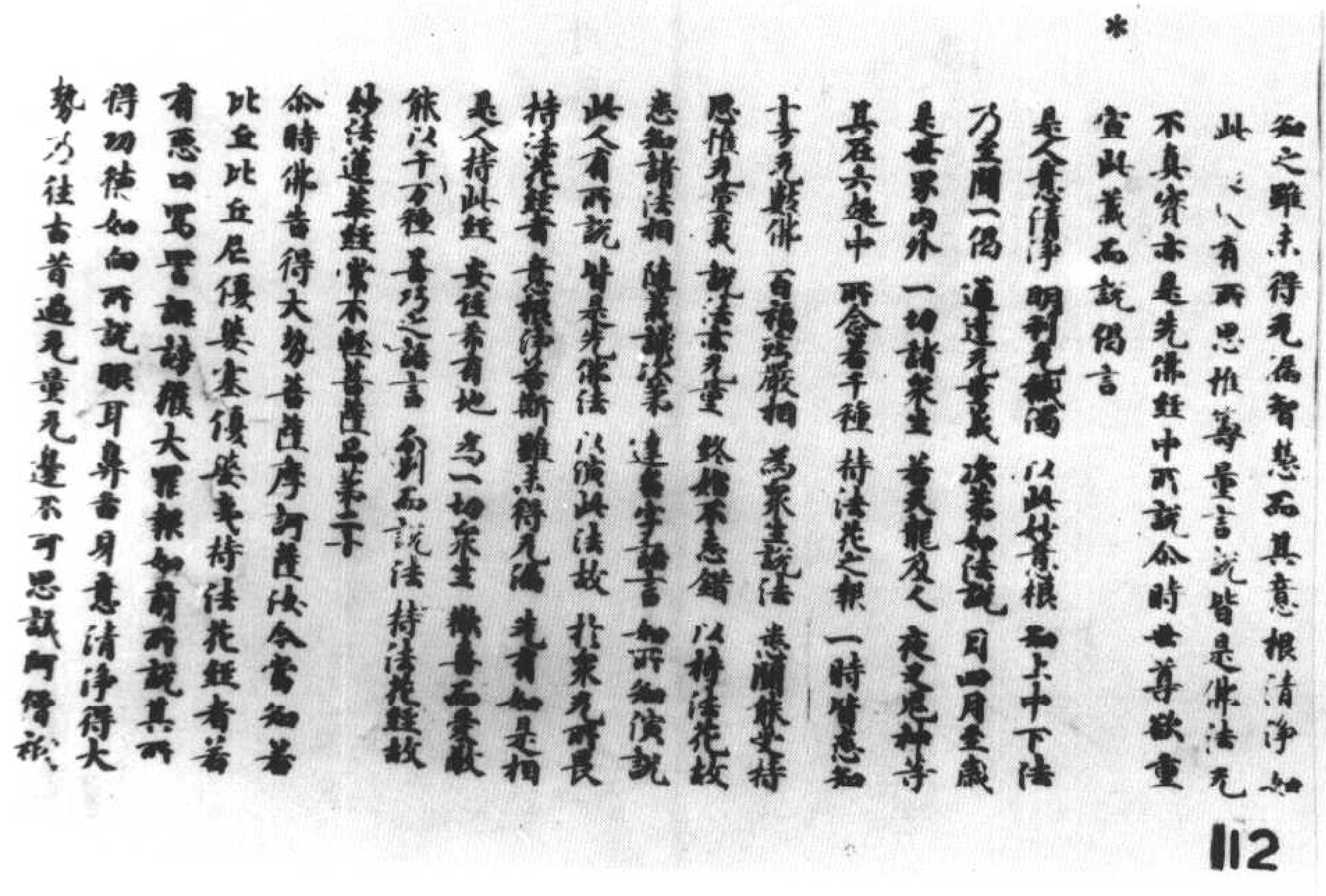
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅剎毘舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像爾時世尊欲重宣此義而說偈言

110



至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像爾時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃 衆生皆喜見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸群萌
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及彌樓 摩訶彌樓山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 說法悉皆現 雖未得无漏 法性之妙身
以清淨常體 一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉
知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此〻人有所思惟籌量言說皆是佛法无
不真實亦是先佛經中所說爾時世尊欲重

111



*

知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此〻〻人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣此義而說偈言

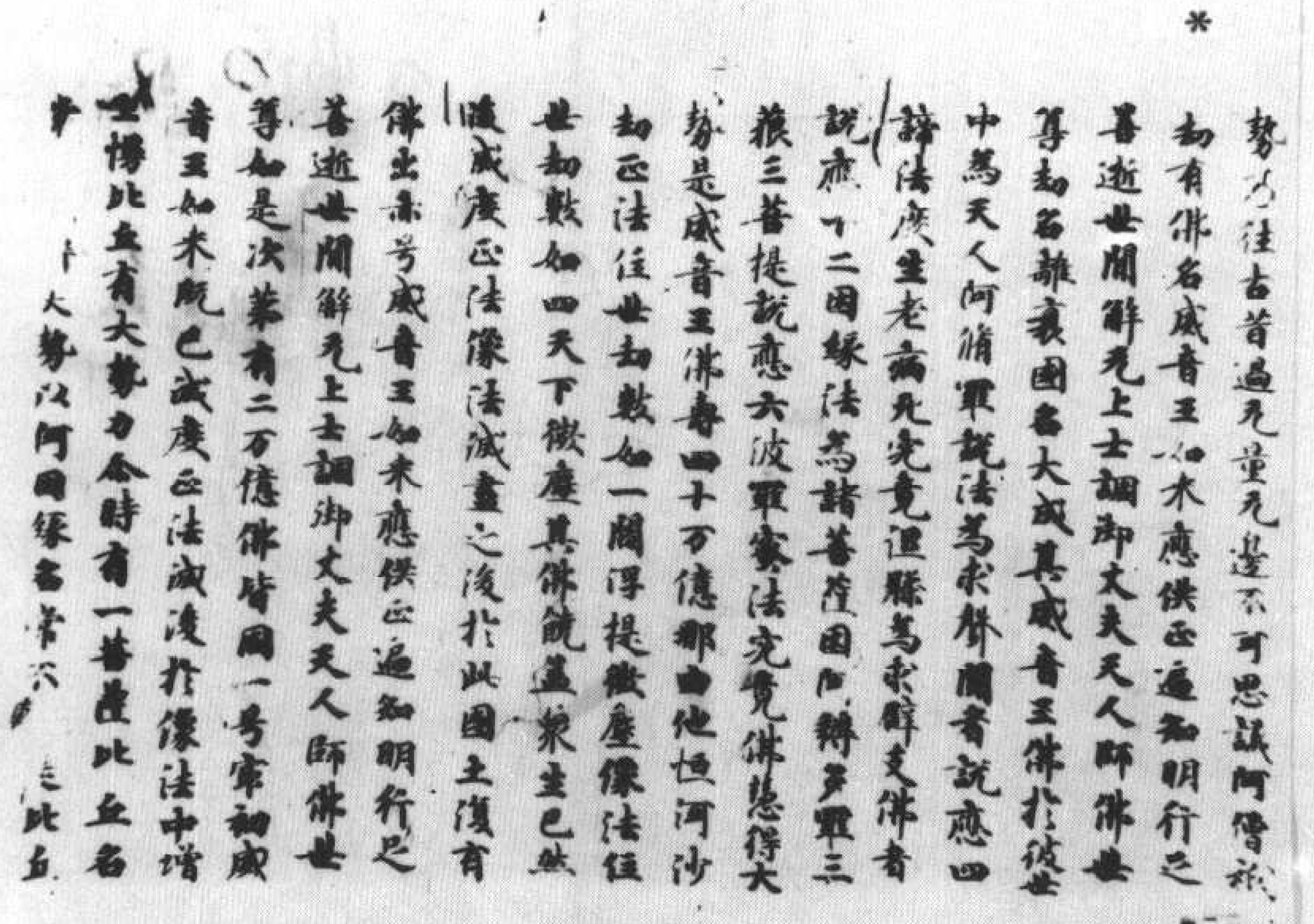
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法花之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法花故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法花經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法花經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法花經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇

112

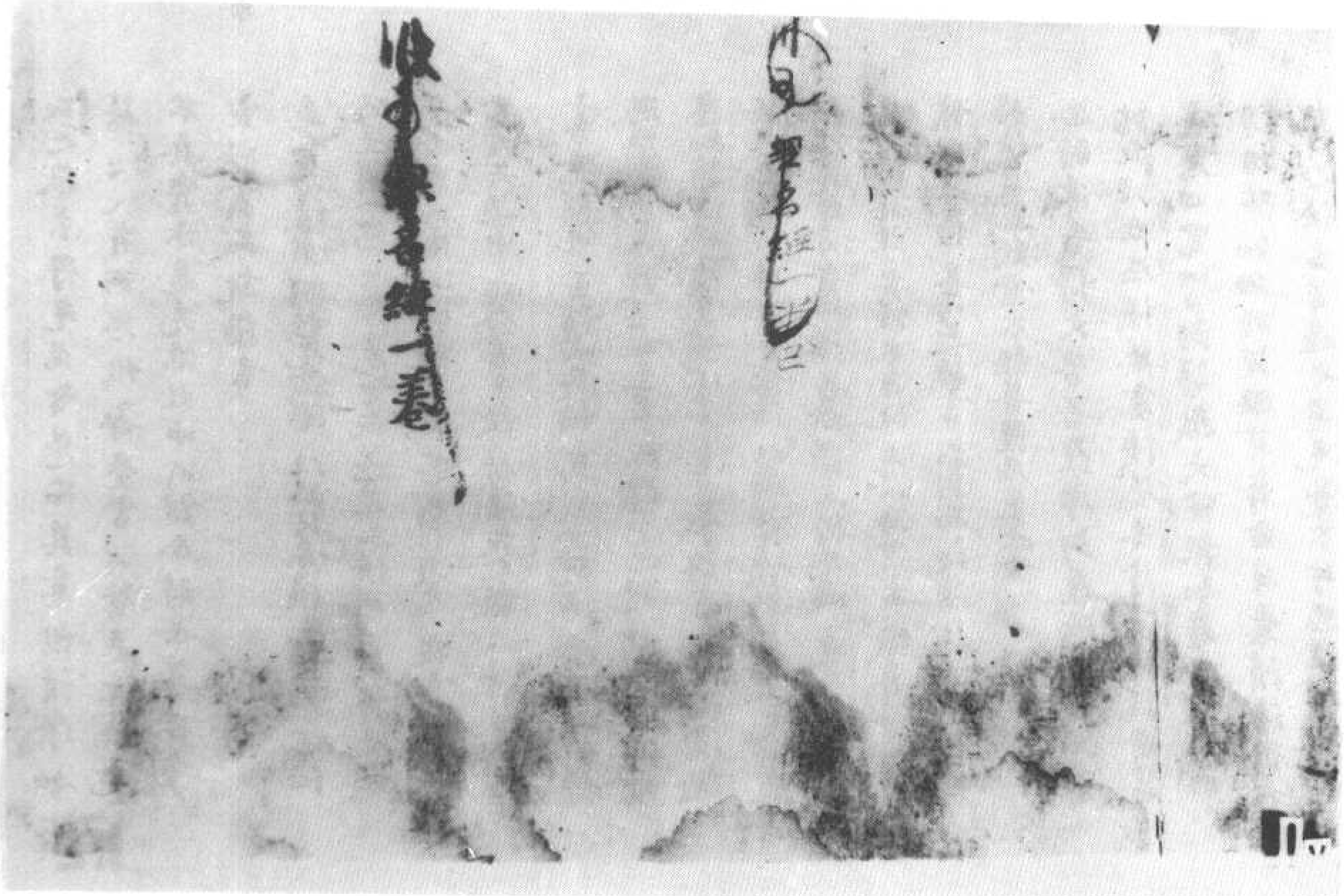
W-27262　9/50c17

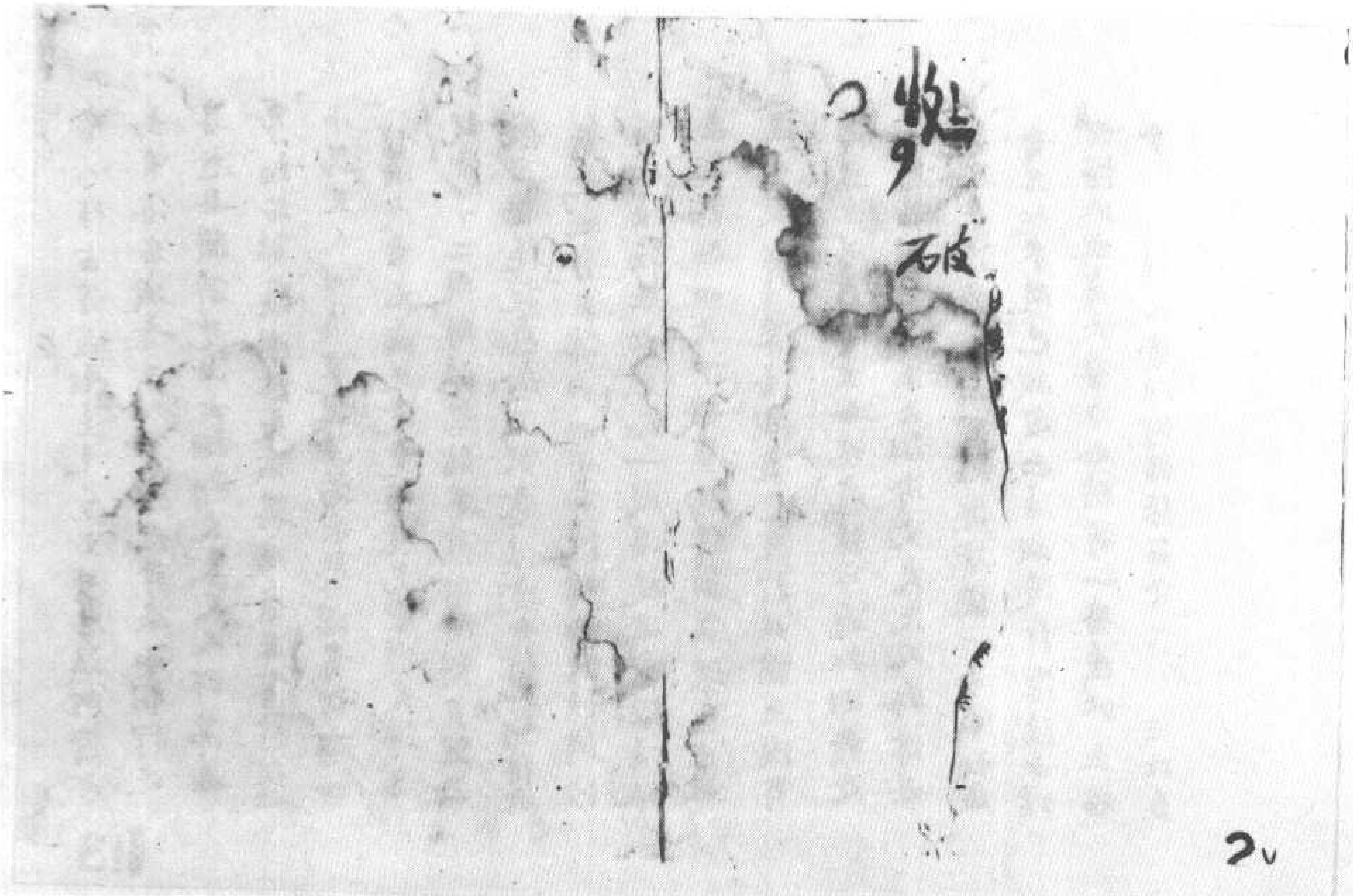


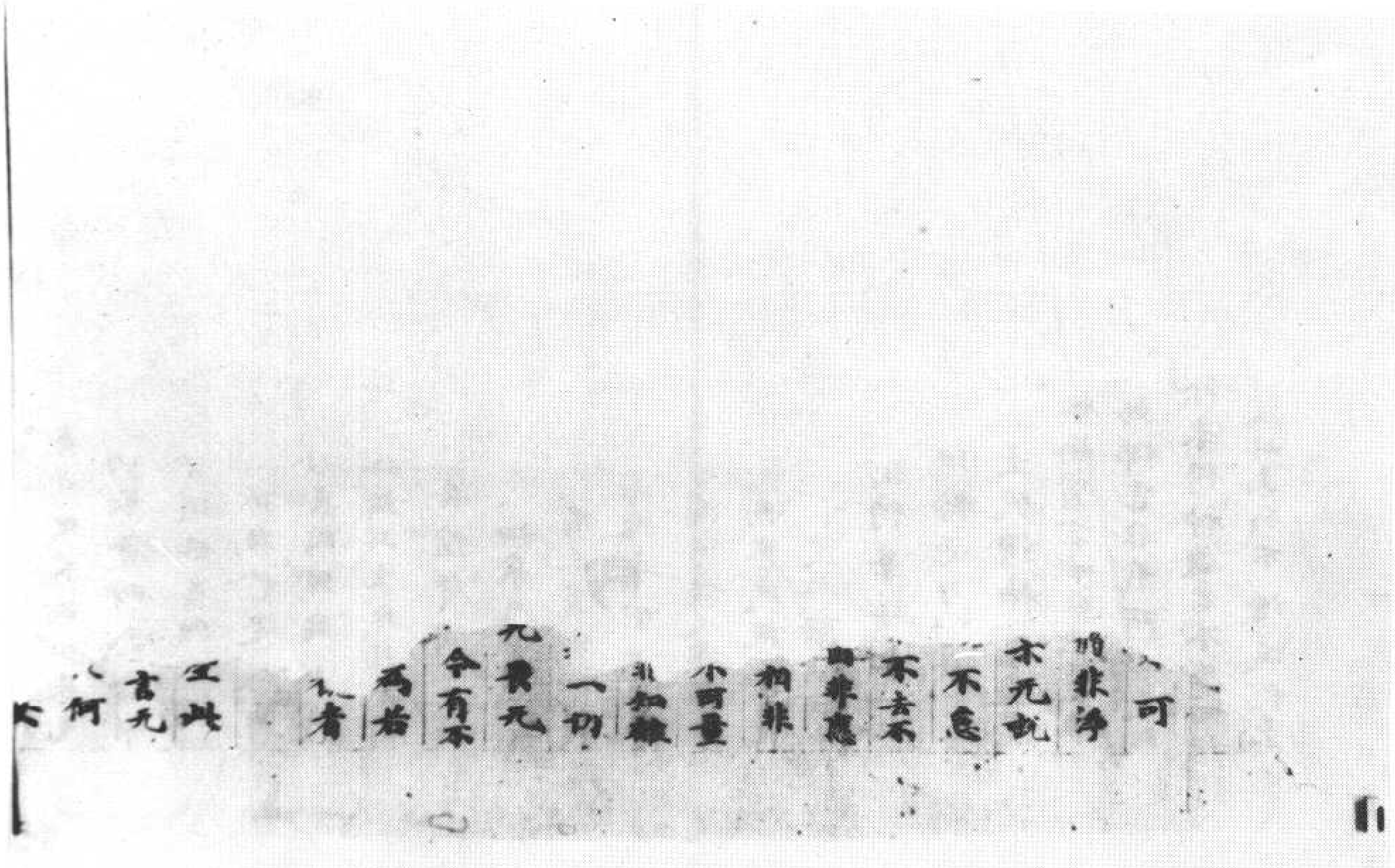
*

勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第有二万億佛皆同一号㝡初威音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘

113


一卷
1v

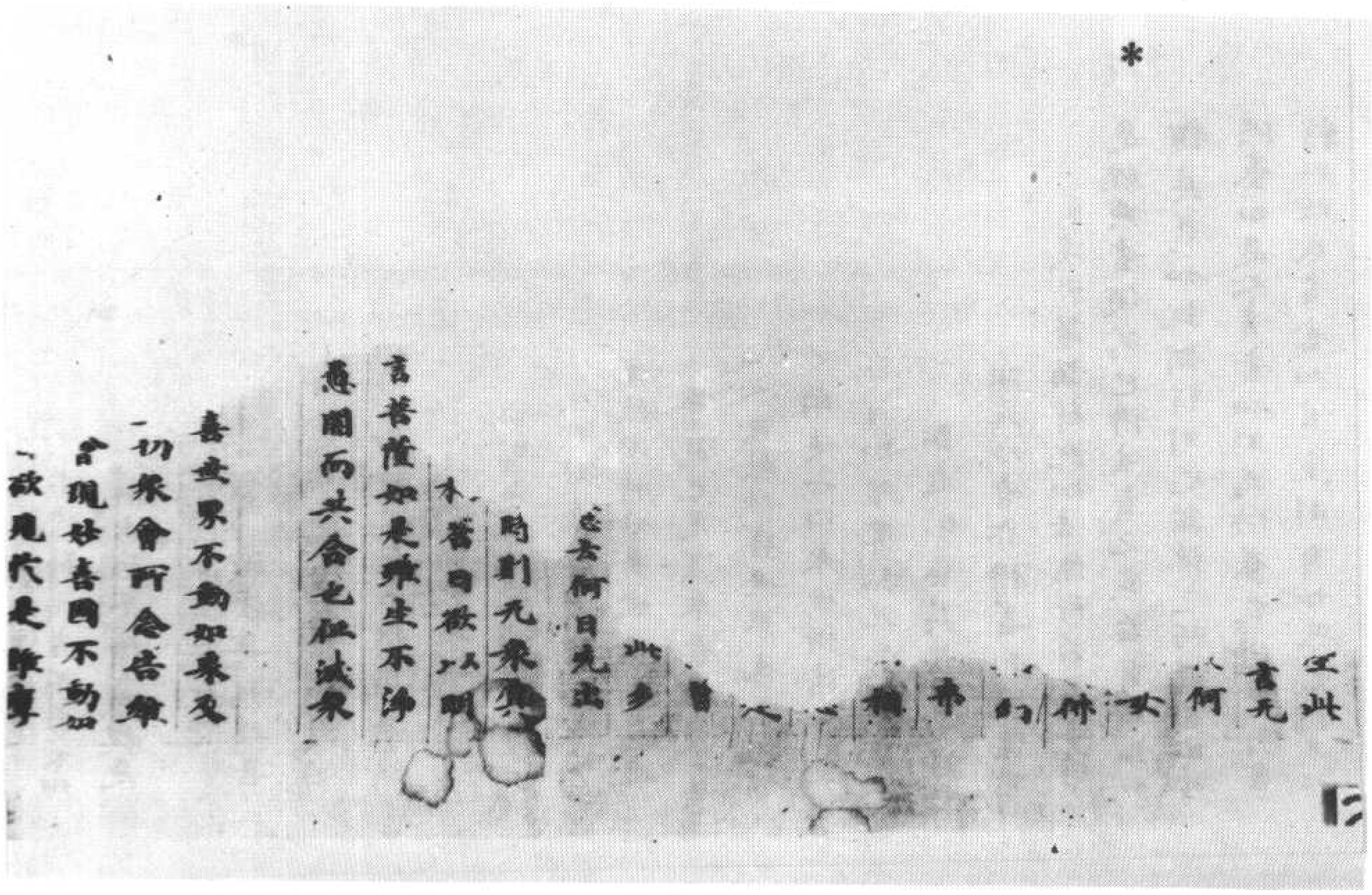

破
2v



可
明非淨
示无說
不恚
不去不
非應
相非
不可量
非知離
一切
无畏无
今有不
爲若
之者
沒此
言无
何

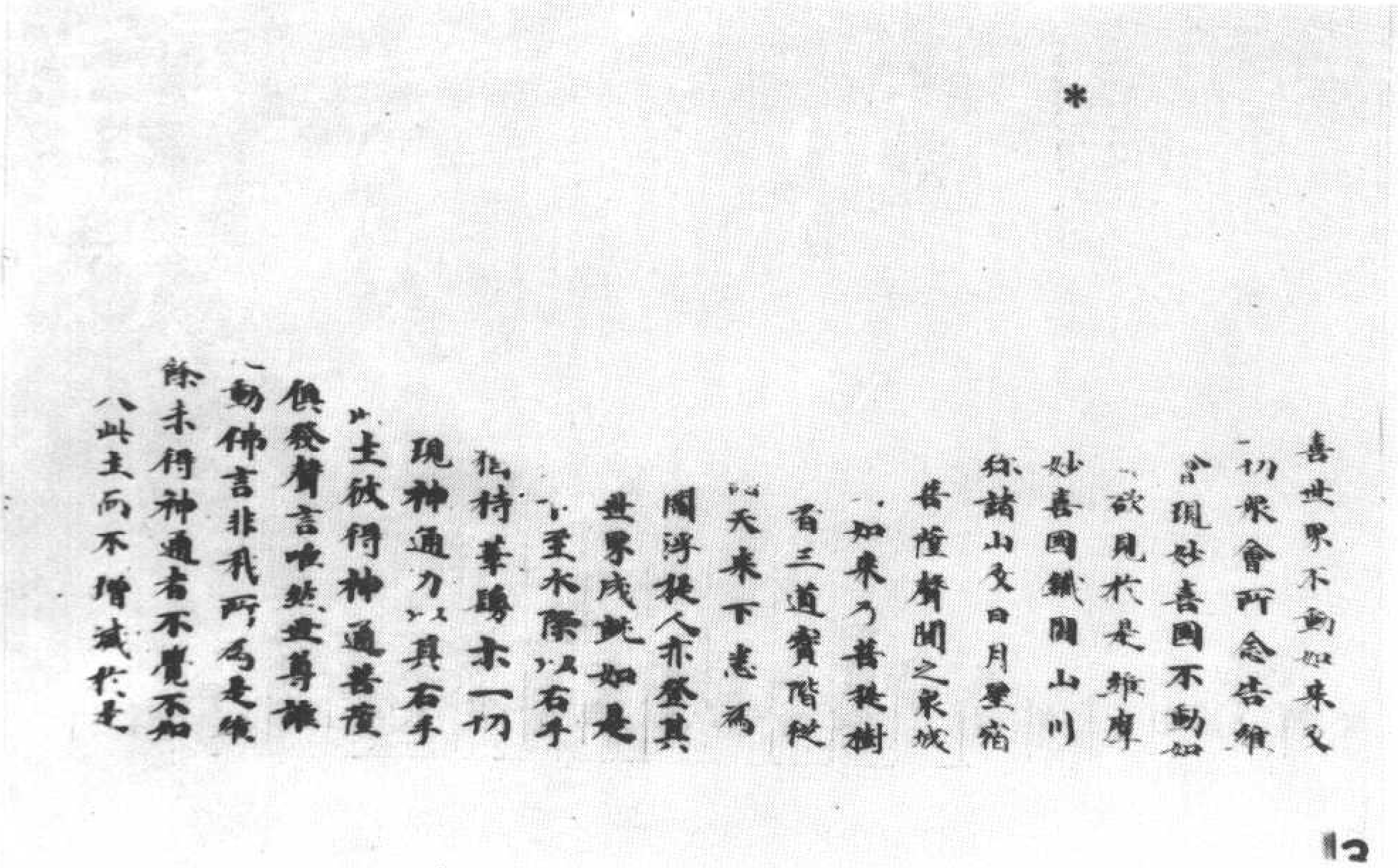
S-T475　14/555A10~C21

斯一二五八號　維摩詰經卷下



沒此
言无
何
女
佛
幻
希
樂
入
曾
此多
云何日光出
時則无衆冥
答曰欲以明
言菩薩如是雖生不淨
愚闇而共合也但滅衆
喜世界不動如來及
一切衆會所念告維
會現妙喜國不動如
欲見於是維摩

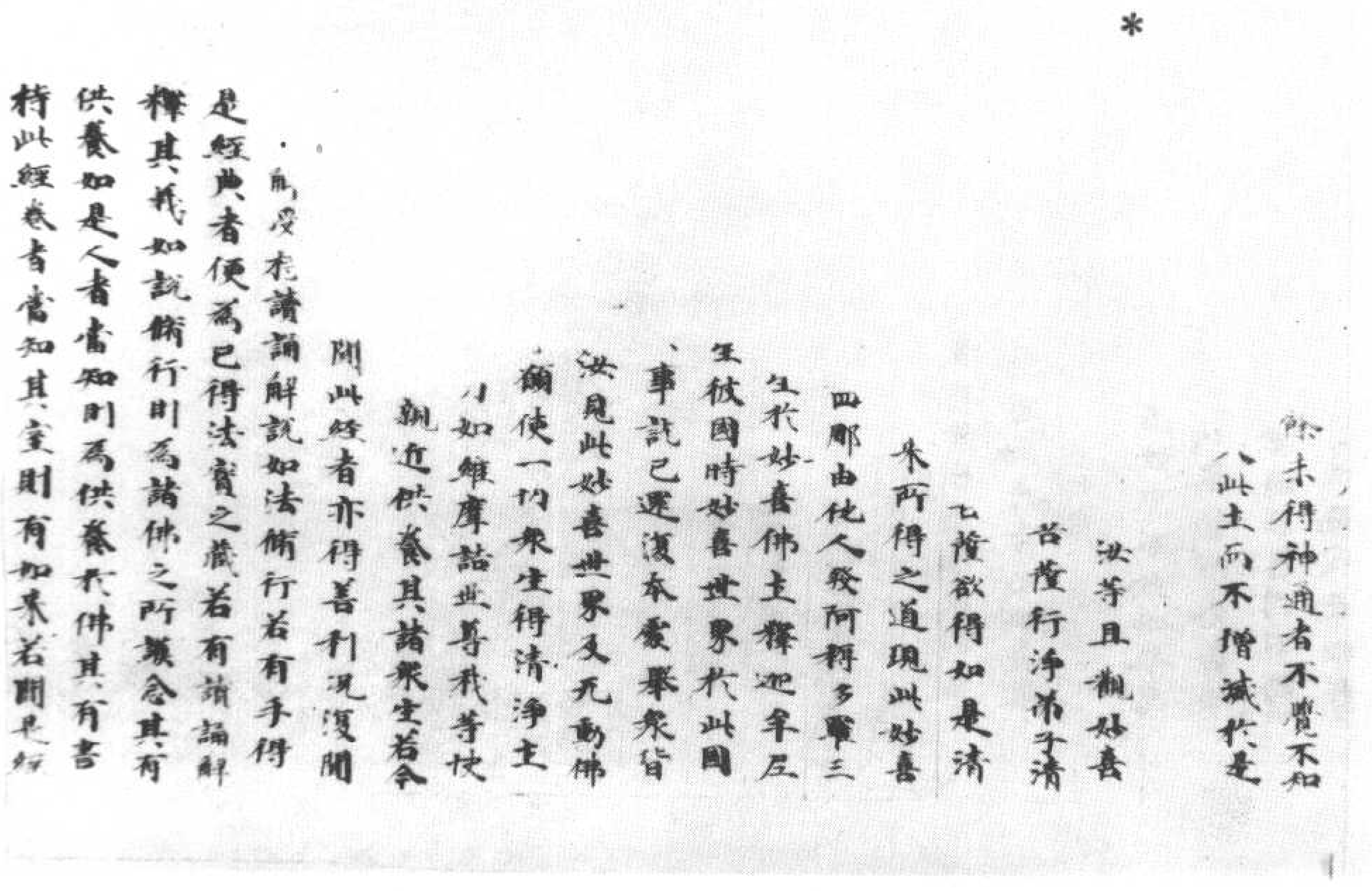
*



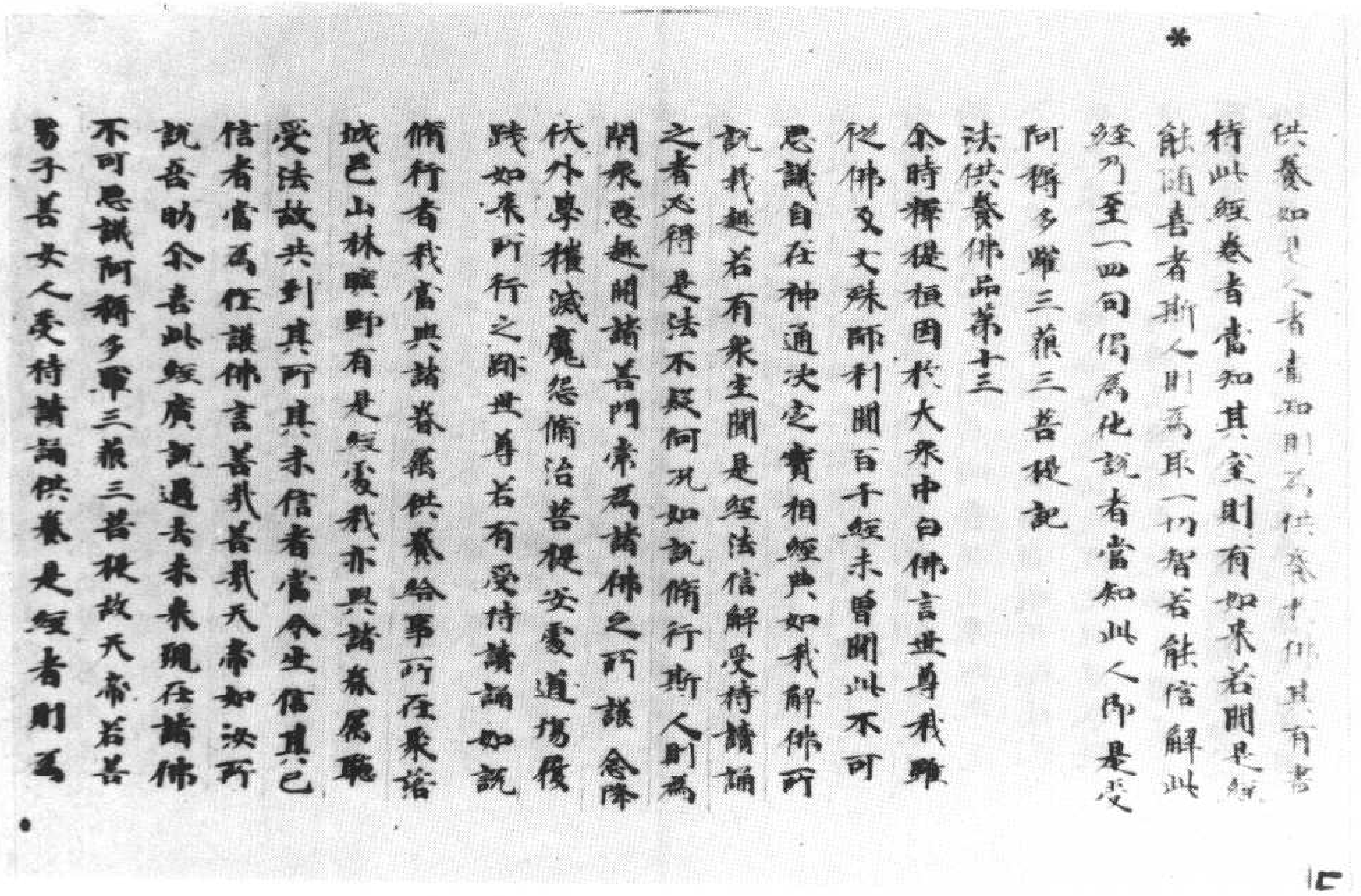
喜世界不動如来又
一切衆會所念告維
現妙喜國不動如
欲見於是維摩
妙喜國鐵圍山川
谿諸山及日月星宿
菩薩聲聞之衆城
如来乃菩提樹
有三道寶階從
天来下悉為
閻浮提人亦登其
世界成就如是
下至水際以右手
持華鬘示一切
現神通力以其右手
此土彼得神通菩薩
俱發聲言唯然世尊誰
動佛言非我所為是維
除未得神通者不覺不知
入此土而不增減於是

13

*

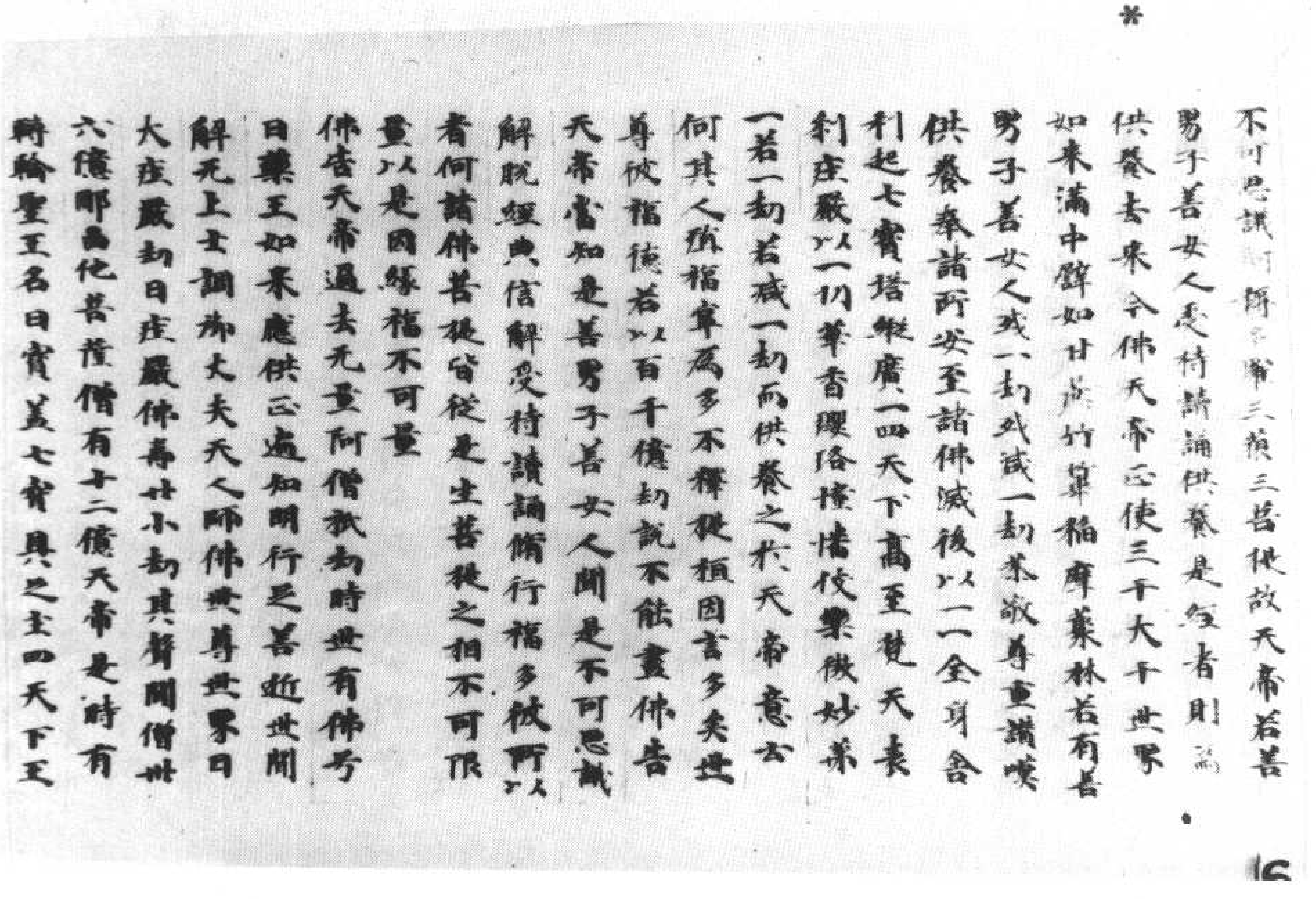


餘未得神通者不覺不知
入此土而不增減於是
汝等且觀妙喜
菩薩行淨弟子清
菩薩欲得如是清
来所得之道現此妙喜
四耶由他人發阿耨多羅三
生於妙喜佛土釋迦牟尼
生彼國時妙喜世界於此國
事訖已還復本處舉衆皆
汝見此妙喜世界及无動佛
願使一切衆生得清淨土
如維摩詰世尊我等快
親近供養其諸衆生若今
聞此經者亦得善利況復聞
受持讀誦解說如法脩行若有手得
是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解
釋其義如說脩行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如来若聞是經



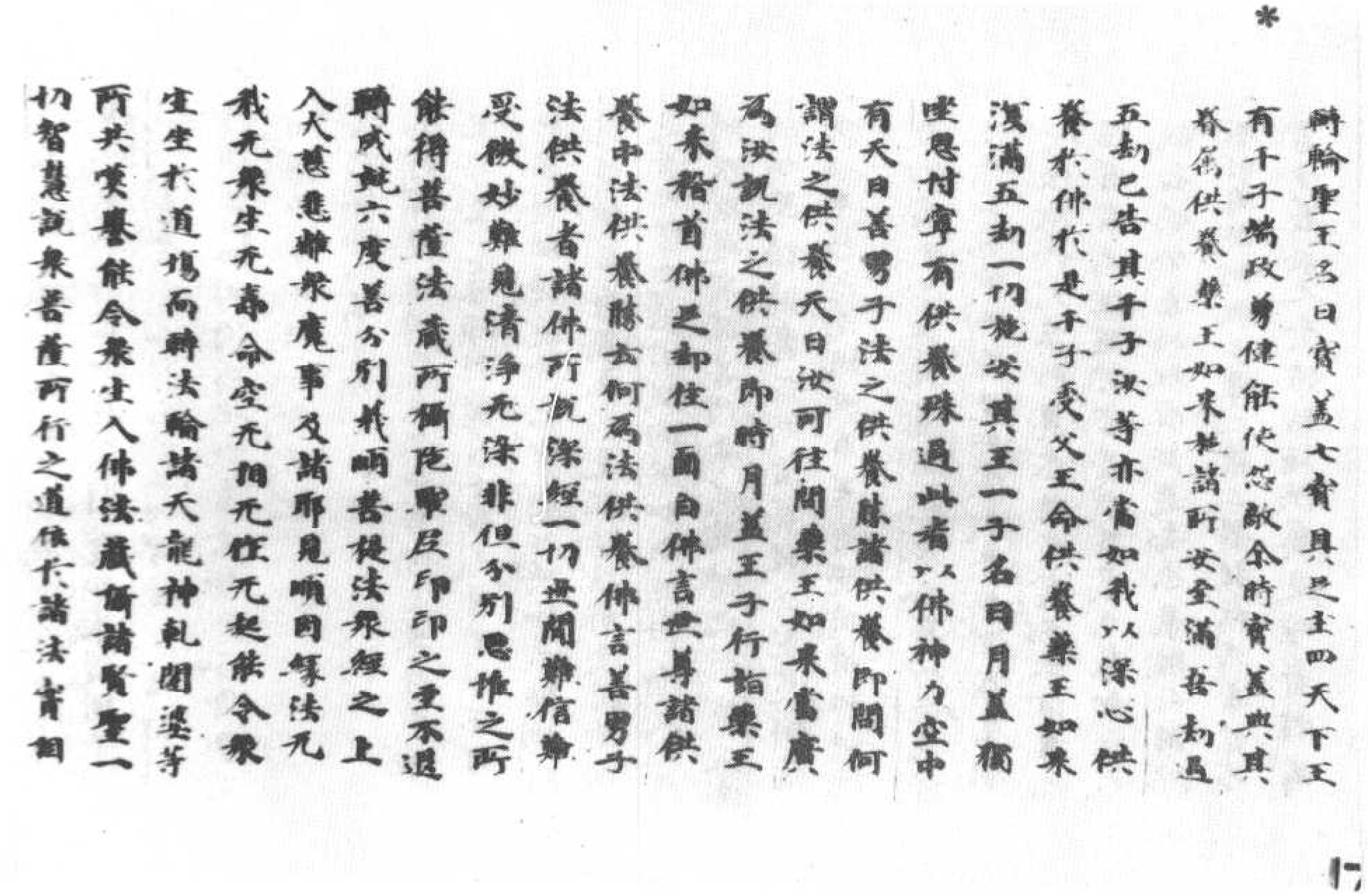
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此
經乃至一四句偈為他說者當知此人即是受
阿耨多羅三藐三菩提記
法供養品第十三
尒時釋提桓因於大眾中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有眾生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說修行斯人則為
閉眾惡趣開諸善門常為諸佛之所護念降
伏外學摧滅魔怨修治菩提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
修行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提故天帝若善
男子善女人受持讀誦供養是經者則為

15

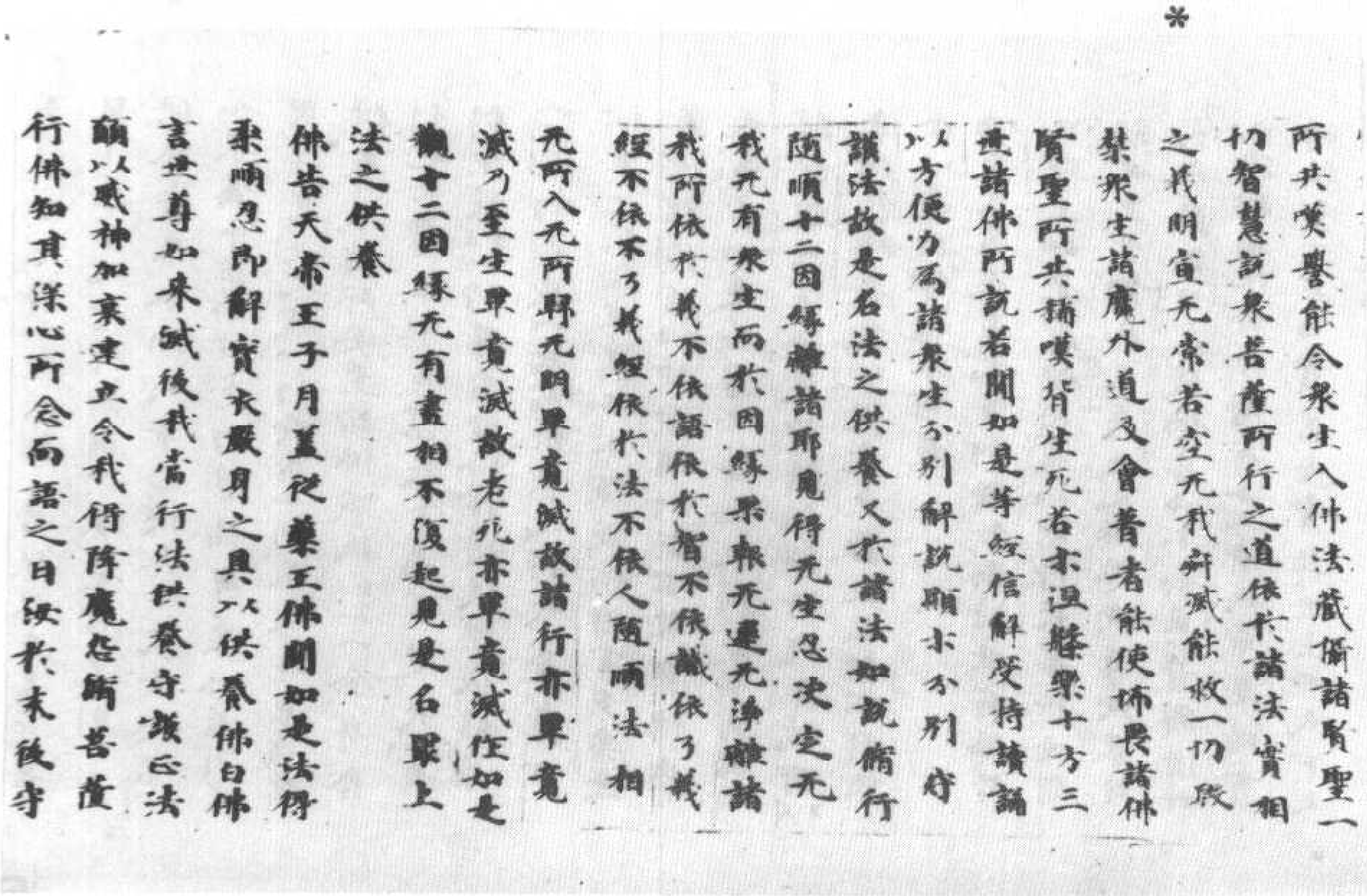


不可思議阿耨多羅三藐三菩提故天帝若善
男子善女人受持讀誦供養是經者則為
供養去來今佛天帝正使三千大千世界
如來滿中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎
供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍
利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表
剎庄嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所以
者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限
量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛號
曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰
大庄嚴劫曰庄嚴佛壽廿小劫其聲聞僧卅
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足主四天下王

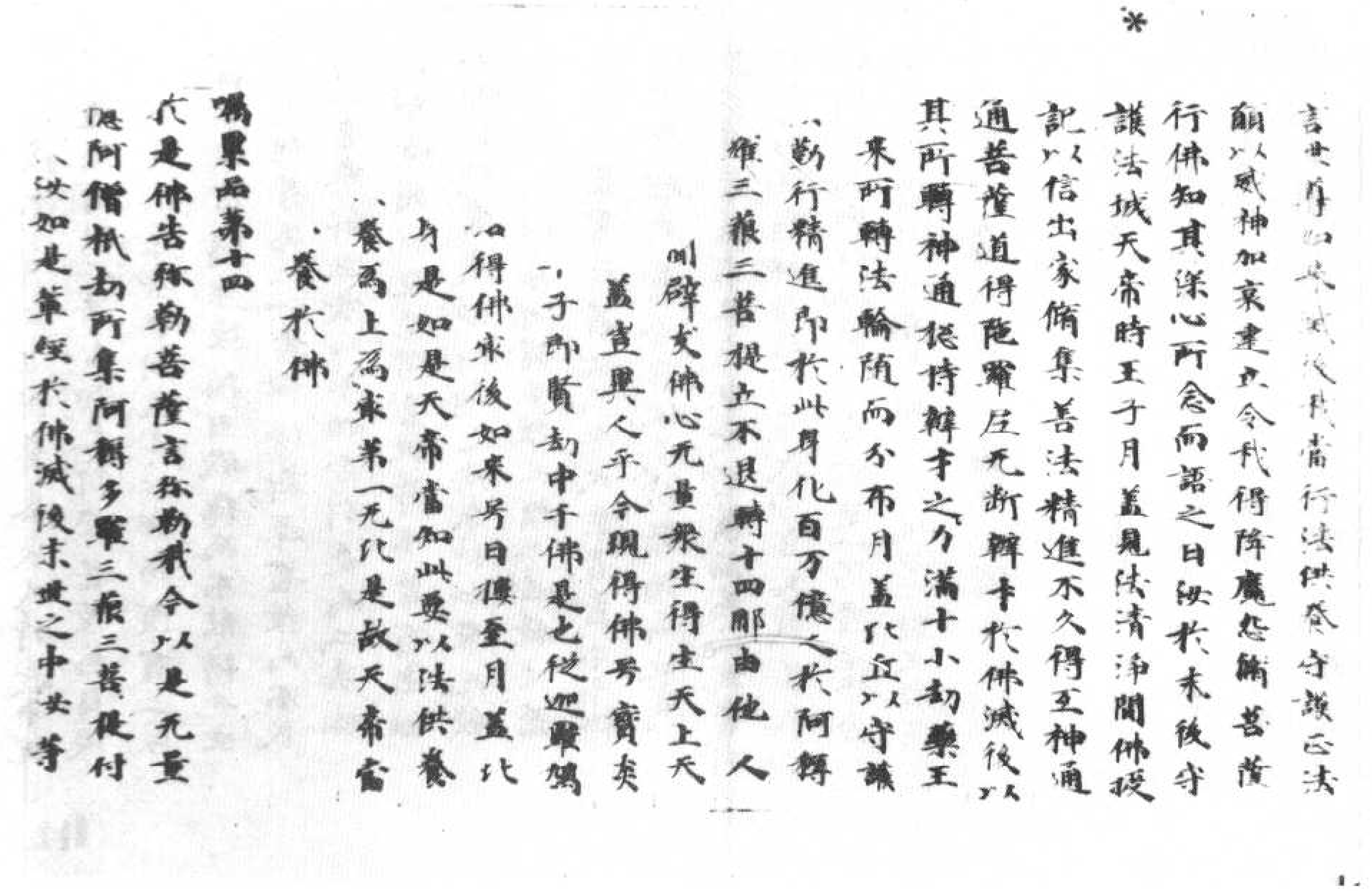
16



轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王
有千子端政勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其
眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過
五劫已告其千子汝等亦當如我以深心供
養扵佛扵是千子受父王命供養藥王如來
復滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨
坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中
有天曰善男子法之供養勝諸供養即問何
謂法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣
為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥王
如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供
養中法供養勝云何為法供養佛言善男子
法供養者諸佛所說深經一切世間難信難
受微妙難見清淨无染非但分別思惟之所
能得菩薩法藏所攝陀羅尼印印之至不退
轉成就六度善分別義順菩提法衆經之上
入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法无
我无衆生无壽命空无相无作无起能令衆
生坐扵道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等
所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一
切智慧說衆菩薩所行之道依扵諸法實相



所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一
切智慧說衆菩薩所行之道依扵諸法實相
之義明宣无常苦空无我寂滅能救一切毀
禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛
賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂十方三
世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦
以方便力為諸衆生分別解說顯示分別守
護法故是名法之供養又扵諸法如說脩行
隨順十二因緣離諸邪見得无生忍決定无
我无有衆生而扵因緣果報无違无諍離諸
我所依扵義不依語依扵智不依識依了義
經不依不了義經依扵法不依人隨順法相
无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟
滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作如是
觀十二因緣无有盡相不復起見是名最上
法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加哀建立令我得降魔怨脩菩薩
行佛知其深心所念而記之曰汝扵末後守



*

言世尊以威、伐、我、當行法供養守護正法

願以威神加哀建立令我得降魔怨脩菩薩

行佛知其深心所念而記之曰汝於末後守

護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授

記以信出家脩集善法精進不久得五神通

通菩薩道得陀羅尼无斷辯才於佛滅後以

其所轉神通揔持辯才之力滿十小劫藥王

來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護

勤行精進即於此身化百万億人於阿耨

多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人

聞辟支佛心无量衆生得生天上天

蓋豈異人乎今現得佛号寶炎

子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩

得佛最後如來号曰樓至月蓋比

身是如是天帝當知此要以法供養

養為上為最第一无比是故天帝當

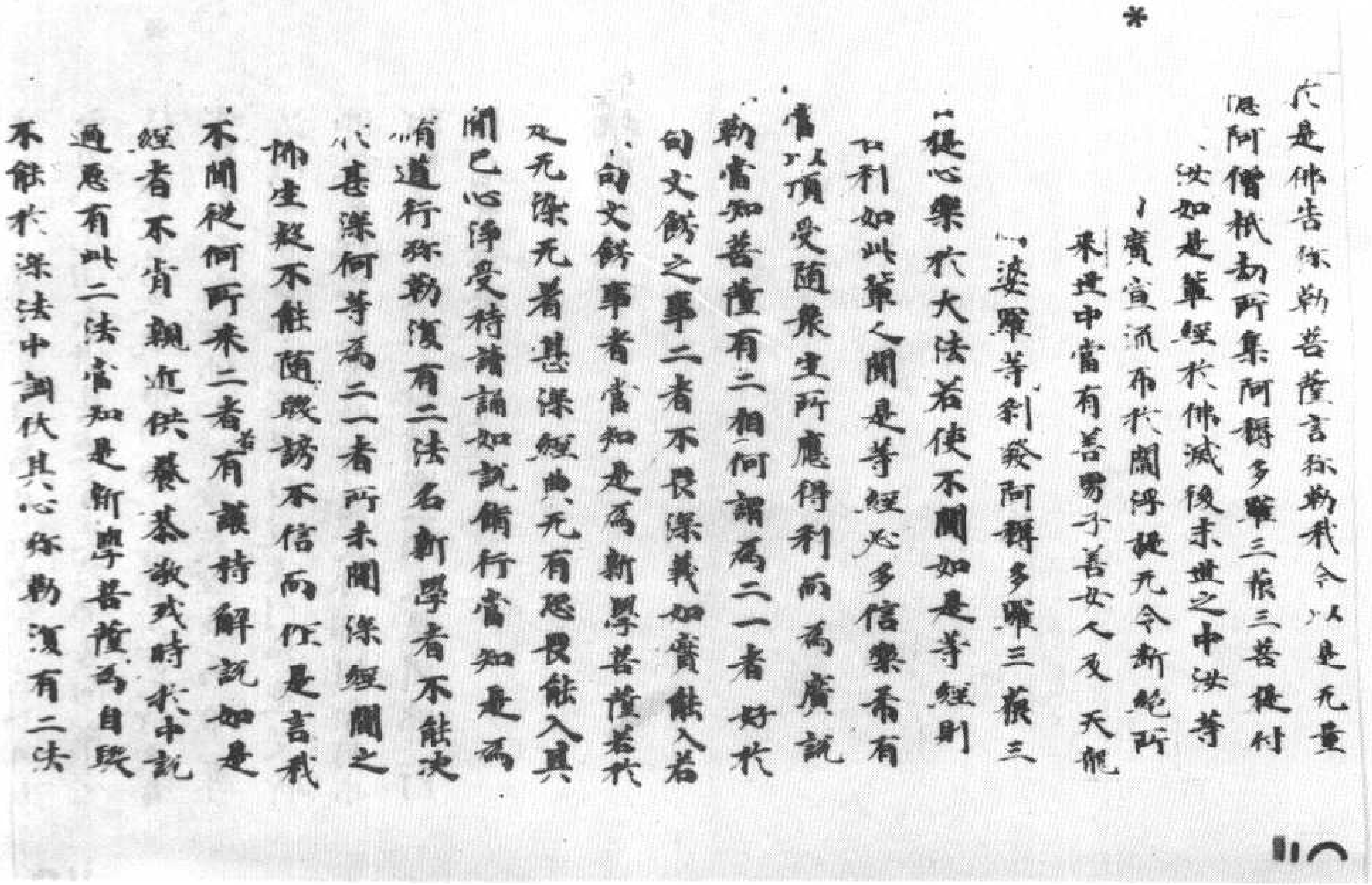
養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量

億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付

汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等



*

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量

億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付

汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等

當宣流布於閻浮提无令斷絶所

來世中當有善男子善女人及天龍

婆羅等刹發阿耨多羅三藐三

提心樂於大法若使不聞如是等經則

失利如此輩人聞是等經必多信樂希有

當以頂受隨衆生所應得利而為廣說

勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於

句文飾之事二者不畏深義如實能入若

句文飾事者當知是為新學菩薩若於

无染无著甚深經典无有恐畏能入其

聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為

脩道行彌勒復有二法名新學者不能決

於甚深何等為二一者所未聞深經聞之

怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我

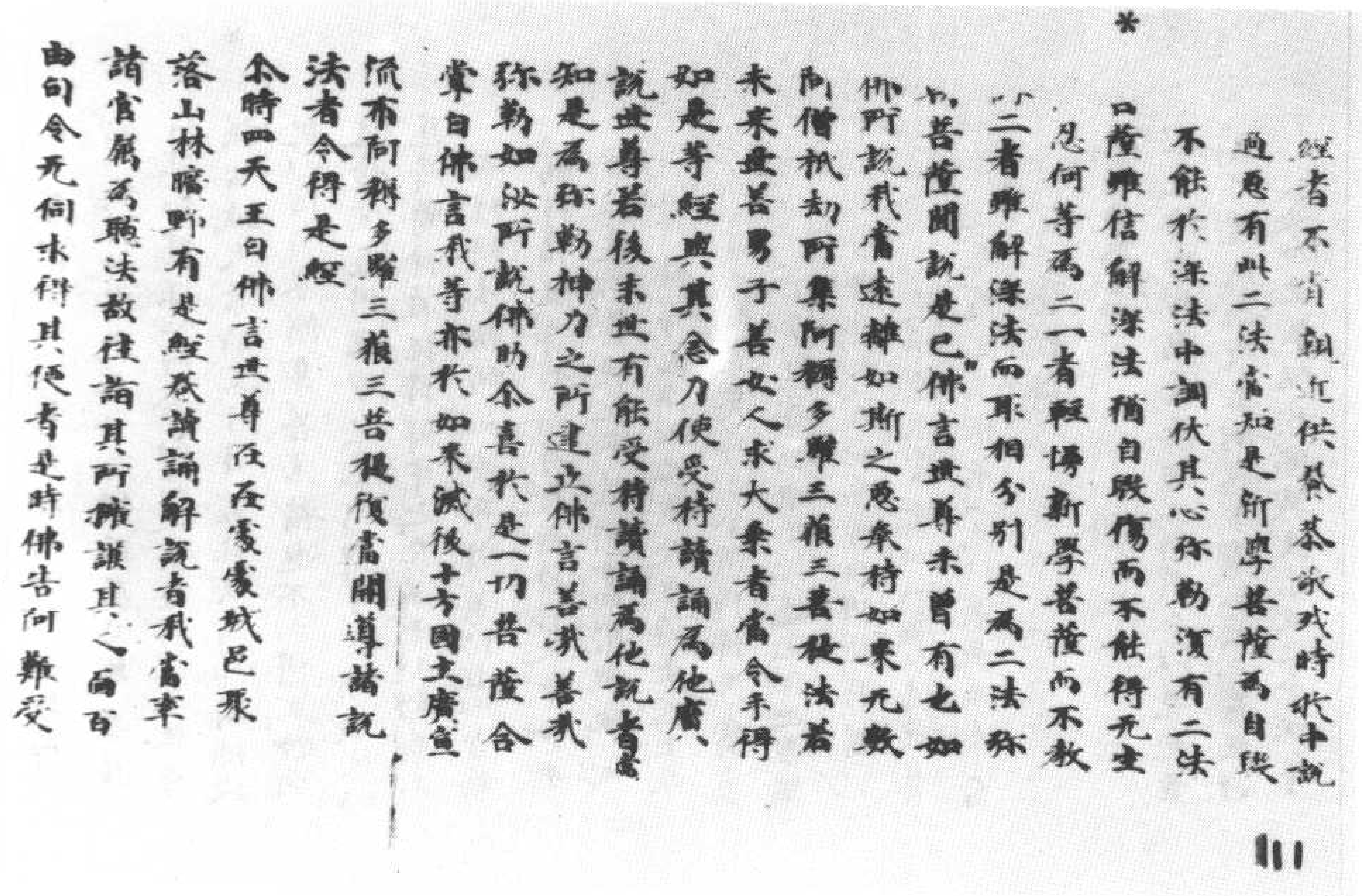
不聞從何所來二者若有護持解說如是

經者不肯親近供養恭敬或時於中說

過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀

不能於深法中調伏其心彌勒復有二法

11○

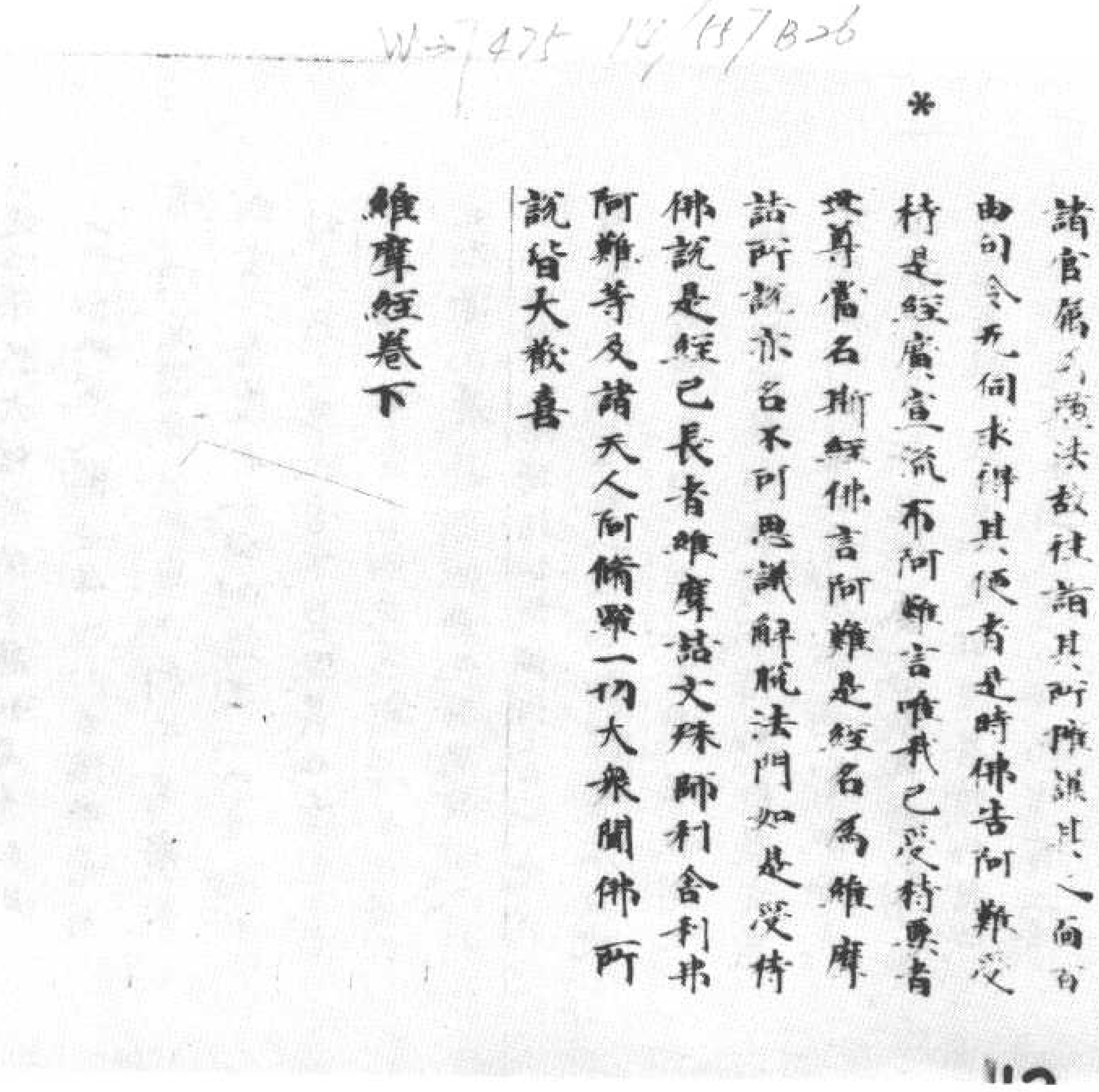


*

經者不肯親近供養恭敬或時於中說
過惡有此二法當知是新學菩薩爲自毀
不能於深法中調伏其、心彌勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得無生
忍何等爲二一者輕慢新學菩薩而不教
二者雖解深法而取相分別是爲二法彌
勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來無數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未來世善男子善女人求大乘者當令手得
如是等經與其念力使受持讀誦爲他廣、
說世尊若後末世有能受持讀誦爲他說者當
知是爲彌勒神力之所建立佛言善哉善哉
彌勒如汝所說佛助爾喜於是一切菩薩合
掌白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說
法者令得是經
爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸官屬爲聽法故往詣其所擁護其、人面百
由旬令無伺求得其、便者是時佛告阿難受

111

W-27475 15/15/B26

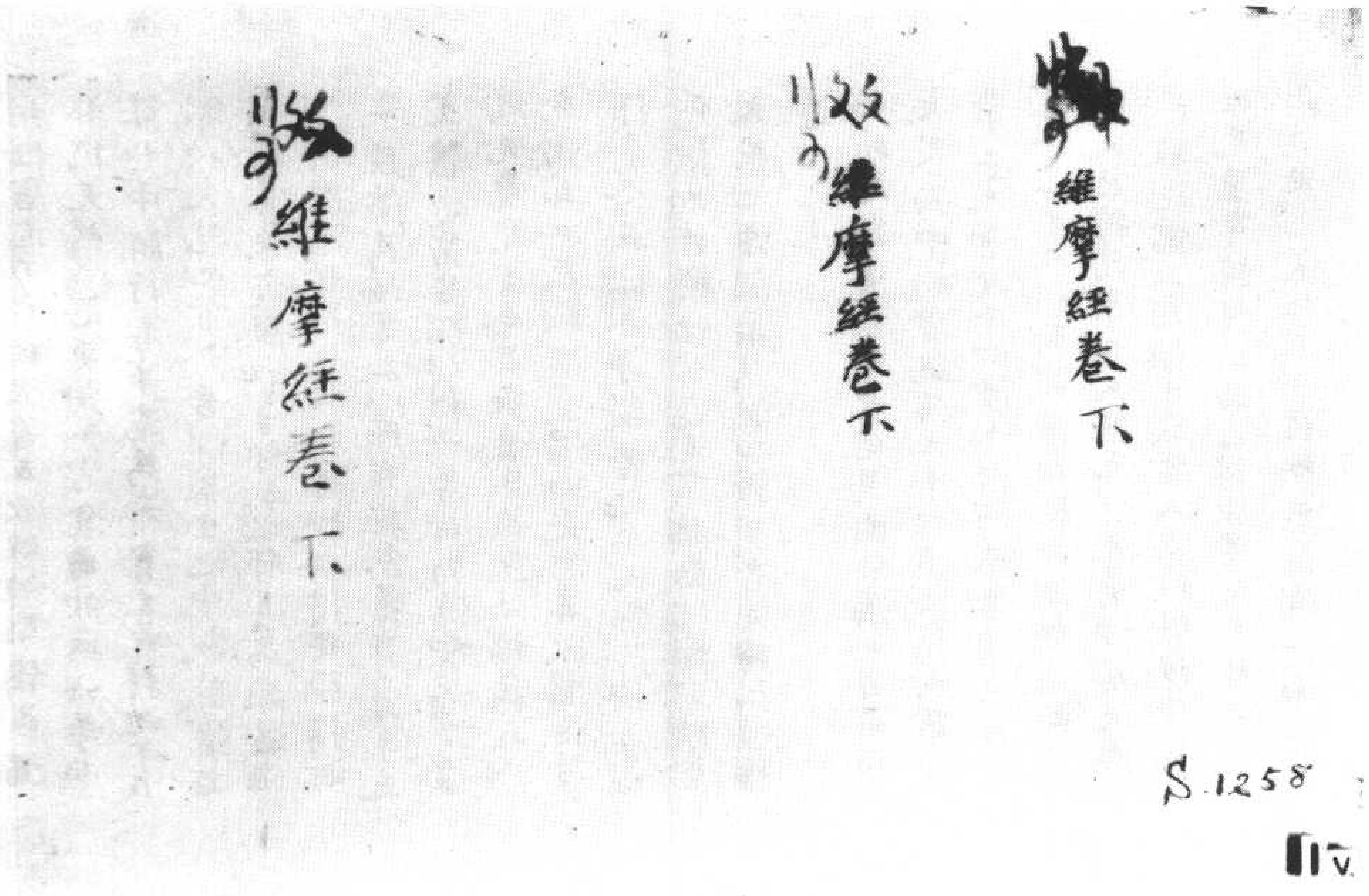


*

諸官屬爲聽法故往詣其所擁護其、人面百
由旬令無伺求得其、便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者
世尊當何名斯經佛言阿難是經名爲維摩
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜

維摩經卷下

112

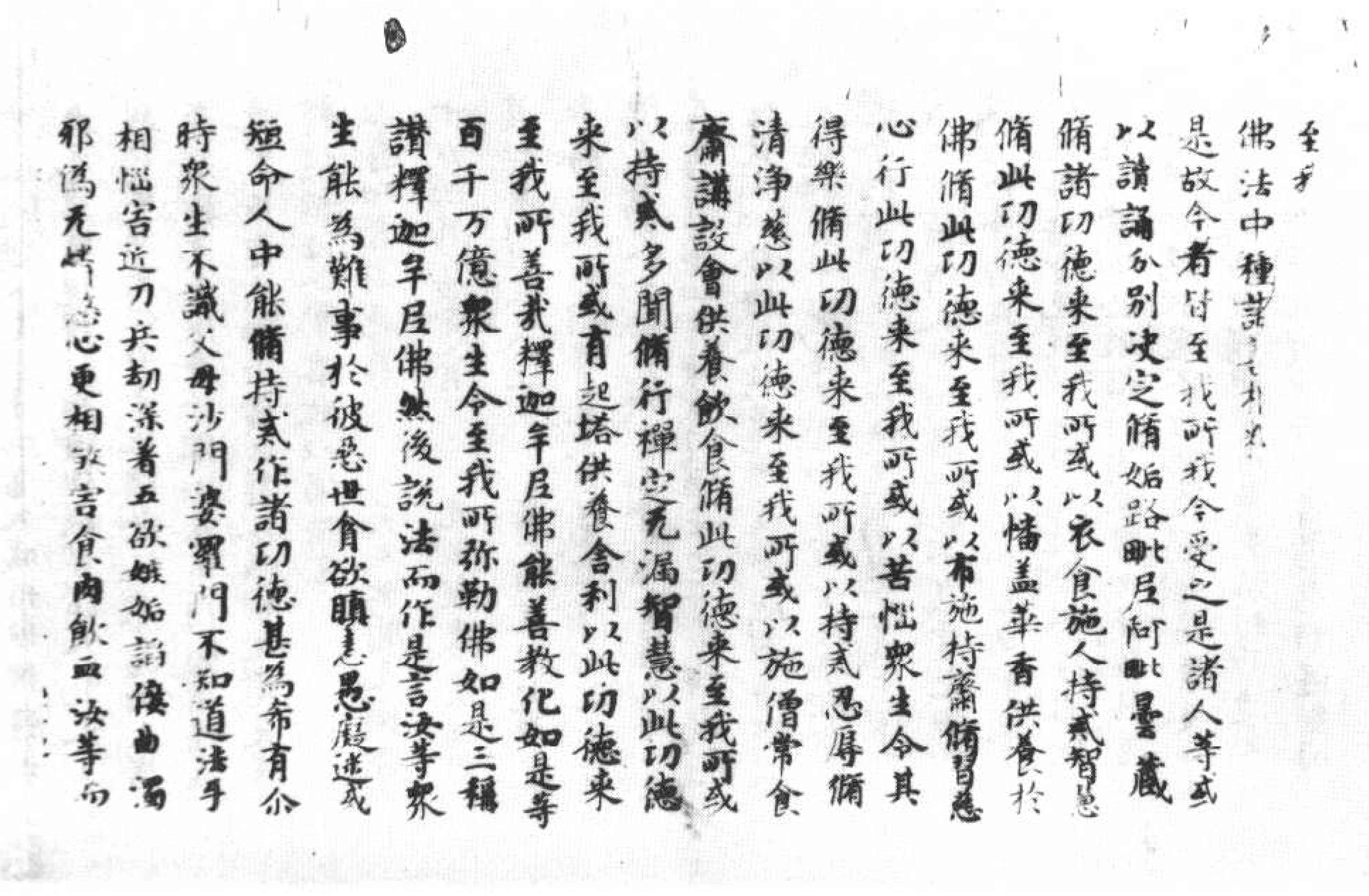


維摩經卷下
維摩經卷下
維摩經卷下

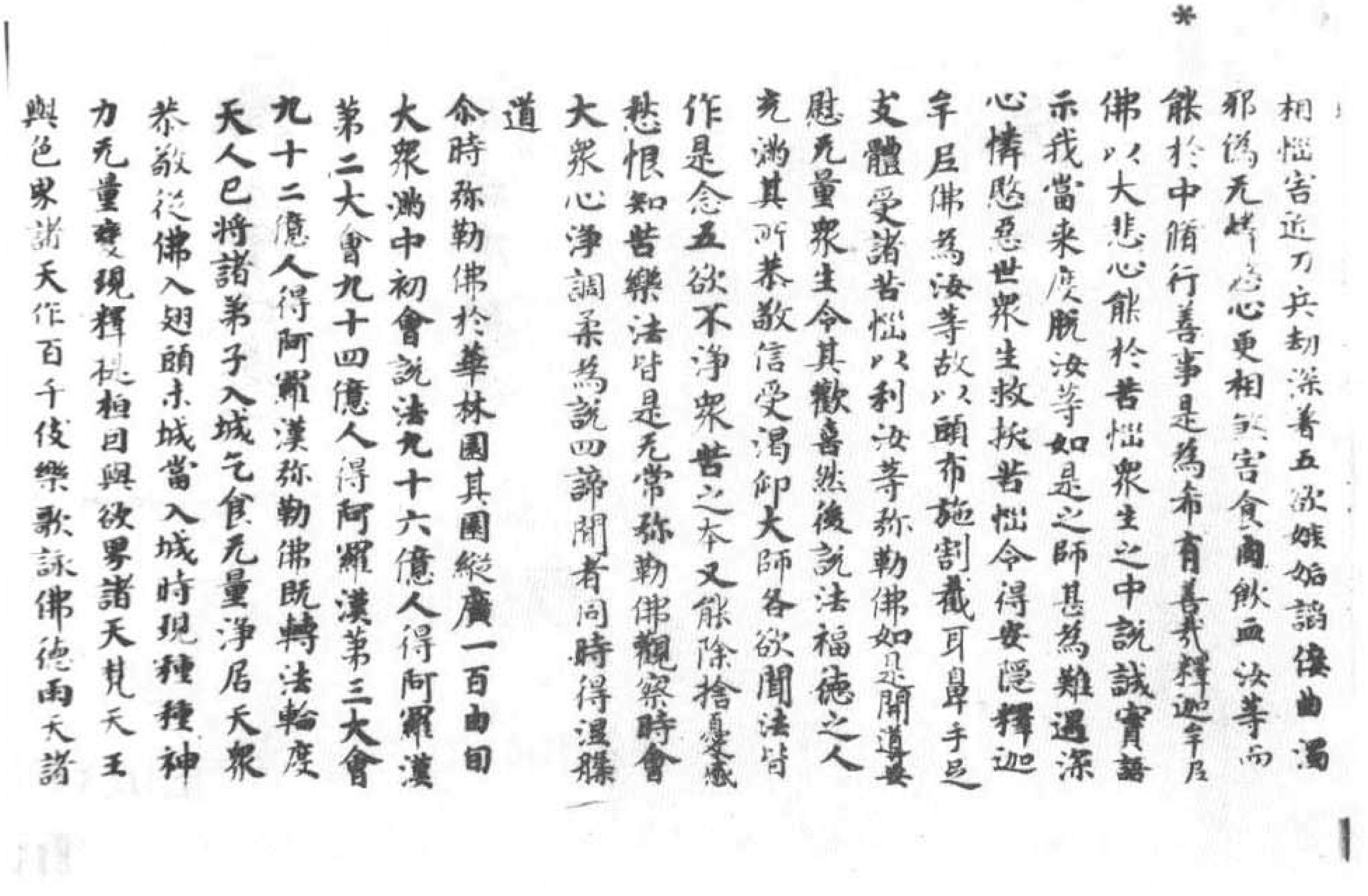
S.1258
IV.

▼斯一二五九號　彌勒成佛經

S→T454 12/424c24

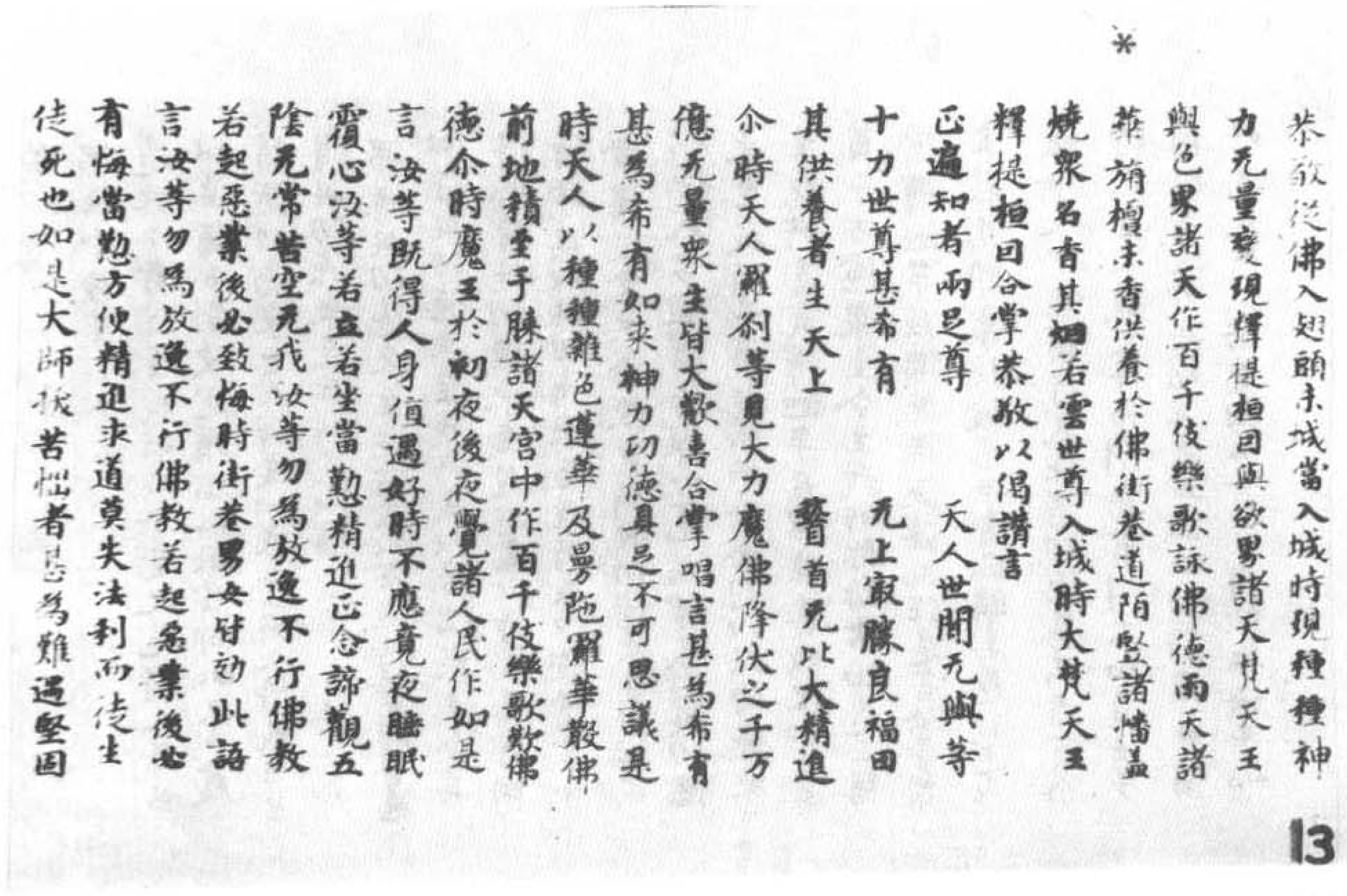


至矛
佛法中種諸善根
是故今者皆至我所我今受之是諸人等或
以讀誦分別決定脩妬路毗尼阿毗曇藏
脩諸功德來至我所或以衣食施人持戒智慧
脩此功德來至我所或以幡蓋華香供養於
佛脩此功德來至我所或以布施持齋脩習慈
心行此功德來至我所或以苦惱衆生令其
得樂脩此功德來至我所或以持戒忍辱脩
清淨慈以此功德來至我所或以施僧常食
齋講設會供養飲食脩此功德來至我所或
以持戒多聞脩行禪定无漏智慧以此功德
來至我所或有起塔供養舍利以此功德來
至我所善哉釋迦牟尼佛能善教化如是等
百千万億衆生令至我所弥勒佛如是三種
讚釋迦牟尼佛然後說法而作是言汝等衆
生能為難事於彼惡世貪欲瞋恚愚癡迷惑
短命人中能脩持戒作諸功德甚為希有爾
時衆生不識父母沙門婆羅門不知道法互
相惱害近刀兵劫深著五欲嫉妬諂佞曲濁
邪偽无憐愍心更相致害食肉飲血汝等而



相惱害近刀兵劫深著五欲嫉妬諂佞曲濁邪偽无憐愍心更相殺害食肉飲血汝等而能於中脩行善事是為希有善哉釋迦牟尼佛以大悲心能於苦惱眾生之中說誠實語示我當來度脫汝等如是之師甚為難遇深心憐愍惡世眾生救拔苦惱令得安隱釋迦牟尼佛為汝等故以頭布施割截耳鼻手足支體受諸苦惱以利汝等弥勒佛如是開導安慰无量眾生令其歡喜然後說法福德之人充滿其所恭敬信受渴仰大師各欲聞法皆作是念五欲不淨眾苦之本又能除捨憂慼愁恨知苦樂法皆是无常弥勒佛觀察時會大眾心淨調柔為說四諦聞者同時得涅槃道

尒時弥勒佛於華林園其園縱廣一百由旬大眾滿中初會說法九十六億人得阿羅漢第二大會九十四億人得阿羅漢第三大會九十二億人得阿羅漢弥勒佛既轉法輪度天人已將諸弟子入城乞食无量淨居天眾恭敬從佛入翅頭末城當入城時現種種神力无量變現釋提桓因與欲界諸天梵天王與色界諸天作百千伎樂歌詠佛德雨天諸

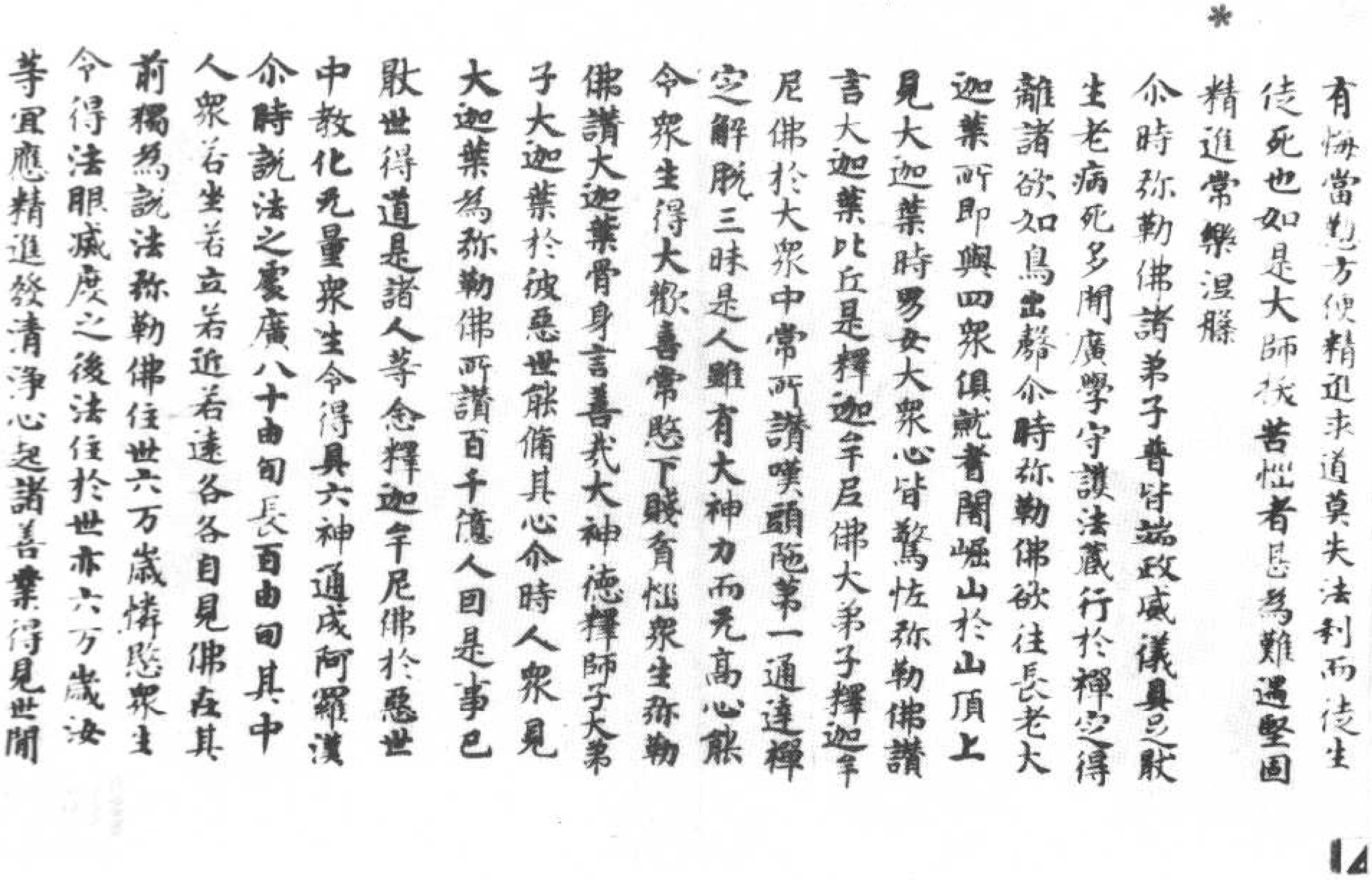


恭敬從佛入翅頭末城當入城時現種種神力无量變現釋提桓因與欲界諸天梵天王與色界諸天作百千伎樂歌詠佛德雨天諸華旃檀末香供養於佛街巷道陌竪諸幡蓋燒眾名香其烟若雲世尊入城時大梵天王釋提桓因合掌恭敬以偈讚言

正遍知者兩足尊　天人世間无與等
十力世尊甚希有　无上最勝良福田
其供養者生天上　稽首无比大精進

尒時天人羅刹等見大力魔佛降伏之千万億无量眾生皆大歡喜合掌唱言甚為希有甚為希有如來神力功德具足不可思議是時天人以種種雜色蓮華及曼陀羅華散佛前地積至于膝諸天宮中作百千伎樂歌歎佛德尒時魔王於初夜後夜覺諸人民作如是言汝等既得人身值遇好時不應竟夜睡眠覆心汝等若立若坐當勤精進正念諦觀五陰无常苦空无我汝等勿為放逸不行佛教若起惡業後必致悔時街巷男女皆効此語言汝等勿為放逸不行佛教若起惡業後必有悔當勤方便精進求道莫失法利而徒生徒死也如是大師拔苦惱者甚為難遇堅固

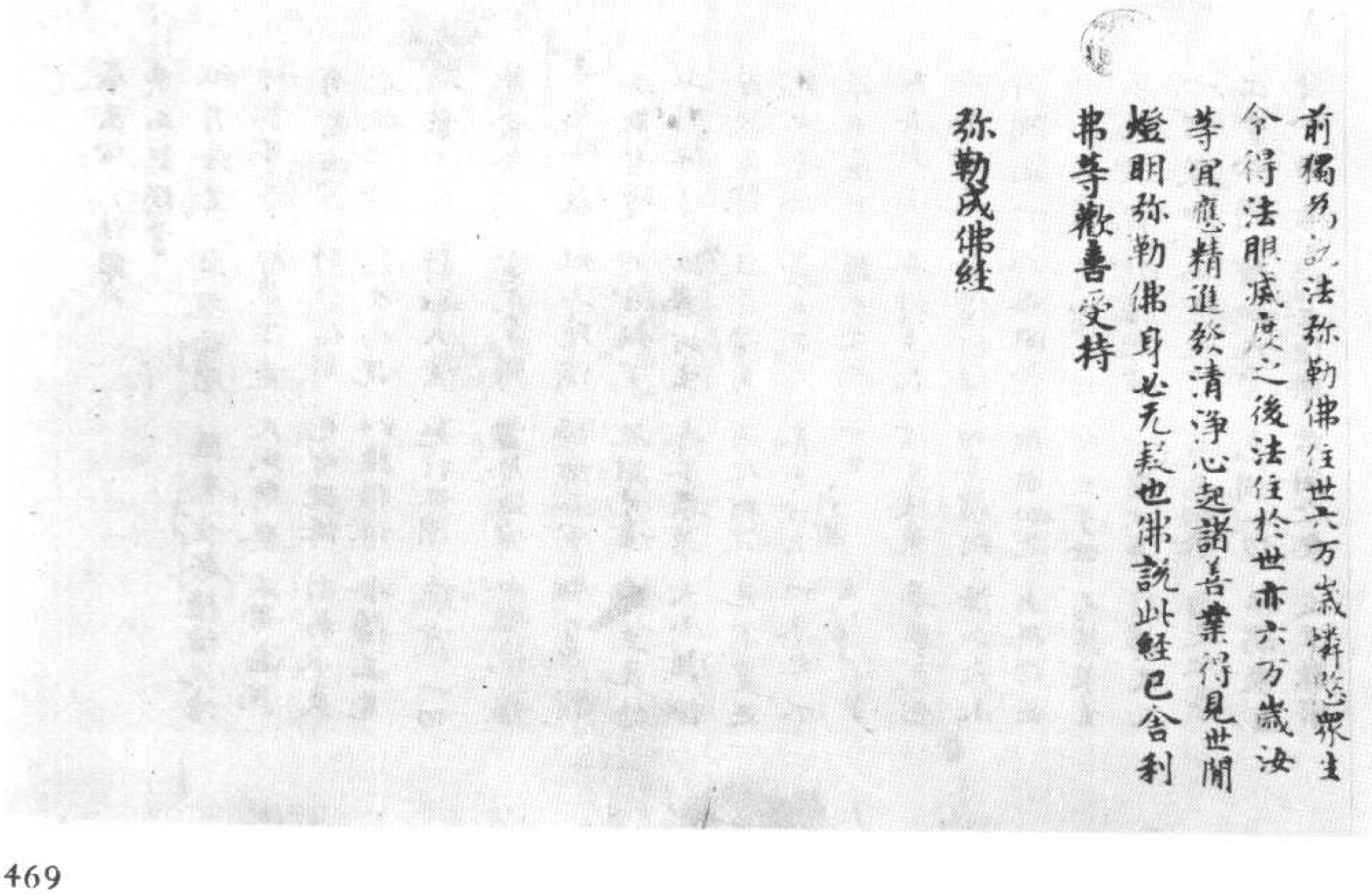
13



有悔當勉方便精進求道莫失法利而徒生
徒死也如是大師校苦惱者悉為難遇堅固
精進常樂涅槃

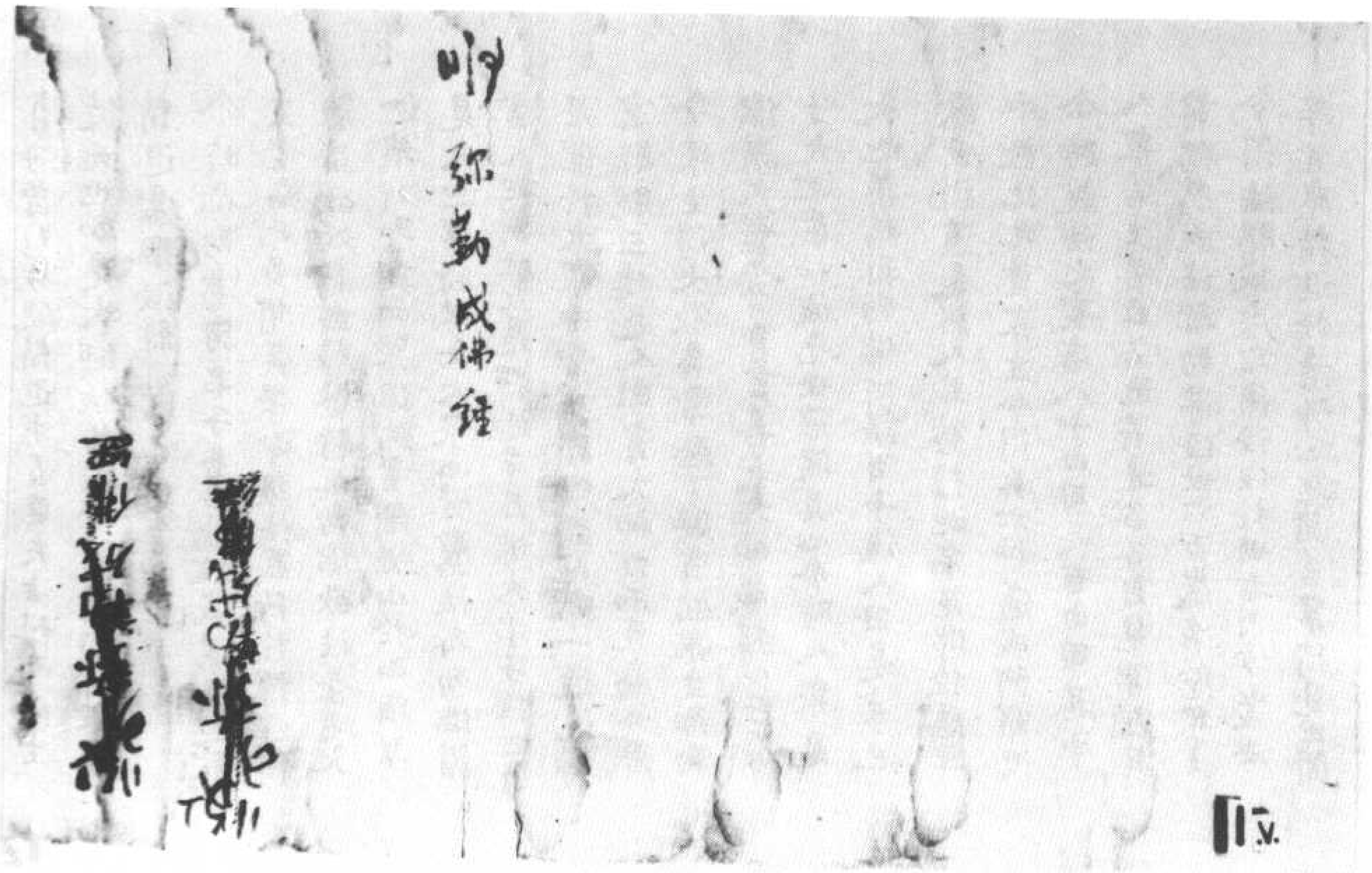
尒時弥勒佛諸弟子普皆端政威儀具足猒
生老病死多聞廣學守護法藏行於禪定得
離諸欲如鳥出鷇尒時弥勒佛欲往長老大
迦葉所即與四衆俱就耆闍崛山於山頂上
見大迦葉時男女大衆心皆驚怪弥勒佛讚
言大迦葉比丘是釋迦牟尼佛大弟子釋迦牟
尼佛於大衆中常所讚歎頭陀第一通達禪
定解脫三昧是人雖有大神力而无高心能
令衆生得大歡喜常愍下賤貧惱衆生弥勒
佛讚大迦葉骨身言善哉大神德釋師子大弟
子大迦葉於彼惡世能脩其心尒時人衆見
大迦葉為弥勒佛所讚百千億人因是事已
猒世得道是諸人等念釋迦牟尼佛於惡世
中教化无量衆生令得具六神通成阿羅漢
尒時說法之處廣八十由旬長百由旬其中
人衆若坐若立若近若遠各各自見佛在其
前獨為說法弥勒佛住世六万歲憐愍衆生
令得法眼滅度之後法住於世亦六万歲汝
等宜應精進發清淨心起諸善業得見世間

W-T454 12/425C22



前獨為說法弥勒佛住世六万歲憐愍衆生
令得法眼滅度之後法住於世亦六万歲汝
等宜應精進發清淨心起諸善業得見世間
燈明弥勒佛身必无疑也佛說此經已舍利
弗等歡喜受持

弥勒成佛經

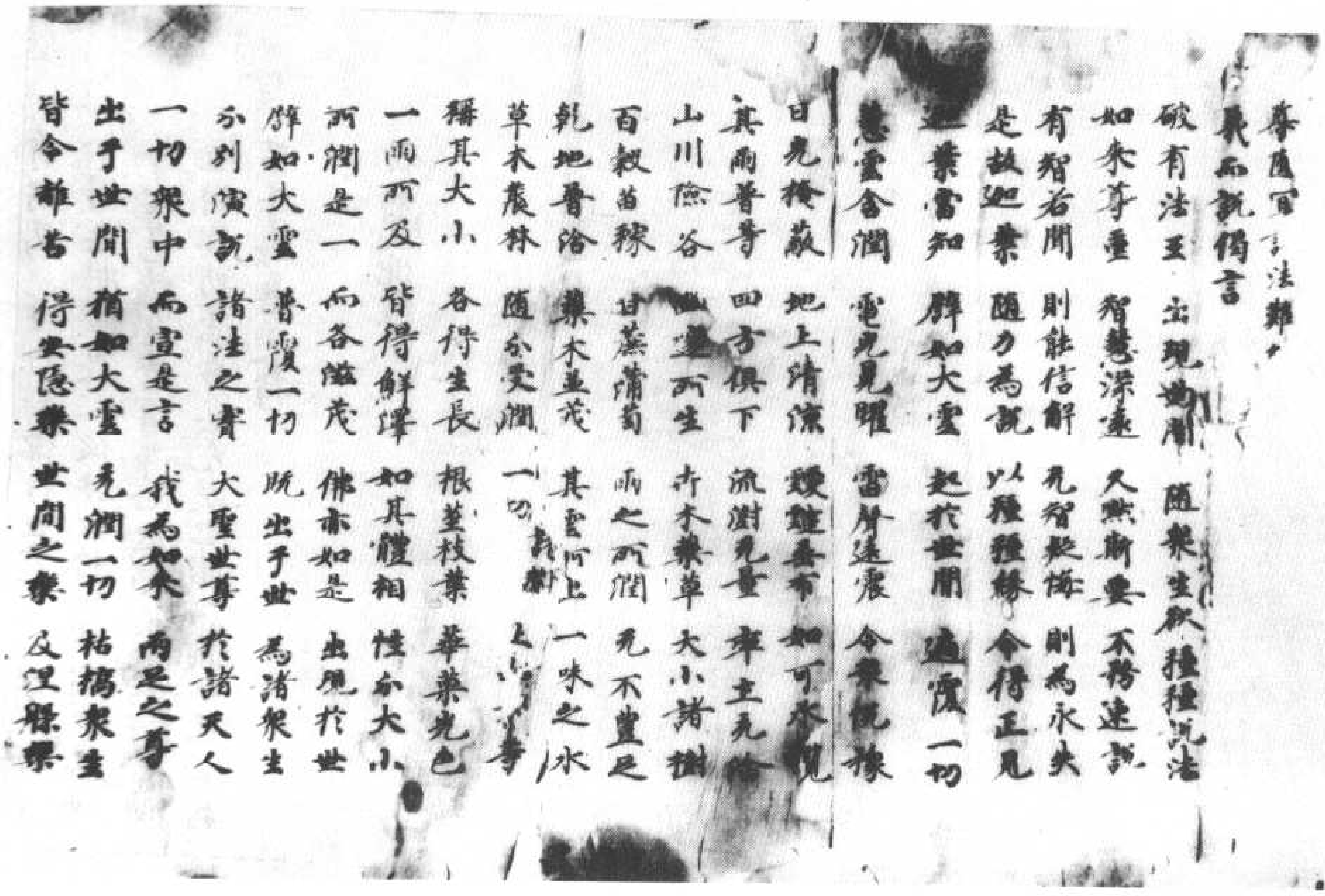


明　彌勒成佛經

IV.

S-T262　9/19C8~9

▼斯一二六○號　妙法蓮華經卷第三



尊隨宜說法難〻

義而說偈言

破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法

如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說

有智若聞　則能信解　无智疑悔　則為永失

是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見

迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切

慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫

日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬

其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土充洽

山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹

百穀苗稼　甘蔗蒲萄　雨之所潤　无不豐足

乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水

草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等

稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光色

一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小

所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世

譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸衆生

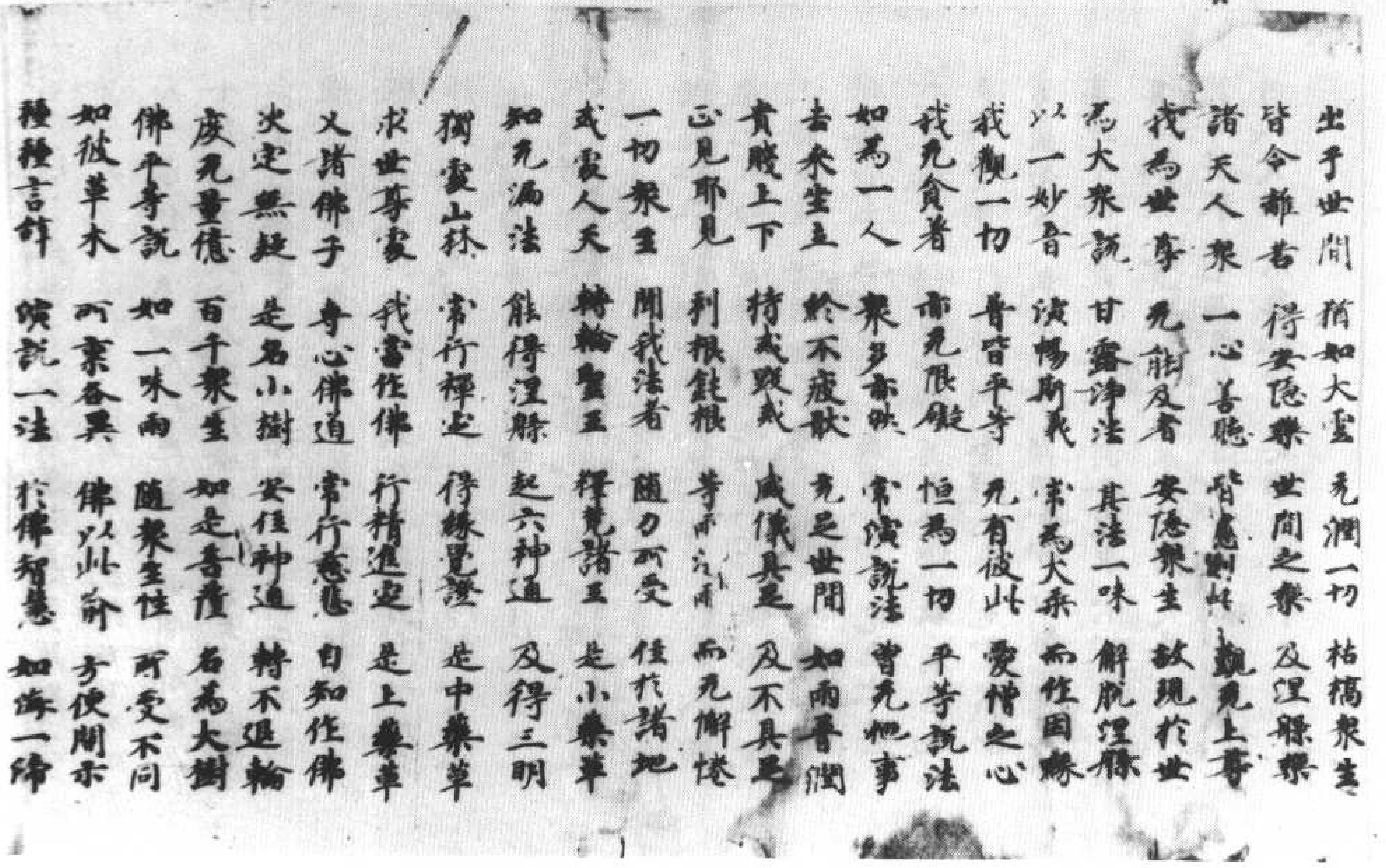
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人

一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊

出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生

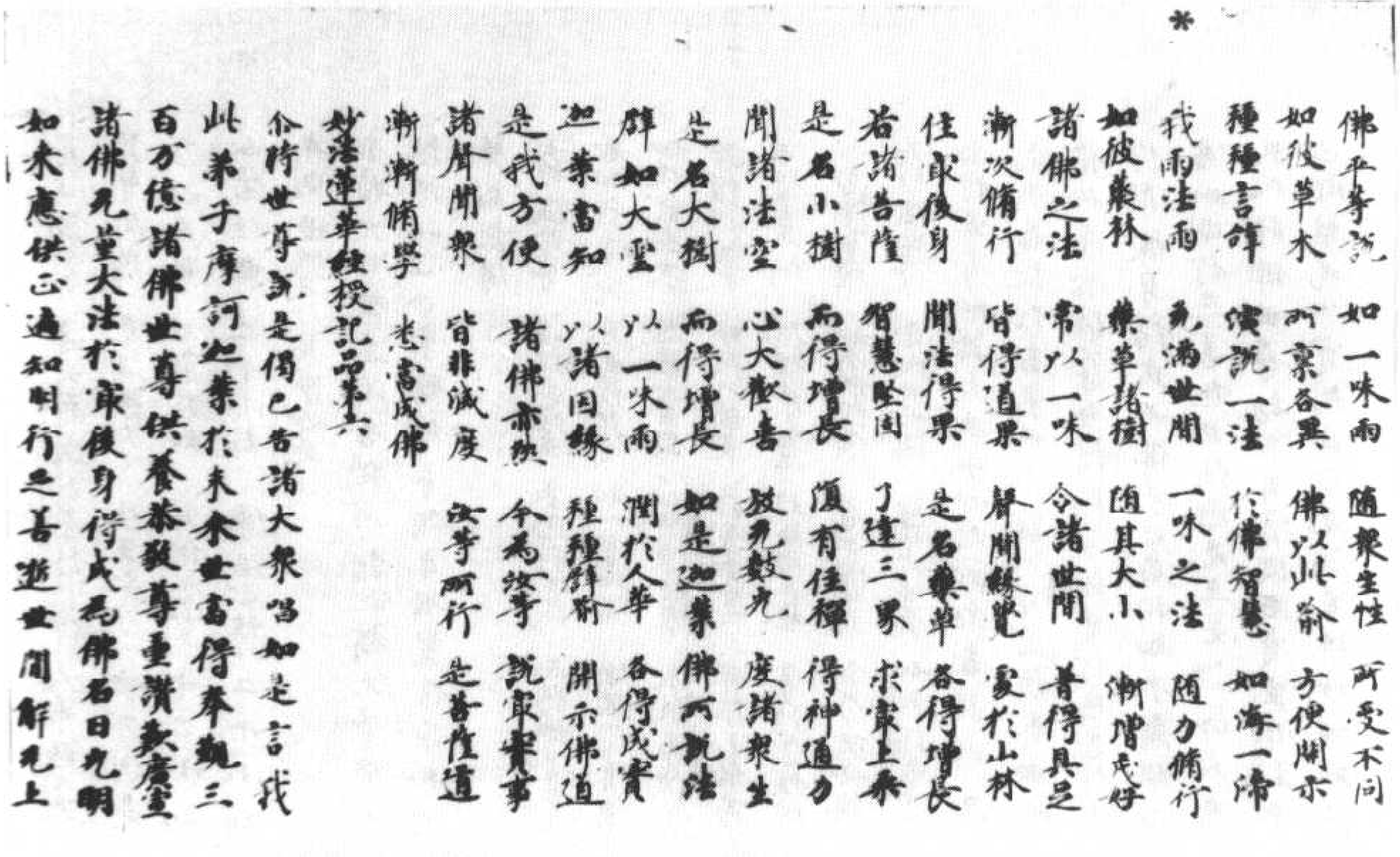
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂

*



出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我爲世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
爲大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常爲大乘 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限礙 恒爲一切 平等說法
如爲一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定無疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名爲大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧

*

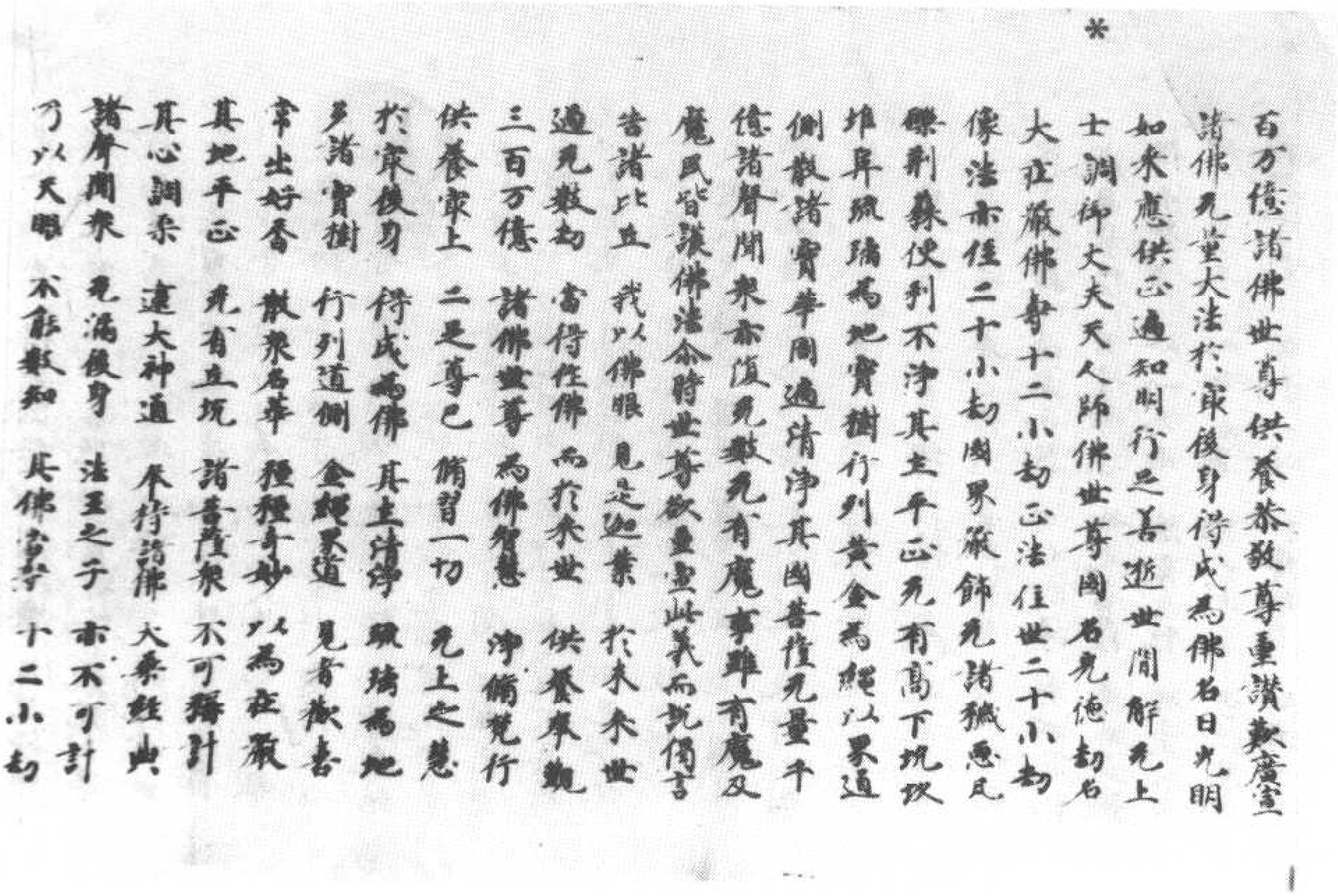


佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力脩行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次脩行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今爲汝等 說最實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸脩學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

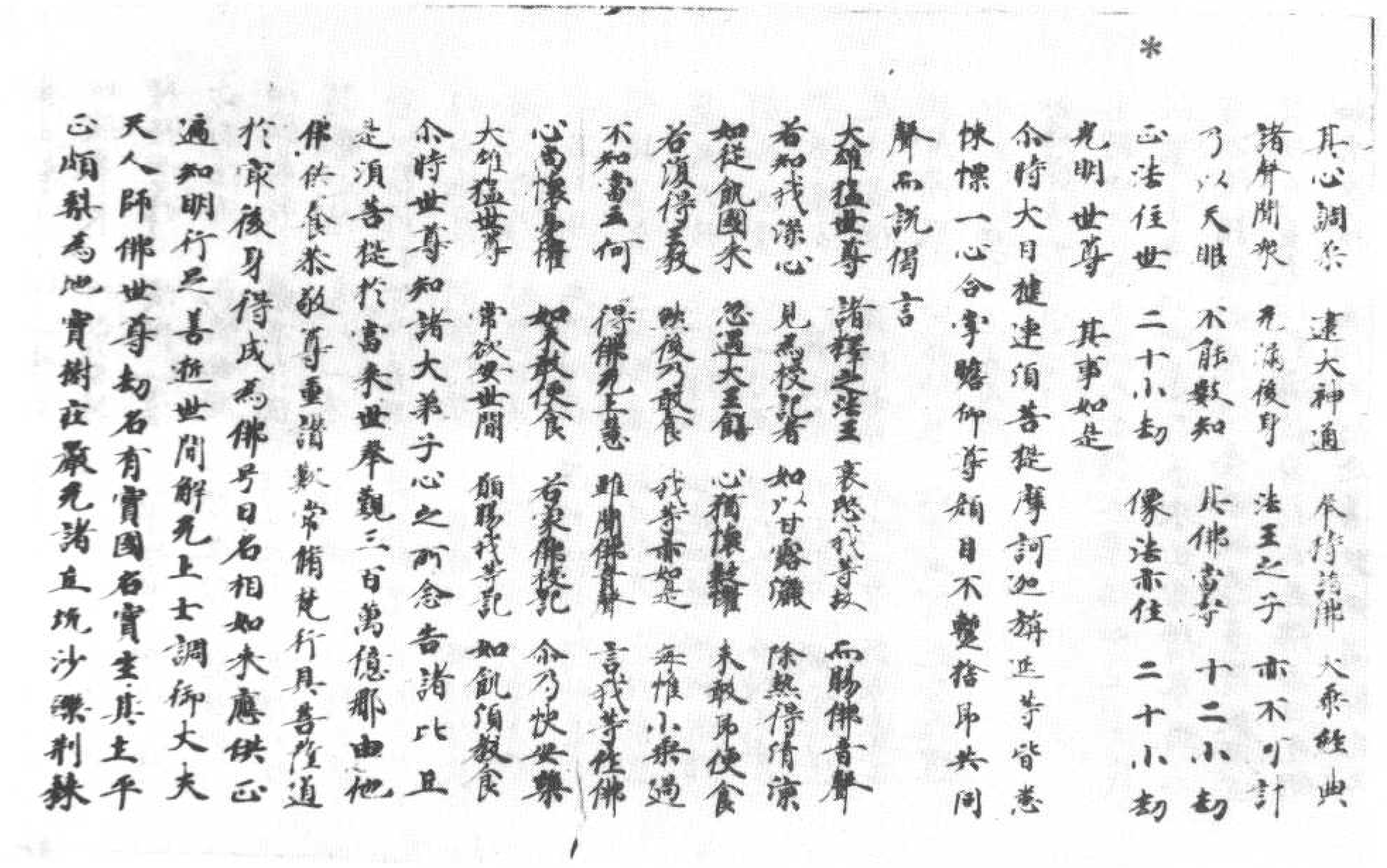
尒時世尊說是偈已 告諸大衆 唱如是言 我
此弟子摩訶迦葉 於未來世 當得奉覲三
百万億諸佛世尊 供養恭敬 尊重讚歎 廣宣
諸佛无量大法 於最後身 得成爲佛 名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上

12



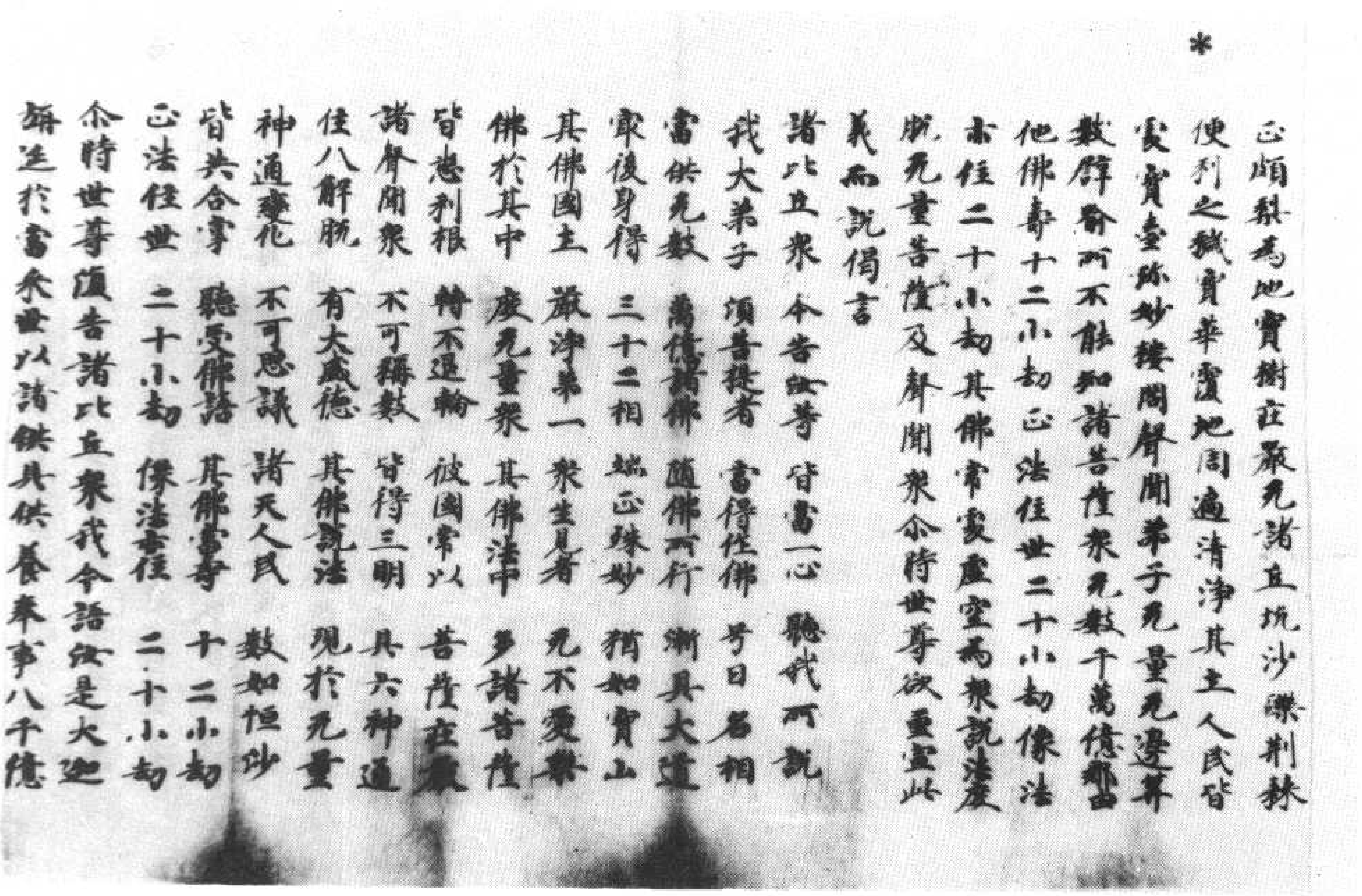
*

百万億諸佛世尊供養恭敬尊重讃歎廣宣
諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜瑠璃為地寶樹行列黄金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千
億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及
魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未来世
過无數劫　當得作佛　而於来世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養最上　二足尊已　脩習一切　无上之慧
於最後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫



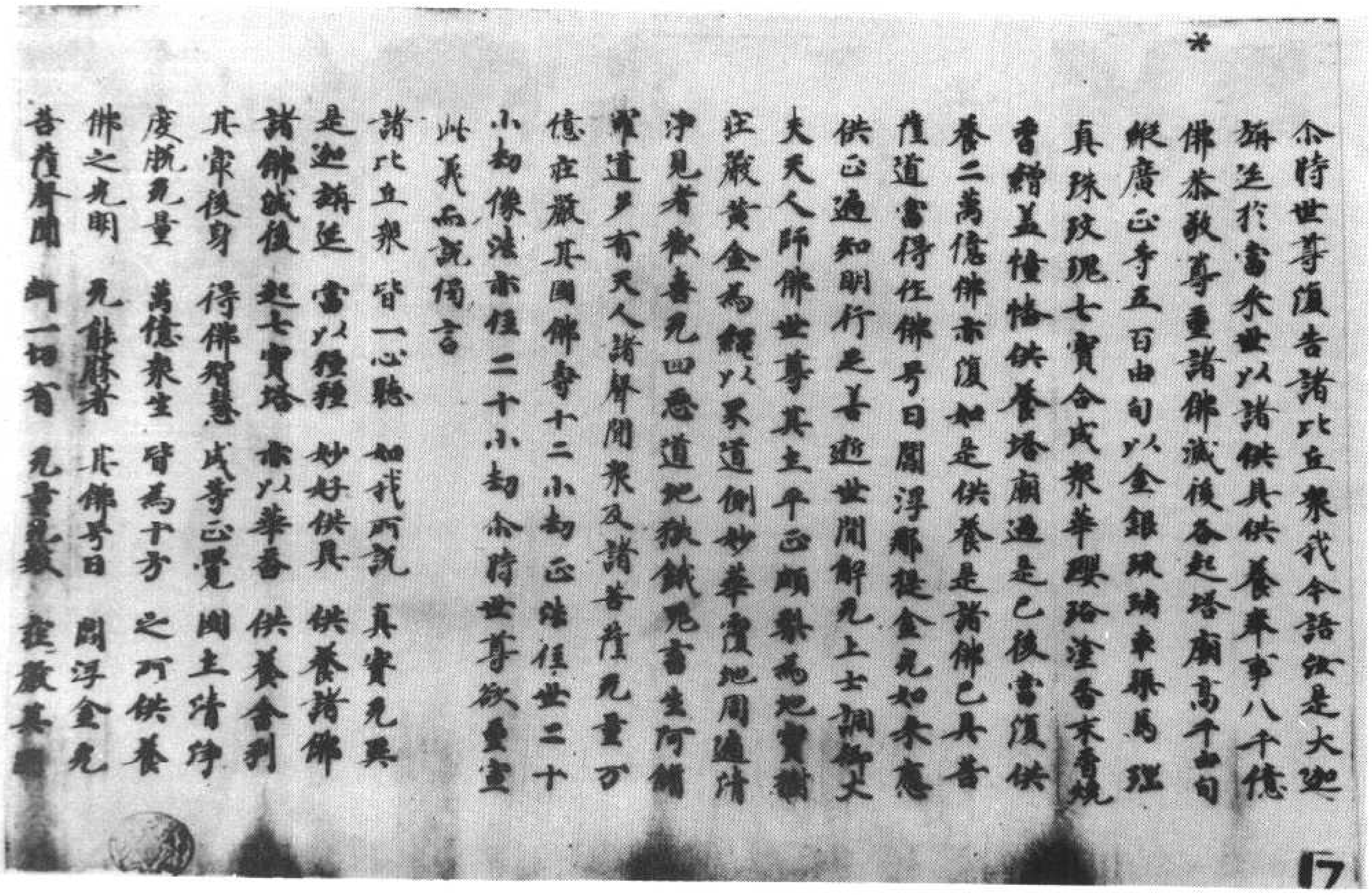
*

其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不蹔捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國来　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當来世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讃歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘



*

正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千萬億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　萬億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正殊妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億

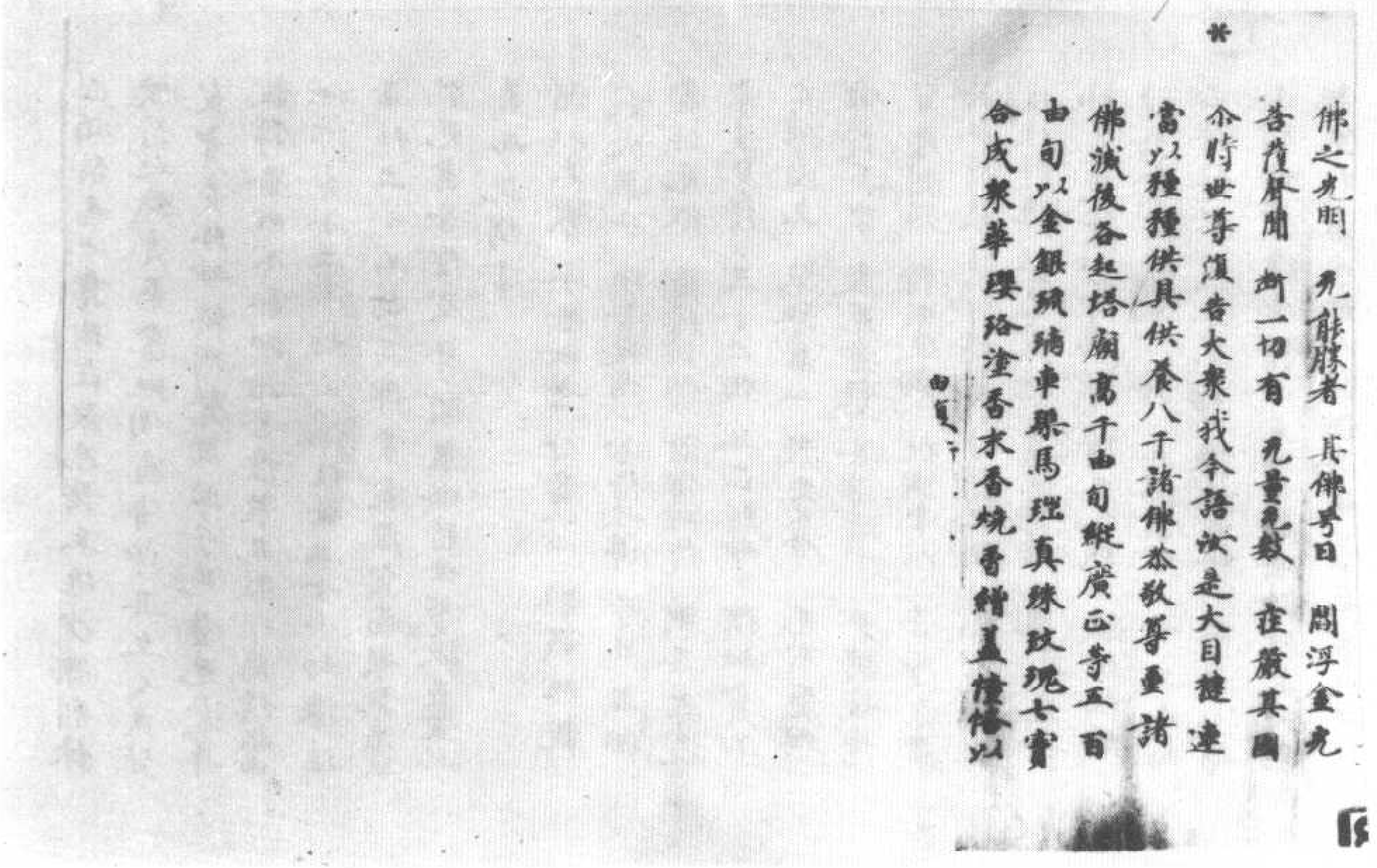


*

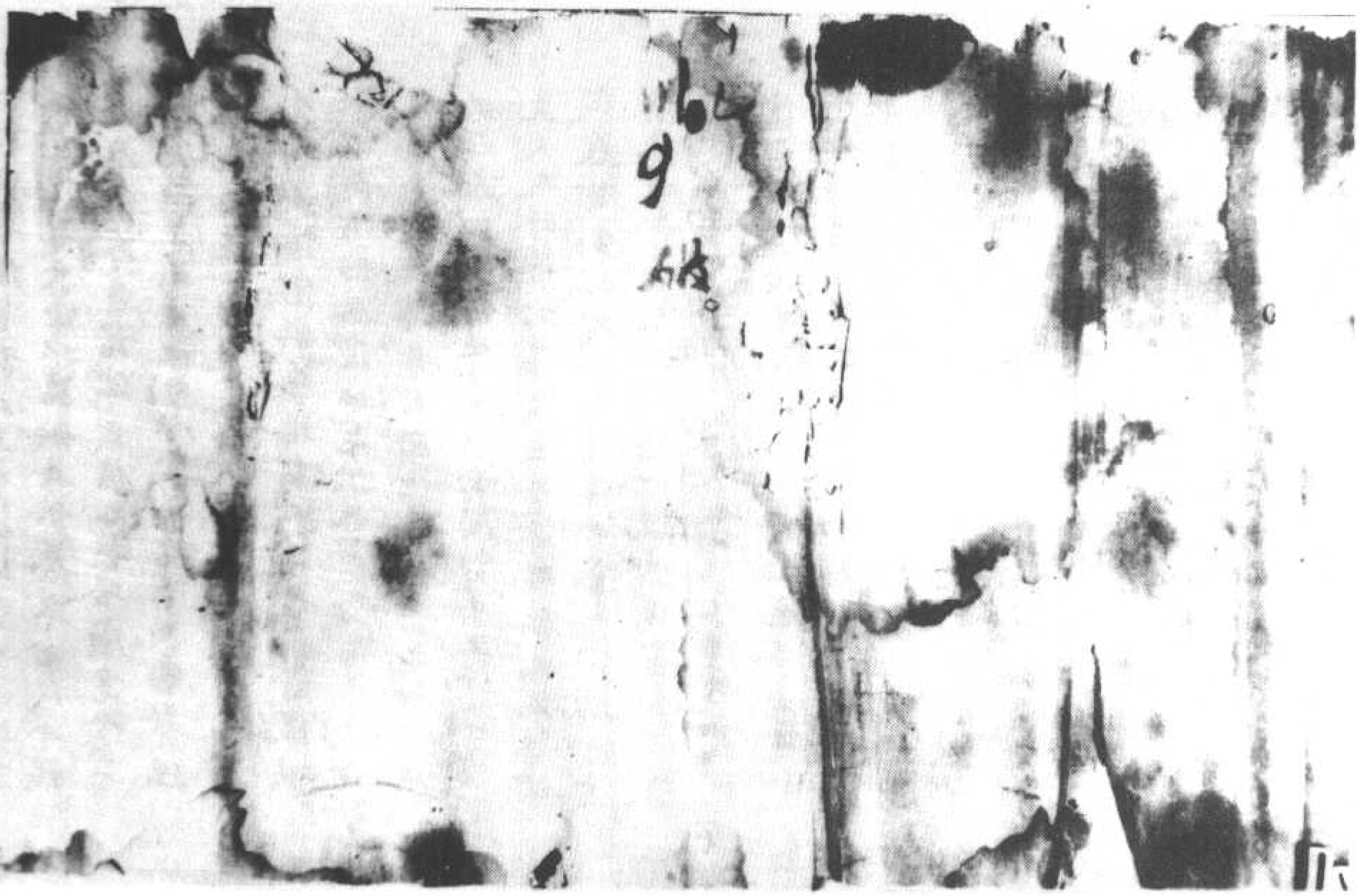
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車𤦲馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其最後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　萬億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國

17

W-T262 9/21C20

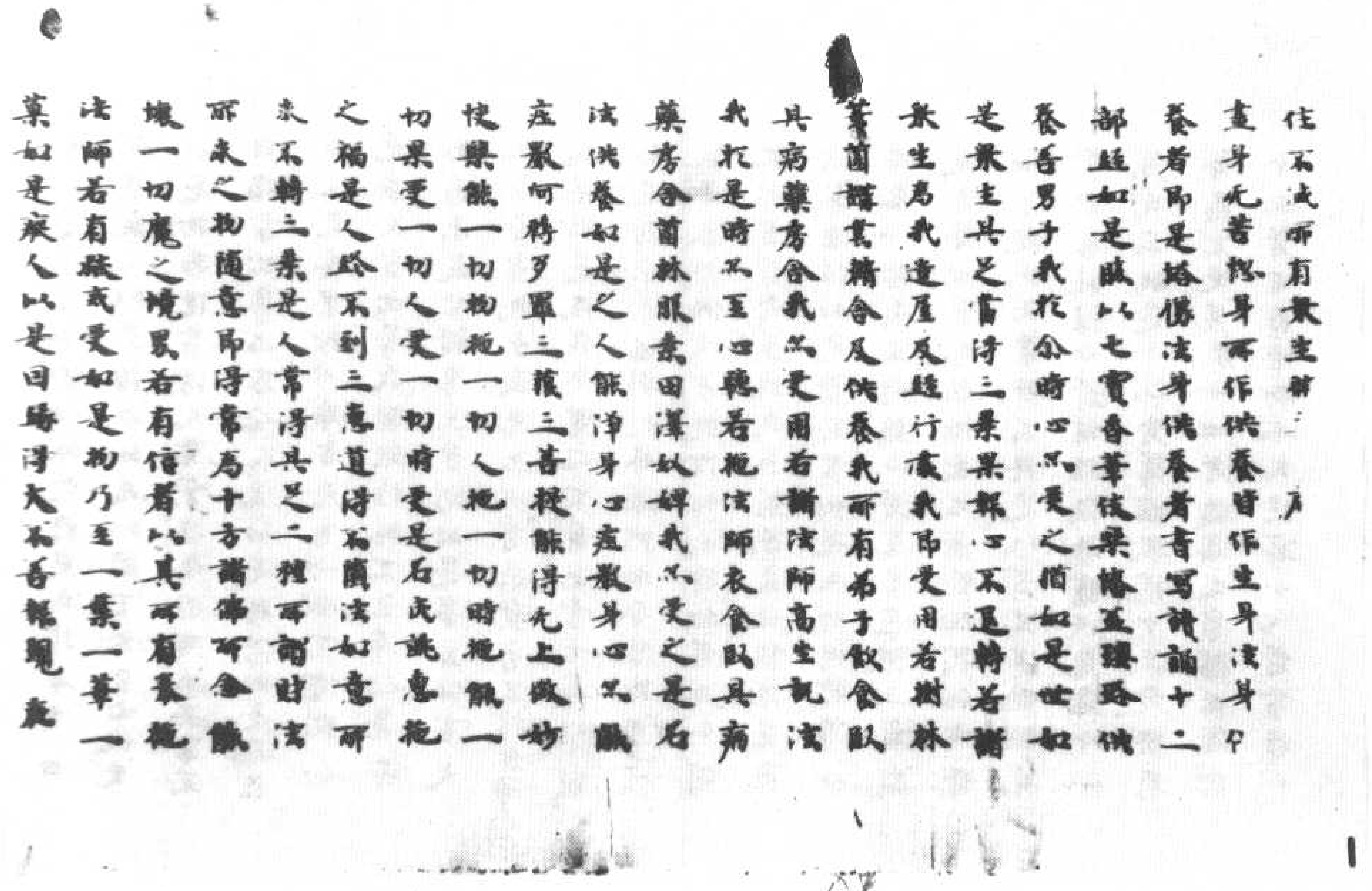


佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以



9

破。

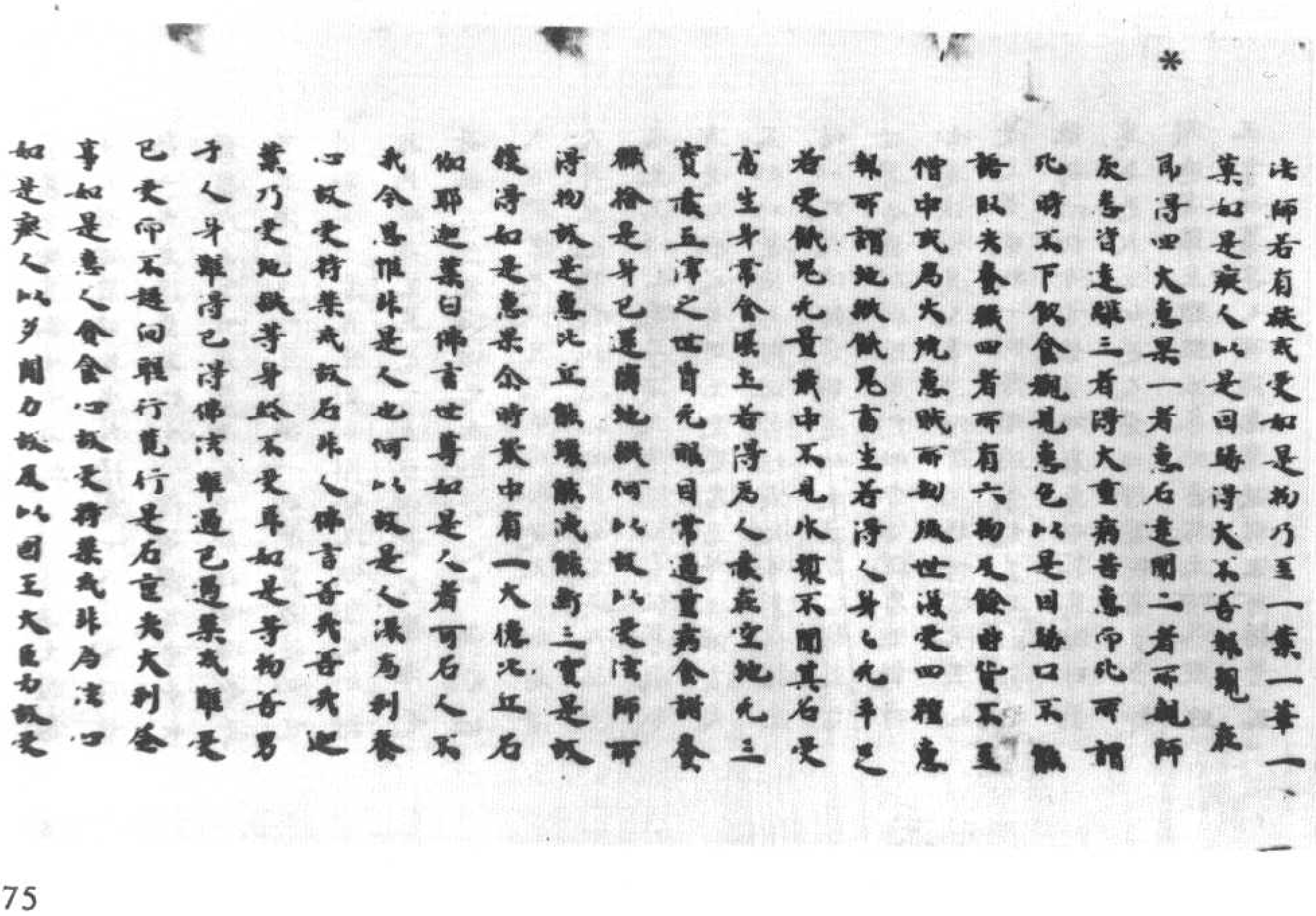


住不滅所有衆生辯 户
盡身死苦惱身所作供養皆作生身法身尸
養者即是歸依法身供養者書寫讀誦十二
部經如是藏以七寶香華伎樂幡蓋讚歎供
養善男子我於尒時心不受之猶如是世如
是衆生具足當得三乘果報心不退轉若諸
衆生爲我造屋及經行處我即受用若樹林
叢薗講堂精舍及供養我所有弟子飲食臥
具病藥房舍我不受用若諸法師高坐說法
我於是時不至心聽若施法師衣食臥具病
藥房舍薗林象馬田澤奴婢我不受之是名
法供養如是之人能淨身心莊嚴身心不飢
莊嚴阿耨多羅三藐三菩提能得无上微妙
快樂能一切物施一切人施一切時施飢一
切果受一切人受一切時受是名成就惠施
之福是人終不到三惡道得爲廣法如意所
求不轉三乘是人常得具足二種所謂財法
所求之物隨意即得常爲十方諸佛所念護
壞一切魔之境界若有信者以其所有象施
法師若有賊盜受如是物乃至一葉一華一
菓如是賊人以是因緣得大不善報覓處

S → T397　13/214 B8

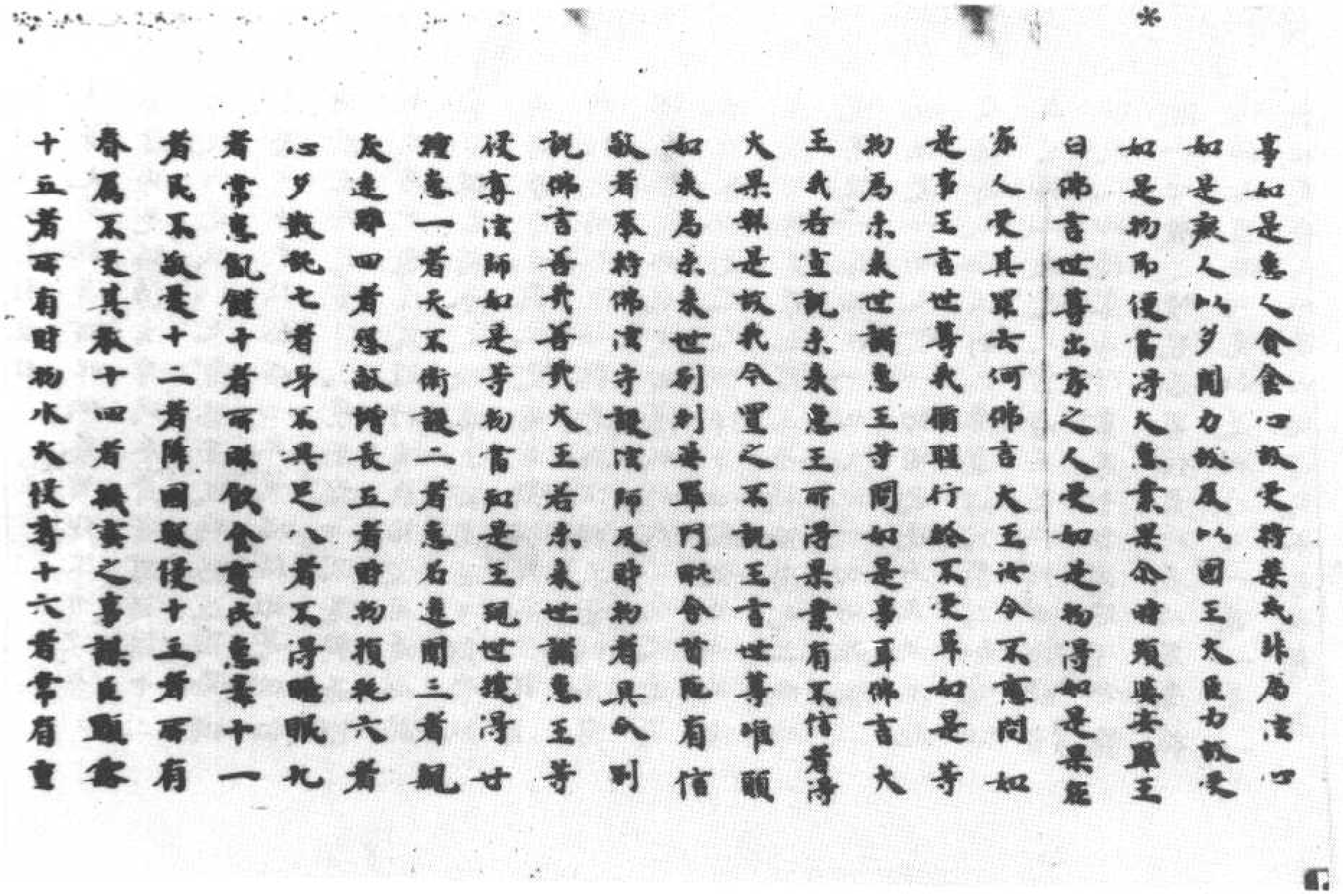
節

斯一二六一號　大方等大集經卷第二十三

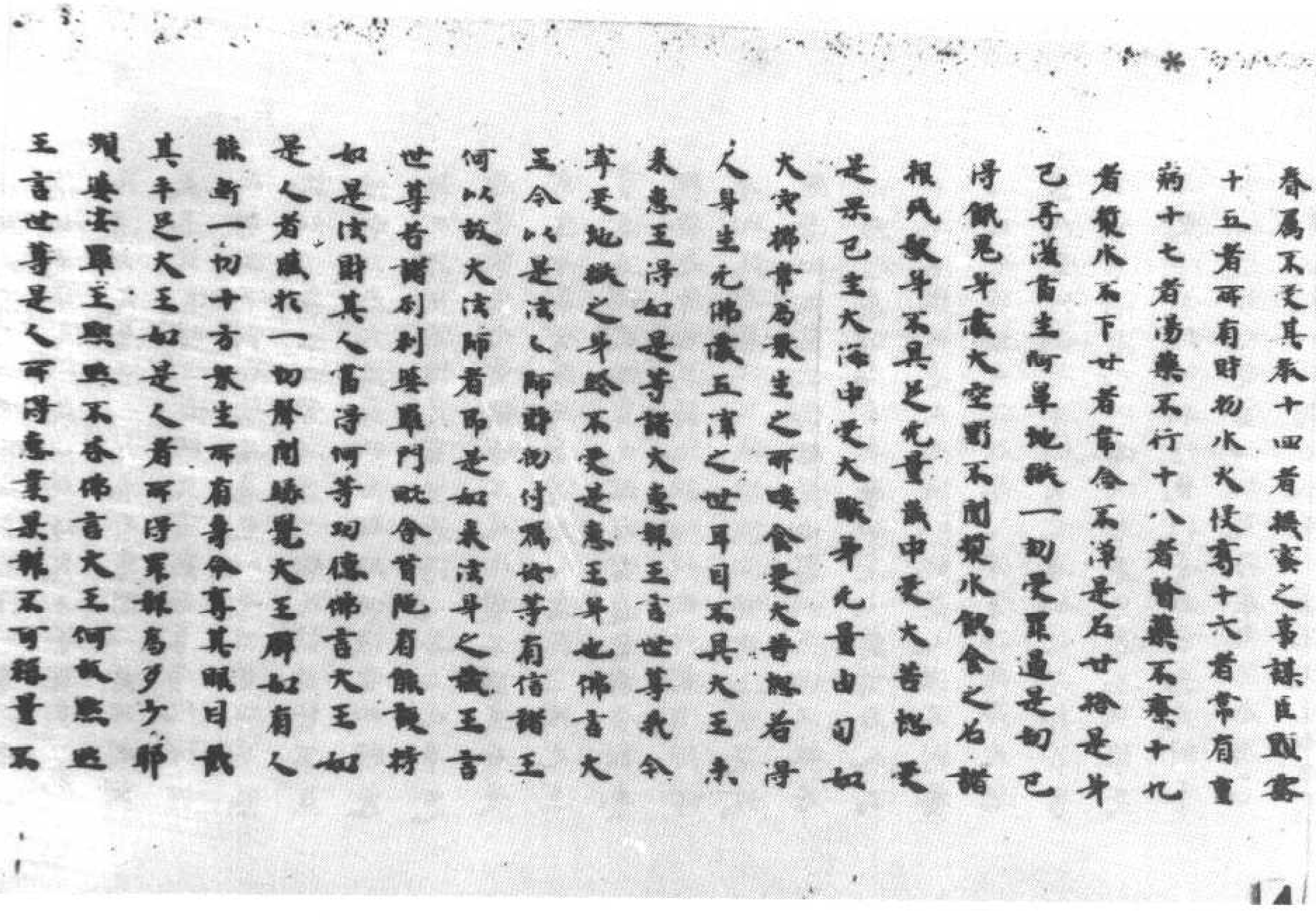


*

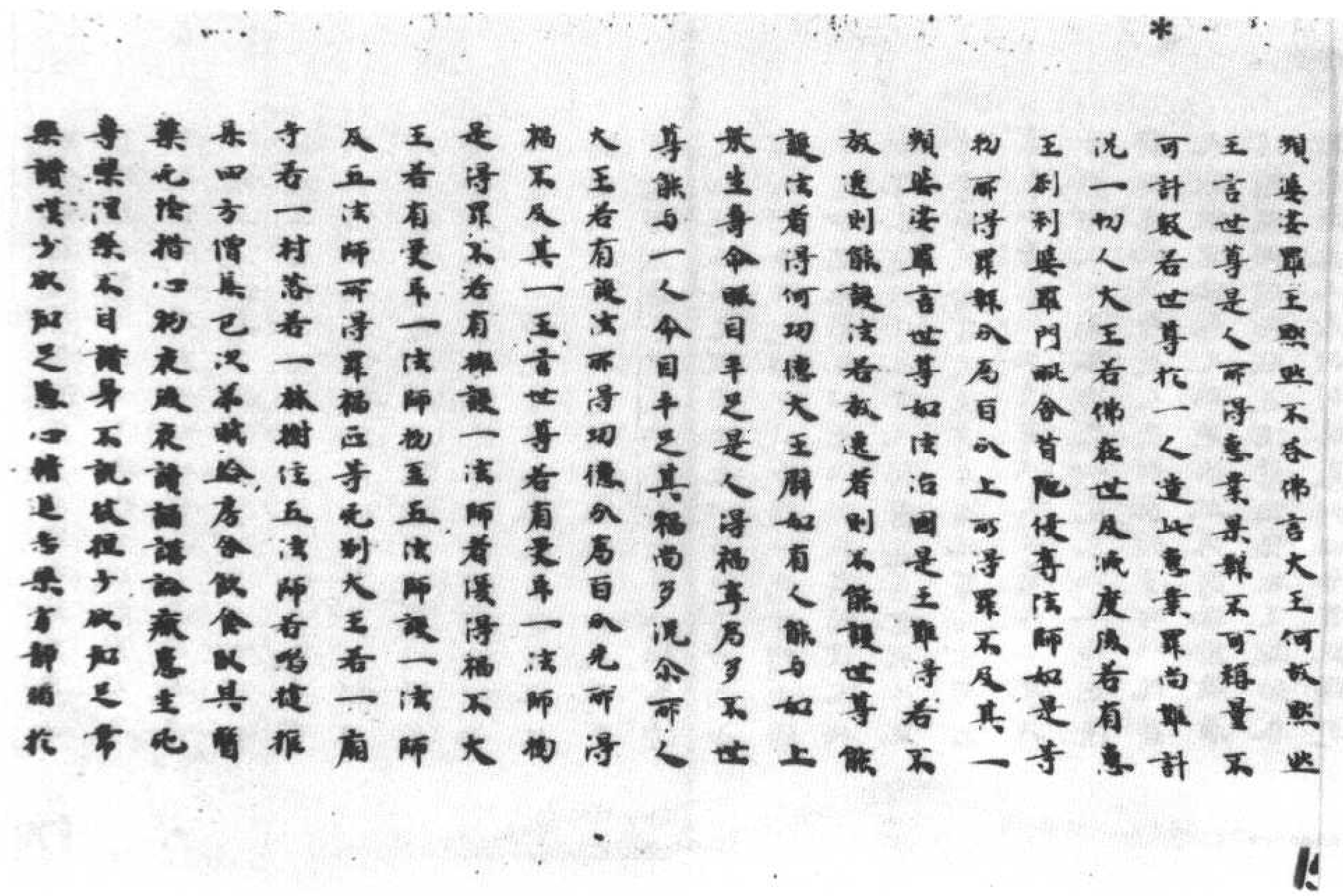
法師若有賊盜受如是物乃至一葉一華一
菓如是賊人以是因緣得大不善報覓處
即得四大惡果一者惡名遠聞二者所親師
友悉皆遠離三者得大重病善惡命死所謂
死時不下飲食觀見惡色以是因緣口不飢
諸臥夫養飢四者所有六物及餘財貨不至
僧中我爲大燒惡賊所劫風世後受四種惡
報所謂地獄餓鬼畜生若得人身身无手足
若受餓鬼无量歲中不見水穀不聞其名受
畜生身常食膿血若得爲人處處空地无三
寶處五濁之世盲无眼目常遭重病食諸
穢捨是身已還閻地獄何以故以受法師所
得物故是惡比丘能壞能滅能斷三寶是故
復得如是惡果尒時衆中有一大德比丘名
伽耶迦葉白佛言世尊如是人者可名人不
我今思惟非是人也何以故是人滌爲利養
心故受持禁戒故名非人佛言善哉善哉迦
葉乃受地獄等身終不受身如是等物善男
子人身難得已得佛法難遇已遇禁戒難受
已受而不護何雜行亂行是名愚夫大利益
事如是惡人貪食心故受持禁戒非爲法心
如是賊人以多聞力故及以國王大臣力故受



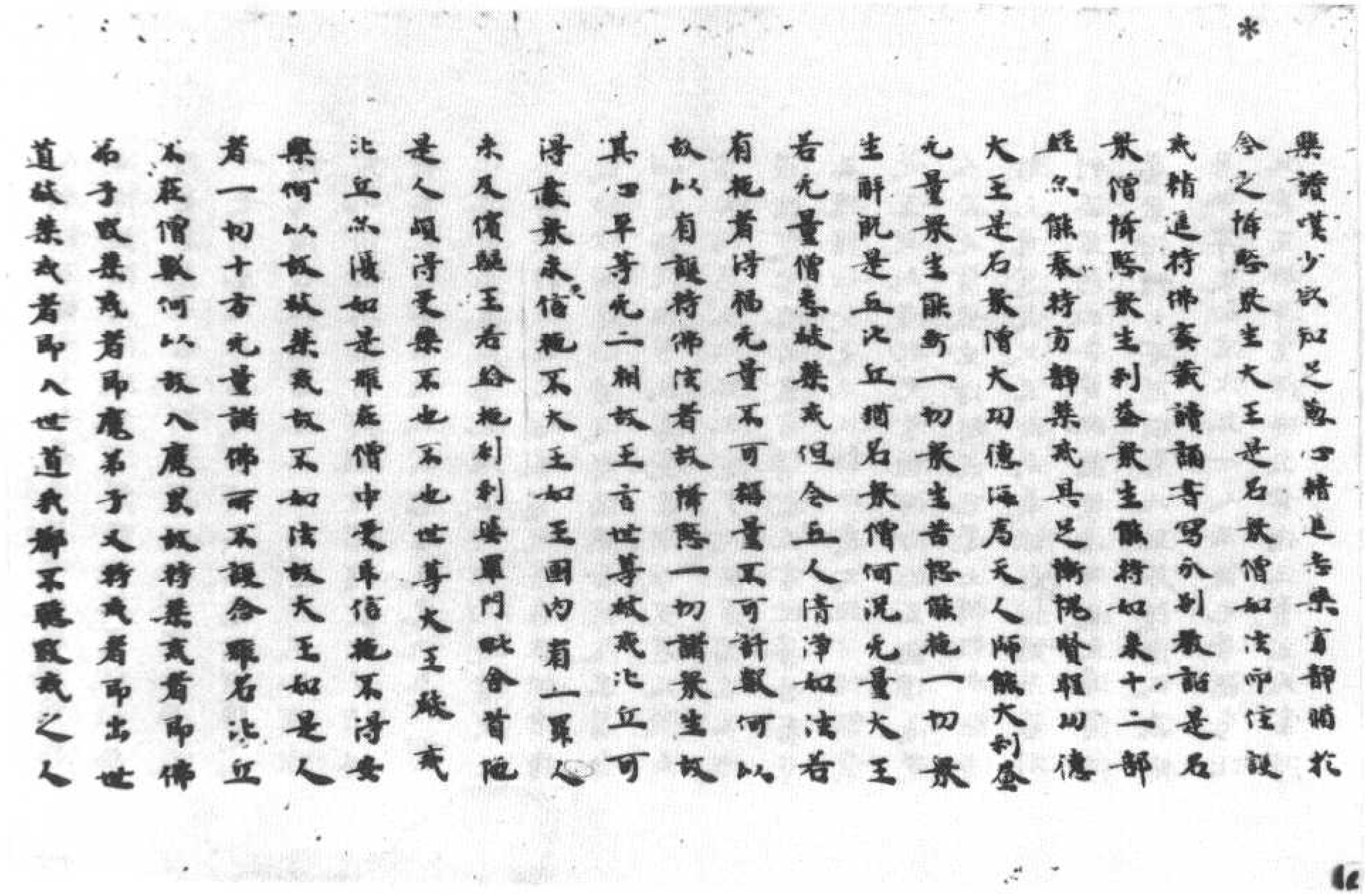
事如是惡人食會口說受持其文非爲法口如是衆人以多聞力說及以國王大臣力故受如是物即便當得大惡業果今時頻婆娑羅王曰佛言世尊出家之人受如是物得如是果報家人受其罪云何佛言大王汝今不應問如是事王言世尊我願聽行終不受耳如是等物爲未來世諸惡王等問如是事耳佛言大王我若宣說未來惡王所得果業有不信者得大果報是故我今置之不說王言世尊唯願如來爲未來世刹利婆羅門毗舍首陀有信敬者奉持佛法守護法師及時勑者具以利說佛言善哉善哉大王若未來世諸惡王等侵奪法師如是等物當知是王現世獲得廿種惡一者天不衛護二者惡名遠聞三者親友遠離四者怨敵增長五者財物損耗六者心多戲說七者身不具足八者不得睡眠九者常患飢饉十者所有飲食變成惡毒十一者民不敬愛十二者隣國數侵十三者所有眷屬不受其教十四者機密之事謀臣顯露十五者所有財物水火侵奪十六者常有重



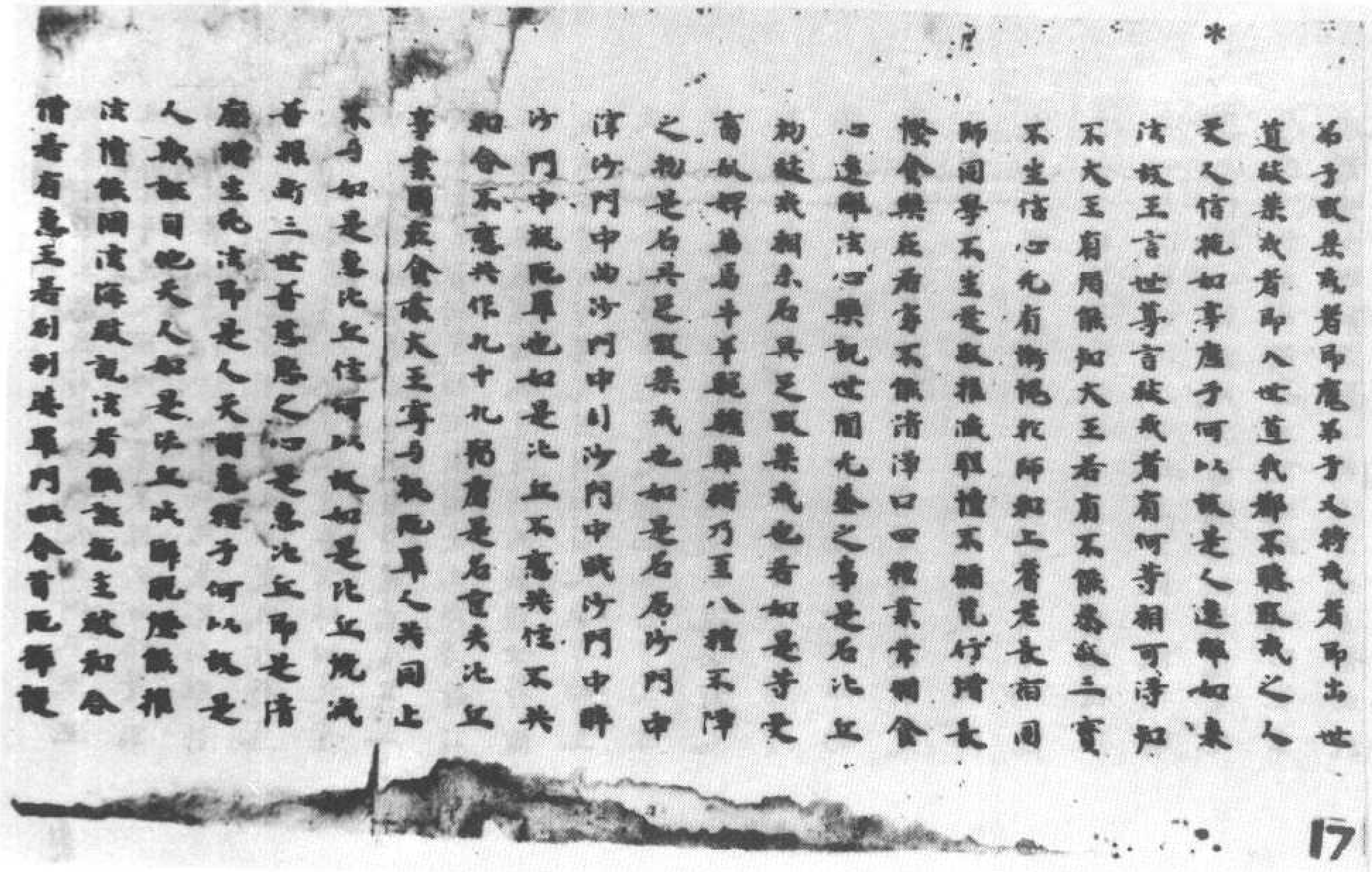
眷屬不受其教十四者機密之事謀臣顯露十五者所有財物水火侵奪十六者常有重病十七者湯藥不行十八者醫藥不療十九者糞水不下廿者常念不淨是名廿種是身已死墮當生阿鼻地獄一切受罪過是劫已得餓鬼身處大空曠不聞糞水飲食之名諸根既敗身不具足無量歲中受大苦惱受是果已生大海中受大獸身無量由旬如大穴擲常爲衆生之所噉食受大苦惱若得人身生無佛處五濁之世耳目不具大王未來惡王得如是等諸大惡報王言世尊我今寧受地獄之身終不受是惡王身也佛言大王今以是法〻師付囑汝等有信諸王何以故大法師者即是如來法身之藏王言世尊若諸刹利婆羅門毗舍首陀有能護持如是法師其人當得何等功德佛言大王如是人者勝於一切聲聞緣覺大王譬如有人能斷一切十方衆生所有壽命奪其眼目截其手足大王如是人者所得罪報爲多少耶頻婆娑羅王默然不答佛言大王何故默然王言世尊是人所得惡業果報不可稱量不



頻婆娑羅王默然不答佛言大王何故默然
王言世尊是人所得惡業果報不可稱量不
可計數若世尊於一人邊此惡業罪尚難計
況一切人大王若佛在世及滅度後若有惡
王剎利婆羅門毗舍首陀侵奪法師如是等
物所得罪報分為百分上所得罪不及其一
頻婆娑羅言世尊如法治國是王難得若不
救護則能護法若救護者則不能護世尊能
護法者得何功德大王譬如有人能與如上
眾生壽命眼目手足是人得福寧為多不世
尊能與一人命目手足其福尚多況爾所人
大王若有護法所得功德分為百分無所得
福不及其一王言世尊若有受年一法師物
是得罪不若有擁護一法師者得福不大
王若有受年一法師物至五法師護一法師
及五法師所得罪福正等無別大王若一扇
寺若一村落若一林樹住五法師若招提祇
來四方僧其已汲革給房舍飲食臥具醫
藥無悋惜心初夜後夜讀誦諦論藏慧生死
專樂涅槃不自讚身不說彼短少欲知足常
樂讚嘆少欲知足息心精進志樂寂靜觀於



樂讚嘆少欲知足息心精進志樂寂靜觀於
令之憐愍眾生大王是名眾僧如法而住護
戒精進持佛寶藏讀誦書寫分別教誨是名
眾僧憐愍眾生利益眾生能持如來十二部
經亦能奉持方靜禁戒具足慚愧賢難功德
大王是名眾僧大功德海為天人師能大利益
無量眾生能斷一切眾生苦惱能施一切眾
生解脫是五比丘猶名眾僧何況無量大王
若無量僧悉破禁戒但令五人清淨如法若
有施者得福無量不可稱量不可計數何以
故以有護持佛法者故憐愍一切諸眾生故
其四果等無二相故王言世尊破戒比丘可
得受眾衣信施不大王如王國內有一罪人
未及償疑王若於施剎利婆羅門毗舍首陀
是人頗得受樂不也不也世尊大王破戒
比丘亦復如是雖在僧中受年信施不得安
樂何以故破禁戒故不如法故大王如是人
者一切十方無量諸佛所不護念罪名比丘
不在僧數何以故入魔界故持禁戒者即佛
弟子毀禁戒者即魔弟子又持戒者即出世
道故禁戒者即入世道我都不聽毀戒之人

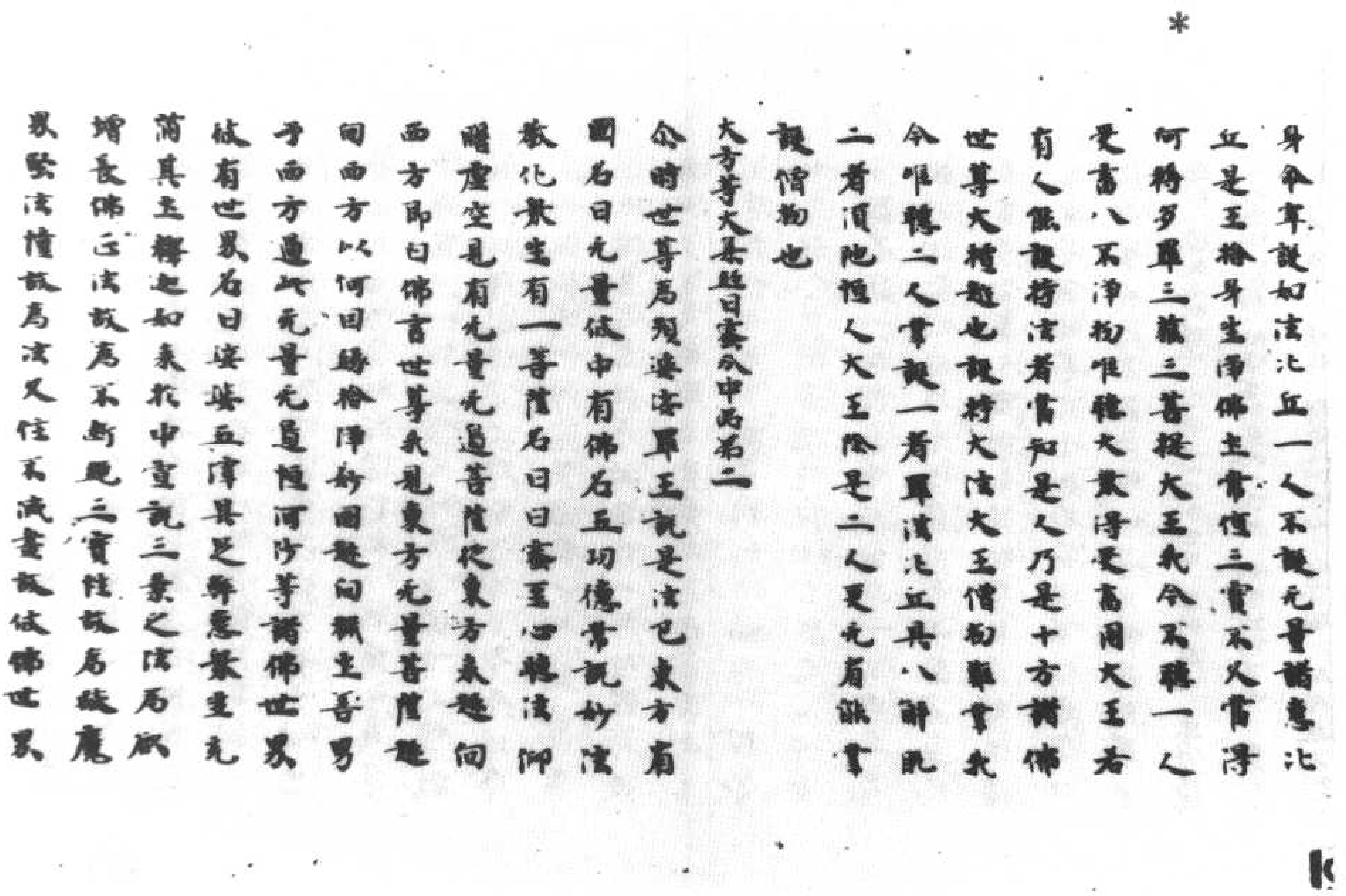


弟子或是戒者即應弟子又持戒者即出世
道破業戒者即入世道我鄉不聽取我之人
受人信施如是應子何以故是人違鄉如來
法故王言世尊言破戒者有何等罪可得知
不大王有罪假知大王若有不依恭敬三寶
不生信心无有慚愧於師和上耆老長宿同
師同學不生慈敬雖復懺悔不補見行增長
懺悔樂在有事不依清淨口四種業常相貪
心違解法心樂說世間无益之事是名比丘
物破戒相亦名具足取業戒也者如是等受
畜如好象馬牛羊駝驢騾猪乃至八種不淨
之物是名具足取業戒也如是名為沙門中
淨沙門中由沙門中引沙門中賊沙門中醉
沙門中破戒犯罪也如是比丘不應共住不共
和合不應共作九十九種屠是名實夫比丘
事盡圓食藏大王寧与犯罪人共同上
業与如是惡比丘住何以故如是比丘能滅
善根斷三世菩薩之心是惡比丘即是清
斷增生死法即是人天彌惡種子何以故是
人欺誑自他天人如是比丘決斷既滅佛種
法壞佛國法海破滅法者佛教施主破和合
僧害有恵王毒刹利婆羅門四令皆死帝護

17

人欺誑自他天人如是比丘決斷既滅佛種
法壞佛國法海破滅法者佛教施主破和合
僧害有恵王毒刹利婆羅門四令皆死帝護
如是諸惡比丘王便當將三惡道業轉復天人
諸惡種子大王若惡比丘可罵惜取如法住
者敬信諸王應當償驅者驅償者王多得福
者王无信如法比丘不應与故惡比丘住如法
比丘有罪惡者應无住王所作如是言大王
今者我將法不王者應當大德我願如法將
護佛法有者令時便應驅遣若我大王有食
心者語比丘言大德是寺廟中多有大衆我
當去何為五比丘歡喜多人猶若聞已不應
護住便當捨去至有靜處王言世尊若有惡
王隨順如是惡比丘語雨是大施去何能載
是王使此過於无量恒河沙劫不能得還更
人身无量衆生得斷見已是王獨故亦能得
斷三惡道業大王若未來世有信諸王若刹
利婆羅門四令首陀能護法師建立塔像供
養衆僧種種所須治惡比丘爲護法故能捨
身命守護如法比丘一人不護无量諸惡比
丘是王捨身生淨佛土常值三寶不久當得

18

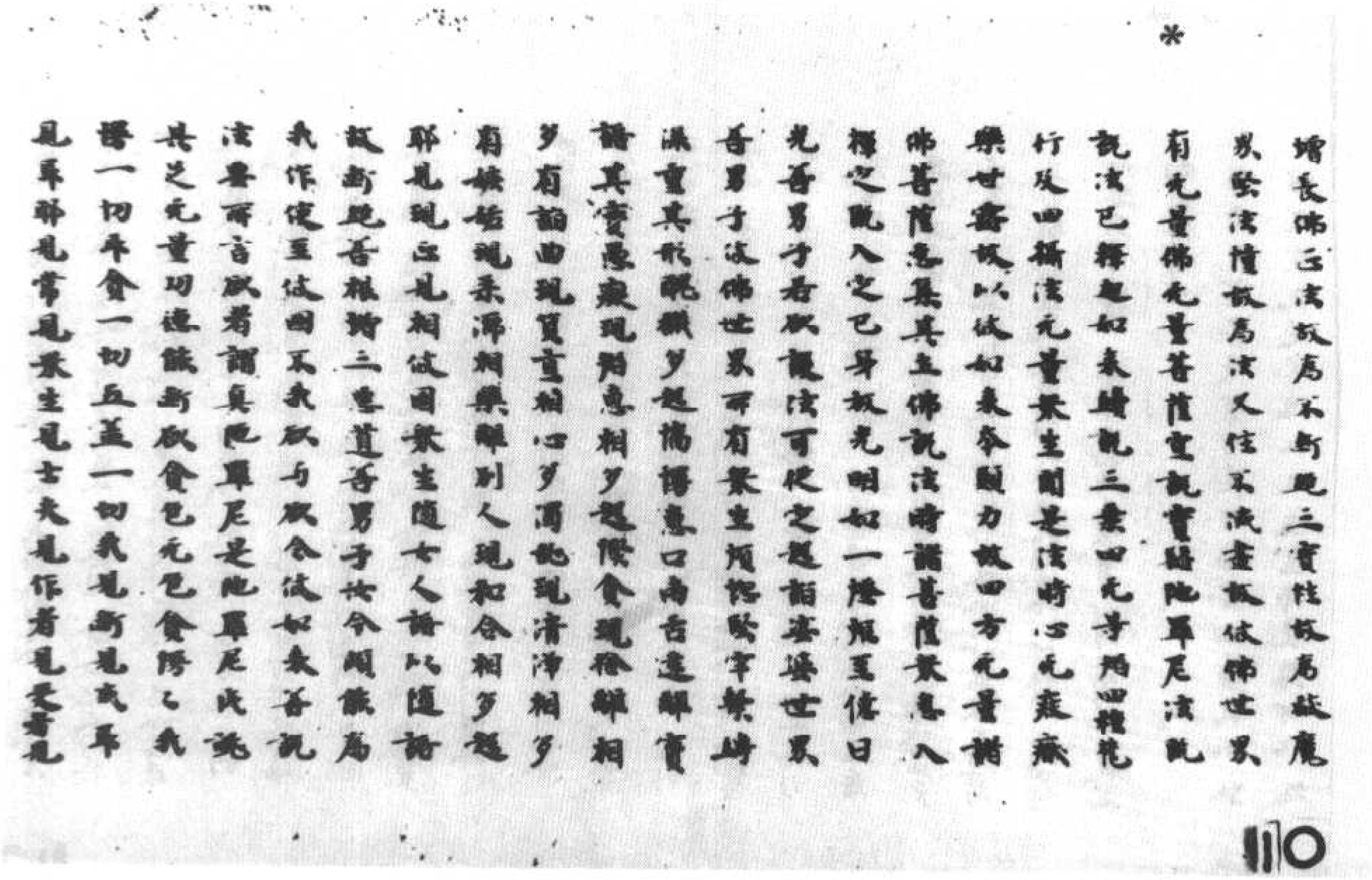


*

身今專說如法比丘一人不謗无量諸惡比丘是王捨身生淨佛土常值三寶不久當得阿耨多羅三藐三菩提大王我今不聽一人受畜八不淨物唯聽大衆得受畜用大王若有人能護持法者當知是人乃是十方諸佛世尊大檀越也護持大法大王償物難賣我今唯聽二人當賣一者畢法比丘具八部鬼二者須陀洹人大王除是二人更无有能賣護償物也

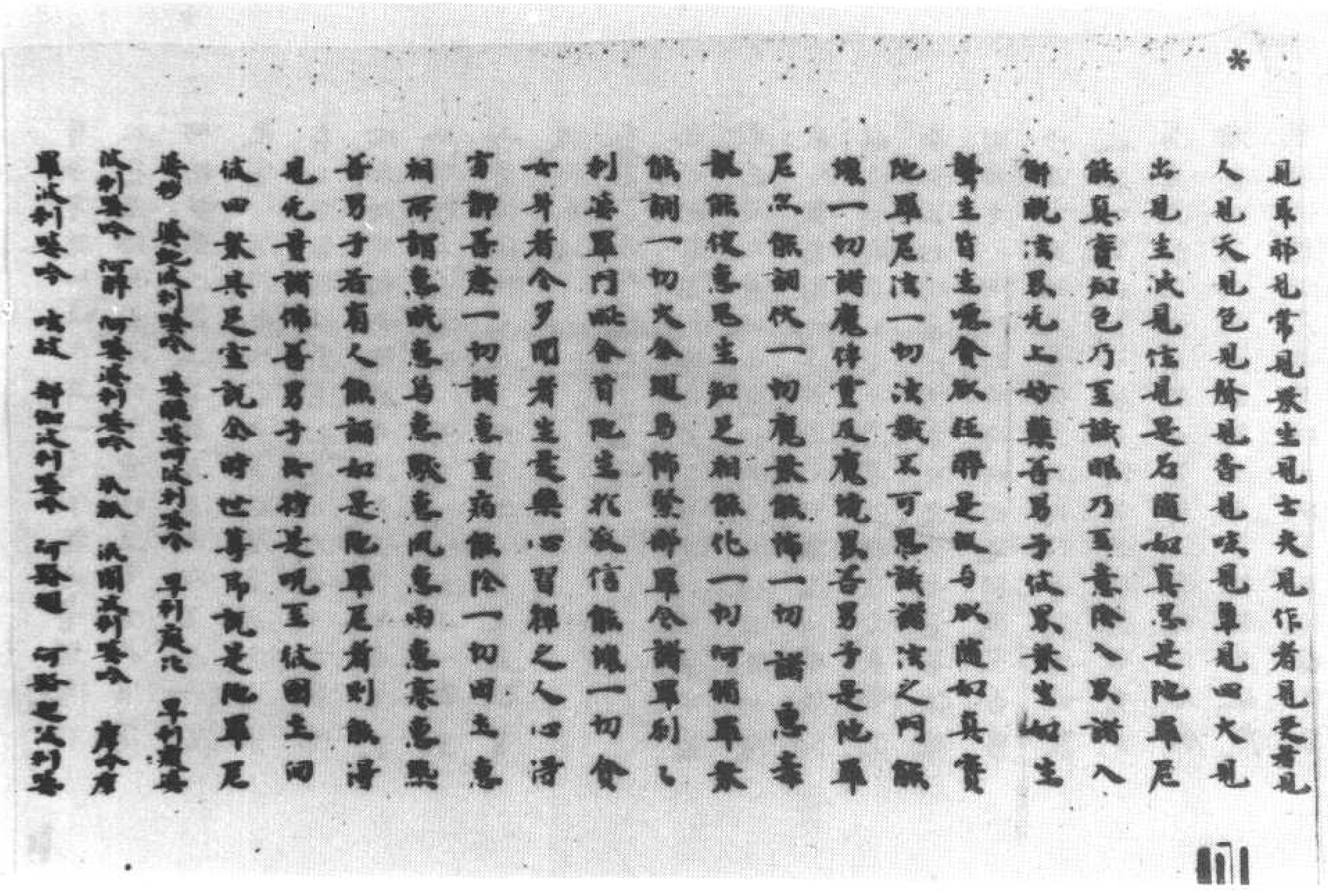
大方等大集經日密分中品第二

尒時世尊爲頻婆娑羅王說是法已東方有國名曰无量德中有佛名五功德常說妙法教化衆生有一菩薩名曰日密至心聽法仰觀虛空見有无量无邊菩薩從東方來趣向西方即白佛言世尊我見東方无量菩薩趣向西方以何因緣捨淨妙國趣向穢土善男子西方過此无量无邊恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆五濁具足衆惡衆生充滿其土釋迦如來於中宣說三乘之法爲欲增長佛正法故爲不斷絕三寶性故爲破魔界堅法幢故爲法久住不滅盡故彼佛世界

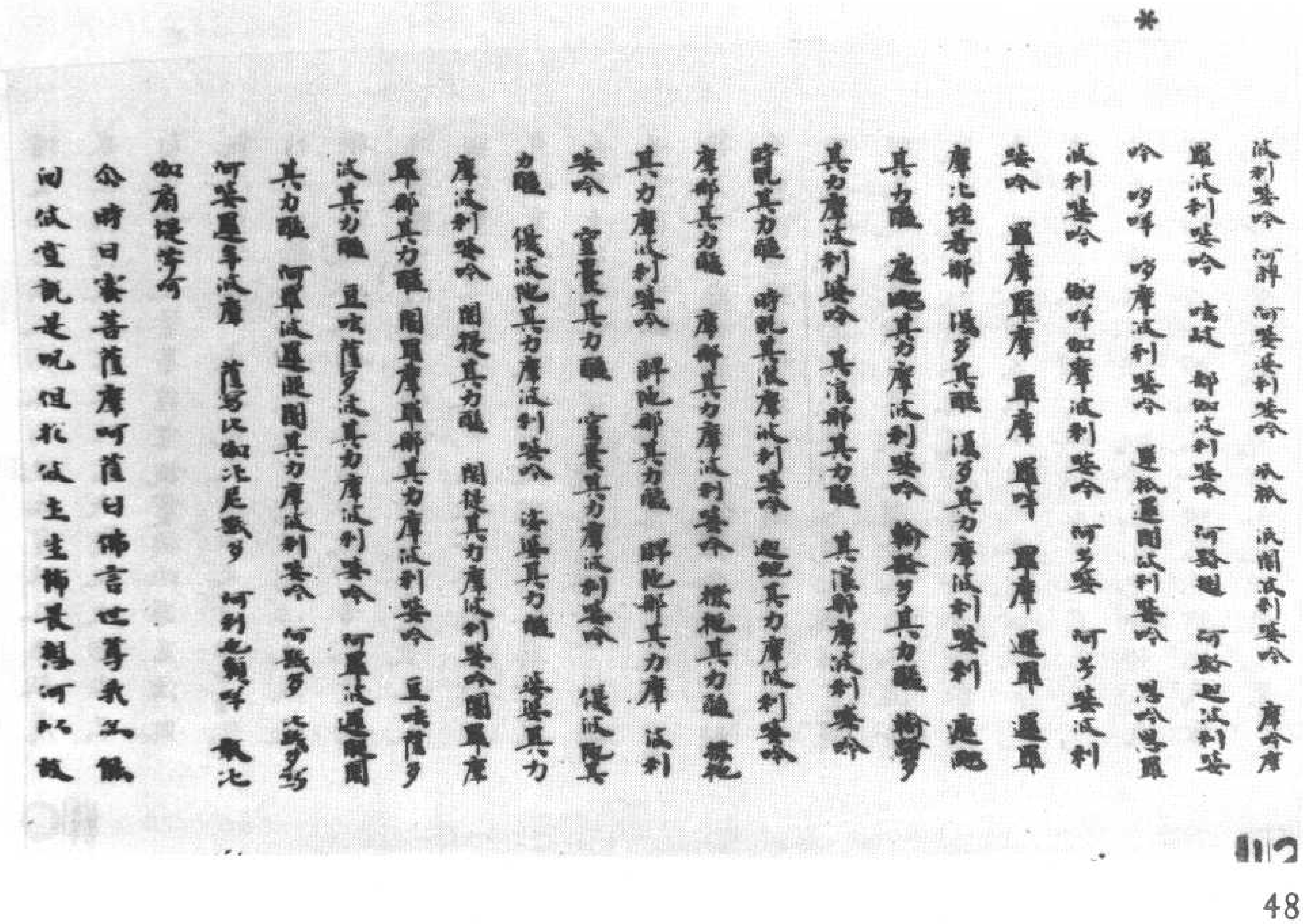


*

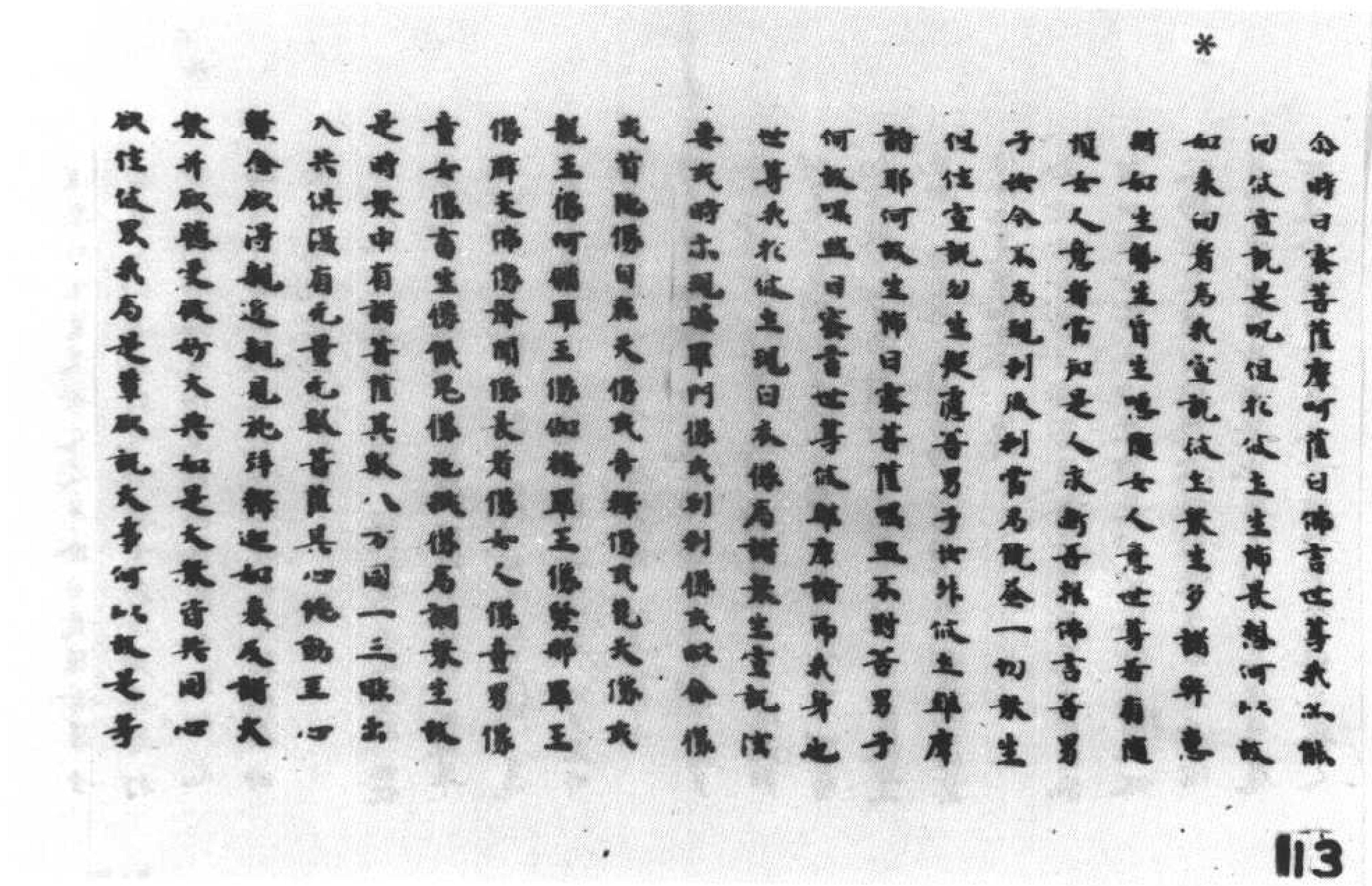
增長佛正法故爲不斷絕三寶性故爲破魔界堅法幢故爲法久住不滅盡故彼佛世界有无量佛无量菩薩宣說實語陀羅尼法既說法已釋迦如來讚說三乘四无等爲四種梵行及四攝法无量衆生聞是法時心无疑惑樂世尊故以彼如來本願力故四方无量諸佛菩薩悉集其土佛說法時諸菩薩衆悉入禪定既入定已身放光明如一燈燭至億日光善男子若欲護法可使之遊諸娑婆世界善男子彼佛世界所有衆生頑佷堅牢禁峙深重其心濁穢多起憍慢惡口兩舌違解實諦其實憂愁疑現諂惡相多起慳貪現捨離相多有諂曲現貪嗔相心多濁亂現清淨相多有嫉妬現柔軟相樂離別人現和合相多起邪見現正見相彼國衆生隨七人語以隨語故斷絕善根謗三寶道善男子汝今觀彼爲我作使至彼國不求欲與欲令彼如來善說法要所言欲者謂真陀羅尼是陀羅尼此說長之无量功德能斷欲貪色无色貪勝之我勝一切平等一切五蓋一切我見斷見戒取見取邪見常見衆生見士夫見作者見受者見



見衆部見常見衆生見士夫見作者見受者見
人見天見色見聲見香見味見觸見四大見
出見生滅見住見是名隨如真忍是陀羅尼
能真實知色乃至識眼乃至意除入界諸入
解脫清涼无上妙乘善男子彼衆衆生如生
聲生自主喻食飲経佛是故与依隨如真實
陀羅尼清一切法數不可思議諸法之門能
壞一切諸魔降伏魔境善男子是陀羅
尼不能調伏一切魔衆能伏一切諸惡毒
散能伏惡見主知足相能化一切阿修羅衆
能調一切大象龍鳥師紧那羅令諸羅刹乙
刹婆羅門毗舍首陀生於敬信能壞一切食
女男者令多聞者生愛樂心習禪之人心清
害飾吾泰一切諸惡重病能除一切四支惡
相所謂惡眠惡鳥惡獸惡風惡雨惡寒惡熱
善男子若有人能誦如是陀羅尼者則能淨
見无量諸佛善男子如稱是呪至彼國土而
彼四衆具足宣說尒時世尊即說是陀羅尼
婆伽 婆跋伐利婆吟 婆羅婆呵伐利婆吟 羅利羅比 羅利羅婆
伐利婆吟 阿跢 阿婆婆利婆吟 毗毗 伐闍伐利婆吟 摩伽摩
羅伐利婆吟 咜跋 鄔伽伐利婆吟 阿弥羅 阿弥匙伐利婆



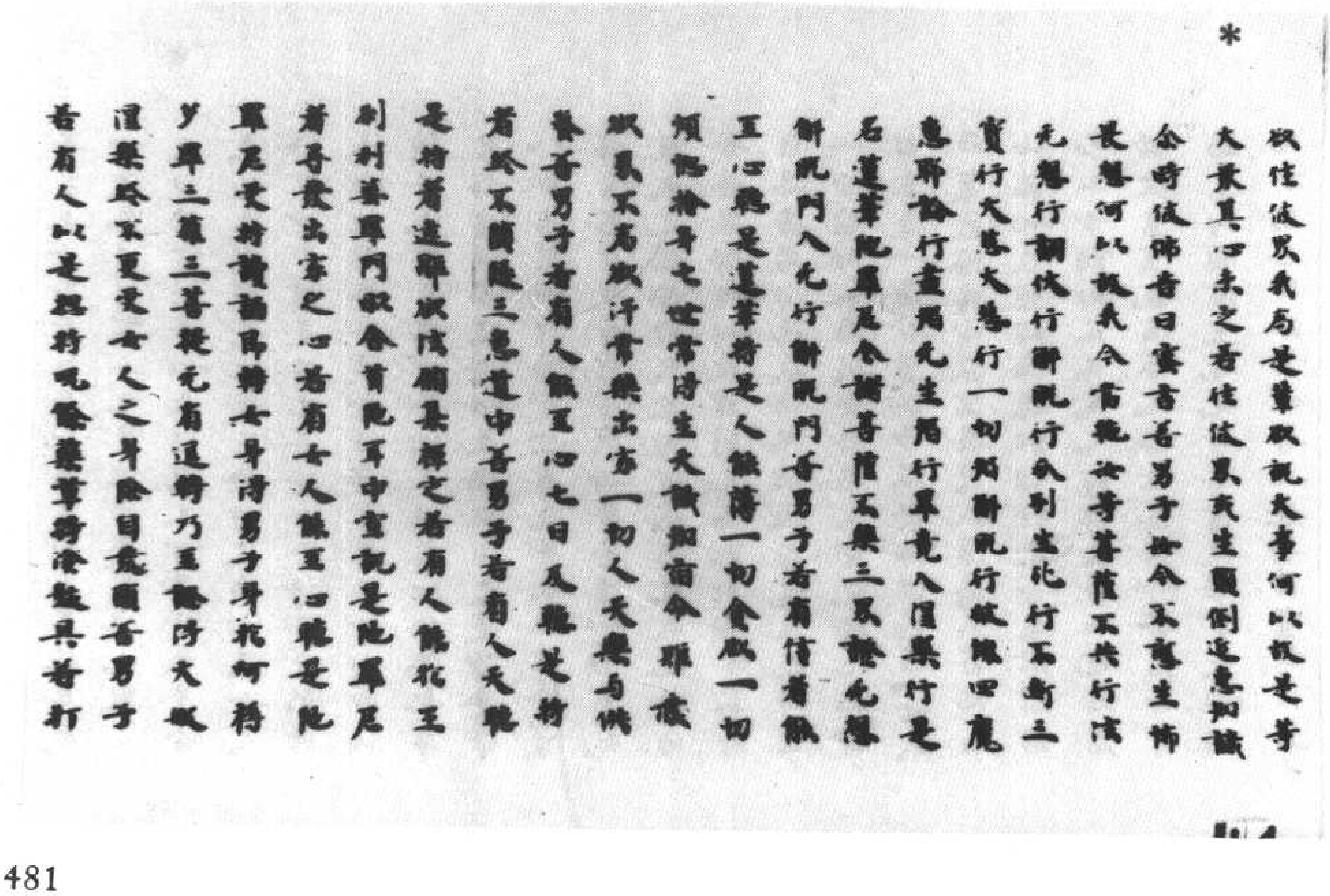
伐利婆吟 阿跢 阿婆婆利婆吟 毗毗 伐闍伐利婆吟 摩吟摩
羅伐利婆吟 咜跋 鄔伽伐利婆吟 阿弥羅 阿弥匙伐利婆
吟 吵呼 吵摩伐利婆吟 思祇邏闍伐利婆吟 思吟思羅
伐利婆吟 伽呼伽摩伐利婆吟 阿多婆 阿多婆伐利
婆吟 羅摩羅摩 羅摩 羅呼 羅摩 邏羅 邏羅
摩沘鉢香鄔 波多具醯 波多具力摩伐利婆利 遮毗
具力醯 遮毗具力摩伐利婆吟 輸婆多具力醯 輸婆
具力摩伐利婆吟 具濕鄔具力醯 具濕鄔摩伐利婆吟
盱毗具力醯 盱毗具浪摩伐利婆吟 遮毗具力摩伐利婆吟
摩鄔具力醯 摩鄔具力摩伐利婆吟 檀毗具力醯 檀毗
具力摩伐利婆吟 毗陀鄔具力醯 毗陀鄔具力摩 伐利
婆吟 室耆具力醯 室耆具力摩伐利婆吟 伐波闍具
力醯 伐波陀具力摩伐利婆吟 婆婆具力醯 婆婆具力
摩伐利婆吟 闍提具力醯 闍提具力摩伐利婆吟闍羅摩
羅鄔具力醯 闍羅摩羅鄔具力摩伐利婆吟 豆吱薩多
伐具力醯 豆吱薩多伐具力摩伐利婆吟 阿羅伐邏闍闍
具力醯 阿羅伐邏闍闍具力摩伐利婆吟 阿跋多 阿跋多跢
阿婆邏羅伐摩 薩易伐伽沘尼跋多 阿利也鞞呼 跋沘
伽肩提等句
尒時日密菩薩摩訶薩白佛言世尊我今能
問彼宣說是呪但於彼土生師長想何以故



*

尒時日密菩薩摩訶薩白佛言世尊我亦欲
向彼宣說是呪但於彼土生怖畏懼何以故
如來向者為我宣說彼土衆生多諸罪惡
猶如生聾生盲生啞隨女人意世尊若有隨
順女人意者當知是人永斷善根佛言善男
子汝今莫為現利益利當為覺悟一切衆生
但往宣說勿生疑慮善男子汝於彼土畢摩
訶耶何故生怖日密菩薩默然不對善男子
何故嘿然日密言世尊彼畢摩訶而我身之
世尊我於彼土現白衣像為諸衆生宣說法
要或時示現婆羅門像或剎利像或毗舍像
或首陀像日月天像或帝釋像或梵天像或
龍王像阿脩羅王像迦樓羅王像緊那羅王
像辟支佛像婆門像長者像女人像童男像
童女像畜生像餓鬼像地獄像為調衆生故
是時衆中有諸菩薩其數八万四一三昧出
入共俱隨有无量无數菩薩其心悅動至心
繫念欲得親近觀見施拜禮迎如來及諸大
衆并欲聽受成分大集如是大衆普共同心
欲往彼界我為是尊欲說大事何以故是等

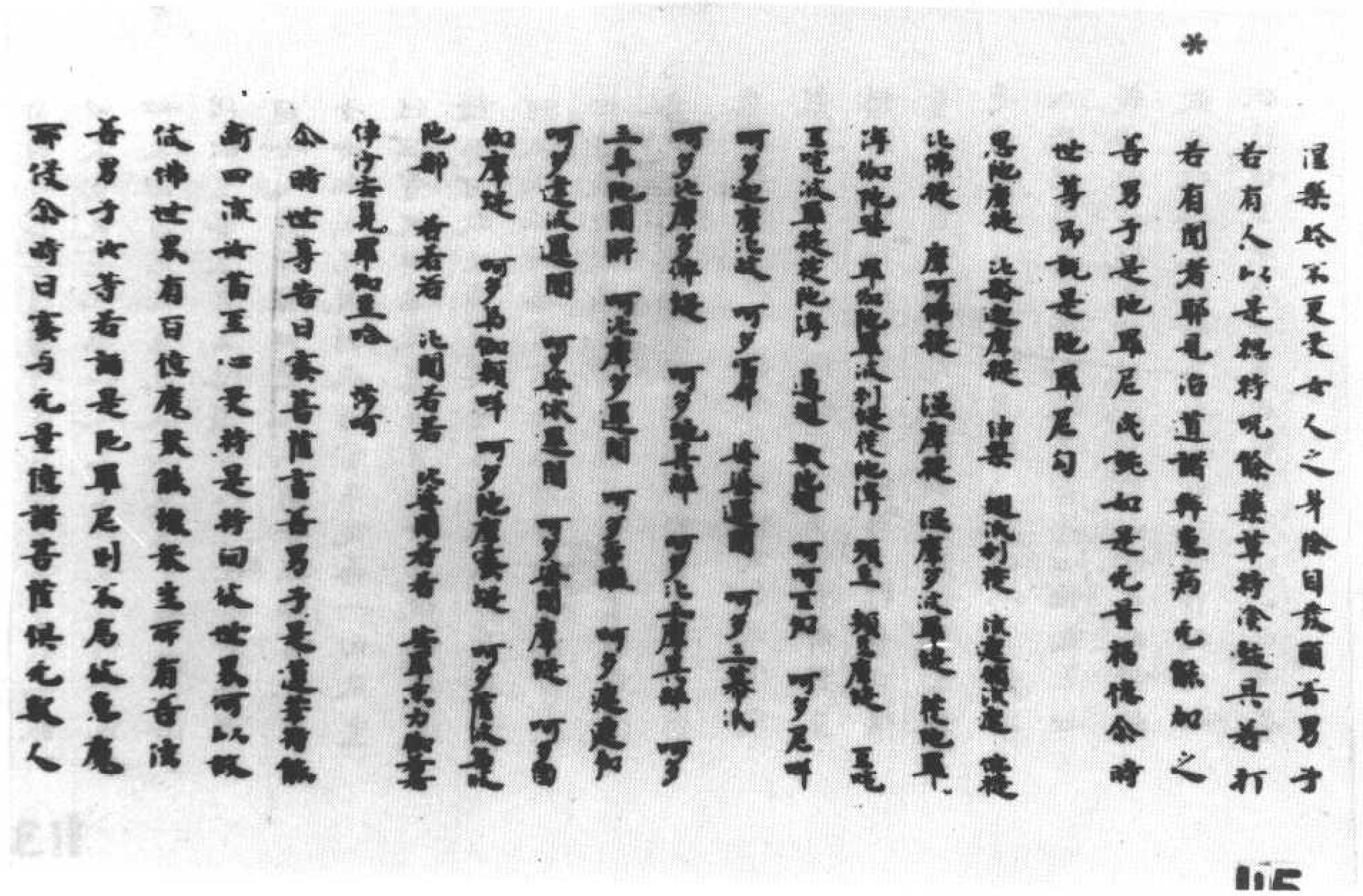
113



*

欲往彼界我為是尊欲說大事何以故是等
大衆其心未之若往彼界或生顛倒追惡知識
尒時彼佛告日密言善男子汝今莫驚生怖
畏懼何以故我今當施汝等菩薩不共行法
无怨行調伏行解脫行示利生化行不斷三
寶行大慈大悲行一切滅解脫行破除四魔
惡邪論行盡滅无生滅行畢竟入涅槃行是
名蓮華陀羅尼令諸菩薩不染三界證无漏
解脫門入无行解脫門善男子若有信者讀
至心稱是蓮華持是人能除一切貪欲一切
煩惱捨身已後常得生天識知宿命耶底
欲界不為欲汙常樂出家一切人天樂與供
養善男子若有人能至心七日及聽是持
者終不墮三惡道中善男子若有人天聽
是持者遠離欲流網羅縛之者若有人能於王
剎利婆羅門毘舍首陀羅中宣說是陀羅尼
者善發出家之心若有女人能至心聽是陀
羅尼受持讀誦得轉女身得男子身於阿耨
多羅三藐三菩提无有退轉乃至證得大般
涅槃終不更受女人之身除自發願善男子
若有人以是總持呪除藥草將塗盤具若打

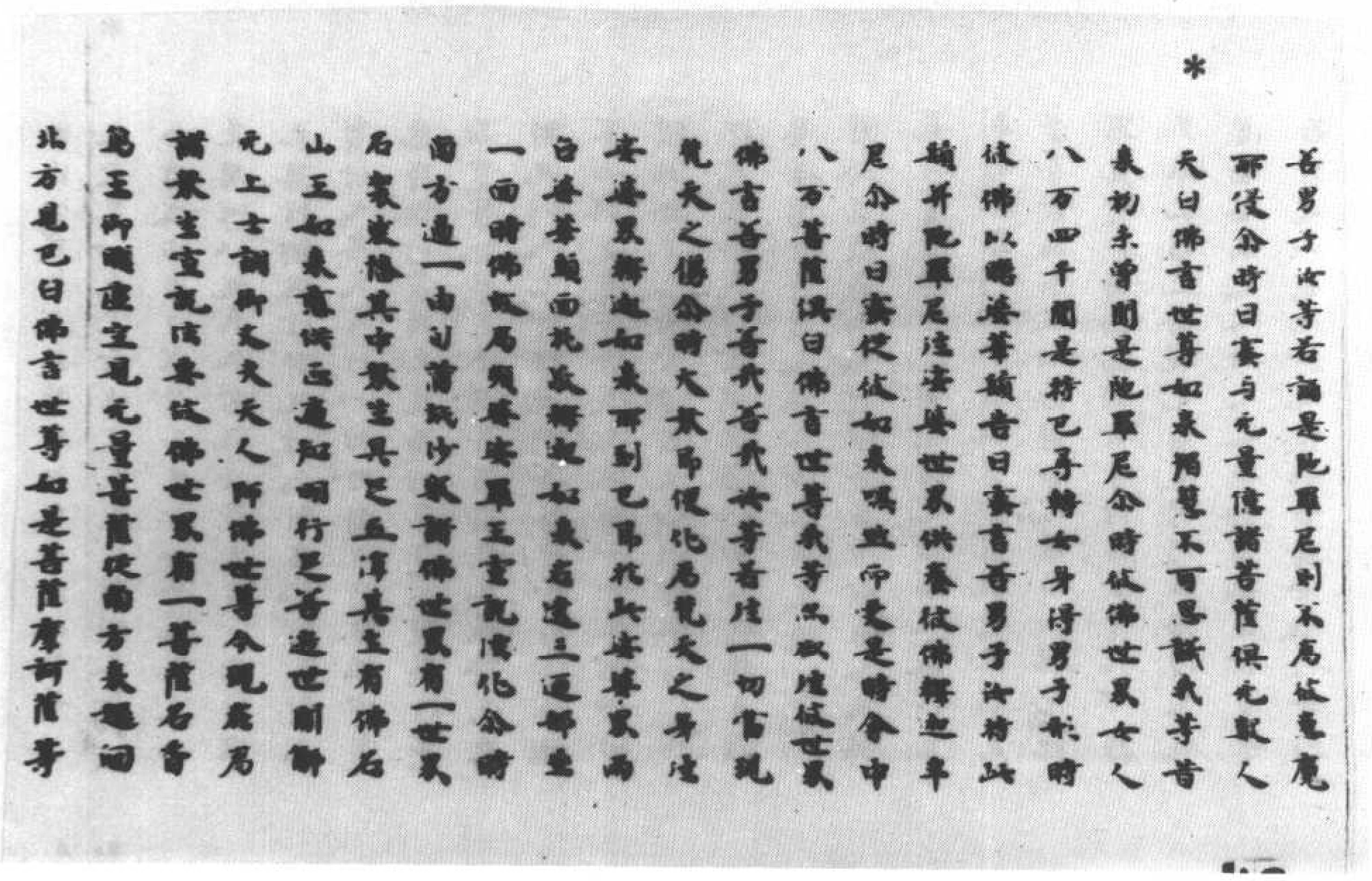
114



*

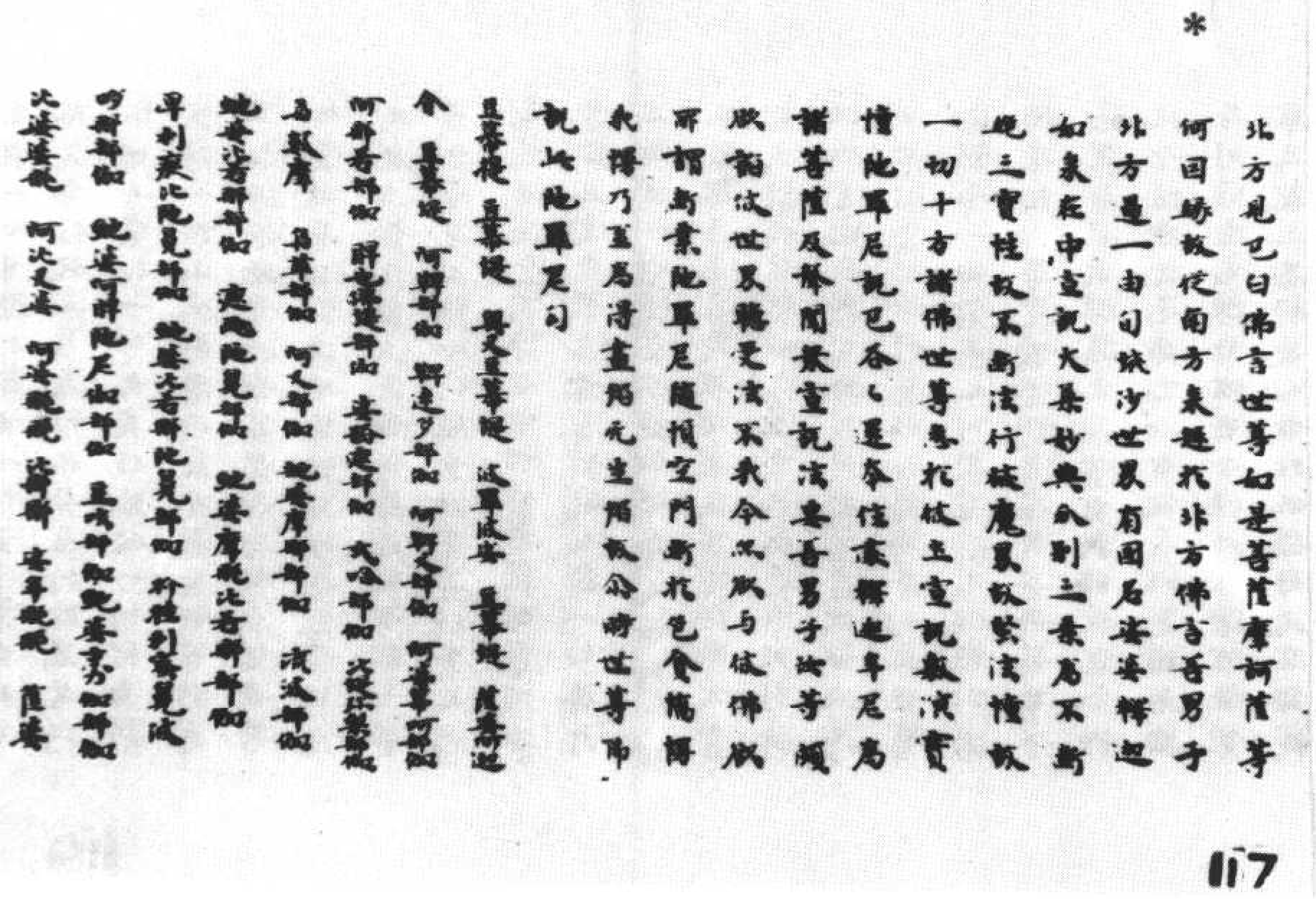
涅槃終不更受女人之身除目癡聾善男子
若有人以是總持呪除藥草持塗瘡其若打
若有聞者耶見治道諸舞患病无能加之
善男子是陀羅尼成就如是无量福德爾時
世尊即說是陀羅尼曰
思陀摩陀　比丹迦摩陀　伽婆　娑流刹陀　流婆娑流迦　陀
比佛陀　摩可佛陀　流摩陀　流摩多流羅陀　陀陀羅
浮伽陀羅　羅伽陀羅流刹陀陀陀浮　那至　那至摩陀　至毛
至毛流羅陀陀陀浮　至至　那至　可可至知　可多尼呼
可多流摩流陀　可多摩耶　娑娑羅闍　可多三摩流
可多比摩多佛陀　可多比摩耶　可多比摩摩耶　可多
三摩陀闍耶　可比摩多羅闍　可多至羅　可多流流知
可多流流羅闍　可多娑流羅闍　可多娑闍摩陀　可多闍
伽摩陀　可多弟伽頻呼　可多陀摩娑陀　可多摩陀羅陀
陀耶　者若若　比闍若若　比婆闍若若　娑羅求力娑婆
伊沙娑見羅伽羅合　莎呵
爾時世尊告日藏菩薩言善男子是蓮華鬘
齎四流汝當至心受持是持回彼世界何以故
彼佛世界有百億魔眷屬擾亂衆生所有善法
善男子汝等若誦是陀羅尼則不爲彼惡魔
所侵爾時日藏與无量億諸菩薩俱无數人

115



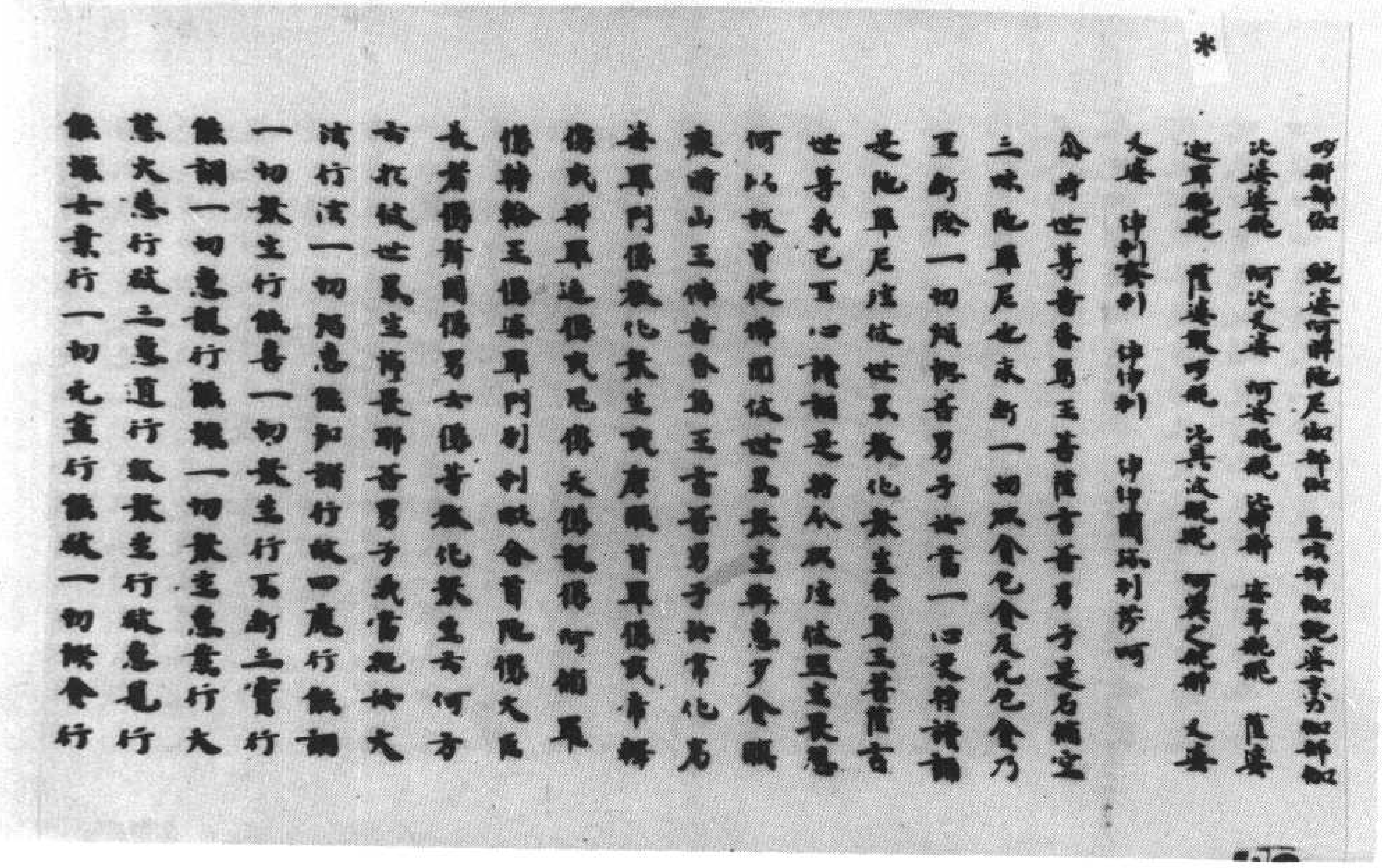
*

善男子汝等若誦是陀羅尼則不爲彼惡魔
所侵爾時日藏与无量億諸菩薩俱无數人
天白佛言世尊如來殊慧不可思議我等昔
來初未曾聞是陀羅尼爾時彼佛世界女人
八万四千聞是持已尋轉女身得男子於時
彼佛以瞻婆華鬘告日藏言善男子汝持此
鬘并陀羅尼往娑婆世界供養彼佛釋迦牟
尼爾時日藏從彼如來咽此而受是時會中
八万菩薩俱白佛言世尊我等亦欲隨往彼世界
佛言善男子善哉善哉汝等善隨一切皆現
梵天之像爾時大衆即便化爲梵天之身隨
安娑界釋迦如來所到已即於此娑婆世界兩
白婆華鬘而施散釋迦如來右遶三匝卻坐
一面時佛既爲頻婆娑羅王重說傳化爾時
西方過一由旬萬沙數諸佛世界有一世界
名聚寶彼其中衆生具足五濁其土有佛名
山王如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊今現在爲
諸衆生宣說清淨彼佛世界有一菩薩名香
象王御曜虛空見无量菩薩從南方來馳詣
北方見已白佛言世尊如是菩薩摩訶薩等

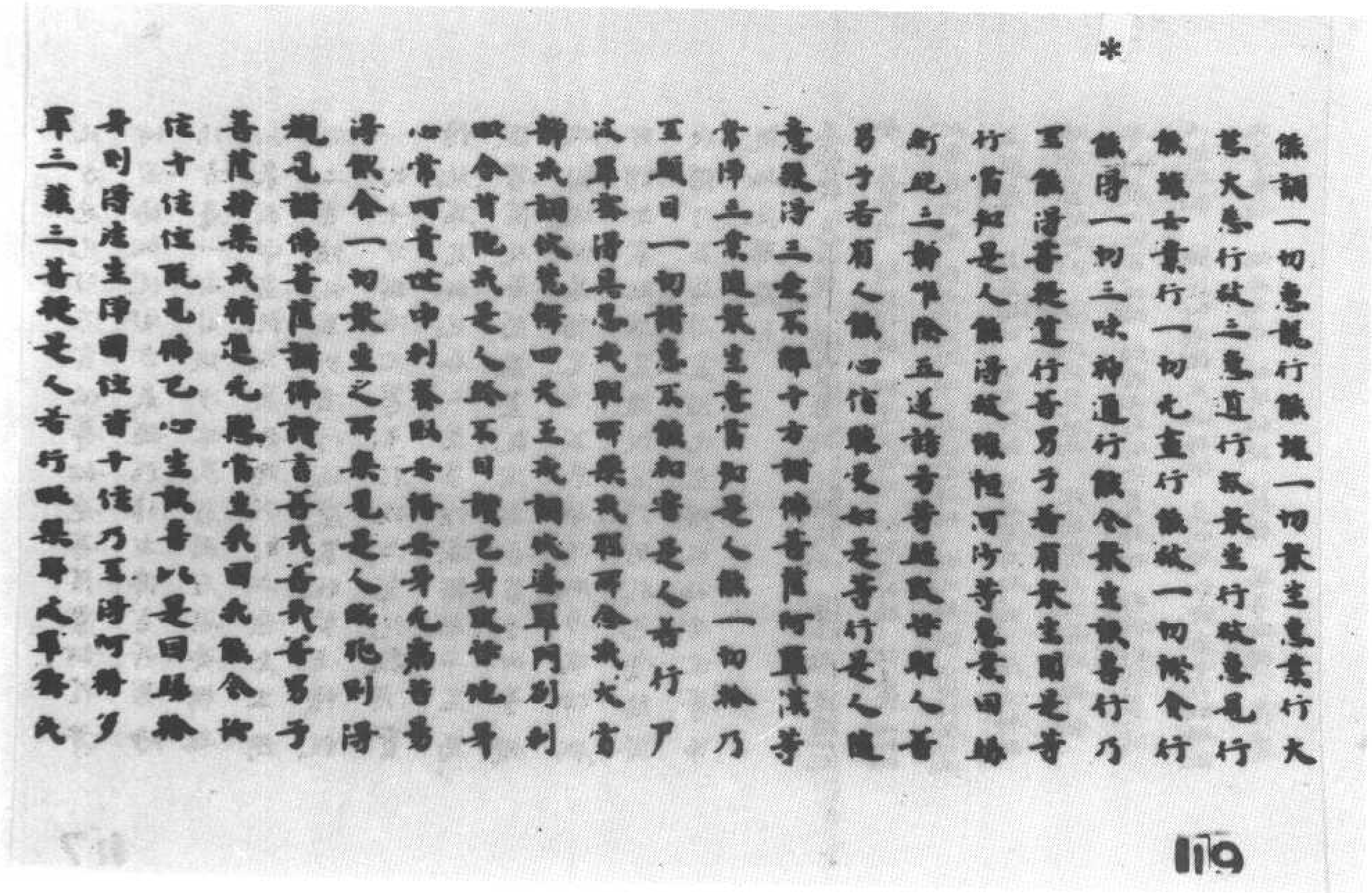

*

北方見已白佛言世尊如是菩薩摩訶薩等
何因緣故從南方來趣於北方佛言善男子
北方邊一由旬妹沙世界有國名娑婆釋迦
如來在中宣說大集妙典分別三乘爲不斷
絕三寶性故不斷法行破魔界故熾燃法幢故
一切十方諸佛世尊悉於彼土宣說敷演寶
幢陀羅尼說已各各還本住處釋迦牟尼爲
諸菩薩及聲聞衆宣說演善善男子汝等願
欲詣彼世界聽受法不我今亦欲与彼佛欲
所詣斷業陀羅尼隨順空門斷於乞食惱問
我得乃至爲得盡觸無生觸故令聽世尊即
說此陀羅尼句
旦菩提　舌菩提　舍文舍菩提　波羅波婆　舍菩提　薩舍迦
會　舍菩提　阿耶婆伽　耶迦夕婆伽　阿耶文婆伽　阿舍羅阿婆伽
阿耶舍婆伽　耶舍婆提婆伽　舍舍提婆伽　尤含婆伽　沃婆伽
爲叙摩　舍舍婆伽　阿文婆伽　毗舍摩婆婆伽　波沃婆伽
毗舍沙舍婆婆伽　波阿陀見婆伽　毗婆摩毗沈舍婆婆伽
早利夷比陀見婆伽　毗婆沈舍婆陀見婆伽　舍羅利舍見波
阿舍婆伽　毗婆阿婆陀尼伽婆伽　旦汝婆伽毗婆舍夕伽婆伽
沈婆婆毗　阿沈文婆　阿婆毗毗　沃舍婆　婆毗毗　薩婆

117


*

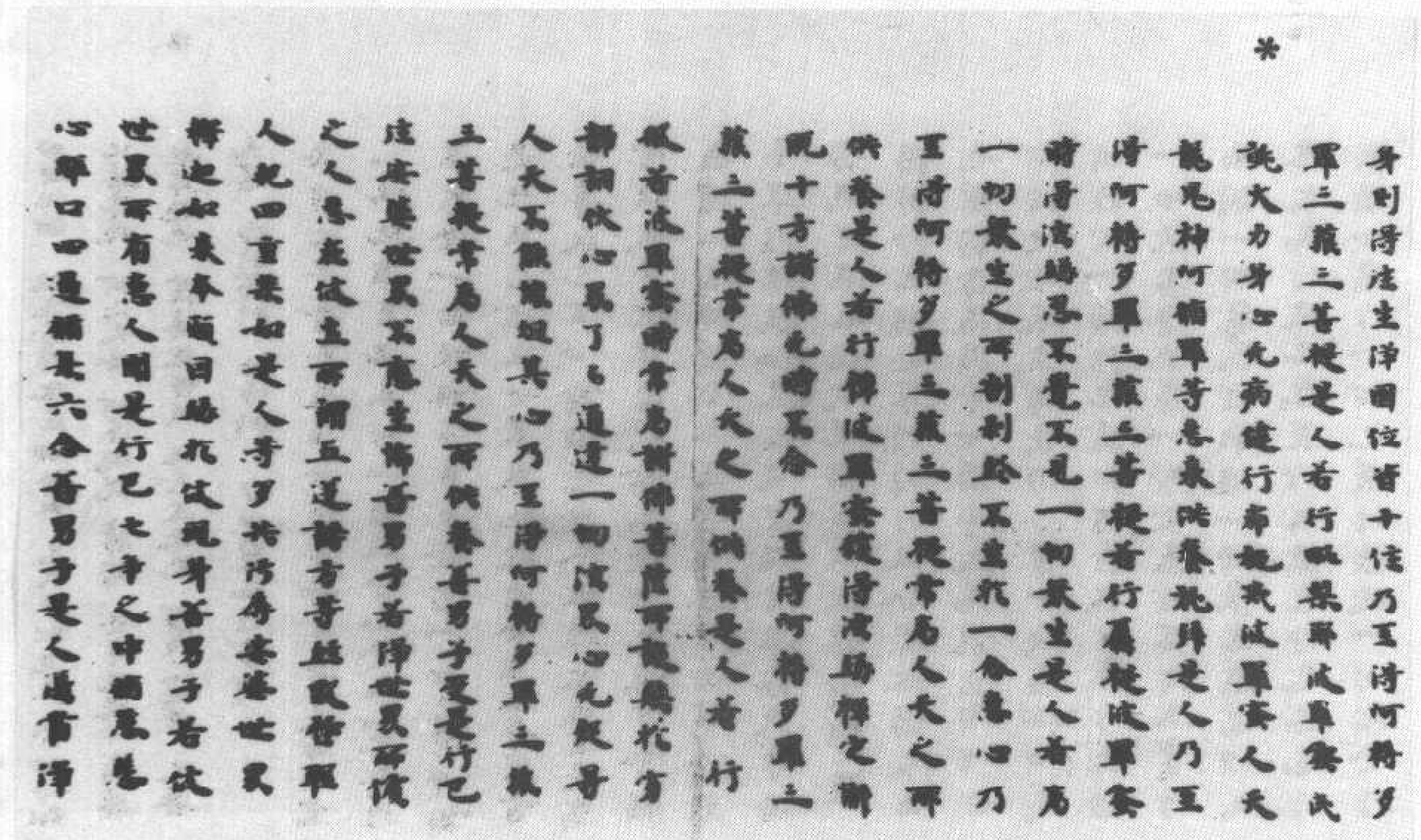
阿耶婆伽　毗婆阿婆陀尼伽婆伽　旦汝婆伽毗婆舍夕伽婆伽
沈婆婆毗　阿沈文婆　阿婆毗毗　沃舍婆　婆毗毗　薩婆
迦耶毗毗　薩婆娑耶毗　沈兵波毗毗　阿兵乞毗耶　文婆
文婆　伊利婁利　伊伊利　伊伊闍佉利莎呵
爾時世尊告香象王菩薩言善男子是名觸空
三昧陀羅尼也永斷一切麁食乞食見乞食乃
至斷除一切煩惱善男子汝當一心受持讀誦
是陀羅尼住彼世界教化衆生令爲王菩薩言
世尊我已至心讀誦是持今我住彼豎家長惠
何以故曾從佛聞彼世界衆生無患少食眠
衆耆山王佛告香象王言善男子汝常化居
婆羅門僧教化衆生或摩眠背羅僧或帝釋
僧或梵羅迦僧或毗僧或天僧或龍僧何脩羅
僧轉輪王僧婆羅門刹利毗舍首陀僧大臣
長者僧聲聞僧男女僧善教化衆生去何方
去於彼世界衆生所長耶善男子我當說汝大
法行法一切煩惱能知諸行故四魔行能調
一切衆生行能善一切衆生行不斷三寶行
能調一切惡觀行能攝一切衆生患處行大
慈大悲行破三惡道行救衆生行破惡見行
能攝士業行一切見盡行能破一切懈食行



*

能調一切惡龍行能攝一切眾生惡毒行大
慈大悲行破三惡道行救眾生行破惡見行
能攝士眾行一切光畫行能破一切怖畏行
能得一切三昧神通行能令眾生親善行乃
至能得菩提道行善男子若有眾生聞是菩
行當知是人能得破除恒河沙等惡業因緣
斷絕三塗斷除五道諸方等經賢聖人若
男子若有人能心信樂受如是等行是人隨
意疾得三業不離十方諸佛菩薩阿羅漢等
常得三業隨眾生意當知是人能一切捨乃
至頭目一切所愛不能知者是人若行尸
波羅蜜得具忍戒羼提波羅蜜念戒尤當
精進調伏定禪四大五戒調伏淨畢門別則
毗念當體戒是人捨不同護己身設皆能身
心常可貴世中利養毀譽稱苦身心無善易
得飲念一切眾生之所樂見是人能施則得
親見諸佛菩薩諸佛讚言善哉善哉善男子
菩薩精勤精進無懈當生我國我能令汝
住十住位既見佛已心生歡喜以是因緣捨
身則得往生淨國位皆十住乃至得阿耨多
羅三藐三菩提是人若行毗梨耶波羅蜜成

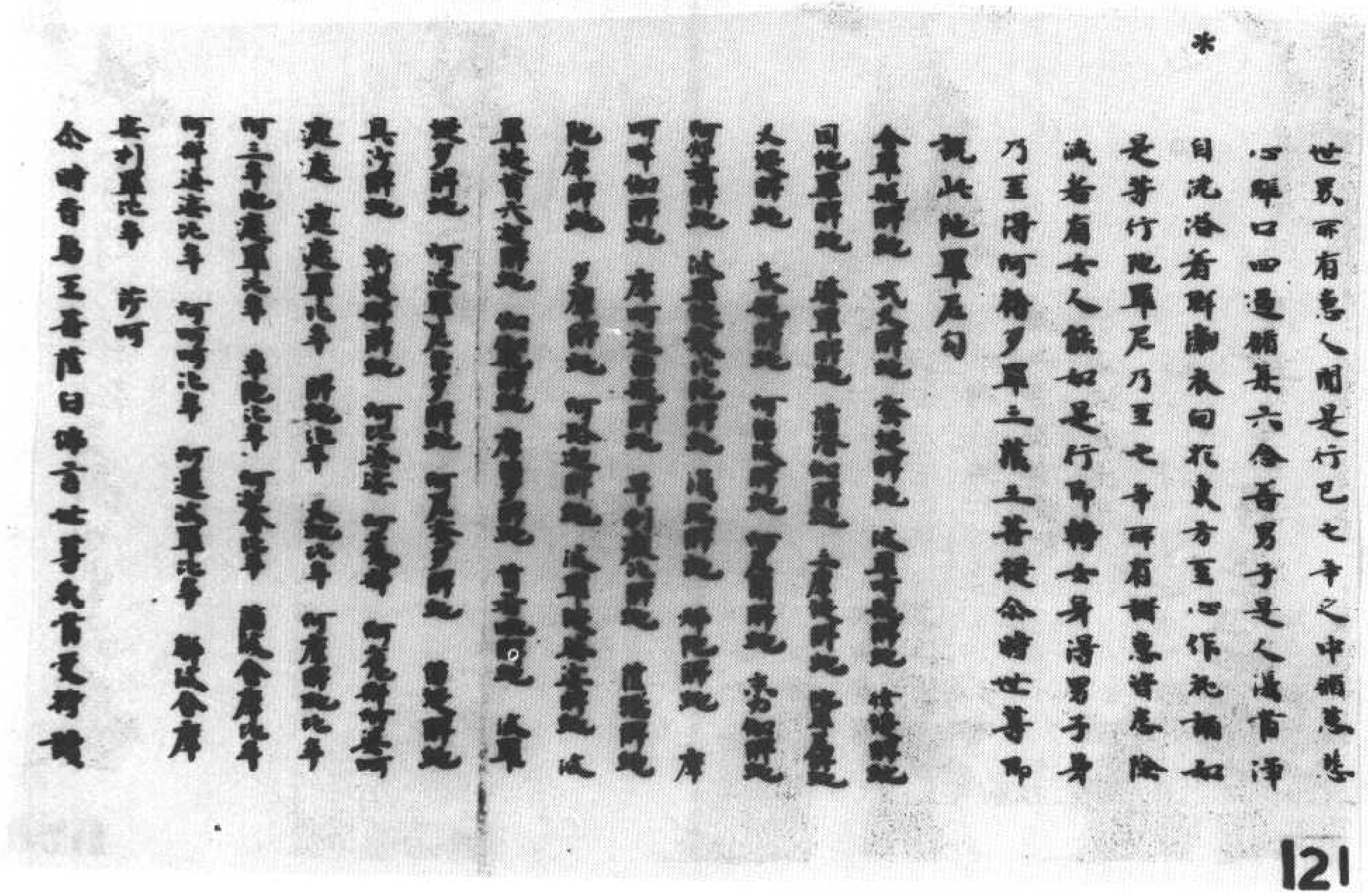
119



*

身則得往生淨國位皆十住乃至得阿耨多
羅三藐三菩提是人若行毗梨耶波羅蜜成
就大力身心光勇健行希望成波羅蜜人天
龍鬼神阿脩羅等悉來供養禮是人乃至
得阿耨多羅三藐三菩提若行禪波羅蜜
精得淨歸悉不覺不見一切眾生是人普為
一切眾生之所割截不生起一念惡心乃
至得阿耨多羅三藐三菩提常為人天之所
供養是人若行般若波羅蜜疾得清淨得之謂
聞十方諸佛光明不捨乃至得阿耨多羅三
藐三菩提常為人天之所供養是人若行
般若波羅蜜常為諸佛菩薩所護猶如蓮花有
都調伏心意了了通達一切法界心無疑異
人天不能沮壞其心乃至得阿耨多羅三藐
三菩提常為人天之所供養善男子受是行已
往安樂世界不處生死善男子若淨世界所說
之人悉成就五所謂五道諸方等經能破罪
人犯四重業如是人等多犯污身毒藥世界
釋迦如來本願因緣於彼現身善男子若彼
世界所有惡人聞是行已七年之中滿處是
心畢口四道滿是六念善男子是人遠當淨

120



*

世界所有惡人聞是行已七年之中循慈悲

心擇口四過循長六念善男子是人淺首淨

自洗浴着新淨衣回花東方至心作禮誦如

是等行陀羅尼乃至七年所有諸惡皆悉除

滅若有女人能如是行即轉女身得男子身

乃至得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即

說此陀羅尼句

舍[illegible] 式叉[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

大[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

可[illegible] 摩[illegible] [illegible] [illegible] 摩

陀摩[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] 阿[illegible] 阿[illegible] [illegible]

具沙[illegible] [illegible] 阿沙婆娑 阿[illegible] 阿[illegible]

遮遮 遮遮羅池年 [illegible]池年 [illegible]池年 阿摩[illegible]池年

阿三牟陀婆羅池年 [illegible]池年 阿[illegible]年 [illegible]含摩池年

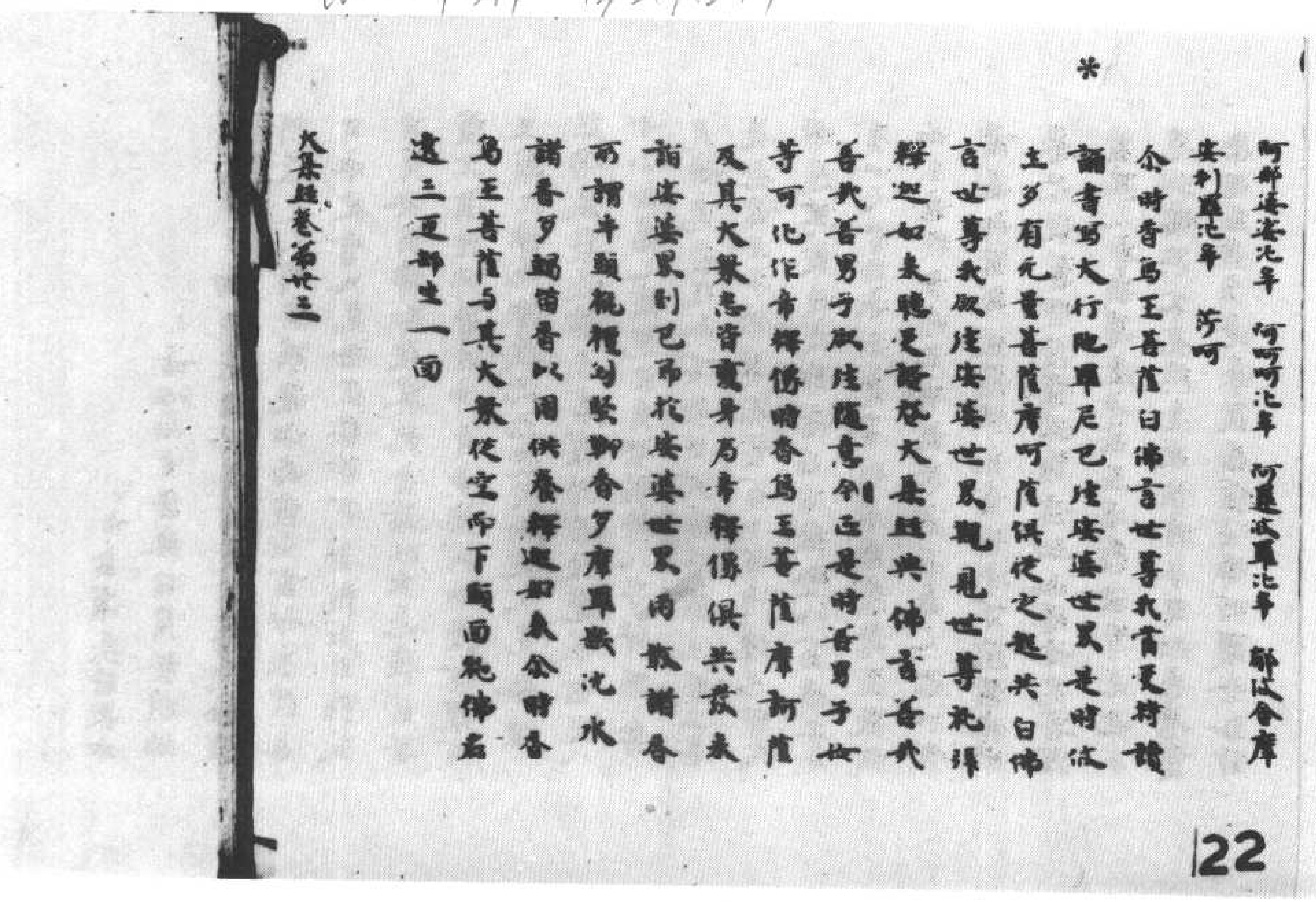
阿那婆娑池年 阿呵呵池年 阿邏波羅池年 郁波含摩

安利羅池年 莎呵

尒時香象王菩薩白佛言世尊我當受持讀

121

W→T397 13/219B17



*

阿那婆娑池年 阿呵呵池年 阿邏波羅池年 郁波含摩

安利羅池年 莎呵

尒時香象王菩薩白佛言世尊我當受持讀

誦書寫大行陀羅尼已流布娑婆世界是時欲

主多有无量菩薩摩訶薩俱從之起共白佛

言世尊我欲往娑婆世界覲見世尊禮拜

釋迦如來聽受讀誦大集經典佛言善哉

善哉善男子欲往隨意今正是時善男子汝

等可化作帝釋像時香象王菩薩摩訶薩

及其大衆悉皆變身爲帝釋像俱共發來

詣娑婆界到已即於娑婆世界雨散諸香

所謂牛頭栴檀沉堅黑香多摩羅葉沈水

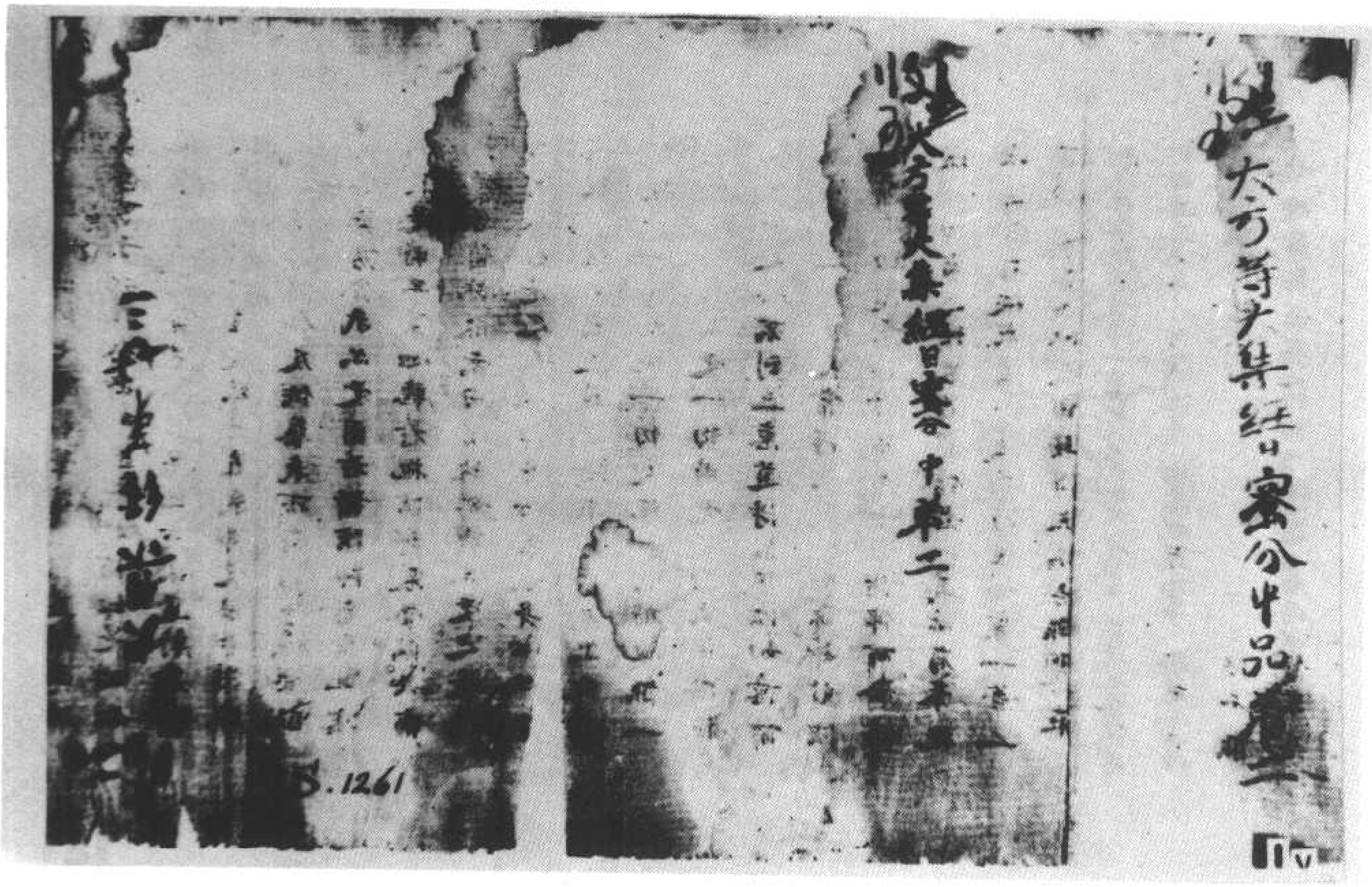
諸香多迦留香以用供養釋迦如來爾時香

象王菩薩與其大衆從空而下頭面禮佛右

遶三匝却坐一面

大集經卷第廿三

122



大方等大集經日密分中品

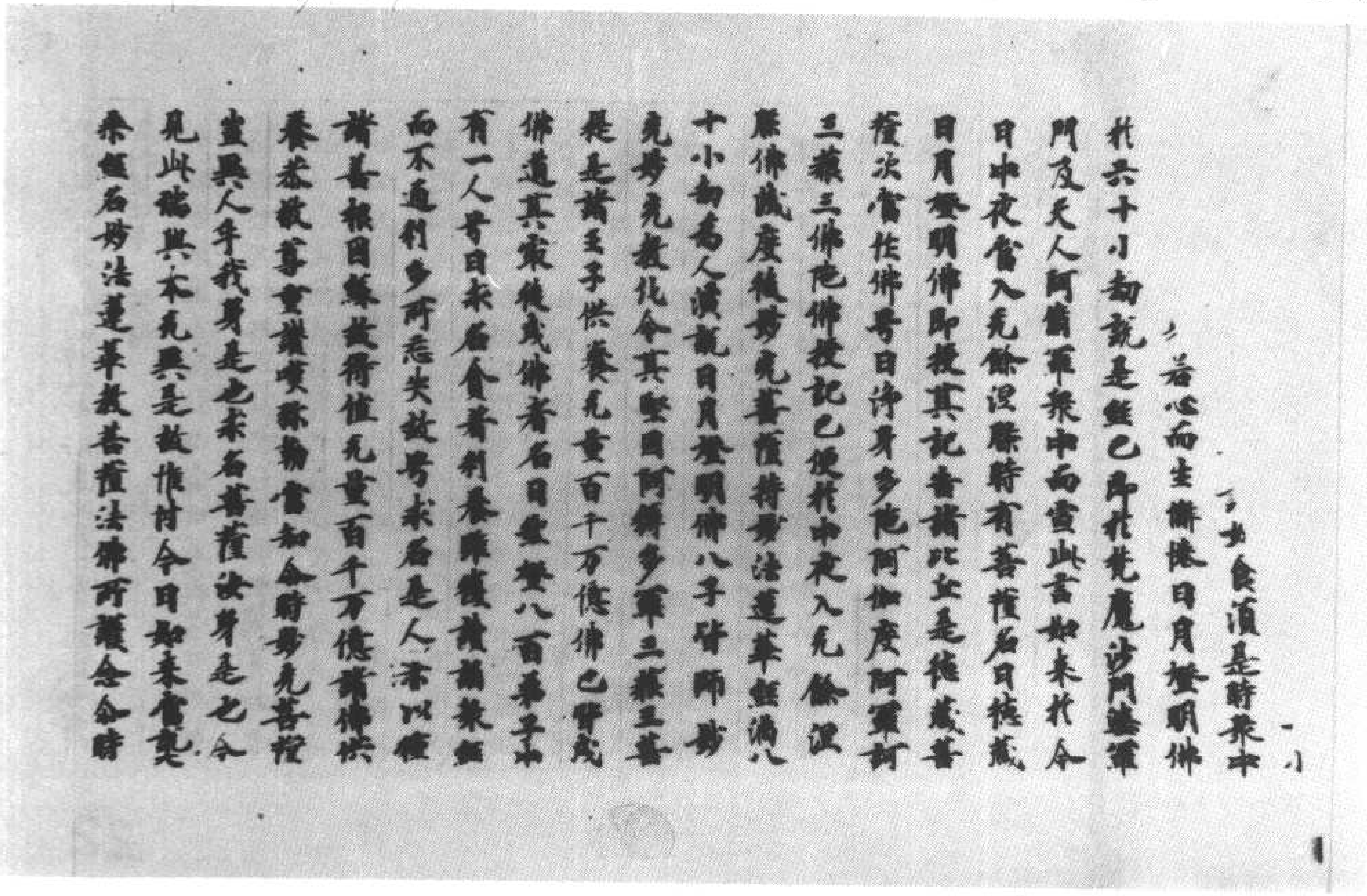
大方等大集經日密分中第二

S.1261

1v

S-1262 9/4A2/12.28

▼斯一二六二號　妙法蓮華經卷第一



如食頂是時衆中

若心而生懈惓日月燈明佛

於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅

門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今

日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏

日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩

薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶

三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅

槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八

十小劫爲人演說日月燈明佛八子皆師妙

光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩

提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成

佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中

有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經

而不通利多所忘失故号求名是人亦以種

諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供

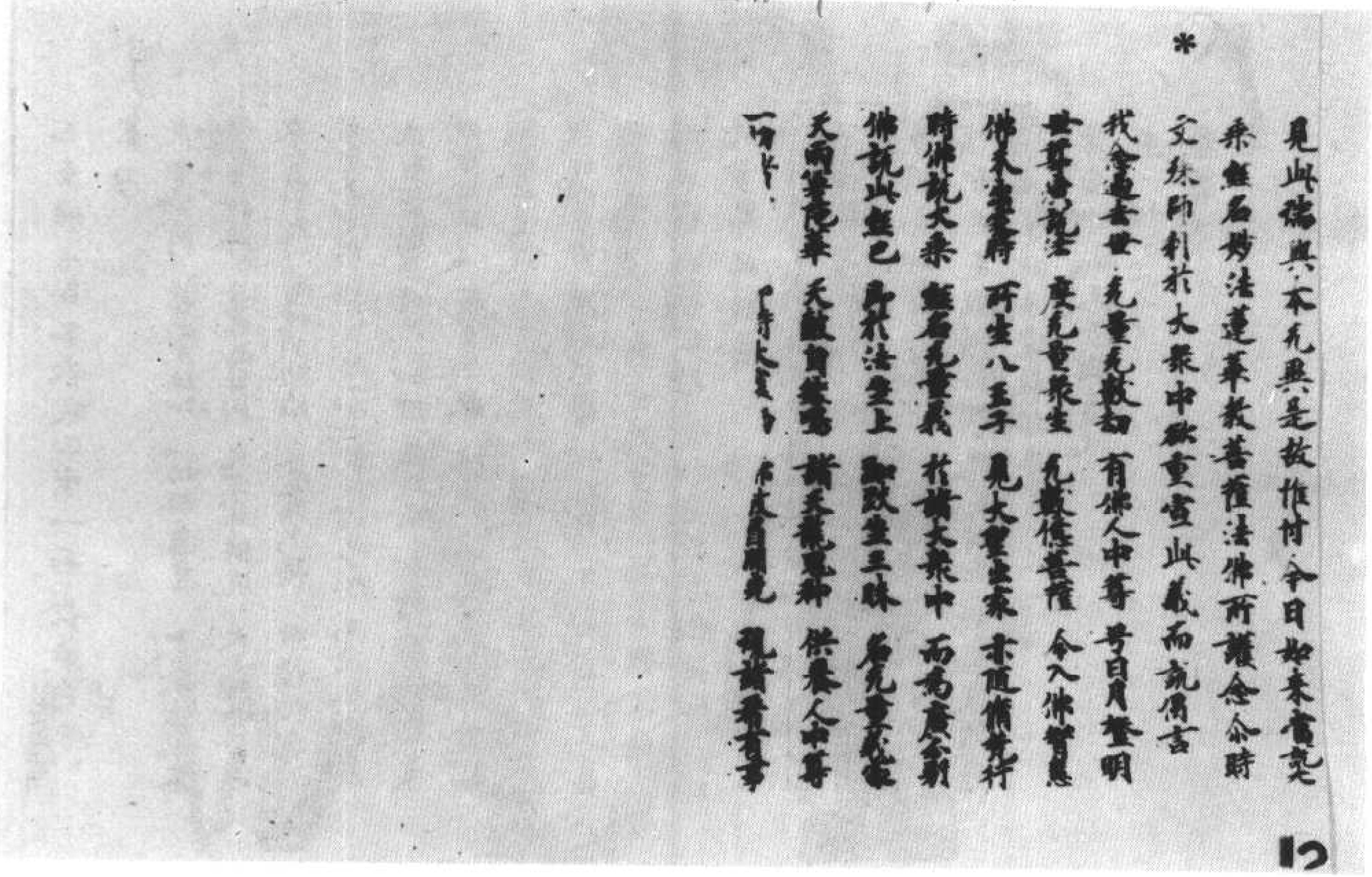
養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩

豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今

見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說大

乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時

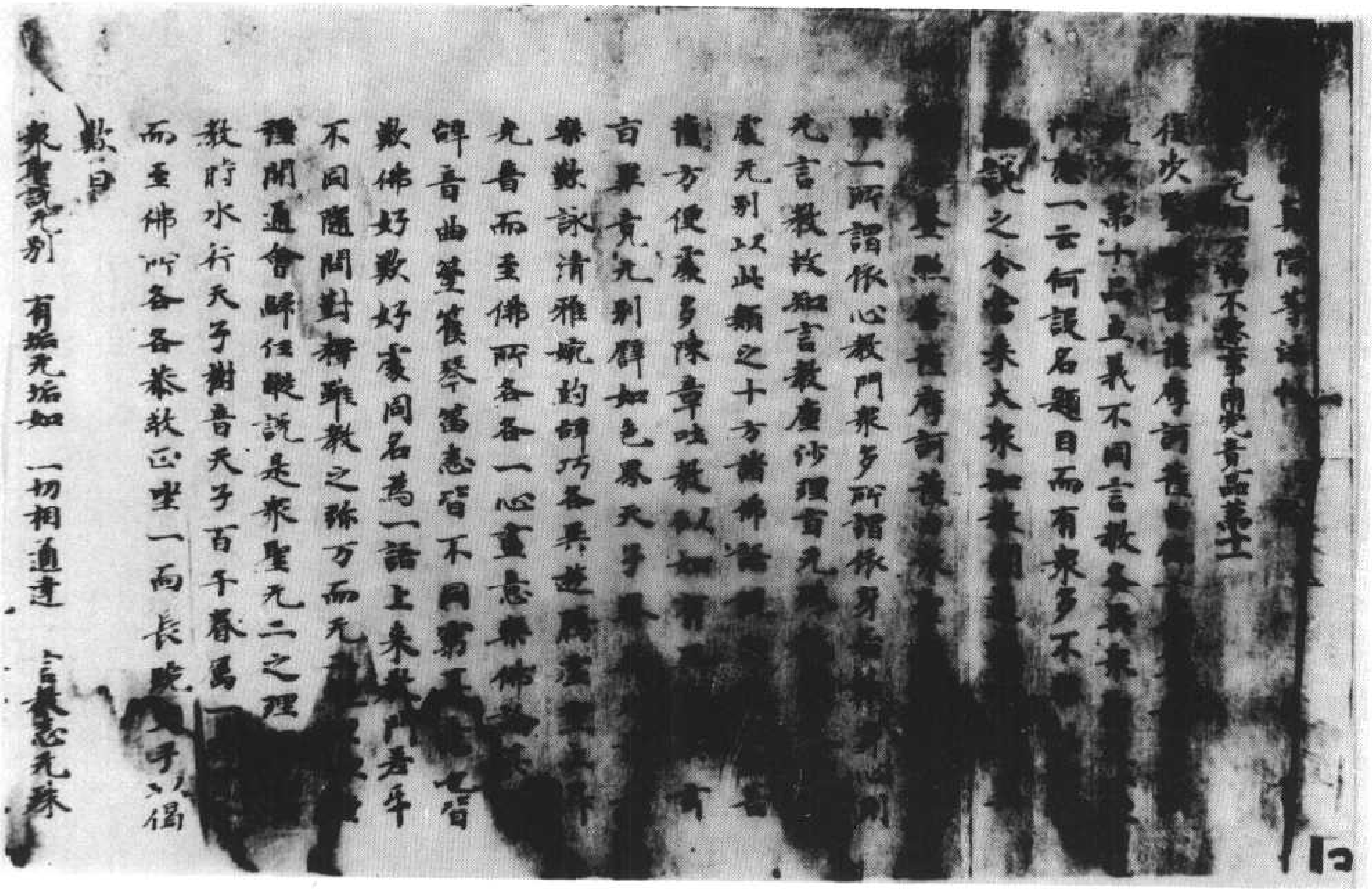
W→T262 9.4c1~5



見此瑞與本无異是故作忖今日如來當說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時
文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　號日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　卽於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　卽時大震動　佛放眉間光　現諸希有事

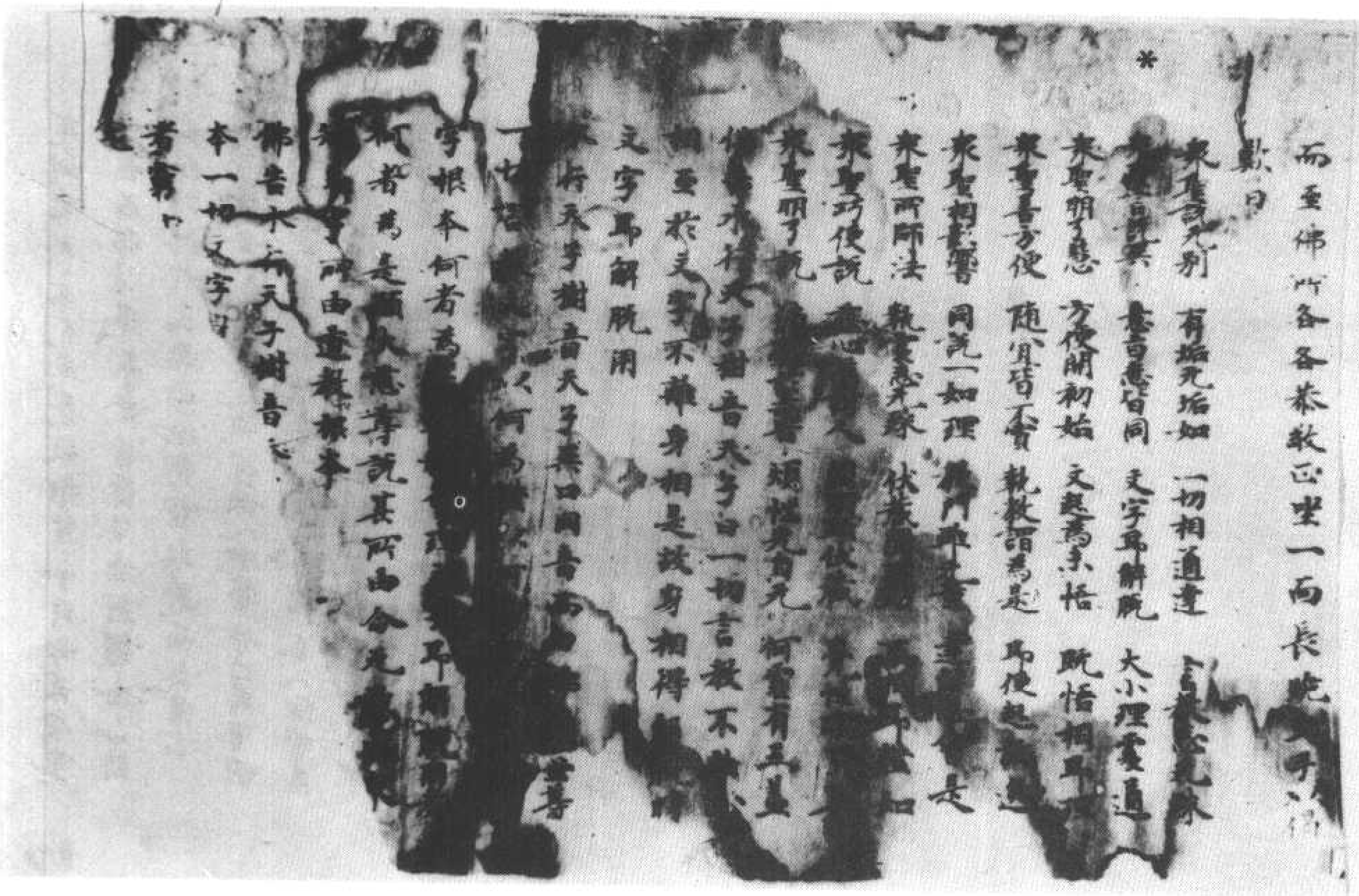
S→T2880 85/1374A14

▼斯一二六三號　究竟大悲經卷第三卽相無相萬物不遷事用究竟品第十一



[illegible]陽等諸[illegible]
[illegible]无相万物不遷事用究竟品第十一
復次[illegible]菩薩摩訶薩[illegible]
究竟第十品立義不同言教各異衆[illegible]
[illegible]一云何說名題目而有衆多不[illegible]
[illegible]說之今當來大衆知[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩[illegible]
尊一所謂依心教門衆多所謂依身[illegible]心[illegible]
无言教故知言教塵沙理旨无[illegible]
處无別以此類之十方諸佛[illegible]若
權方便處多陳章叱教[illegible]如[illegible]有
言畢竟无別譬如色界天子[illegible]
樂歎詠清雅婉韵辭巧各異遊戲法[illegible]
无音而至佛所各各一心盡意樂佛[illegible]
辭音曲箜篌琴瑟志皆不同窮[illegible]皆
歎佛好歎好處同名為一語上來[illegible]門者乎
不同隨聞對稱雖教之殊方而无[illegible]
種聞通會解任皦說是衆聖无二之理
教貯水行天子樹音天子百千眷屬[illegible]
而至佛所各各恭敬正坐一面長跪叉手以偈
歎曰
衆聖說无別　有垢无垢如　一切相通達　言義悉无殊

W→85/1374c2~4



而垂佛所各各恭敬正坐一面長跪叉手[illegible]

歎曰

衆聖言无別　有垢无垢如　一切相通達　言[illegible]衆

[illegible]言辯異　言音意皆同　文字即解脫　大小理靈通

衆聖明了慧　方便開初始　文字爲悉悟　既悟相即[illegible]

衆聖善方便　隨宜皆不貴　執教謂爲是　即使起[illegible]道

衆聖相響　同說一如理　[illegible]平等[illegible]是

衆聖所師法　執者求无際　伏[illegible]

衆聖巧便說　[illegible]伏藏[illegible]

衆聖明了說　[illegible]著　煩惱无有元　何實有五蓋

佛[illegible]不待文字樹音天子曰一切言教不[illegible]

相要於文字不離身相是故身相得[illegible]

文字即解脫用

[illegible]天子樹音天子異口同音而[illegible]菩

一切[illegible]何爲[illegible]

字根本何者爲[illegible]即解脫[illegible]

何者爲是[illegible]大德尊說甚所由令无[illegible]

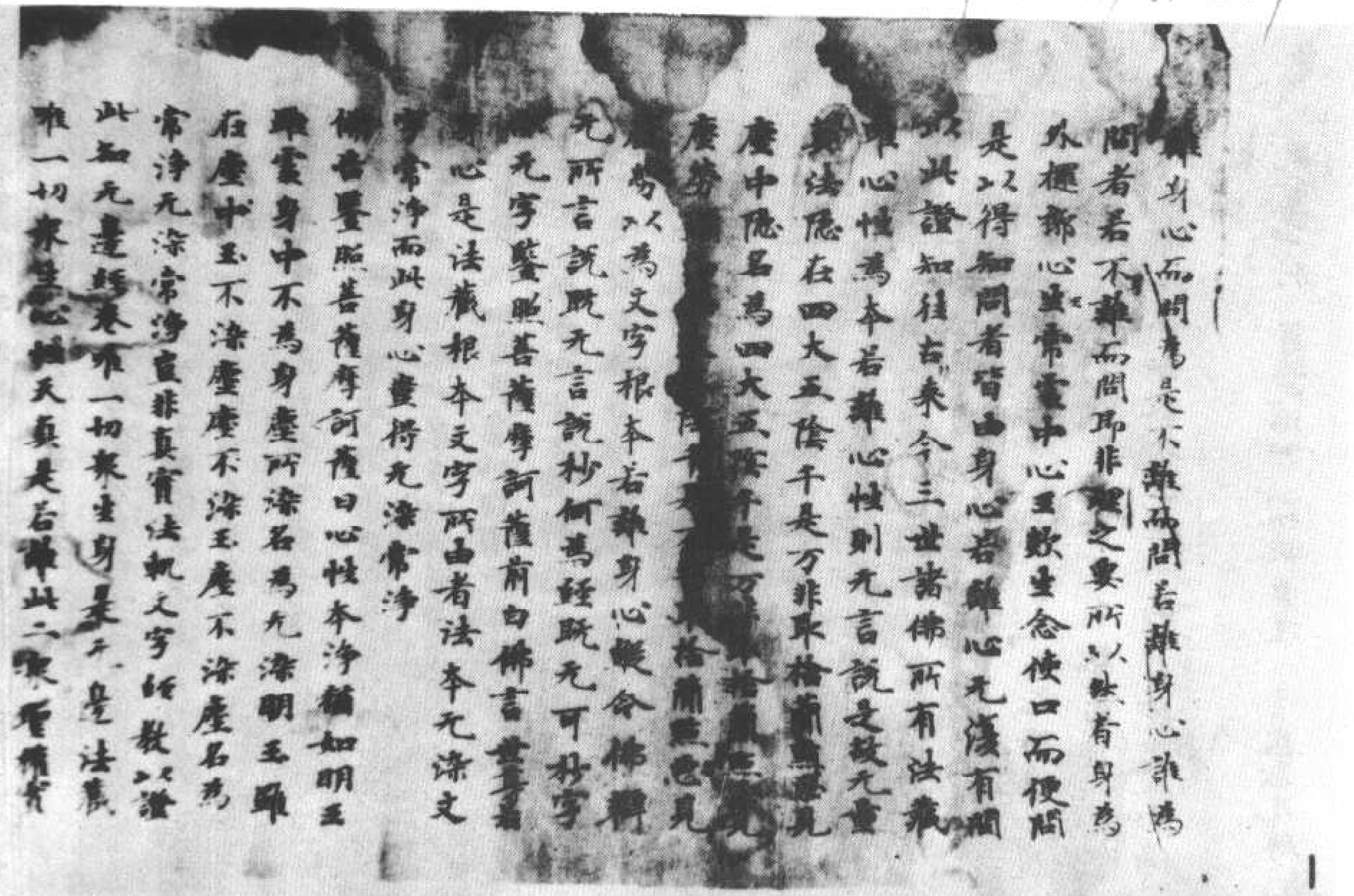
[illegible]由達教根本

佛告[illegible]天子樹音[illegible]

本一切文字[illegible]

者當[illegible]

S→T2880·85/1374c27



離身心而問爲是不離而問若離身心誰爲

問者若不離而問即非理之要所以然者身爲

外櫃鄉心爲帝靈中心王數生念使口而便問

是以得知問者皆由身心若離心无復有問

以此證知往古來今三世諸佛所有法藏

唯心性爲本若離心性則无言說之故无量

異法隱在四大五陰于是万非取捨前[illegible]見

塵中隱名爲四大五陰于是万[illegible]捨前[illegible]見

塵勞[illegible]陰[illegible]捨前[illegible]見

塵勞以爲文字根本若離身心[illegible]命佛[illegible]

无所言說既无言說妙何爲經既无可妙字

无字鑒照菩薩摩訶薩前白佛言世尊[illegible]

[illegible]心是法藏根本文字所由者法本无染文

字常淨而此身心豈得无染常淨

佛告鑒照菩薩摩訶薩曰心性本淨猶如明玉

雖處身中不爲身塵所染名爲无染明玉雖

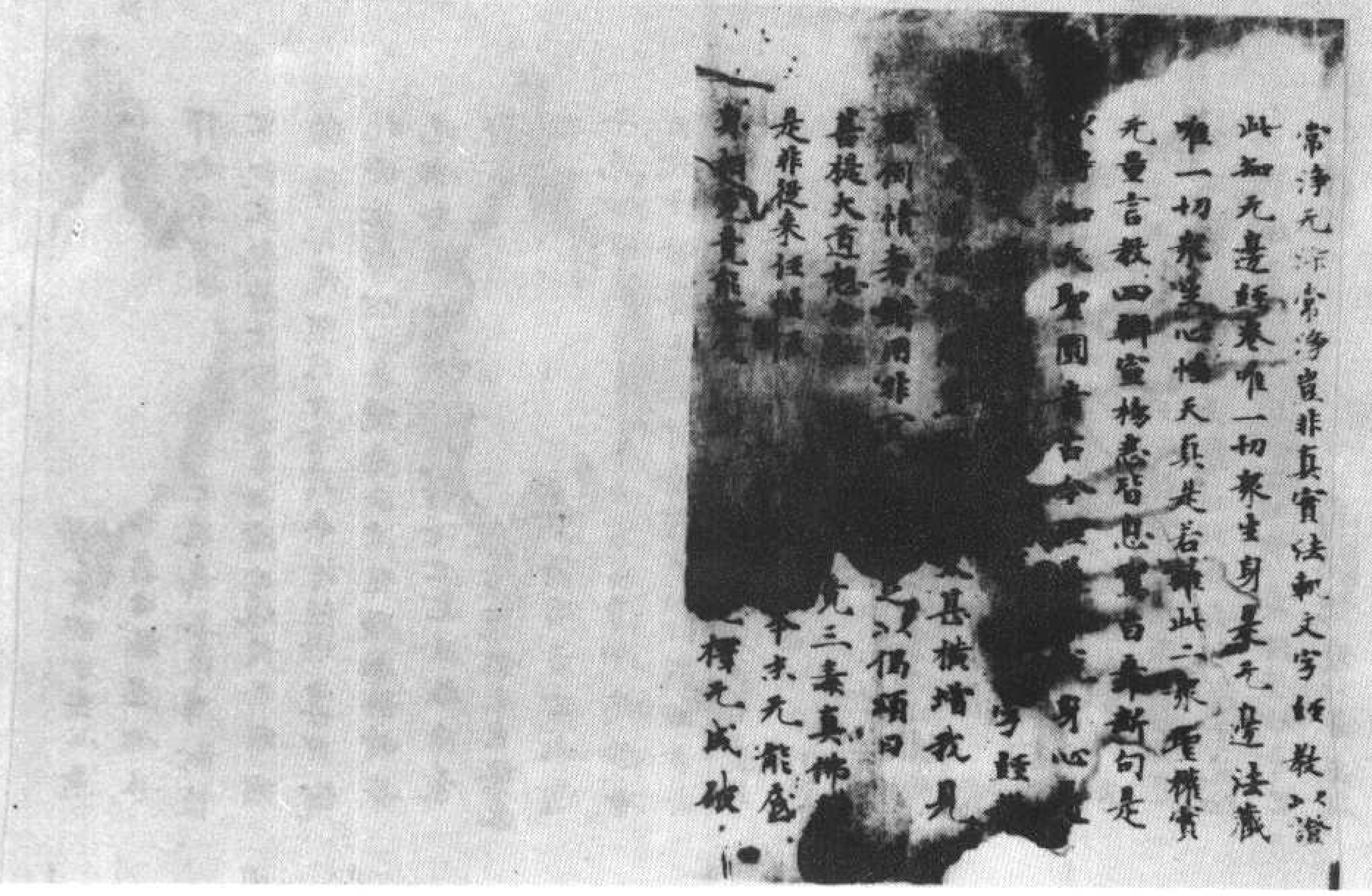
在塵中玉不染塵塵不染玉塵不染塵名爲

常淨无染常淨豈非真實法執文字紛數以證

此知无盡經卷亦一切衆生身是乎是法真

非一切衆生心性天真是名離此二衆聖所貴

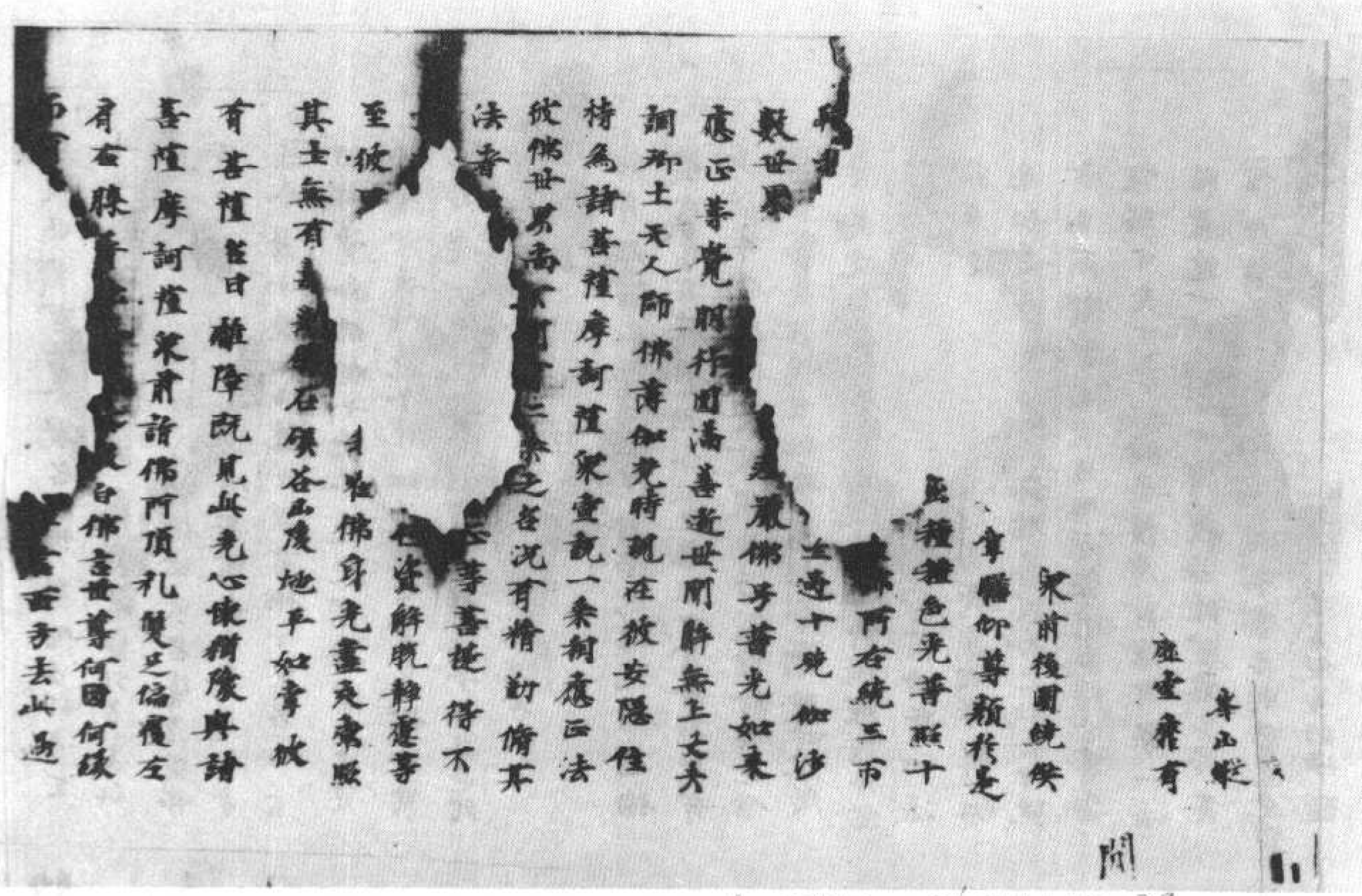
W→85/1375A27



常淨无涂常淨豈非真實法印文字經教以證
此知无邊[illegible]卷唯一切衆生身量无邊法藏
唯一切衆生心[illegible]天真是若離此二衆生[illegible]實
无量言教四禪定[illegible]慈悲智[illegible]言[illegible]斷句是
以[illegible]知无聖圓[illegible]吉今[illegible]身心[illegible]
[illegible]字[illegible]
[illegible]甚横增我見
顛倒情者[illegible]用非[illegible]之以偈頌曰
菩提大道[illegible]无三毒真佛
是非從來[illegible]本來无罪[illegible]
真[illegible]覺[illegible]標无成破

般若566

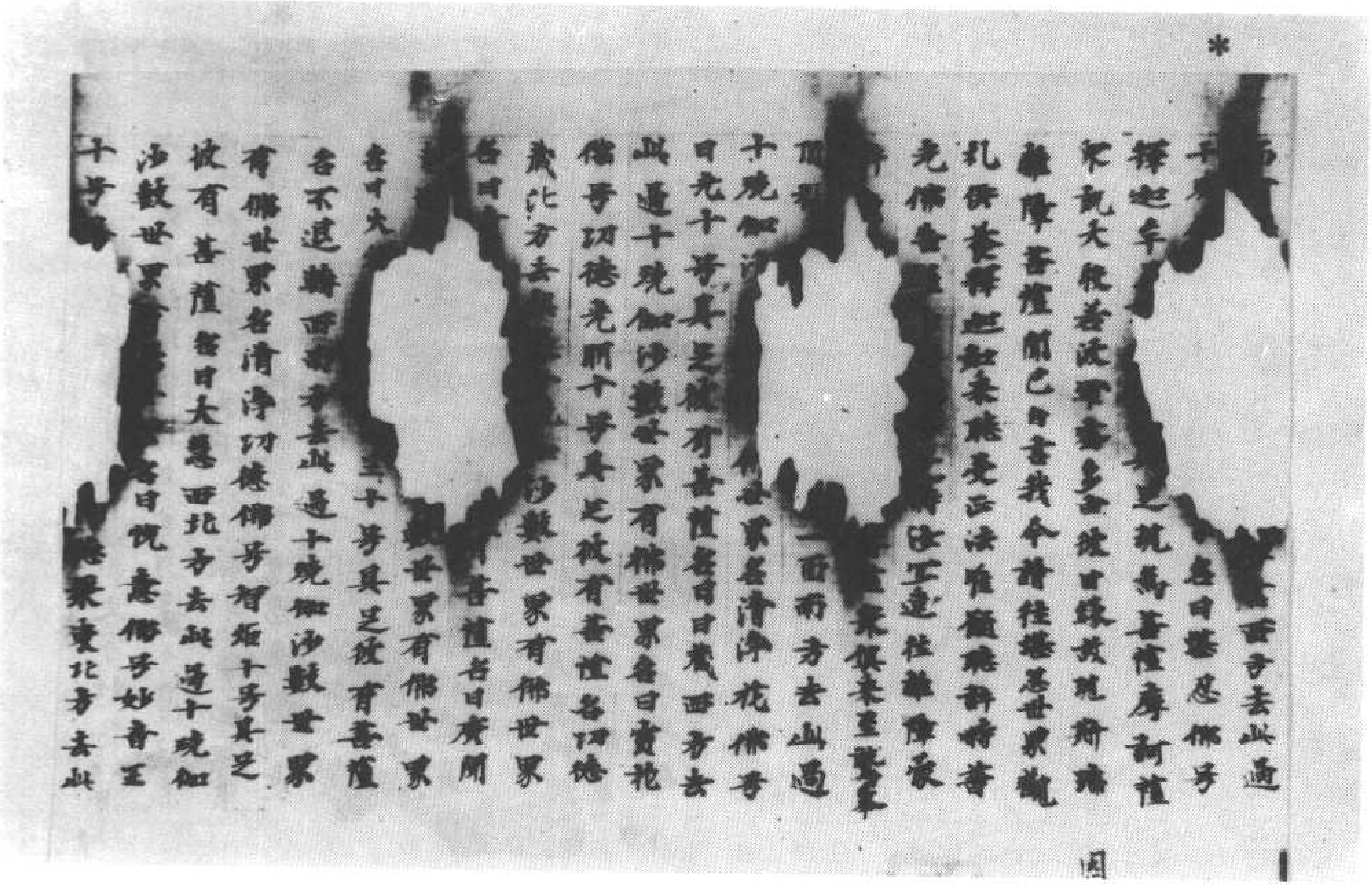
▼斯一二六四號　勝天王般若波羅蜜經卷第一



身正坐
座寶座有
衆前後圍繞供
尊瞻仰尊顏於是
五種雜色光普照十
[illegible]佛所右繞三帀
[illegible]上遍十號伽沙
數世界[illegible]莊嚴佛号普光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵現在彼安隱住
持為諸菩薩摩訶薩衆宣說一乘甚深正法
彼佛世界尚不[illegible]二乘之名況有[illegible]脩其
法者[illegible]等菩提得不
至彼[illegible]資解脫靜慮等
[illegible]彼佛身光[illegible]衆[illegible]
其土無有[illegible]石礫谷丘陵地平如掌彼
有菩薩皆曰離障既見此光心懷猶豫與諸
菩薩摩訶薩衆前詣佛所頂礼雙足偏覆左
肩右膝著[illegible]白佛言世尊何因何緣
而[illegible]西方去此過

閒

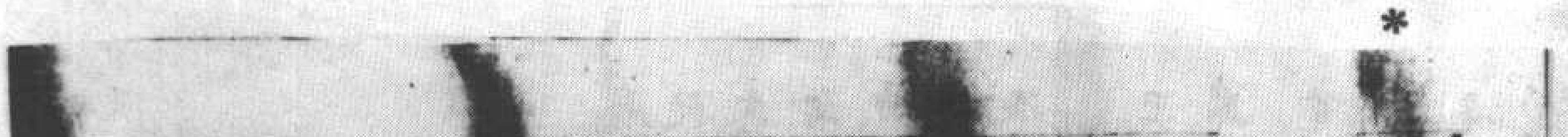
S→T220　7/921C15~22
W→　7/925A19



*

[illegible]西方去此過
千[illegible]名曰樂想佛号
釋迦牟[illegible]足現為菩薩摩訶薩
尔說大般若波羅蜜多由彼因緣故現斯瑞
[illegible]摩菩薩聞已白言我今請往堪忍世界觀
礼供養釋迦如來聽受正法唯願聽許時普
光佛告[illegible]汝宜知時往雜隊家
[illegible]眾俱來至堪忍界
頂禮[illegible]一面西方去此過
十殑伽沙[illegible]佛世界名清淨花佛号
日光十号具足彼有菩薩名曰日藏西方去
此過十殑伽沙數世界有佛世界名曰寶花
佛号功德光明十号具足彼有菩薩名功德
藏北方去[illegible]沙數世界有佛世界
名曰[illegible]菩薩名曰廣聞
[illegible]數世界有佛世界
名曰大[illegible]王十号具足彼有菩薩
名不退轉西[illegible]方去此過十殑伽沙數世界
有佛世界名清淨功德佛号智炬十号具足
彼有菩薩名曰大慧西北方去此過十殑伽
沙數世界[illegible]名曰悅意佛号妙音王
十号[illegible]悅眾東北方去此

囙

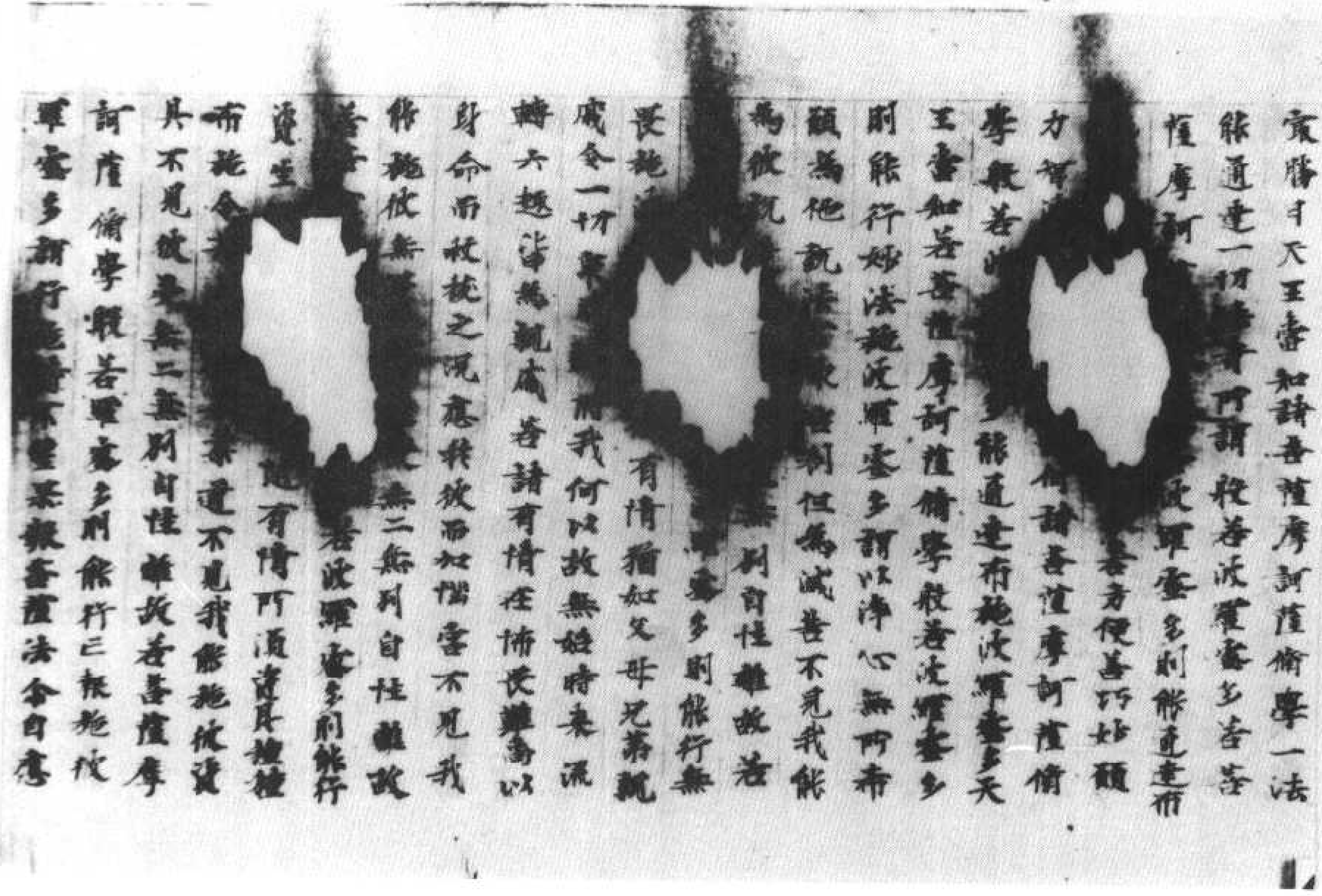


*

沙數世界有[illegible]名曰悅意佛号妙音王
十号具[illegible]悅眾東北方去此
過十[illegible]佛世界名集莊嚴佛
号智[illegible]有菩薩名曰常喜上方
去此過十殑伽沙數世界有佛世界名曰下
細佛号金剛相十号具足彼有菩薩名曰寶
德下方去此過十殑伽沙數世界有佛世界
名月光[illegible]寶莊嚴王十号具足彼
[illegible]眾方
時有[illegible]虔而起頂礼佛足偏
覆左肩右膝著地合掌恭敬白言世尊我有
少疑今欲問佛若蒙聞許乃敢陳請於是佛
告寶勝天言天王如來應正等覺隨所疑問
當為決[illegible]承佛許踊躍歡喜便
[illegible]訶薩脩學一法
能[illegible]善哉善哉能問如
來如是[illegible]諦聽善思念之如法所疑
當為開[illegible]天曰唯然願聞尒時世尊告
寶勝曰天王當[illegible]知諸菩薩摩訶薩脩學一法
能通達一[illegible]所謂般若波羅蜜多菩善
薩摩[illegible]蜜多何能速達前
[illegible]善方便善巧妙[illegible]

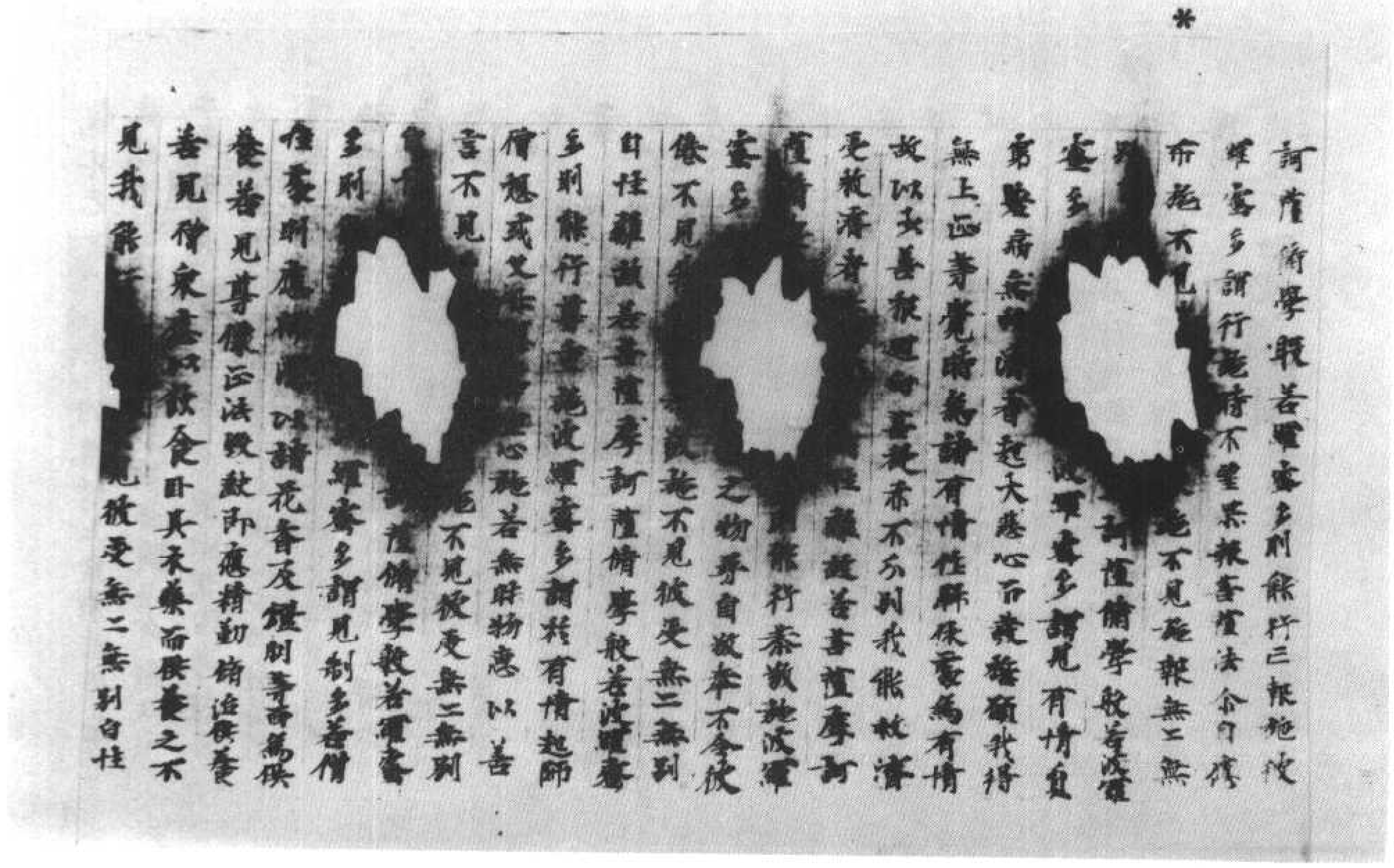
1つ

*



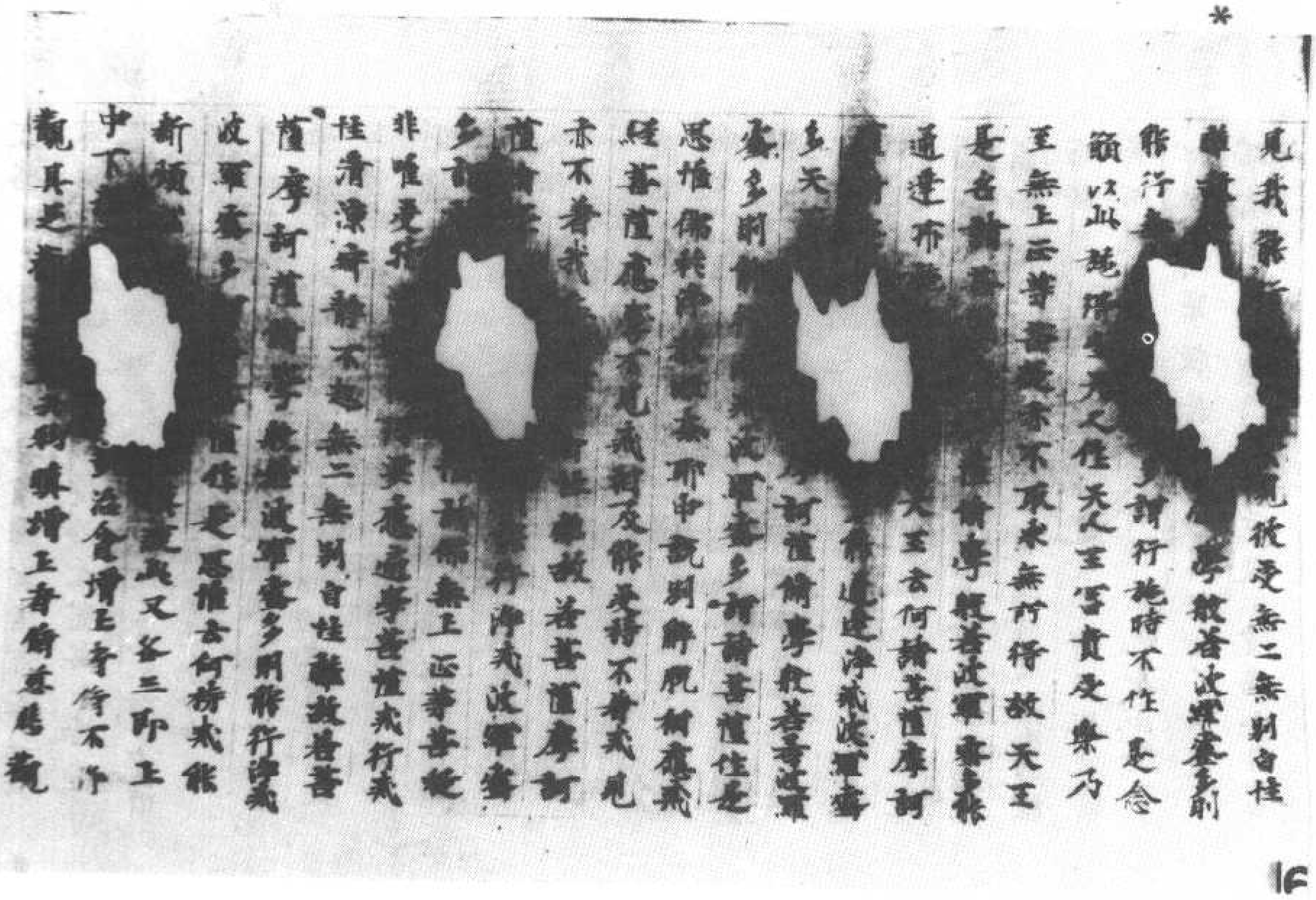
最勝才天王當知諸菩薩摩訶薩修學一法
能通達一切[illegible]所謂般若波羅蜜多菩薩
薩摩訶[illegible]波羅蜜多則能通達布
[illegible]善方便善巧妙願
力智[illegible]修諸菩薩摩訶薩修
學般若[illegible]多能通達布施波羅蜜多天
王當知若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多
則能行妙法施波羅蜜多謂以淨心無所希
願為他說法[illegible]但為滅苦不見我能
為彼說[illegible]則自性離故若
[illegible]蜜多則能行無
受施[illegible]有情猶如父母兄弟親
咸令一切[illegible]我何以故無始時來流
轉六趣必為親戚若諸有情在佛長夜以
身命而救護之況應於彼而加惱害不見我
能施彼無[illegible]無二無別自性離故
菩[illegible]若波羅蜜多則能行
資生[illegible]隨有情所須資具種種
而施令[illegible]求遂不見我能施彼資
具不見彼受無二無別自性離故菩薩摩
訶薩修學般若波羅蜜多則能行三報施彼
羅蜜多謂行施時不望果報普覆法令自處

*



訶薩修學般若波羅蜜多則能行三報施彼
羅蜜多謂行施時不望果報普覆法令自處
而施不見[illegible]施不見施報無二無
別[illegible]訶薩修學般若波羅
蜜多[illegible]波羅蜜多謂見有情貧
窮鰥病[illegible]者起大慈心而發誓願我得
無上正等覺時為諸有情性解係蓋為有情
故以善根迴向菩提亦不分別我能救濟
受救濟者[illegible]性離故菩薩摩訶
薩[illegible]則能行恭敬施波羅
蜜多[illegible]之物躬自敬奉不令使
僕不見我[illegible]故施不見彼受無二無別
自性離故若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜
多則能行尊重施波羅蜜多謂於有情起師
僧想或父[illegible]心施若無財物應以善
言不見[illegible]施不見彼受無二無別
[illegible]薩修學般若羅蜜
多則[illegible]羅蜜多謂見制多善僧
住處則應[illegible]以諸花香及燈燭等而為供
養若見尊像正法毀缺即應精勤修治供養
若見僧眾應以飲食臥具衣藥而供養之不
見我能[illegible]見彼受無二無別自性

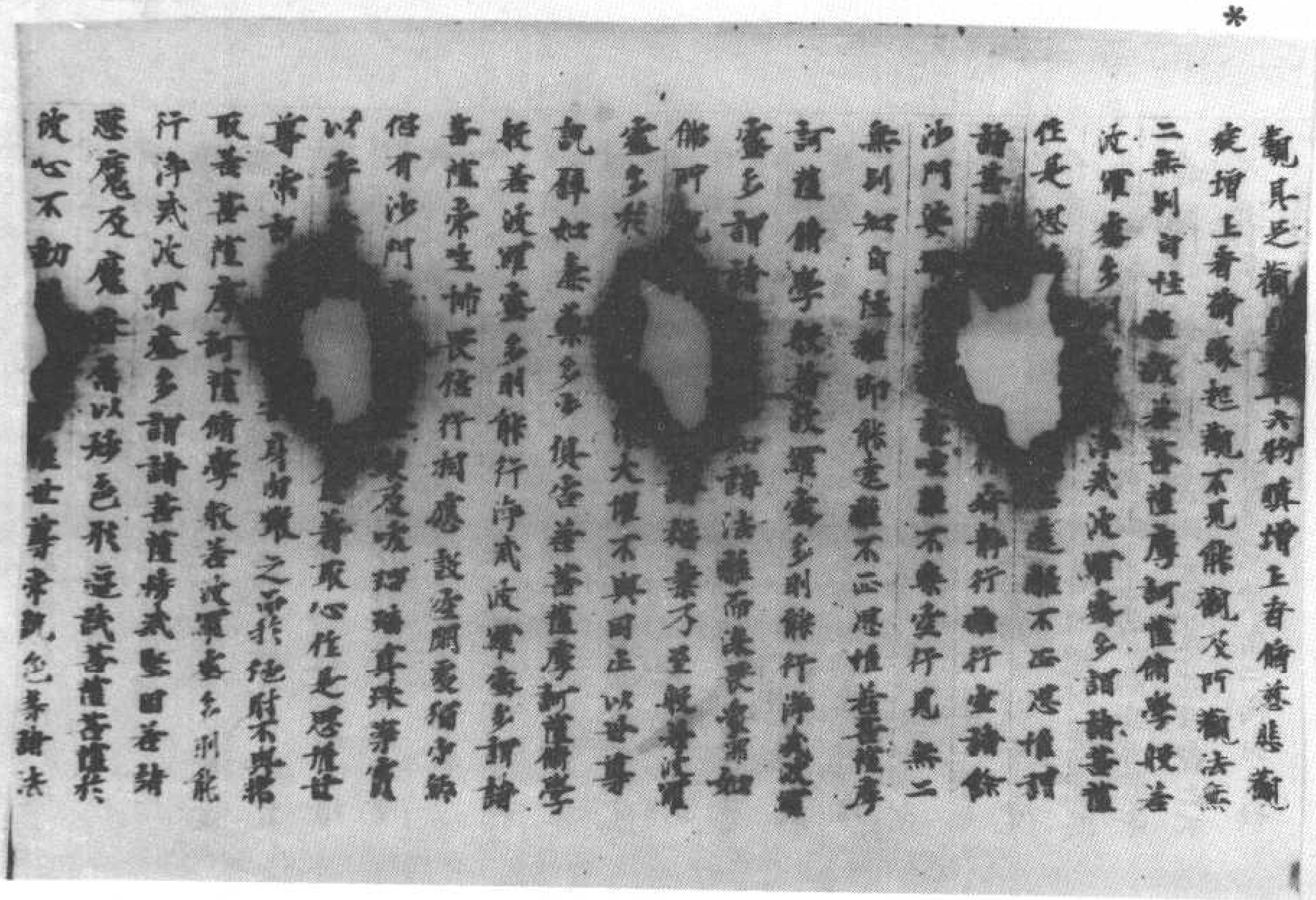
*



見我衆[illegible]見彼受無二無別自性
[illegible]學般若波羅蜜多則
能行[illegible]多謂行施時不住是念
願以此施[illegible]天人之住天人王富貴受樂乃
至無上正等菩提亦不原求無所得故天王
是名諸菩[illegible]修學般若波羅蜜多時能
通達布施[illegible]天王云何諸菩薩摩訶
[illegible]能通達淨戒波羅蜜
多天[illegible]訶薩修學般若波羅
蜜多明[illegible]波羅蜜多諸菩薩住是
思惟佛共[illegible]無所中說別解脫相應戒
經菩薩應學不見戒相及能受持不著戒見
亦不著戒[illegible]故若菩薩摩訶
薩修[illegible]行淨戒波羅蜜
多謂[illegible]諸佛無上正等菩提
非唯受[illegible]要應遵學菩薩戒行戒
性清淨寂靜不趣無二無別自性離故若菩
薩摩訶薩修學般若波羅蜜多明能行淨戒
波羅蜜多[illegible]住是思惟云何持戒能
斷預[illegible]戒又各三即上
中下[illegible]治貪增上者修不淨
觀真是[illegible]對瞋增上者修慈悲觀

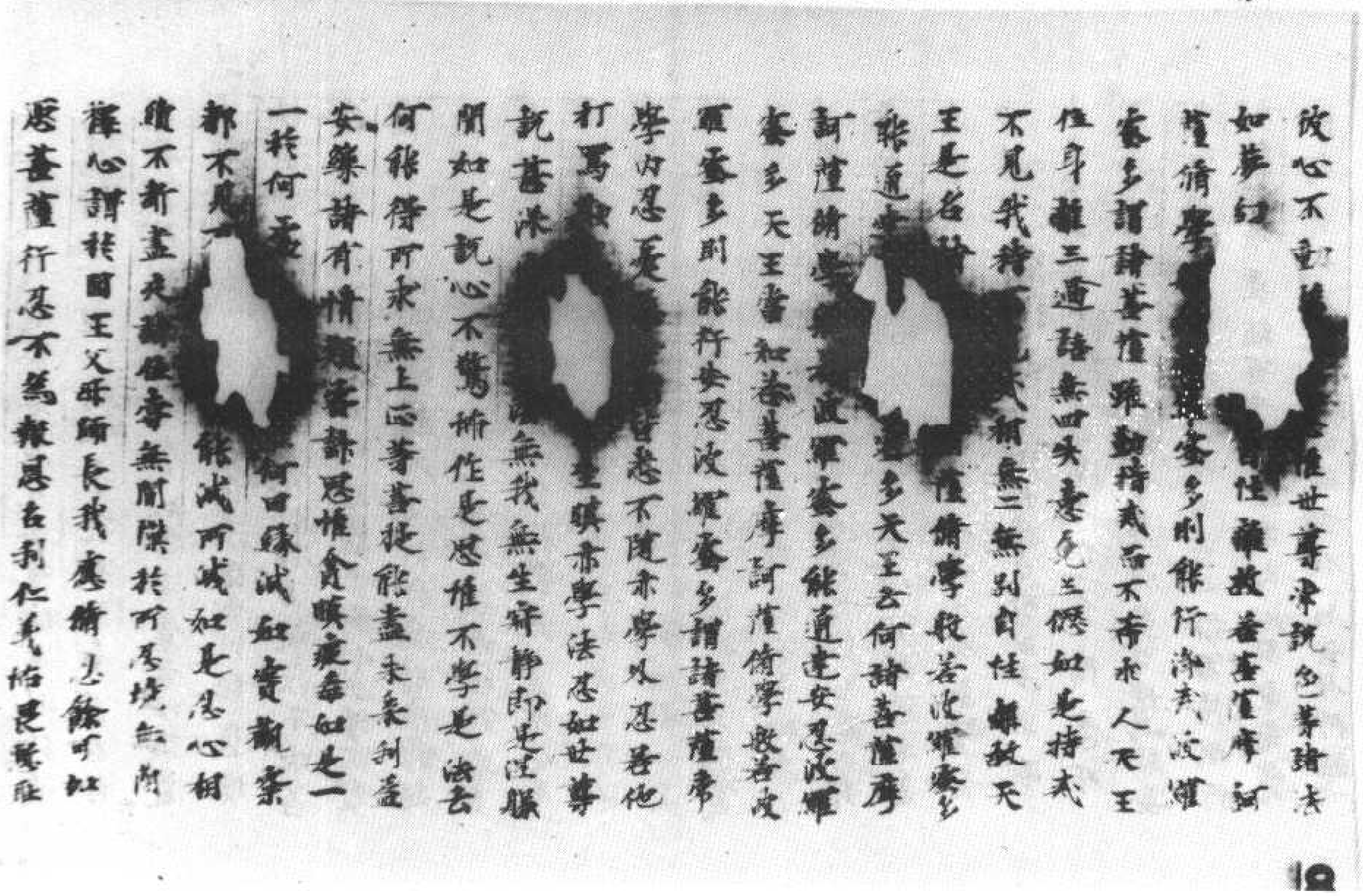
16

*



觀真是癡[illegible]瞋增上者修慈悲觀
癡增上者修緣起觀不見能觀及所觀法無
二無別自性離故若菩薩摩訶薩修學般若
波羅蜜多[illegible]淨戒波羅蜜多謂諸菩薩
住是思[illegible]遠離不正思惟謂
諸菩薩[illegible]寂靜行[illegible]行空諸餘
沙門婆羅[illegible]空中雖不樂空所見無二
無別如自性離即能遠離不正思惟若菩薩摩
訶薩修學般若波羅蜜多則能行淨戒波羅
蜜多謂諸[illegible]如諸法離而法界實際如
佛所說[illegible]盡不至般若波羅
蜜多於[illegible]大[illegible]不與同止以世尊
說譬如秦桑多子俱害若菩薩摩訶薩修學
般若波羅蜜多則能行淨戒波羅蜜多謂諸
菩薩常生怖畏從所相應設在閑處猶如蛇
侶有沙門[illegible]及吹瑠璃真珠等寶
以香[illegible]善取心住是思惟世
尊常說[illegible]身如聚沫之所依財不與非
取若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多則能
行淨戒波羅蜜多謂諸菩薩持戒堅固若諸
惡魔及魔[illegible]以殊色形逆試菩薩菩薩於
彼心不動[illegible]惟世尊常說色等諸法

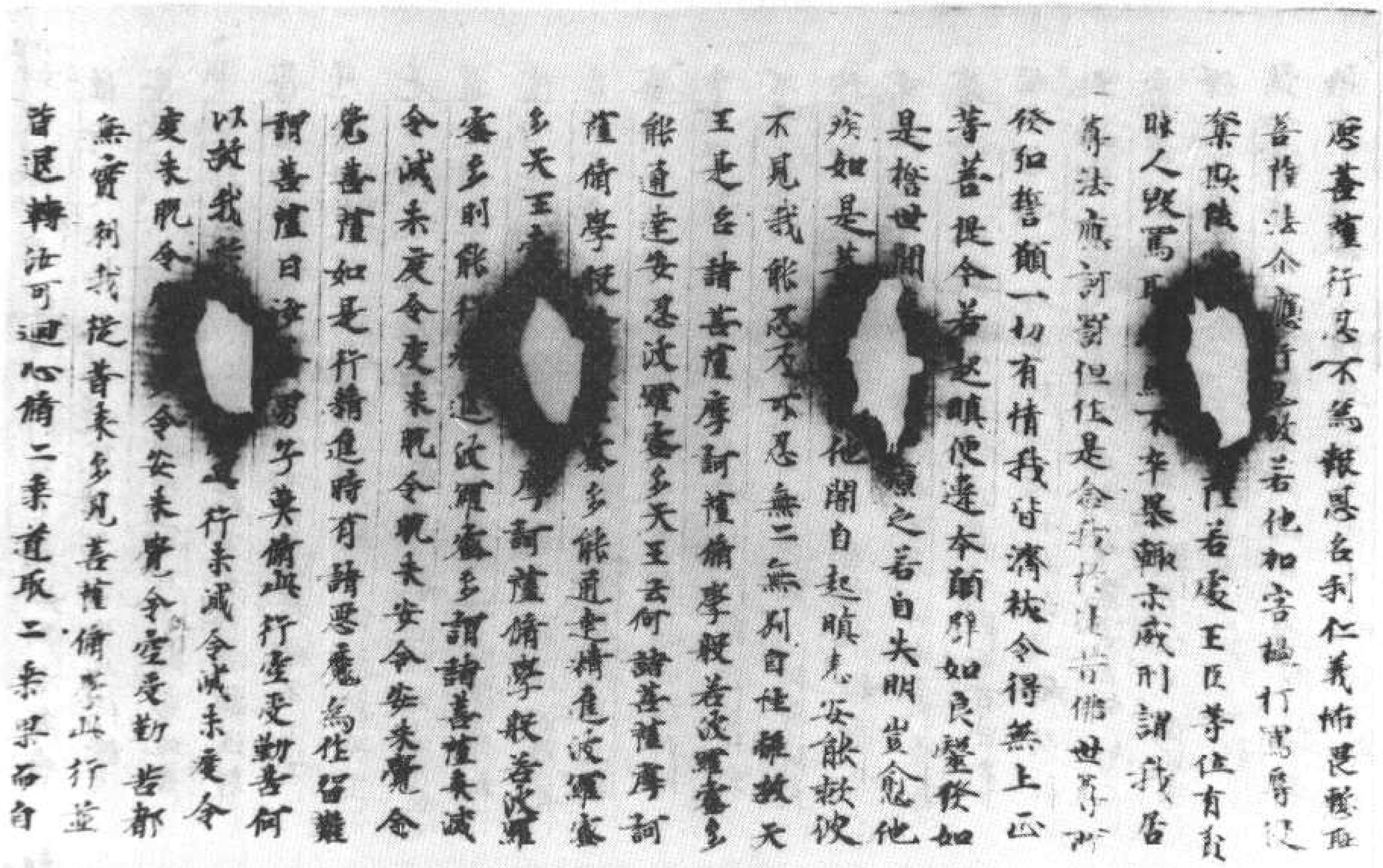
*



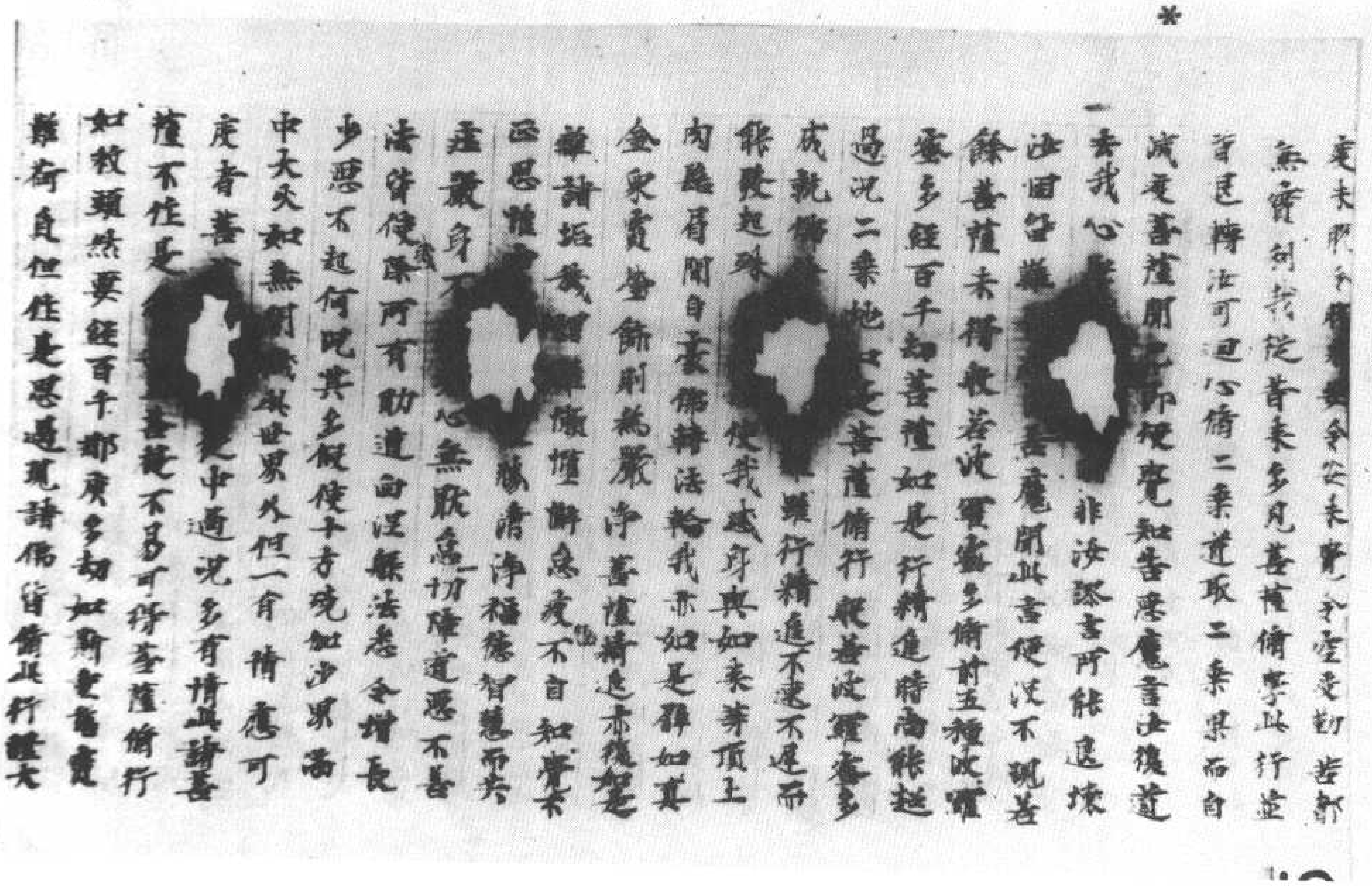
彼心不動[illegible]唯世尊常說色一等諸法
如夢幻[illegible]自性離故菩薩摩訶
薩修學[illegible]蜜多則能行淨戒波羅
蜜多謂諸菩薩雖勤持戒而不希求人天王
位身離三過語無四失意免三愆如是持戒
不見我持[illegible]戒相無二無別自性離故天
王是名菩[illegible]薩修學般若波羅蜜多
能通達[illegible]多天王云何諸菩薩摩
訶薩修學[illegible]波羅蜜多能通達安忍波羅
蜜多天王當知若菩薩摩訶薩修學般若波
羅蜜多則能行安忍波羅蜜多謂諸菩薩常
學內忍及[illegible]皆悉不隨亦學外忍若他
打罵[illegible]生瞋亦學法忍如世尊
說諸法[illegible]無我無生寂靜即是涅槃
聞如是說心不驚怖作是思惟不學是法云
何能得所求無上正等菩提能盡未來利益
安樂諸有情類審諦思惟貪瞋癡毒如是一
一推何[illegible]何因緣滅如實觀察
都不見[illegible]能滅所滅如是忍心相
續不斷盡未來際修學無間隙於所忍境無有
擇心謂於國王父母師長我應修忍餘可不然
忍菩薩行忍不為報恩名利仁義怙恃賢聖

18

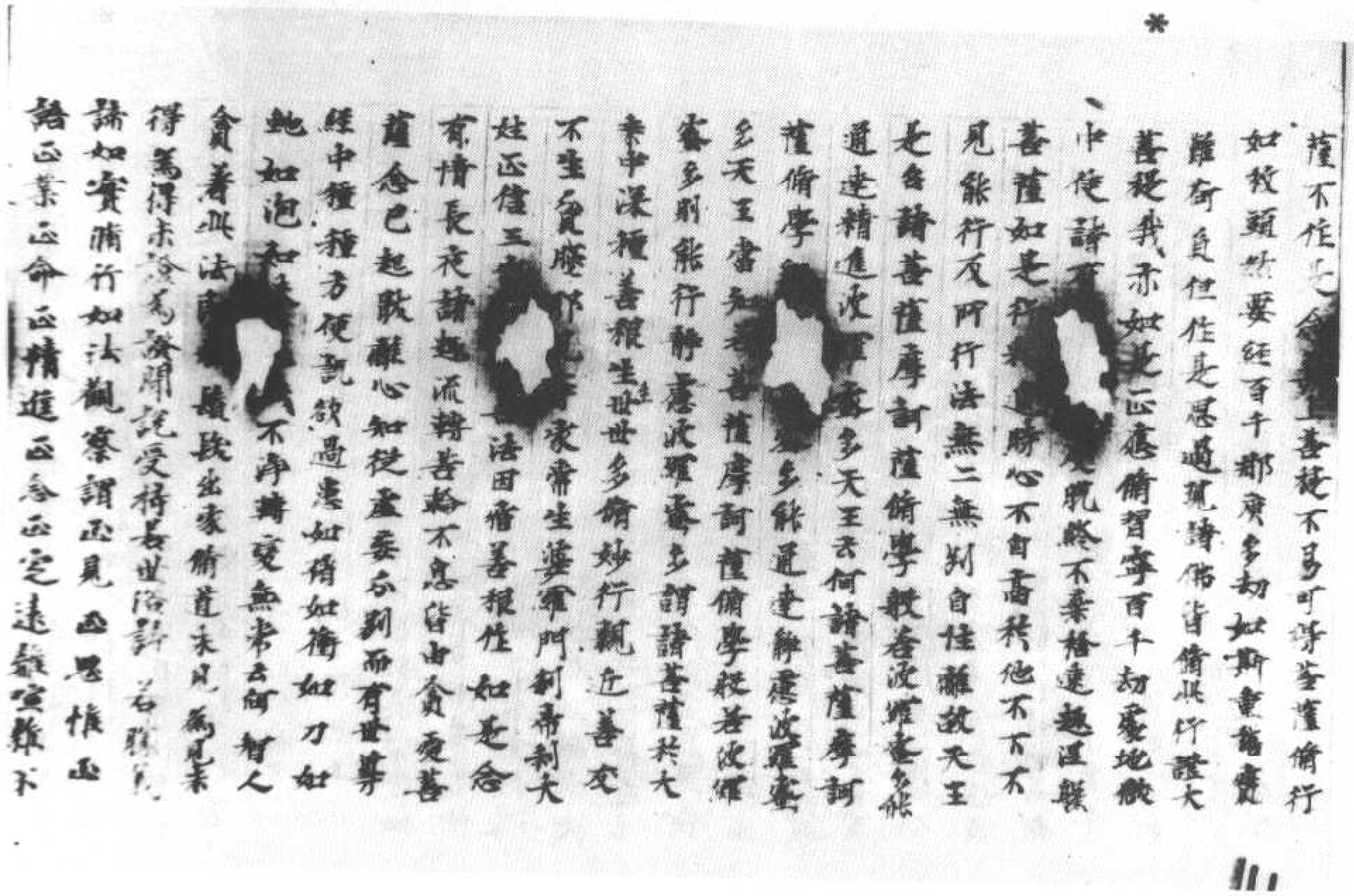
*



忍菩薩行忍不為報恩名利仁義怙恃賢聖
若修法忍應[illegible]故若他加害捶打罵辱使
棄捐陵[illegible]復若處王臣等位有貧
賤人毀罵[illegible]不卒暴鄙亦威刑謂我昔
尊法應訶罰但住是念救於往昔佛世尊所
發弘誓願一切有情我皆濟拔令得無上正
等菩提今若起瞋便違本願譬如良醫欲如
是療世間[illegible]療之若自失明豈能他
疾如是菩[illegible]他閑自起瞋恚安能救彼
不見我能忍不忍無二無別自性離故天
王是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多
能通達安忍波羅蜜多天王云何諸菩薩摩訶
薩修學般[illegible]蜜多能通達精進波羅蜜
多天王[illegible]摩訶薩修學般若波羅
蜜多則能[illegible]進波羅蜜多謂諸菩薩未滅
令滅未度令度未脫令脫未安令安未覺令
覺菩薩如是行精進時有諸惡魔為作留難
謂菩薩曰汝[illegible]勞苦莫修此行虛受勤苦何
以故我[illegible]行未滅令滅未度令
度未脫令[illegible]令安未覺令虛受勤苦都
無實利我從昔來多見菩薩修學此行並
皆退轉汝可迴心修二乘道取二乘果而自

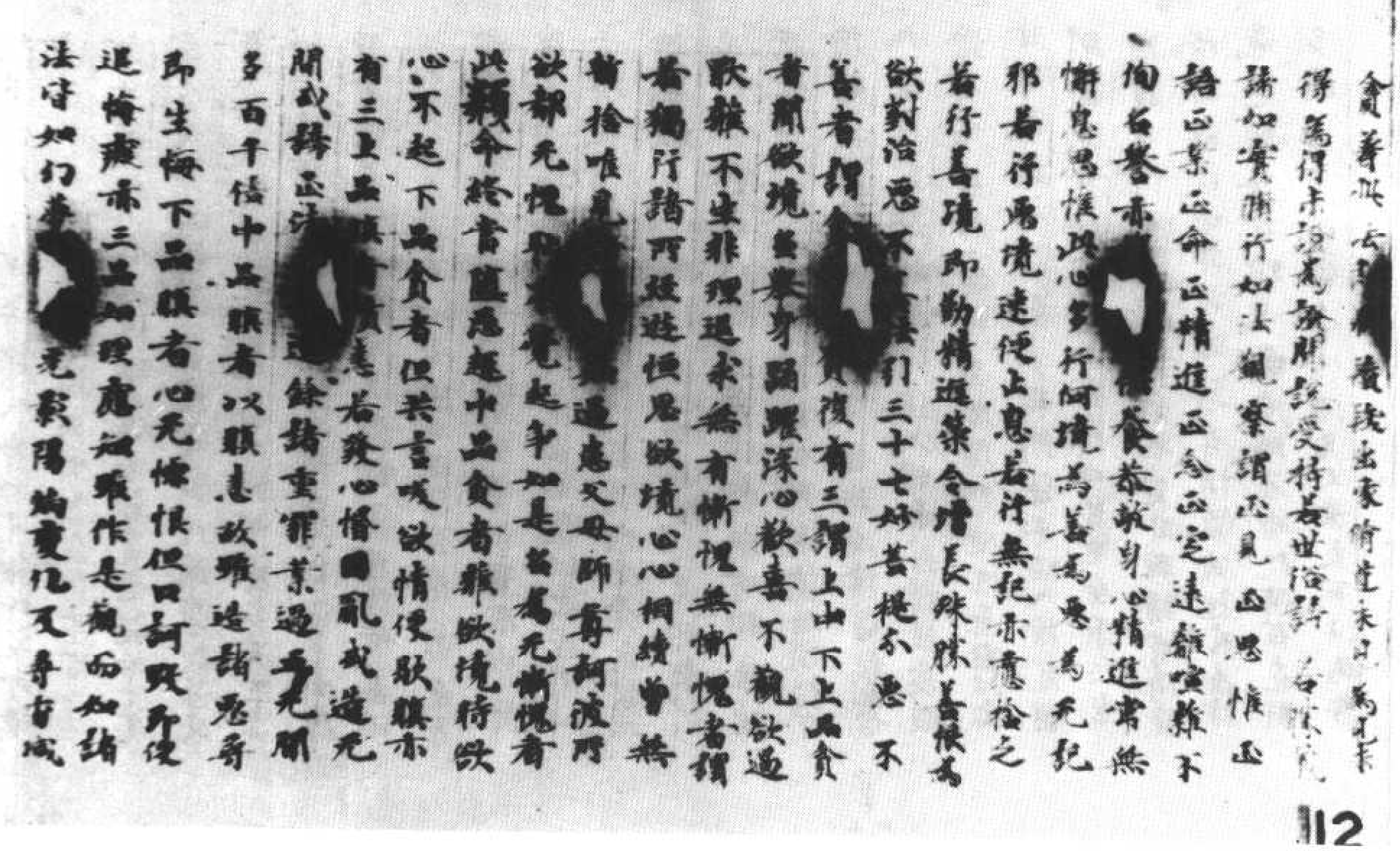


是夫衆[illegible]安未實令空受勸菩薩
無實劍戟從昔來多見菩薩修學此行並
皆退轉汝可迴心修二乘道取二乘果而自
滅是菩薩聞[illegible]即便覺知告惡魔言汝復道
一毒我心[illegible]非汝惡害所能退壞
汝因留難[illegible]惡魔聞此言便沒不現菩
餘菩薩未得般若波羅蜜多修前五種波羅
蜜多經百千劫菩薩如是行精進時尚能越
過況二乘地[illegible]是菩薩修行般若波羅蜜多
成就[illegible]雖行精進不速不遲而
能發起殊[illegible]使我威身與如來等頂上
肉髻眉閒白毫佛轉法輪我亦如是譬如真
金聚寶瑩飾剎爲嚴淨菩薩精進亦復如是
華諸垢穢[illegible]懺悔斷惡疾不自知覺本
正思惟[illegible]藏清淨福德智慧而共
莊嚴身[illegible]心無厭爲一切障道惡不善
法皆使除所有助道向涅槃法悉令增長
少惡不起何況其多假使十方殑伽沙界滿
中大火如無間[illegible]世界外但一有情應可
度者菩[illegible]中過況多有情與諸善
薩不住是[illegible]菩提不易可得菩薩修行
如救頭然要經百千那庾多劫如斯重擔負
難荷負但住是惡過現諸佛皆修此行證大



薩不住是[illegible]菩提不易可得菩薩修行
如救頭然要經百千那庾多劫如斯重擔負
難荷負但住是惡過現諸佛皆修此行證大
菩提我亦如[illegible]正應修習學百千劫處地獄
中受諸苦[illegible]吼終不棄捨遠趣涅槃
菩薩如是行[illegible]道時心不自高我他不下不
見能行及所行法無二無別自性離故天王
是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多能
通達精進波[illegible]蜜多天王云何諸菩薩摩訶
薩修學[illegible]多能通達靜慮波羅蜜
多天王當知[illegible]菩薩摩訶薩修學般若波羅
蜜多則能行靜慮波羅蜜多謂諸菩薩共大
乘中深種善根生生世世多修妙行親近善友
不生貧賤[illegible]家常生婆羅門剎帝利大
姓正信三[illegible]法因習善根性如是念
有情長夜諸趣流轉若輪不息皆由貪愛善
舊念已起厭離心知從虛妄分別而有世尊
經中種種方便說欲過患如蛇如火如刀如
蛇如泡如[illegible]不淨轉變無常云何智人
貪著此法[illegible]賤致出家修道未見爲是業
得爲得未證爲證開說受持長世活計若耕
諸如實慚行如法觀察謂正見正思惟正
語正業正命正精進正念正定遠離實難下

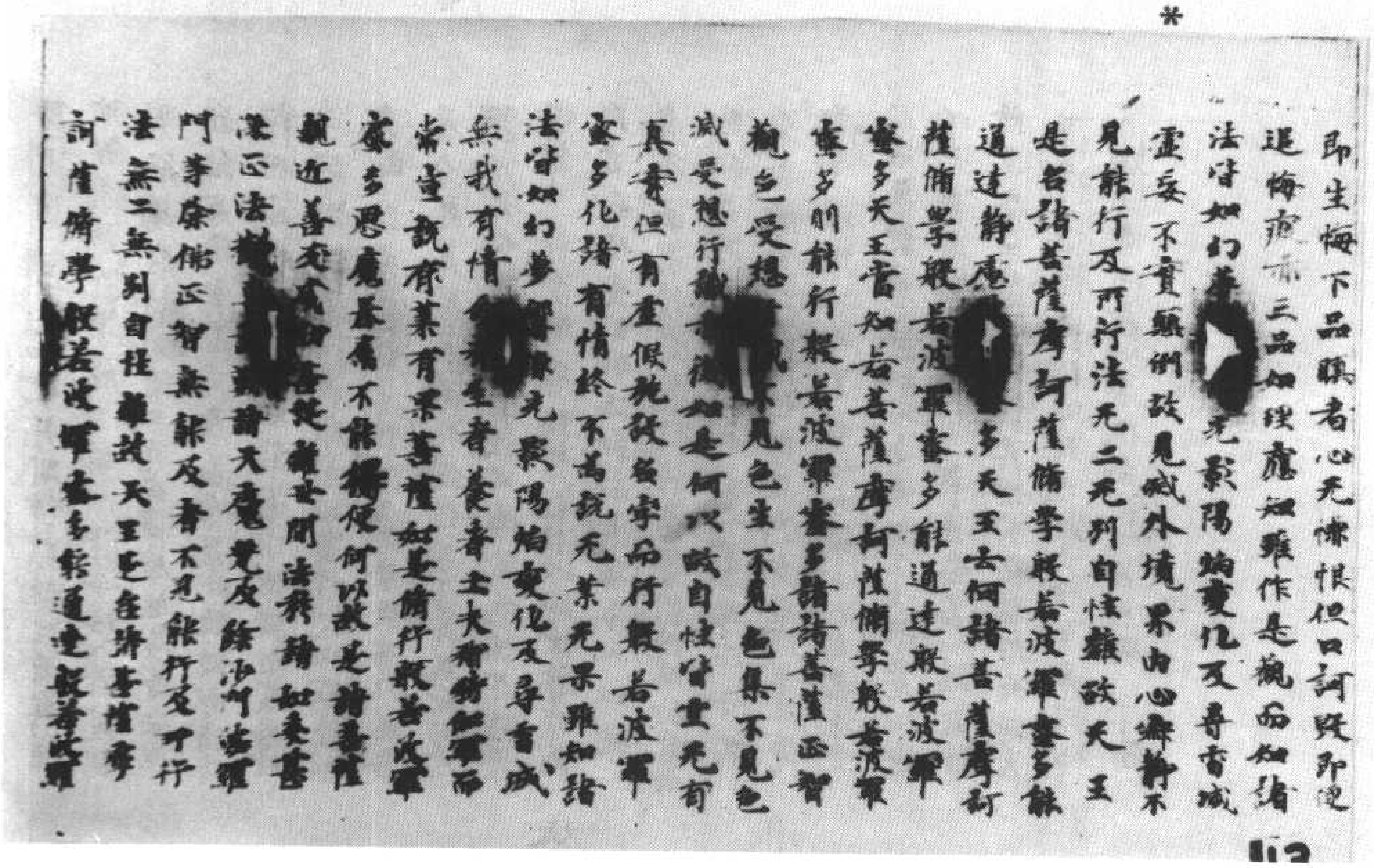
*



貪著供心[illegible]養我出家脩道未來為未
得為得未證為證發願說受持善世俗語若嫉欲
諸如實修行如法觀察謂正見正思惟正
語正業正命正精進正念正定遠離喧雜下
、陶名譽亦[illegible]食恭敬身心精進常無
懈怠慢擾亂心多行何境為善為惡為無記
邪善行惡境速便止息善行無記亦當捨之
善行善境即勤精進策令增長殊勝善根為
欲對治惡不[illegible]法有三十七品善根不思不
善者謂[illegible]貪復有三謂上中下上品貪
者謂欲境界身踊躍深心歡喜不觀欲過
耽雜不生非理退求無有慚愧無慚愧者謂
若獨行諸所經遊恒思欲境心心相續曾無
暫捨唯見[illegible]過患父母師尊訶責所
欲都無慚愧[illegible]起爭如是名為無慚愧者
此類命終當墮惡趣中品貪者雖欲境特深
心不起下品貪者但其言或欲情便歇瞋亦
有三上品瞋[illegible]瞋恚若發心惱亂或造無
間或謗正法[illegible]餘諸重罪業過無間
多百千倍中品瞋者以瞋恚故雖造諸惡尋
即生悔下品瞋者心無慊恨但口訶毀即便
退悔癡亦三品如理應知雖作是觀而如諸
法皆如幻夢[illegible]光影陽焰變化及尋香城

112

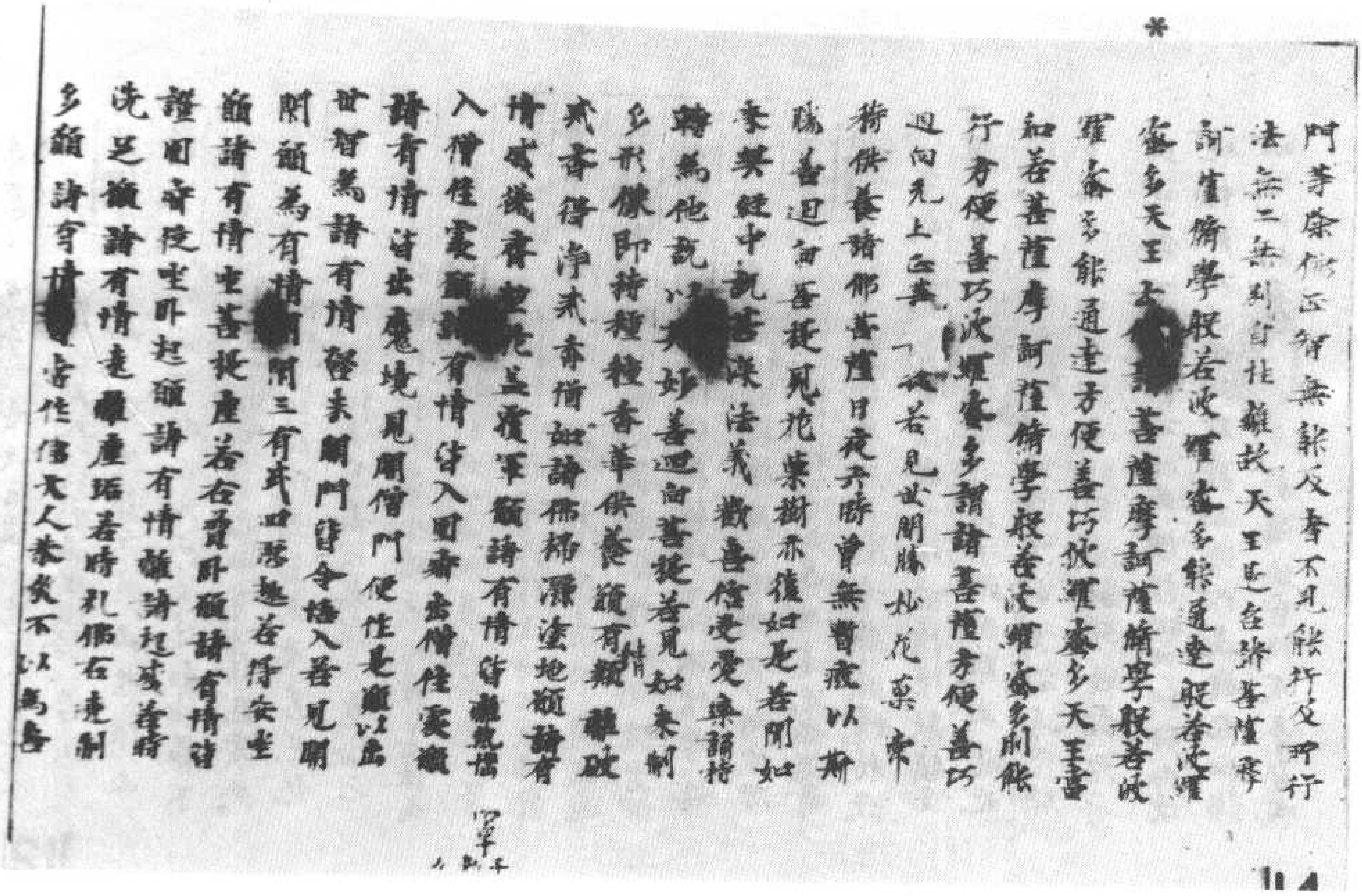
*



即生悔下品瞋者心無慊恨但口訶毀即便
退悔癡亦三品如理應知雖作是觀而如諸
法皆如幻夢[illegible]光影陽焰變化及尋香城
虛妄不實顛倒故見識外境界由心[illegible]靜不
見能行及所行法無二無別自性離故天王
是名諸菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多能
通達靜慮[illegible]多天王云何諸菩薩摩訶
薩脩學般若波羅蜜多能通達般若波羅
蜜多天王當知若菩薩摩訶薩脩學般若波羅
蜜多時能行般若波羅蜜多請諸菩薩正智
觀色受想[illegible]不見色生不見色集不見色
滅受想行識[illegible]如是何以故自性皆空無有
真實但有虛假施設名字而行般若波羅
蜜多化諸有情於不為說無業無果雖知諸
法皆如幻夢[illegible]光影陽焰變化及尋香城
無我有情[illegible]生者養者士夫補特伽羅而
常宣說有業有果菩薩如是脩行般若波羅
蜜多惡魔魔屬不能嬈使何以故是諸菩薩
親近善友[illegible]菩提離世間法親諸如來善
演正法[illegible]諸天魔覺友餘沙門婆羅
門等除佛正智無能及者不見能行及可行
法無二無別自性離故天王是名諸菩薩摩
訶薩脩學般若波羅蜜多能通達般若波羅

113

*



門等除佛正智無能及者不見能行又所行

法無二無別自性離故天王是名諸菩薩摩

訶薩脩學般若波羅蜜多能通達般若波羅

蜜多天王云[illegible]菩薩摩訶薩脩學般若波

羅蜜多能通達方便善巧波羅蜜多天王當

知若菩薩摩訶薩脩學般若波羅蜜多則能

行方便善巧波羅蜜多謂諸菩薩方便善巧

迴向无上正真「以若見世間勝妙花菓常

持供養諸佛菩薩日夜六時曾無暫廢以斯

勝善迴向菩提見花菓樹亦復如是若聞如

來契經中說甚深法義歡喜信受愛樂誦持

轉為他說以[illegible]妙善迴向菩提若見如來制

多形像即持種種香華供養鏡有情穢破

或香得淨或香脩如諸佛梯灑塗地願諸有

情或滅香[illegible]惡盡覆罪願諸有情皆離煩惱

入僧住處[illegible]諸有情皆入圓寂若僧住處藏

諸有情皆出魔境見聞僧門便往是願以出

世智為諸有情發未聞門皆令悟入若見聞

聞願為有情[illegible]聞三有或四惡趣若得安坐

願諸有情坐菩提座若右脅臥願諸有情皆

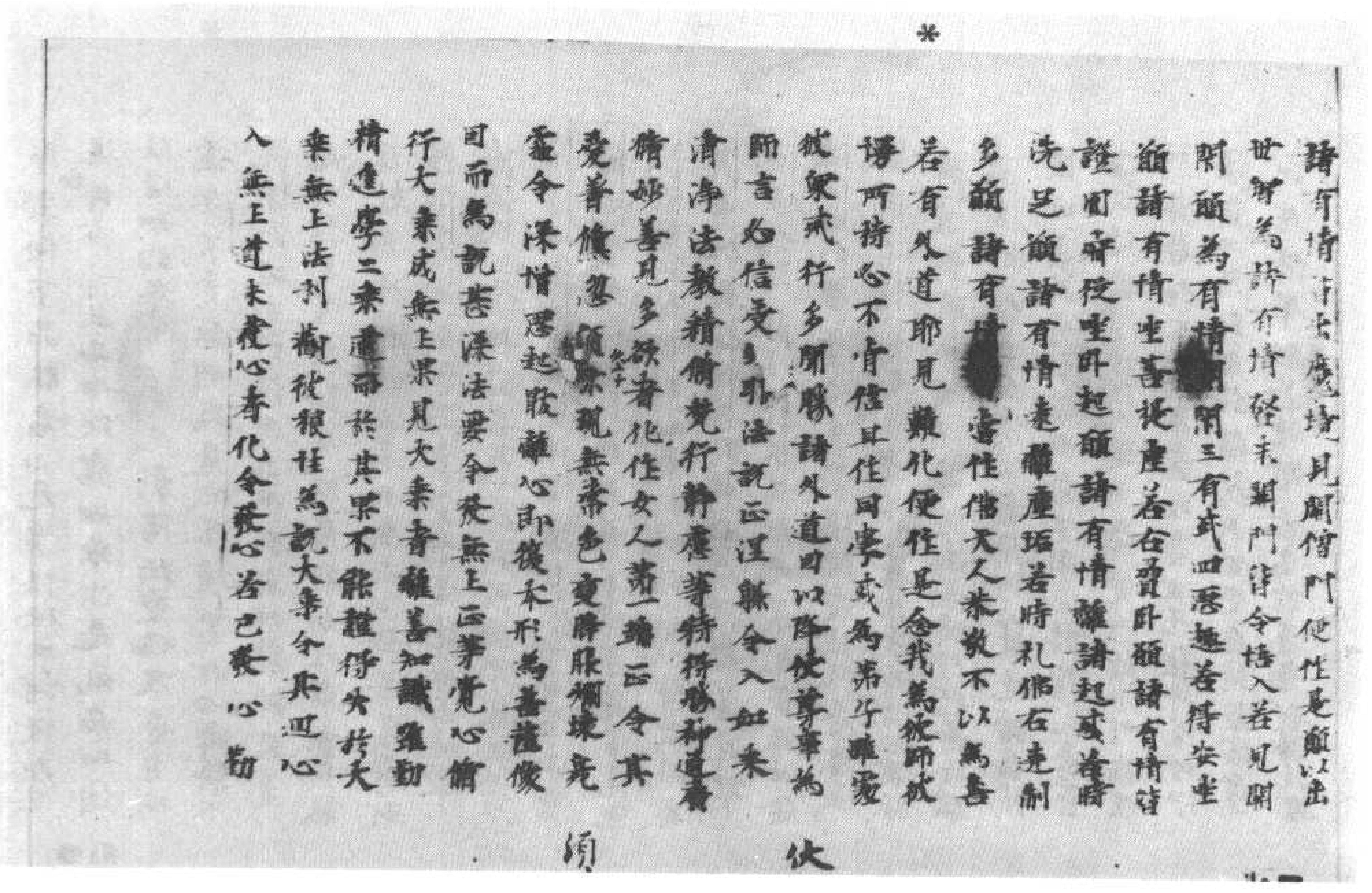
證圓寂從坐臥起願諸有情離諸起惑若時

洗足願諸有情遠離塵垢若時禮佛右遶制

多願諸有[illegible]當作佛天人恭敬不以為喜

114

*



諸有情皆出魔境見聞僧門便往是願以出

世智為諸有情發未聞門皆令悟入若見聞

聞願為有情[illegible]聞三有或四惡趣若得安坐

願諸有情坐菩提座若右脅臥願諸有情皆

證圓寂從坐臥起願諸有情離諸起惑若時

洗足願諸有情遠離塵垢若時禮佛右遶制

多願諸有[illegible]當作佛天人恭敬不以為喜

若有外道耶見難化便往是念我為彼師彼

謗所持心不肯信且住同學或為弟子雖處

彼眾或行多聞勝諸外道因以降伏若菩薩為

師言必信受ミ非法說正理令入如來

清淨法教精脩梵行靜慮等持殊勝神通養

脩嫉善見多欲者化作女人者一端正令其

愛著復憎惡願現無常色變膖脹爛壞見

盡令深憎惡起厭離心即復本形為善護像

因而為說甚深法要令發無上正等覺心脩

行大乘成無上果見大乘者離善知識發勤

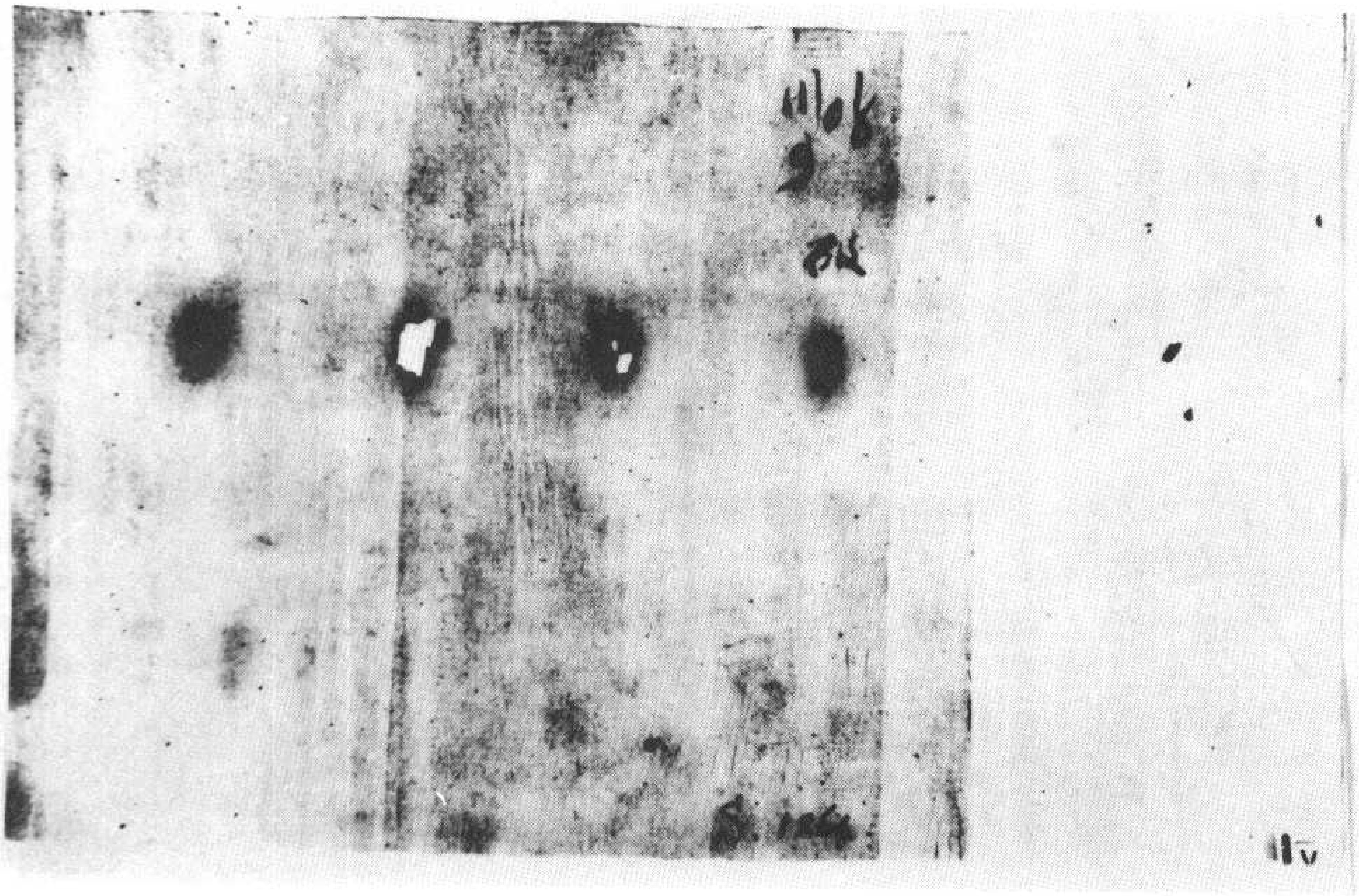
精進學二乘道而證其果不能證得失於大

乘無上法判斷彼根性為說大乘令其迴心

入無上道未發心者化令發心若已發心勸

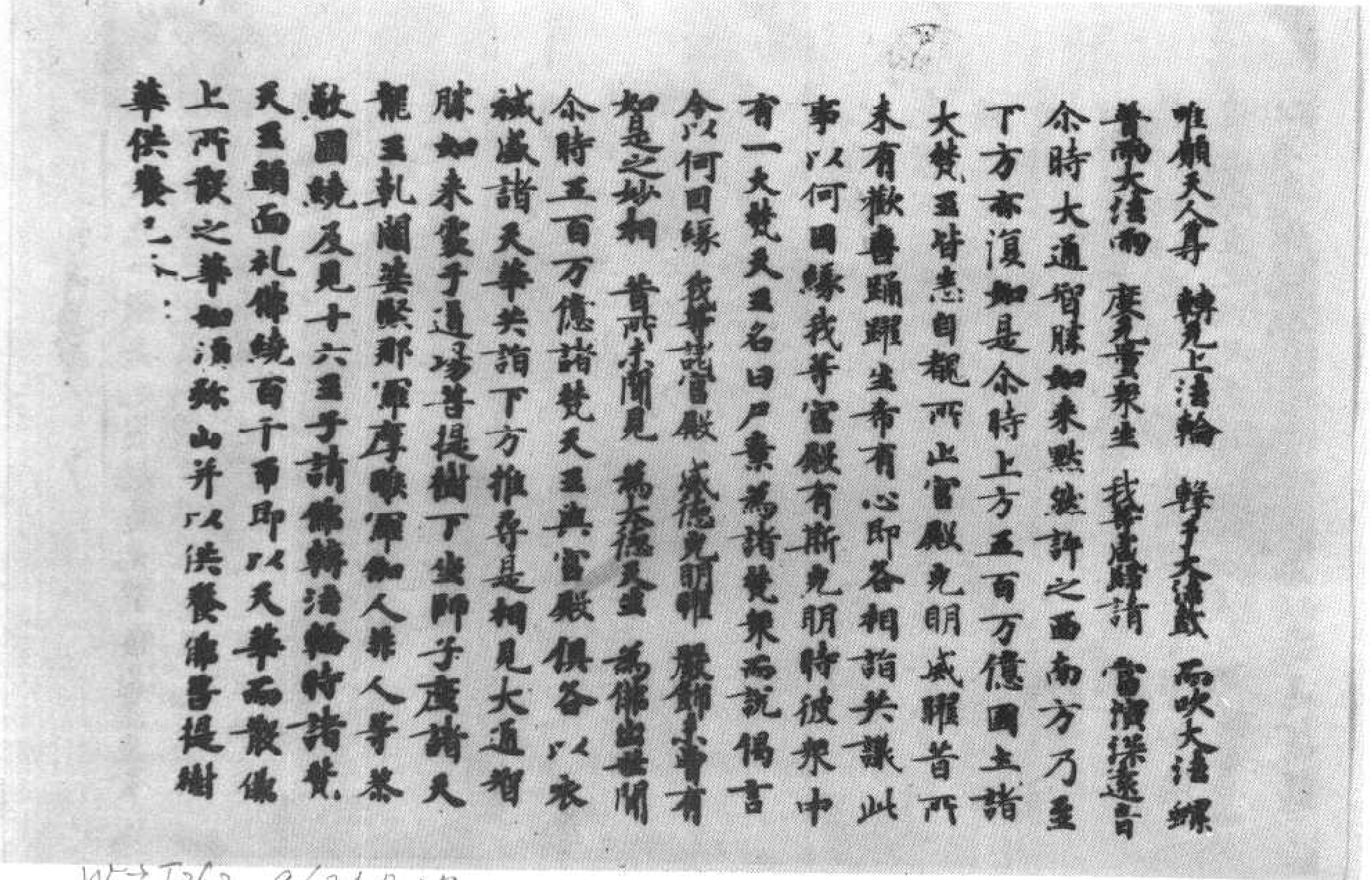
伏

須



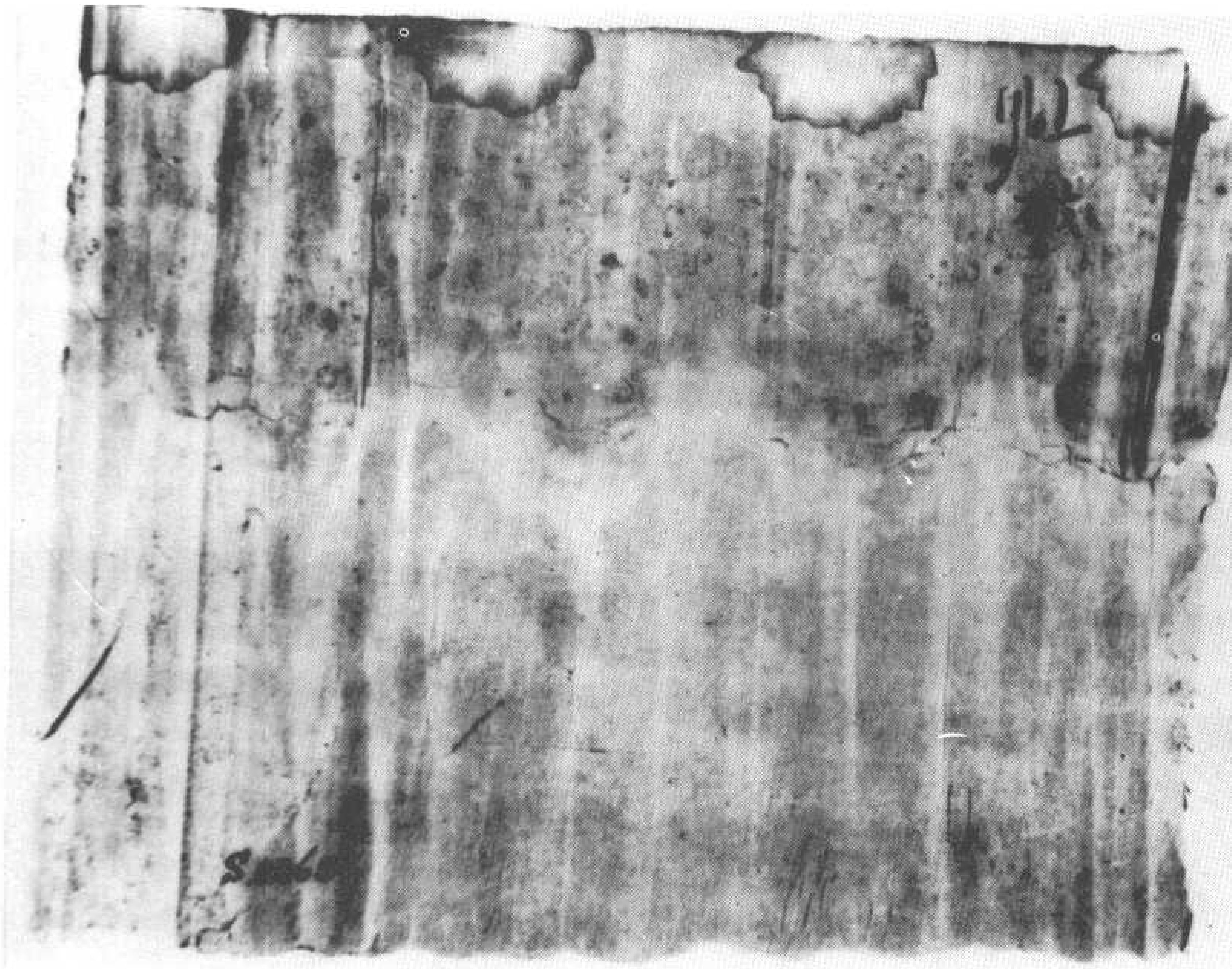
▼斯一二六五號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七

S→T262 9/24B5



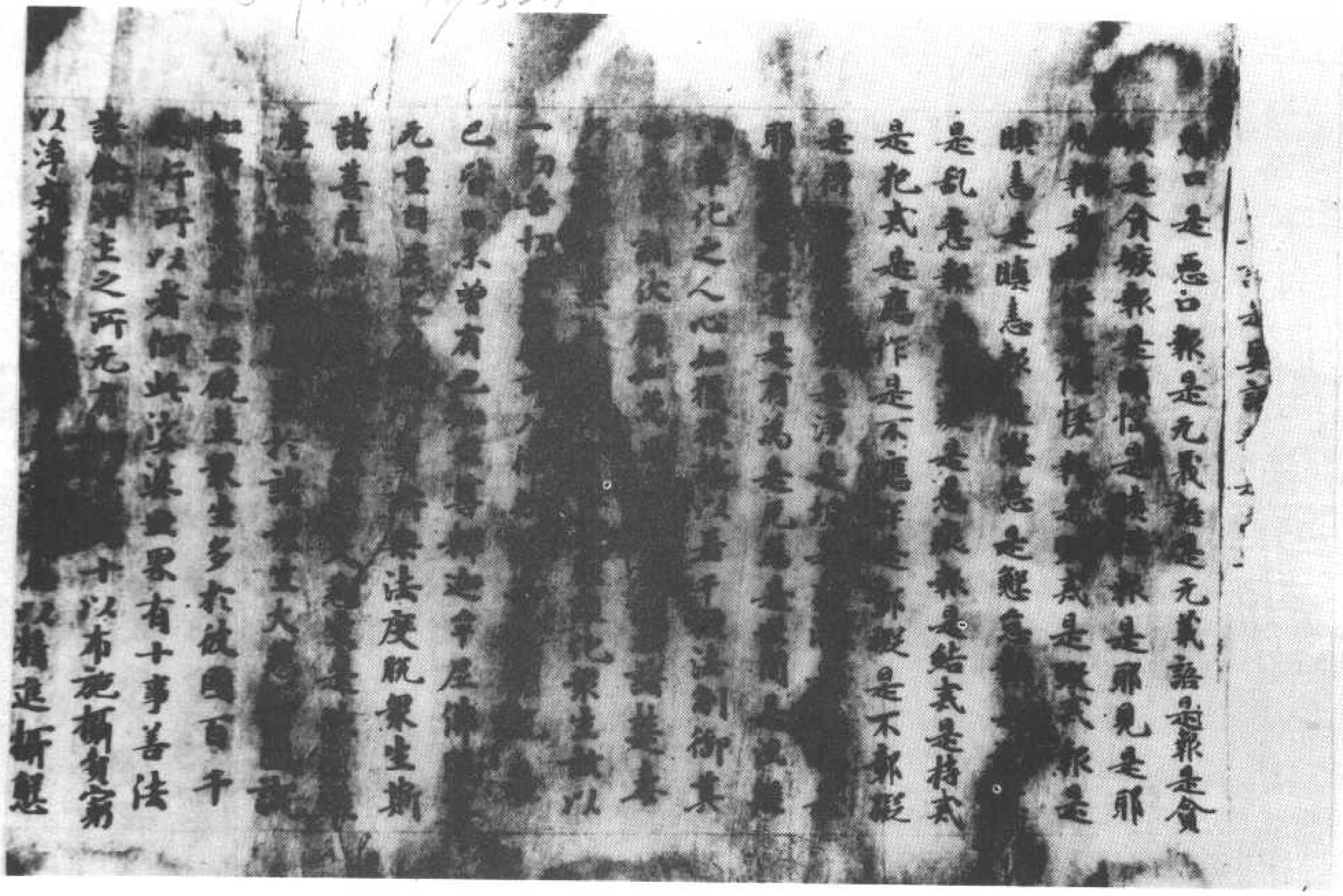
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千匝即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已

W→T262 9/24B27



S→T475 14/553A4

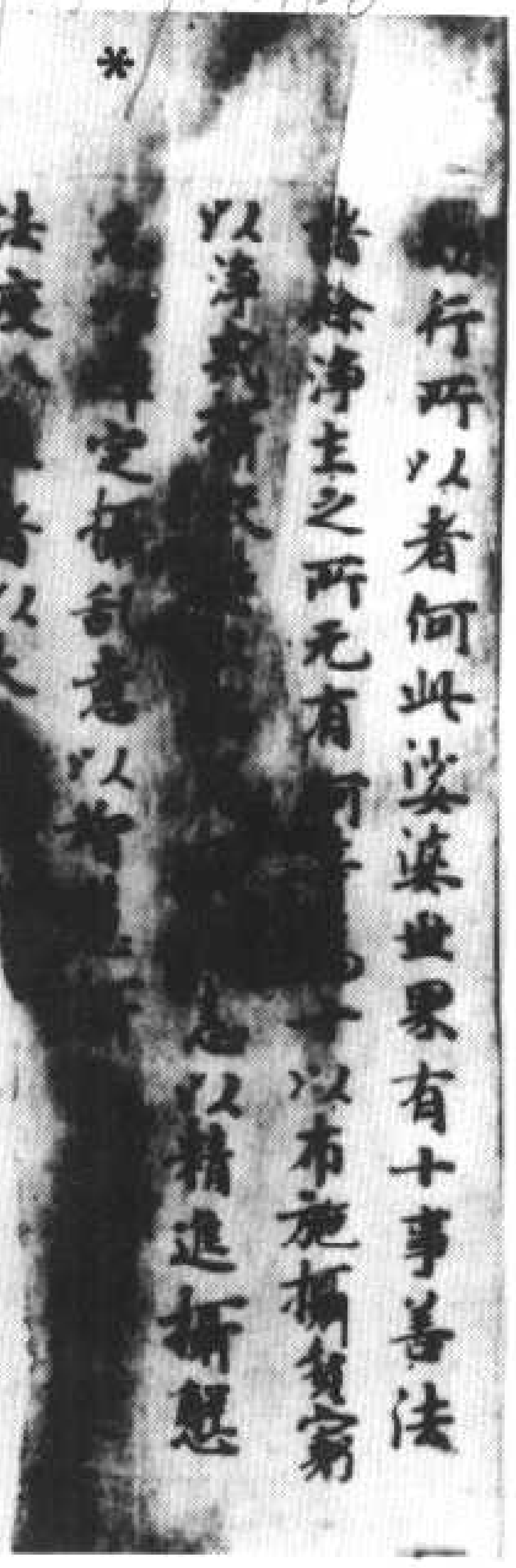
▼斯一二六六號　維摩詰所説經卷下



[illegible]

惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
[illegible]是貪嫉報是[illegible]惱是[illegible]報是耶見是耶
見報是[illegible]是慳悋報是毀戒是毀戒報是
瞋恚是瞋恚[illegible]是懈怠是懈怠[illegible]
是亂意報[illegible]是愚癡報是結戒是持戒
是犯戒是應作是不應[illegible]礙是不障礙
是得[illegible]是淨是[illegible]
耶[illegible]是有為是无為是世間[illegible]
[illegible]化之人心如猨[illegible]以若干種法制御其
[illegible]調伏[illegible]諸楚毒
[illegible]化眾生故以
一切苦切[illegible]
已皆曰未曾有也[illegible]迦牟尼佛
无量自[illegible]樂法度脫眾生斯
諸菩薩[illegible]
摩[illegible]於諸眾生大悲[illegible]
如[illegible]眾生多於彼國百千
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法
諸餘淨土之所无[illegible]十以布施攝貧窮
以淨戒攝[illegible]精進攝懈

W→T [illegible] 14/553/126



*

[illegible]行所以者何此娑婆世界有十事善法

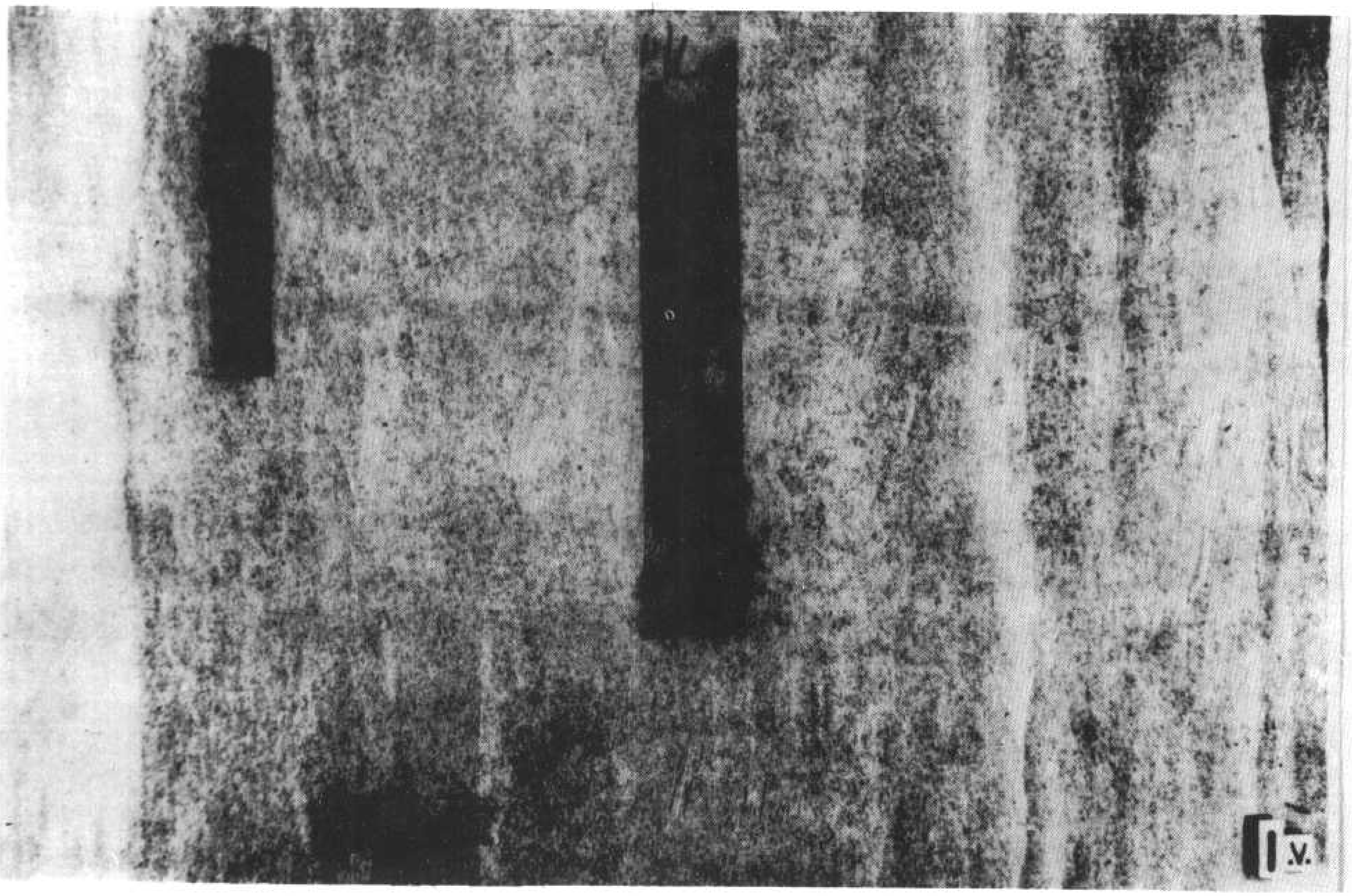
諸餘淨土之所无有何[illegible]十以布施攝貧窮

以淨戒攝[illegible]恚以精進攝懈

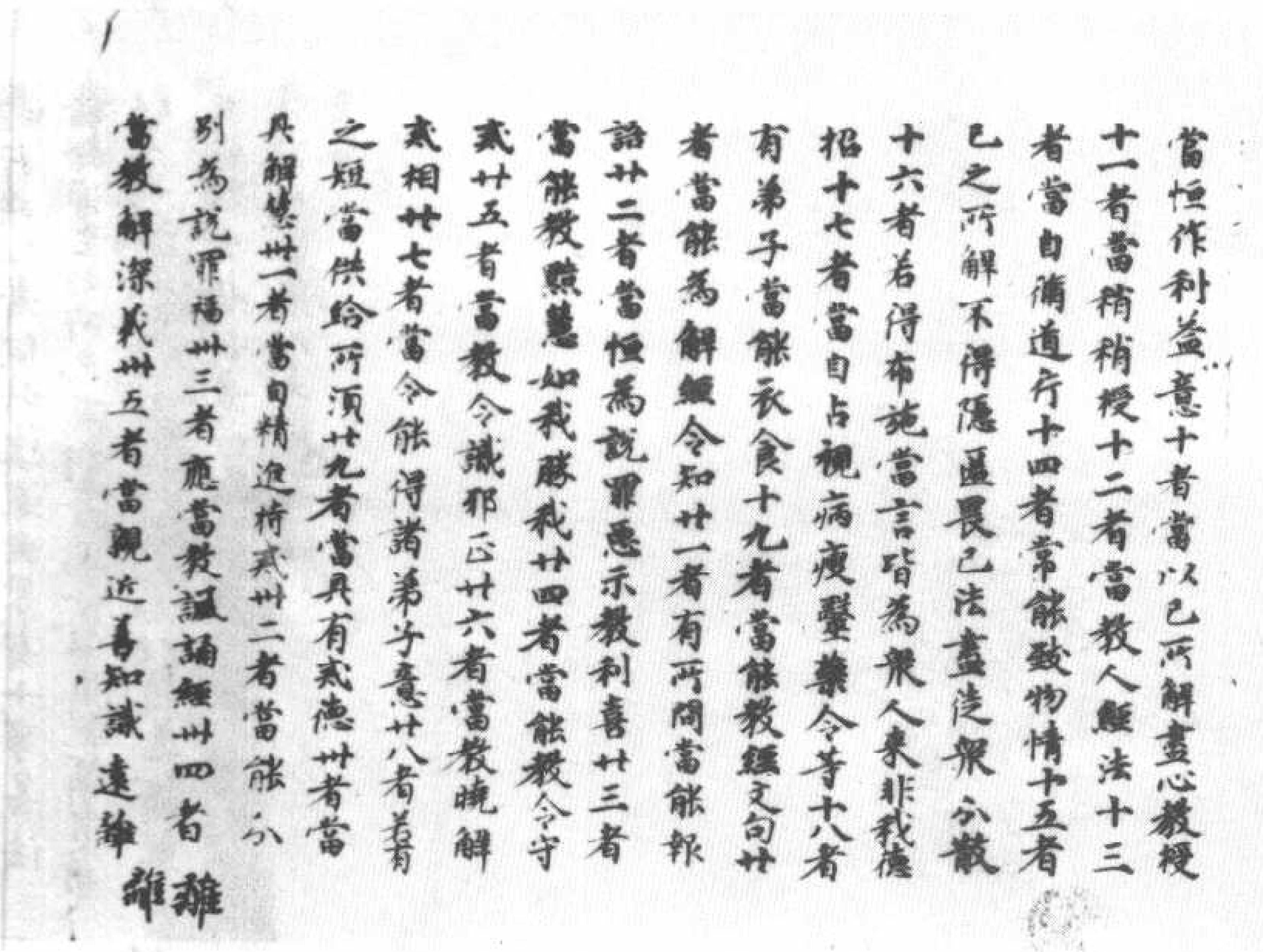
[illegible]定攝亂意以智[illegible]

法度[illegible]者以大

乘[illegible]



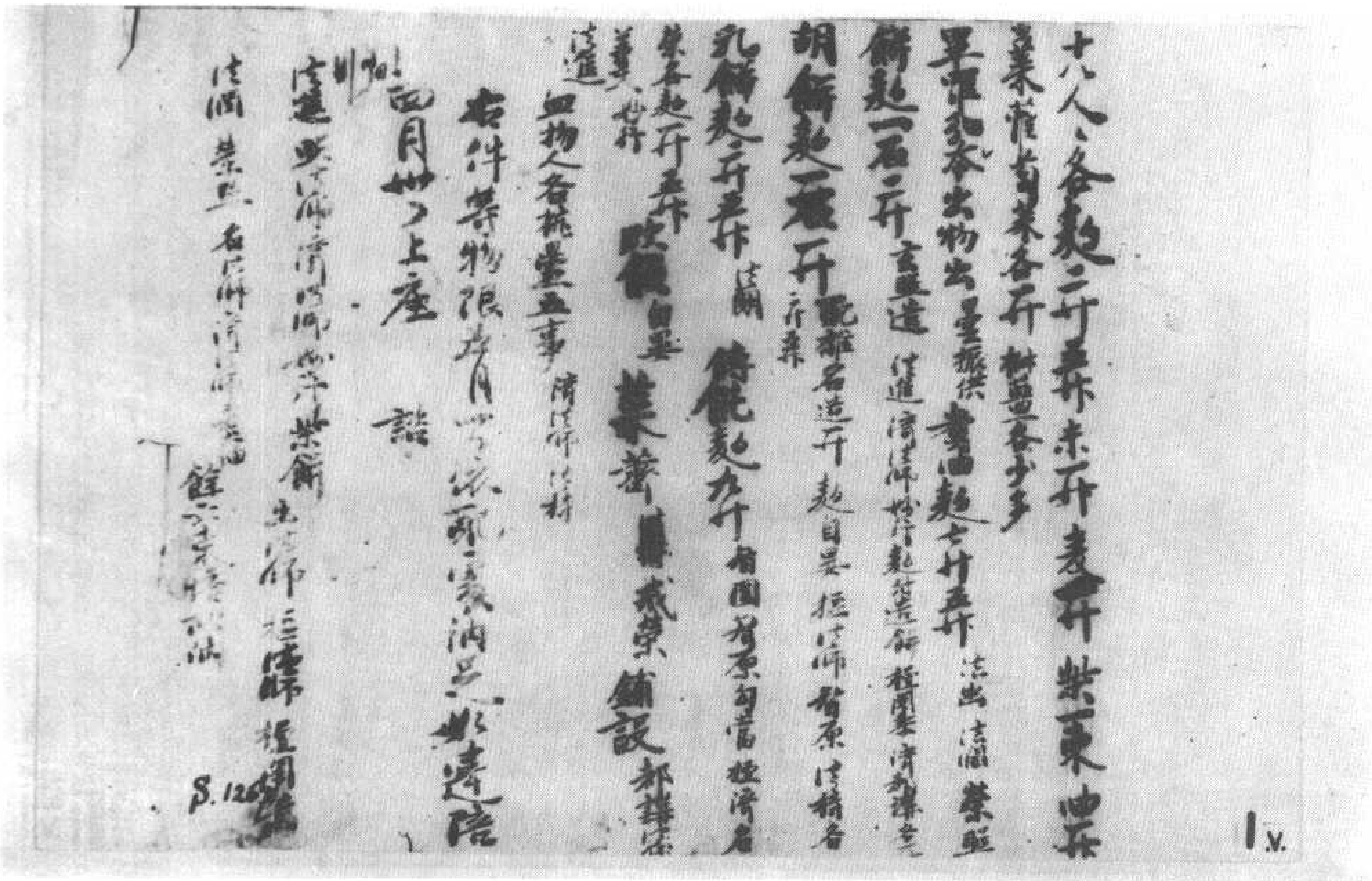
I v.



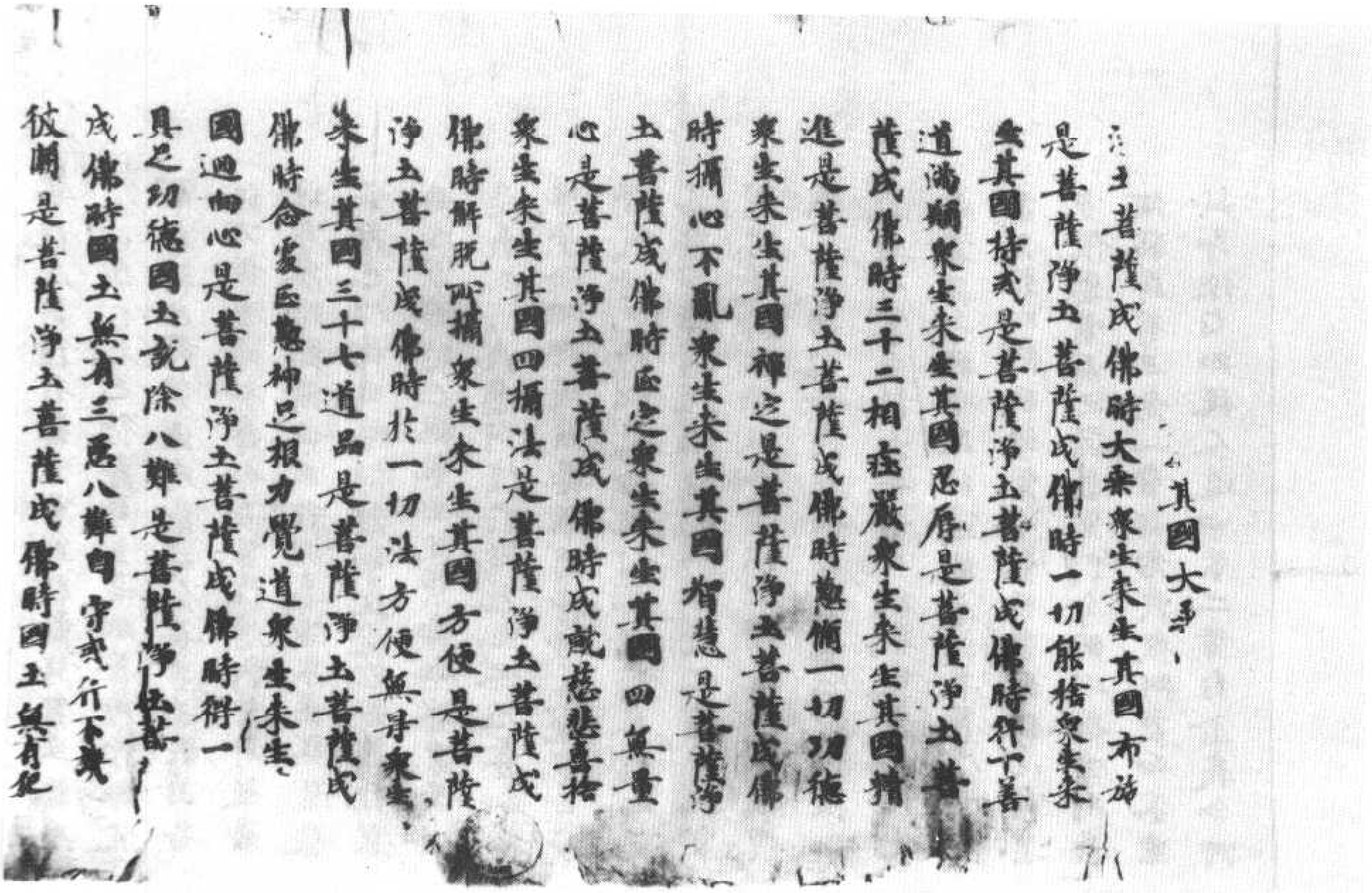
當恒作利益意十者當以己所解盡心教授
十一者當稍稍授十二者當教人解法十三
者當自脩道行十四者常能致物情十五者
己之所解不得隱匿畏己法盡徒衆分散
十六者若得布施當言皆為衆人來非我德
招十七者當自占視病瘦醫藥令差十八者
有弟子當能衣食十九者當能教經文句廿
者當能為解經令知廿一者有所問當能報
語廿二者當恒為說罪惡示教利喜廿三者
當能教照慧如我勝我廿四者當能教令守
貳廿五者當教令識邪正廿六者當教曉解
貳相廿七者當令能得諸弟子意廿八者若有
之短當供給所須廿九者當具有貳德卅者當
具解慧卅一者當自精進持貳卅二者當能分
別為說罪福卅三者應當教誦經卅四者離
當教解深義卅五者當親近善知識遠離離

▲斯一二六七號　神人所說三元威儀觀行經卷第二

▼斯一二六七號背面　僧團法事諸僧應納油麵及應員職務通知書



十八人、各麨二斗五升　米五升　麥一斗　紫柬[illegible]
[illegible]菜蔬[illegible]各斗　[illegible]
[illegible]出物出　[illegible]　[illegible]麨七斗五升　[illegible]
餅麨一石二斗　[illegible]
胡餅麨一碩一斗　[illegible]
乳餅麨二斗五升　[illegible]　[illegible]麨九斗　[illegible]
[illegible]各麨二斗五升　[illegible]　[illegible]　鋪設　[illegible]
[illegible]
四物人各[illegible]五事　[illegible]
右件等物限[illegible]月[illegible]
四月卅日上座　謹
[illegible]
[illegible]

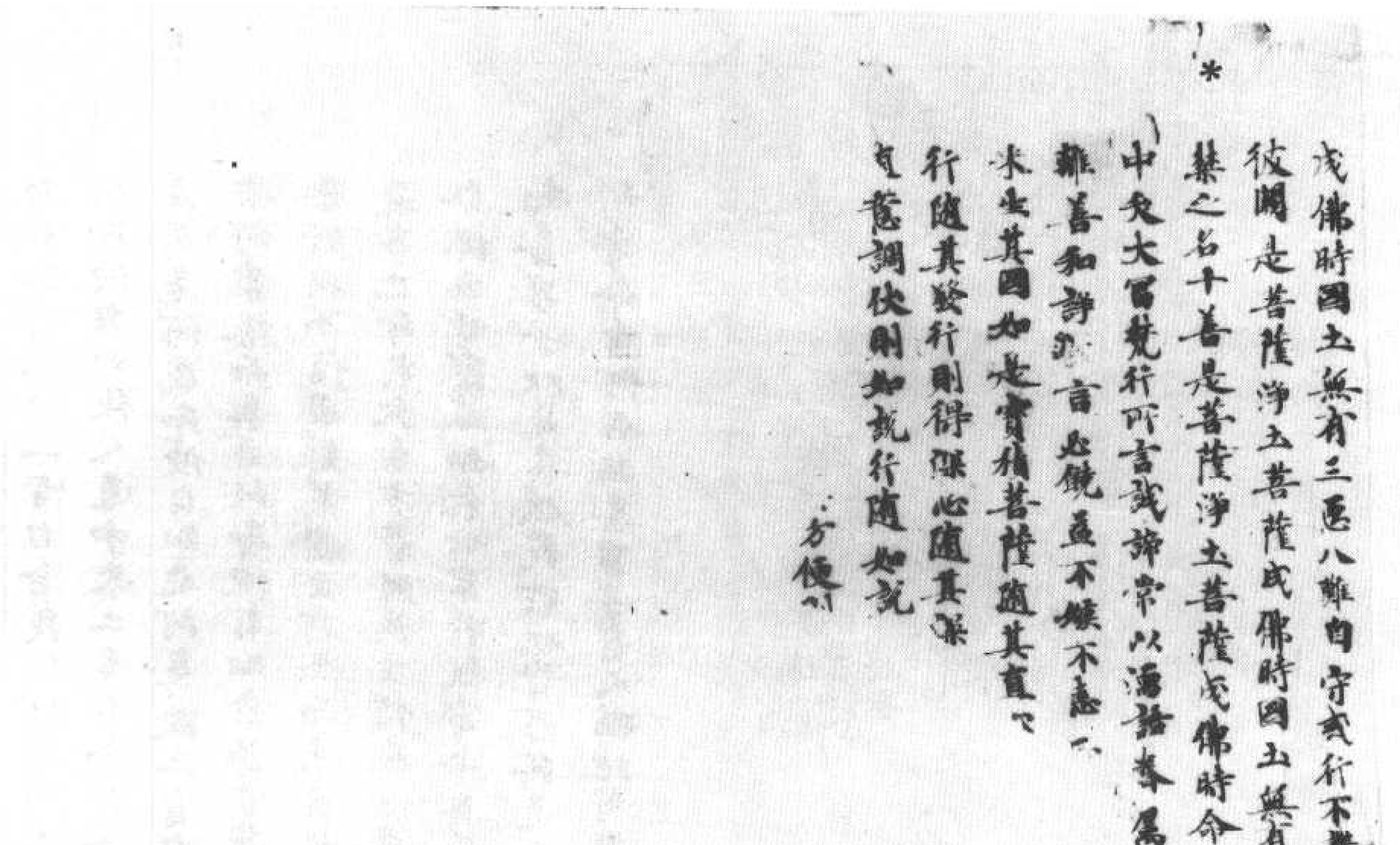


其國大乘
土菩薩成佛時大乘衆生來生其國布施
是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來
生其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道滿願衆生來生其國忍辱是菩薩淨土菩
薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國精
進是菩薩淨土菩薩成佛時懃脩一切功德
衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛
時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨
土菩薩成佛時正定衆生來生其國四無量
心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨
衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成
佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩
淨土菩薩成佛時於一切法方便無导衆生
來生其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成
佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生
國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一
具足功德國土說除八難是菩薩淨土菩
成佛時國土無有三惡八難自守戒行不譏
彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土無有犯

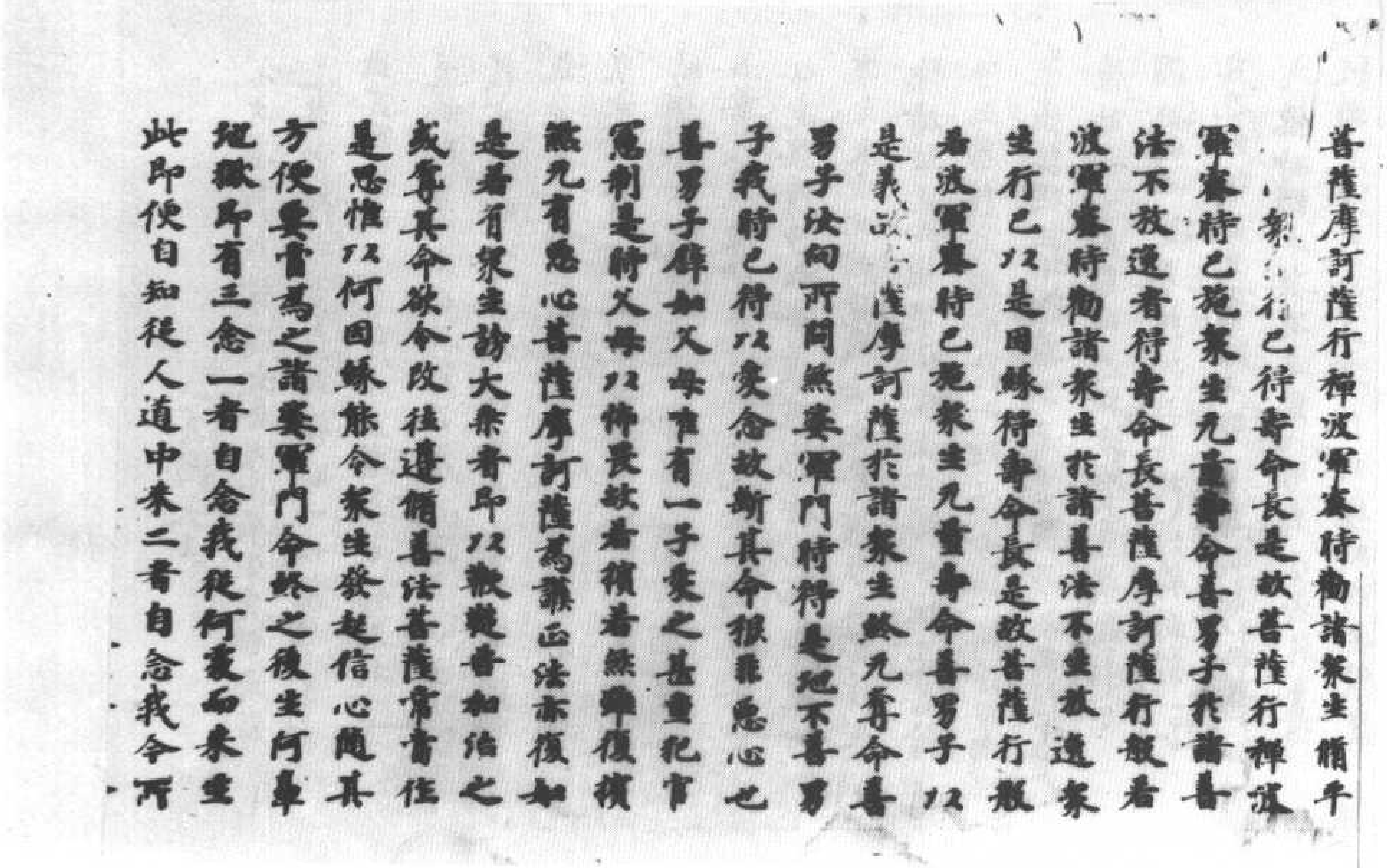
S→T475 14/538B3~4

斯一二六八號　維摩詰所説經卷上佛國品第一

W→T475 14/538B26~C1



*
成佛時國土無有三惡八難自守戒行不譏
彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土無有犯
禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不
中夭大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不
離善和諍訟言必饒益不嫉不恚
來生其國如是寶積菩薩隨其直〻
行隨其發行則得深心隨其深
心意調伏則如說行隨如說
方便

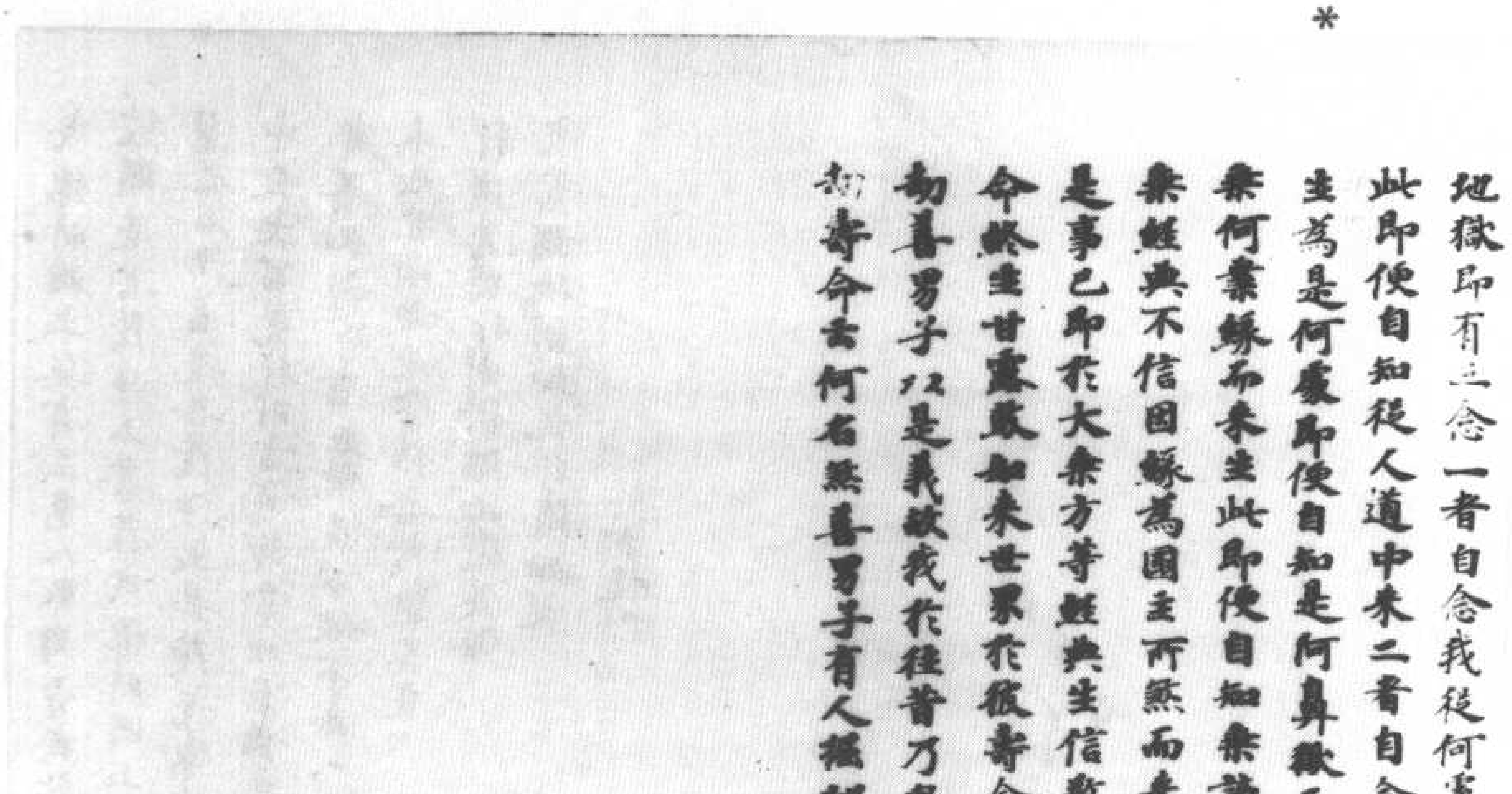


菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生脩平
[illegible]行已得壽命長是故菩薩行禪波
羅蜜時已施衆生无量壽命善男子於諸善
法不放逸者得壽命長菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時勸諸衆生於諸善法不生放逸衆
生行已以是因緣得壽命長是故菩薩行般
若波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子以
是義故菩薩摩訶薩於諸衆生終无奪命善
男子汝向所問殺婆羅門時得是地不善男
子我時已得以愛念故斷其命根非惡心也
善男子譬如父母唯有一子愛之甚重犯官
憲制是時父母以怖畏故若擯若殺雖復擯
殺无有惡心菩薩摩訶薩為護正法亦復如
是若有衆生謗大乘者即以鞭撻苦加治之
或奪其命欲令改往遵脩善法菩薩常當作
是思惟以何因緣能令衆生發起信心隨其
方便要當為之諸婆羅門命終之後生何鼻
地獄即有三念一者自念我從何處而來生
此即便自知從人道中來二者自念我今所

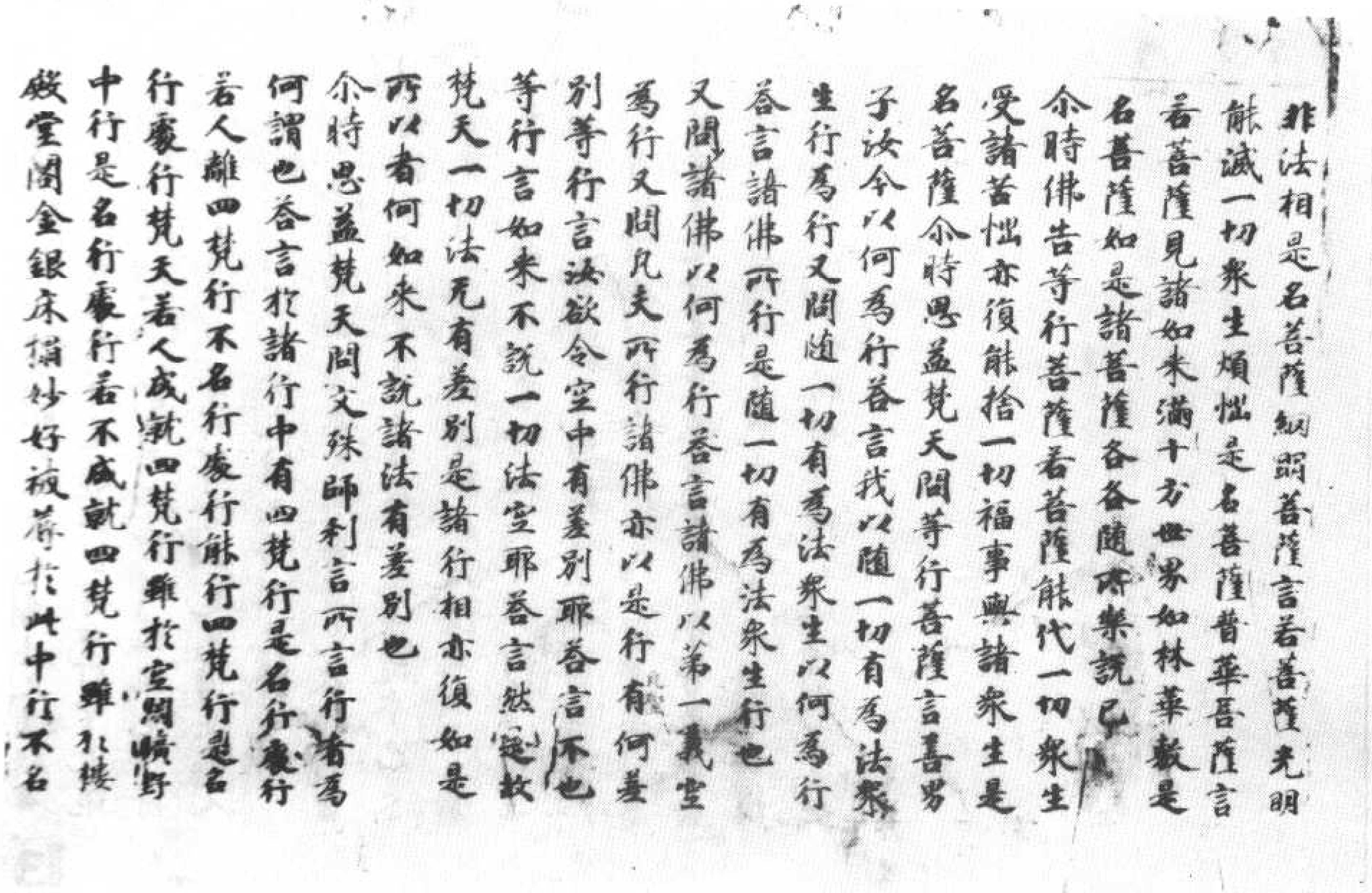
斯一二六九號　大般涅槃經卷第十六

S→ T374 12/457c18
W→ 12/460A15

*

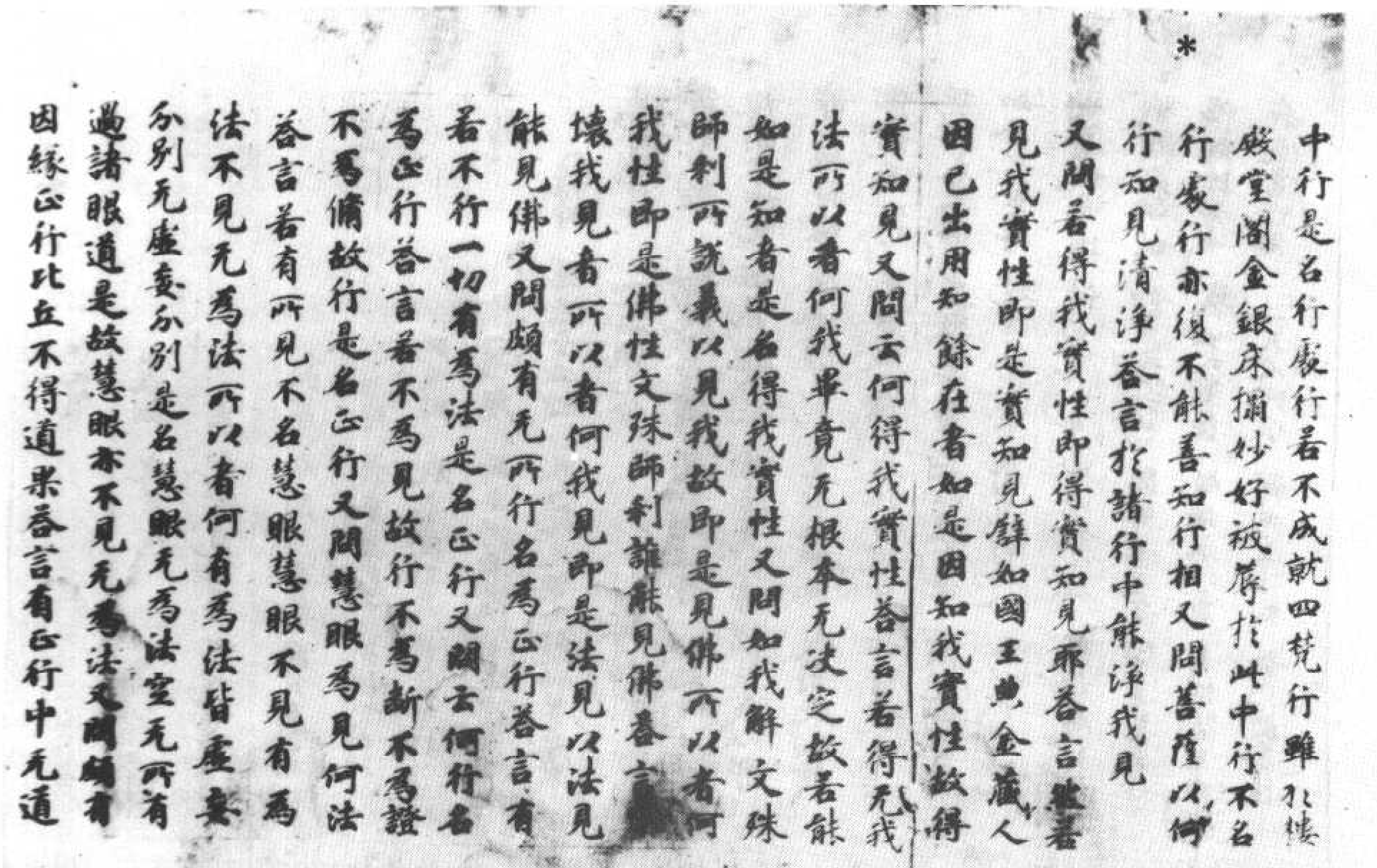


地獄即有三念一者自念我從何處而來生
此即便自知從人道中來二者自念我今所
生為是何處即便自知是何鼻獄三者自念
乘何業緣而來生此即便自知乘謗方等大
乘經典不信因緣為國主所殺而來生此念
是事已即於大乘方等經典生信敬心尋時
命終生甘露鼓如來世界於彼壽命具足十
劫善男子以是義故我於往昔乃與是人十
劫壽命云何名殺善男子有人掘地刈草斫

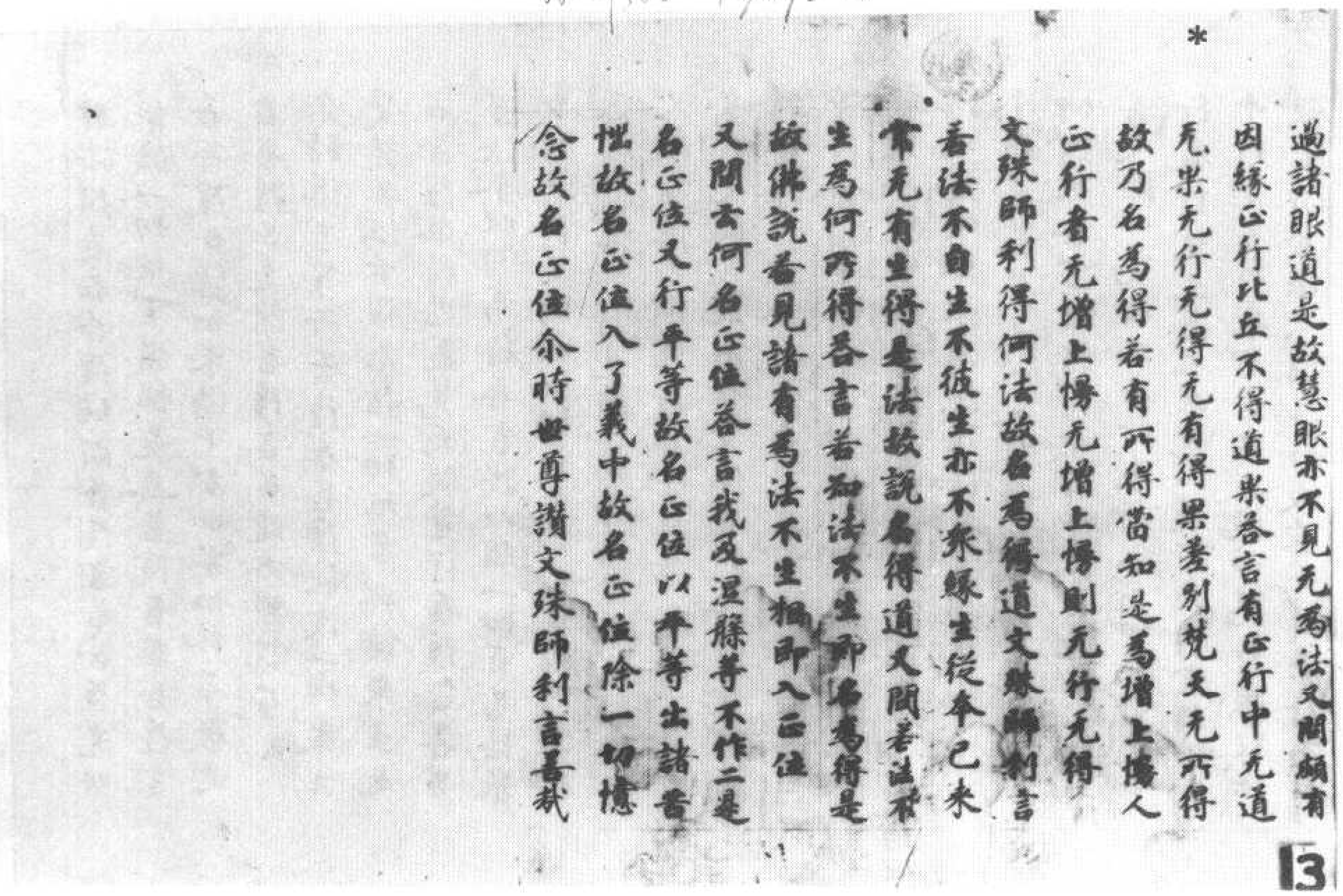

非法相是名菩薩細弱菩薩言若菩薩光明
能滅一切衆生煩惱是名菩薩普華菩薩言
若菩薩見諸如來滿十方世界如林華敷是
名菩薩如是諸菩薩各各隨所樂説已
尒時佛告等行菩薩若菩薩能代一切衆生
受諸苦惱亦復能捨一切福事與諸衆生是
名菩薩尒時思益梵天問等行菩薩言善男
子汝今以何為行答言我以隨一切有為法衆
生行為行又問隨一切有為法衆生以何為行
答言諸佛所行是隨一切有為法衆生行也
又問諸佛以何為行答言諸佛以第一義空
為行又問凡夫所行諸佛亦以是行有何差
別等行言汝欲令空中有差別耶答言不也
等行言如來不説一切法空耶答言然是故
梵天一切法无有差別是諸行相亦復如是
所以者何如來不説諸法有差別也
尒時思益梵天問文殊師利言所言行者為
何謂也答言於諸行中有四梵行是名行處行
若人離四梵行不名行處行能行四梵行是名
行處行梵天若人成就四梵行雖於空閑曠野
中行是名行處行若不成就四梵行雖於樓
殿堂閣金銀床榻妙好被蓐於此中行不名

S→T586 15/49A19

斯一二七〇號　思益梵天所問經卷第三


中行是名行處行若不成就四梵行雖於樓
殿堂閣金銀床榻妙好被蓐於此中行不名
*行處行亦復不能善知行相又問菩薩以何
行知見清淨答言於諸行中能淨我見
又問若得我實性即得實知見耶答言然若
見我實性即是實知見辟如國王典金藏人
因已出用知餘在者如是因知我實性故得
實知見又問云何得我實性答言若得无我
法所以者何我畢竟无根本无決定故若能
如是知者是名得我實性又問如我解文殊
師利所説義以見我故即是見佛所以者何
我性即是佛性文殊師利誰能見佛答言
壞我見者所以者何我見即是法見以法見
能見佛又問頗有无所行名為正行答言有
若不行一切有為法是名正行又問云何行名
為正行答言若不為見故行不為斷不為證
不為脩故行是名正行又問慧眼為見何法
答言若有所見不名慧眼慧眼不見有為
法不見无為法所以者何有為法皆虚妄
分別无虚妄分別是名慧眼无為法空无所有
過諸眼道是故慧眼亦不見无為法又問頗有
因緣正行比丘不得道果答言有正行中无道

W→T586 15/49c21

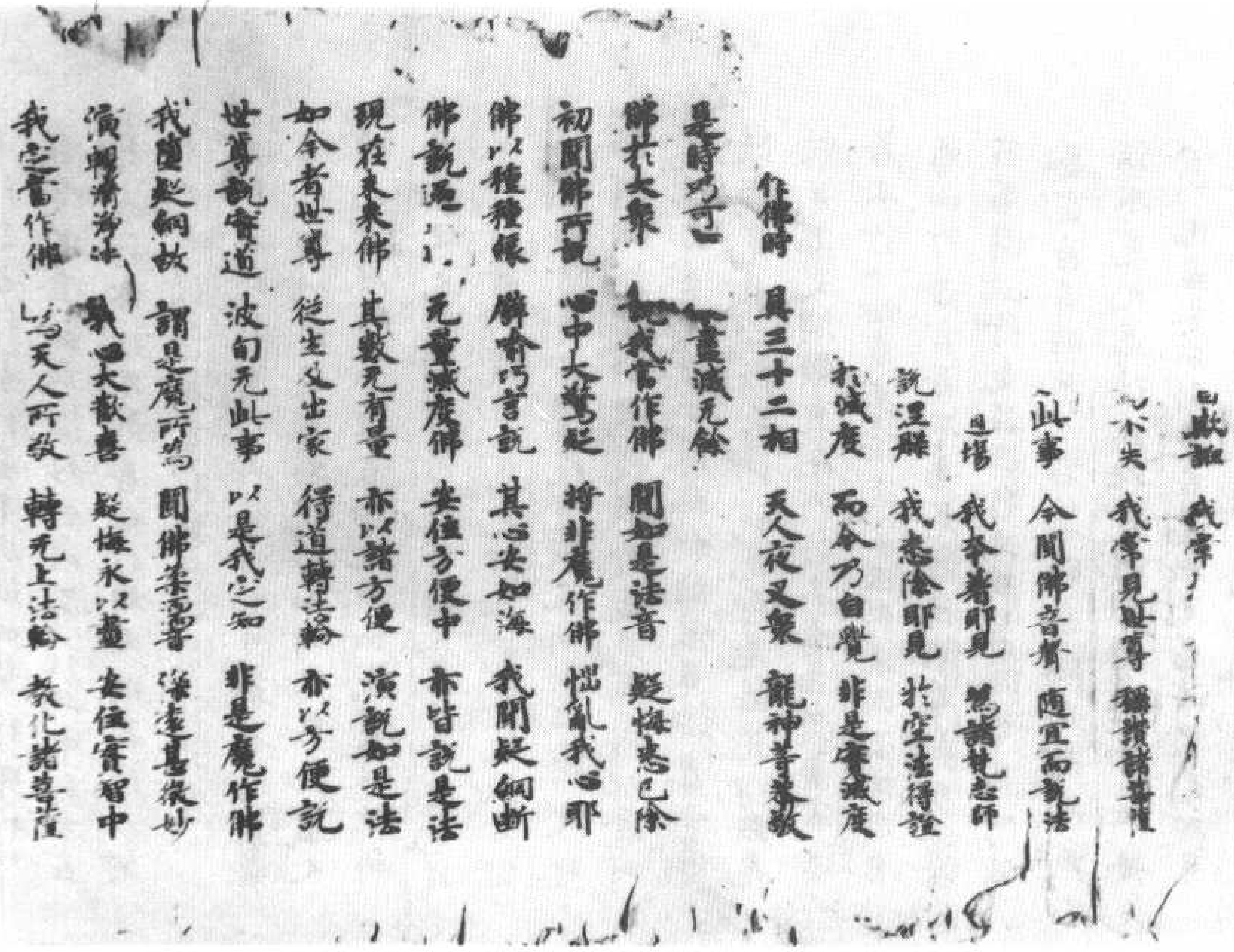


13

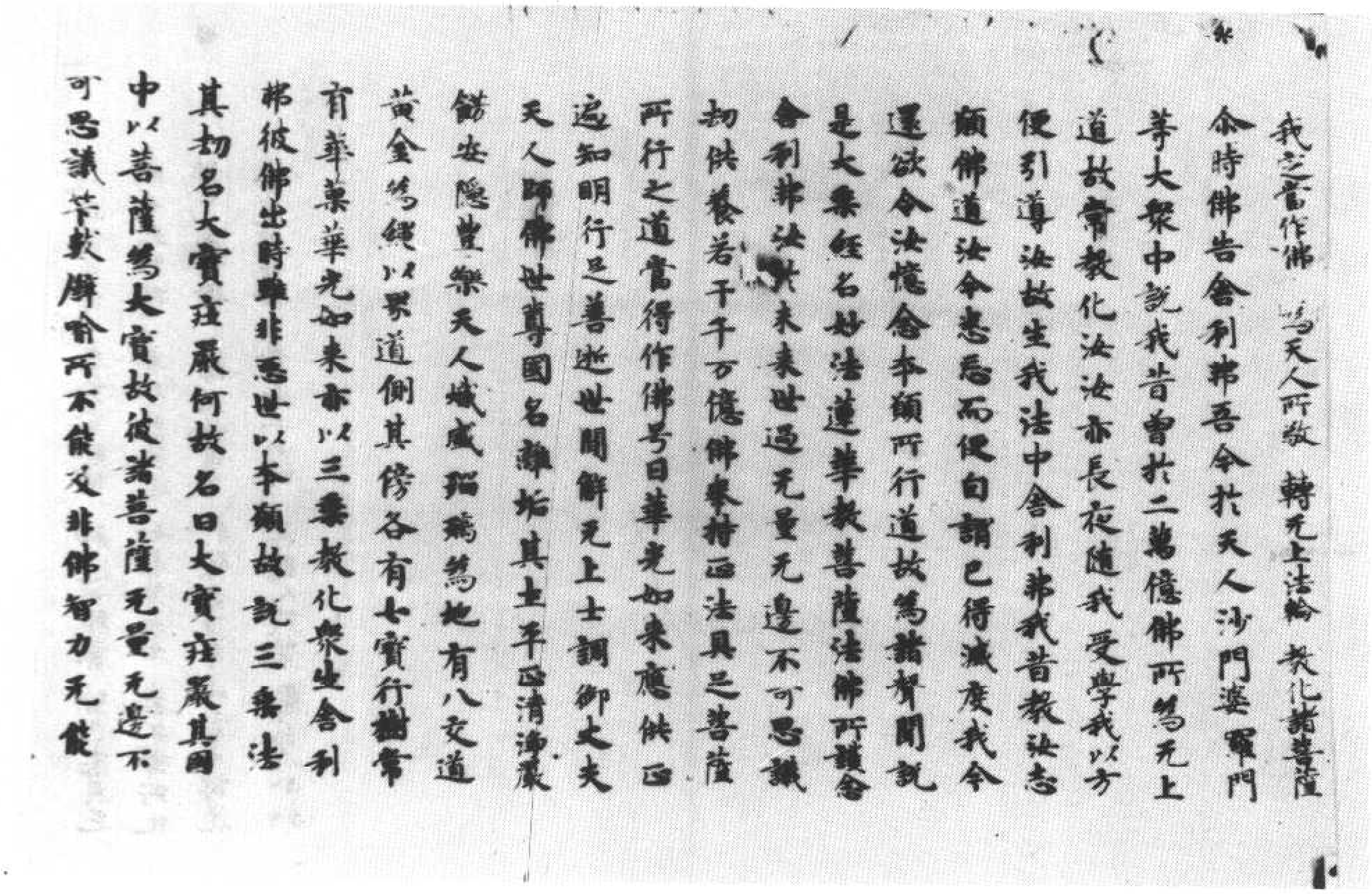
過諸眼道是故慧眼亦不見无為法又問頗有
因緣正行比丘不得道果答言有正行中无道
无果无行无得无有得果差別梵天无所得
故乃名為得若有所得當知是為增上慢人
正行者无增上慢无增上慢則无行无得
文殊師利得何法故名為得道文殊師利言
若法不自生不彼生亦不衆緣生從本已來
常无有生得是法故說名得道又問若法不
生為何所得答言若知法不生即名為得是
故佛說若見諸有為法不生相即入正位
又問云何名正位答言我及涅槃等不作二是
名正位又行平等故名正位以平等出諸憶
想故名正位入了義中故名正位除一切憶
念故名正位尒時世尊讚文殊師利言善哉

▼斯一二七一號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三

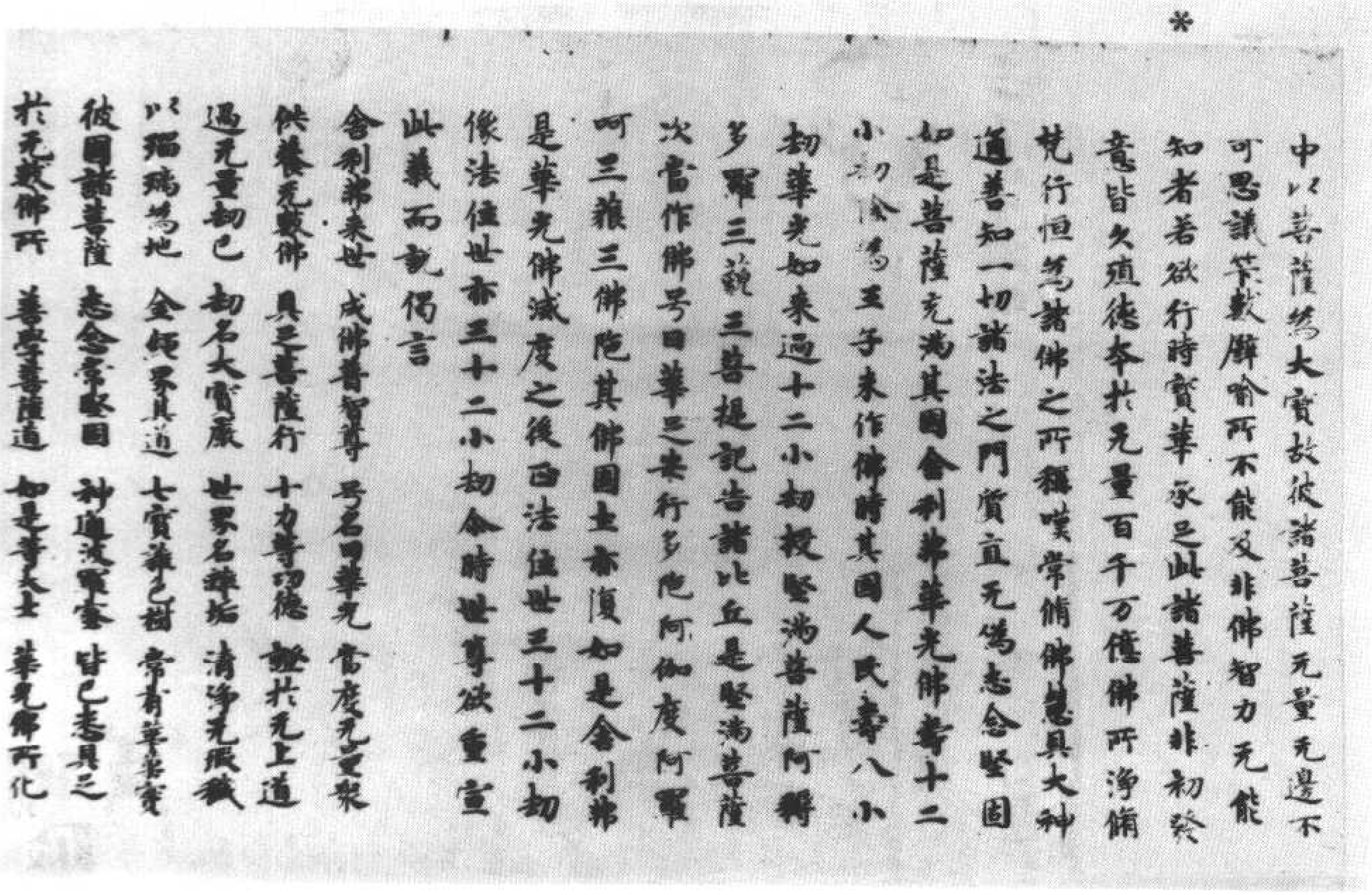
S→T262 9/A1~15



在大衆
欺誑　我常
不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
此事　今聞佛音聲　隨宜而說法
道場　我本著邪見　為諸梵志師
說涅槃　我悉除邪見　於空法得證
於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可　盡滅无餘
佛於大衆　說我當作佛　聞如是法音　疑悔悉已除
初聞佛所說　心中大驚疑　將非魔作佛　惱亂我心耶
佛以種種緣　譬喻巧言說　其心安如海　我聞疑網斷
佛說過去世　无量滅度佛　安住方便中　亦皆說是法
現在未來佛　其數无有量　亦以諸方便　演說如是法
如今者世尊　從生及出家　得道轉法輪　亦以方便說
世尊說實道　波旬无此事　以是我定知　非是魔作佛
我墮疑網故　謂是魔所為　聞佛柔軟音　深遠甚微妙
演暢清淨法　我心大歡喜　疑悔永已盡　安住實智中
我定當作佛　為天人所敬　轉无上法輪　教化諸菩薩

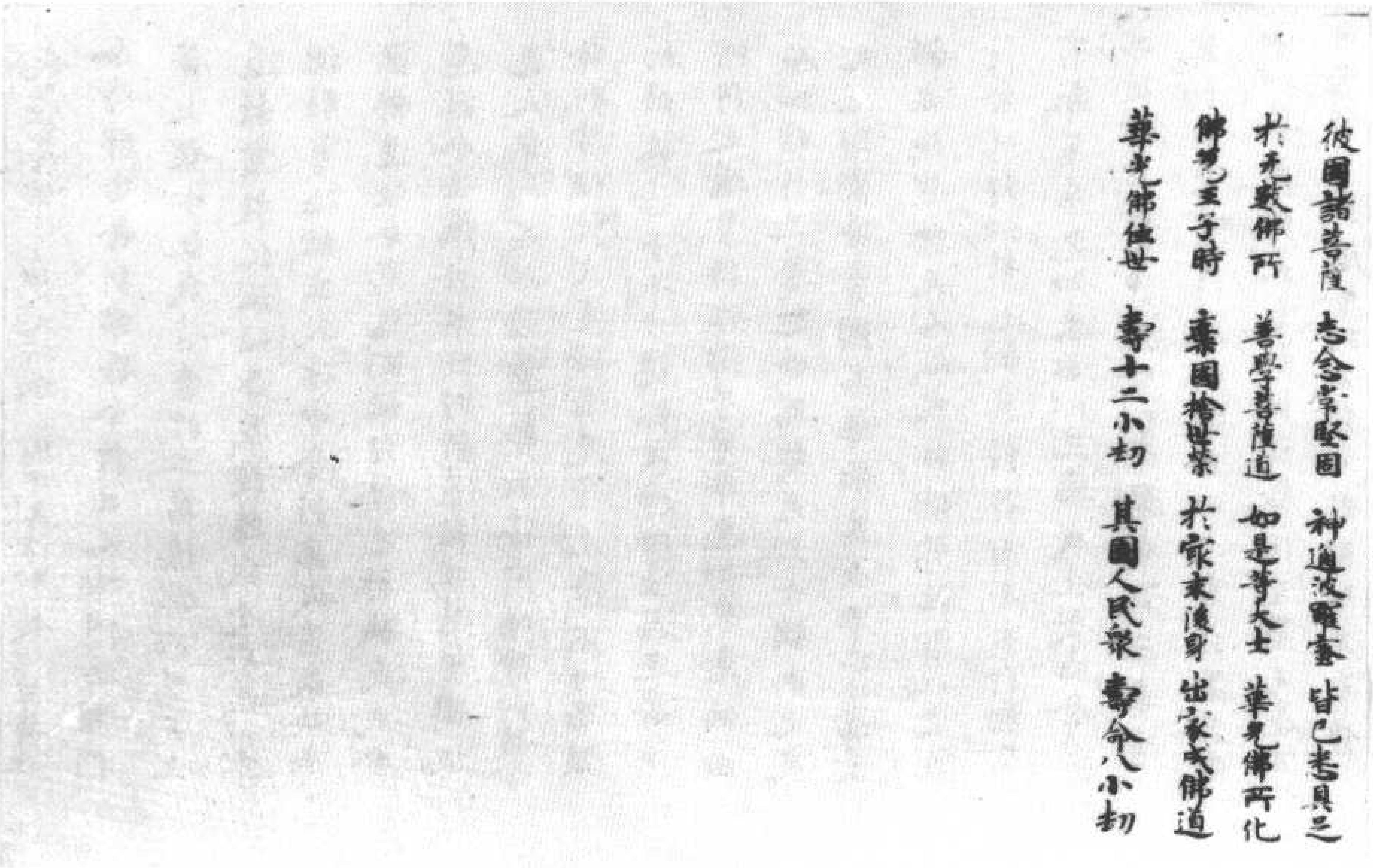


我亦當作佛　為天人所敬　轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今扵天人沙門婆羅門
等大衆中説我昔曾扵二萬億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞説
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝扵未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豊樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黄金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故説三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力无能

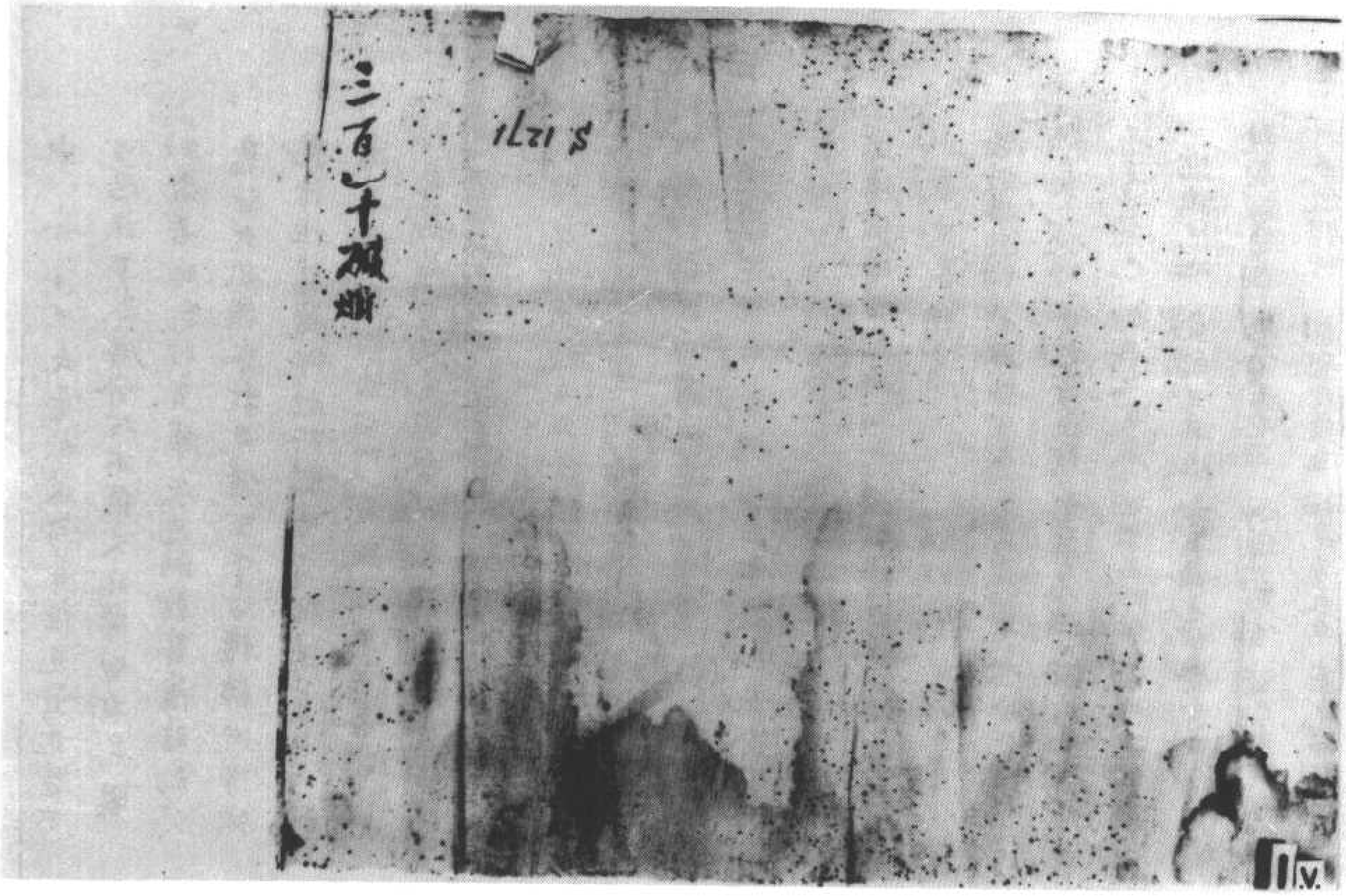


中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本扵无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而説偈言
舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證扵无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
扵无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化

W-7262 9/11C28



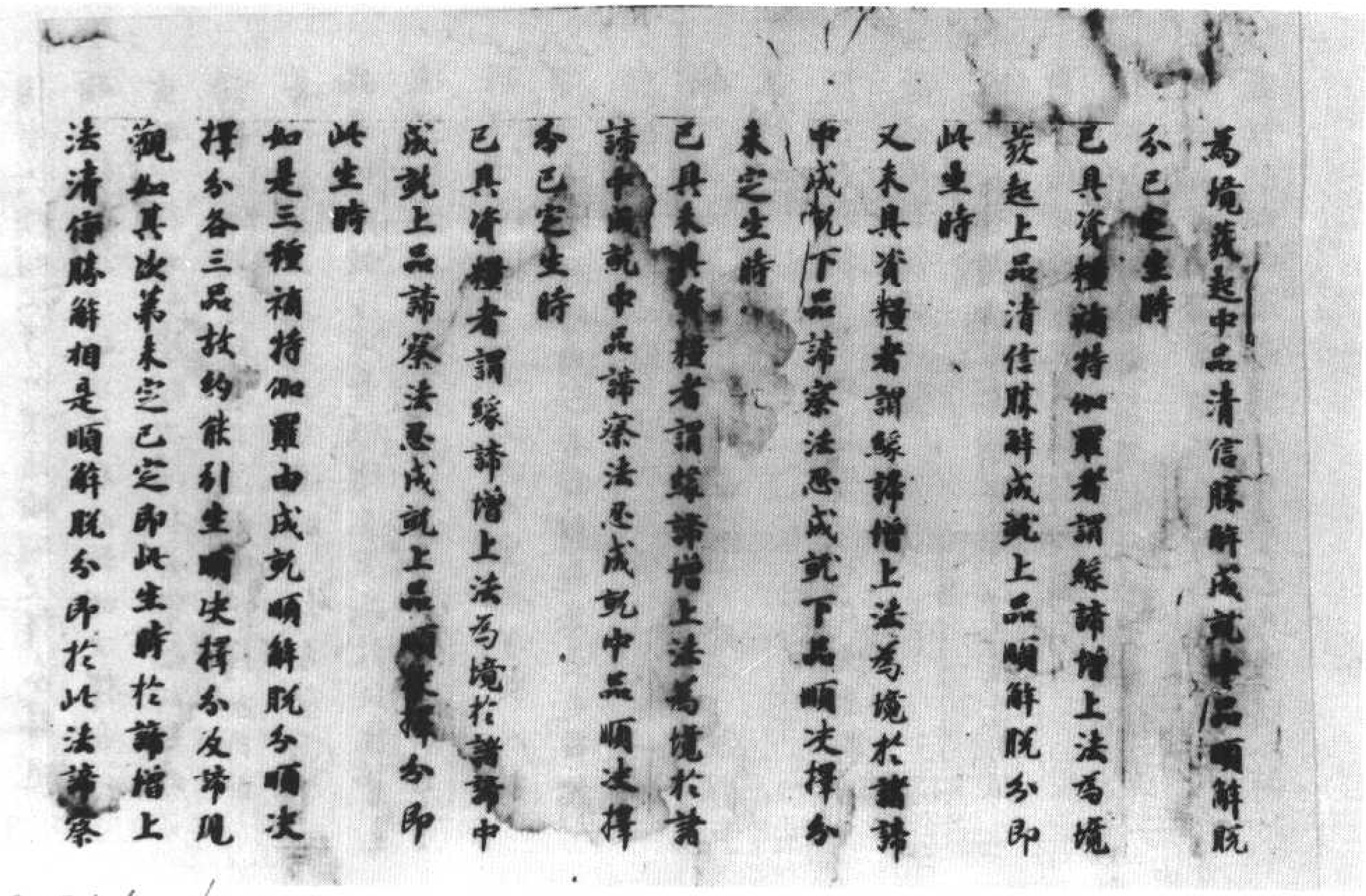
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於㝡末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫



三百七十張紙

S 1271

IV.

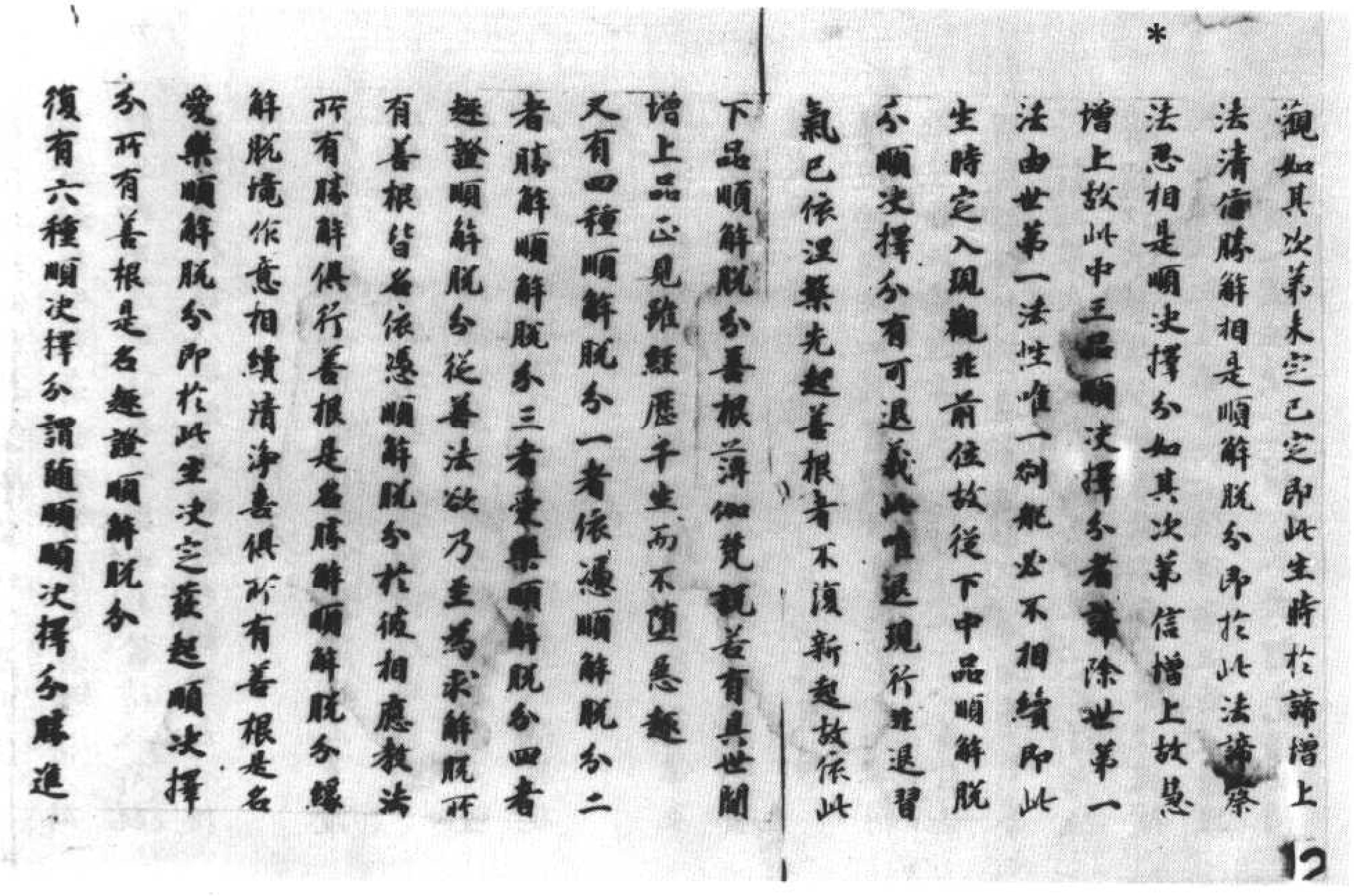


爲境發起中品清信勝解成就中品順解脫
分已定生時
發起上品清信勝解成就上品順解脫分即
此生時
又未具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸諦
中成就下品諦察法忍成就下品順決擇分
未定生時
已具未具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸
諦中成就中品諦察法忍成就中品順決擇
分已定生時
已具資糧者謂緣諦增上法爲境於諸諦中
成就上品諦察法忍成就上品順決擇分即
此生時
如是三種補特伽羅由成就順解脫分順決
擇分各三品故約能引生順決擇分及諦現
觀如其次第未定已定即此生時於諦增上
法清淨勝解相是順解脫分即於此法諦察

S→T1606 31/753c22

斯一二七二號　佛經（~~參見瑜伽師地論卷第二十六~~）

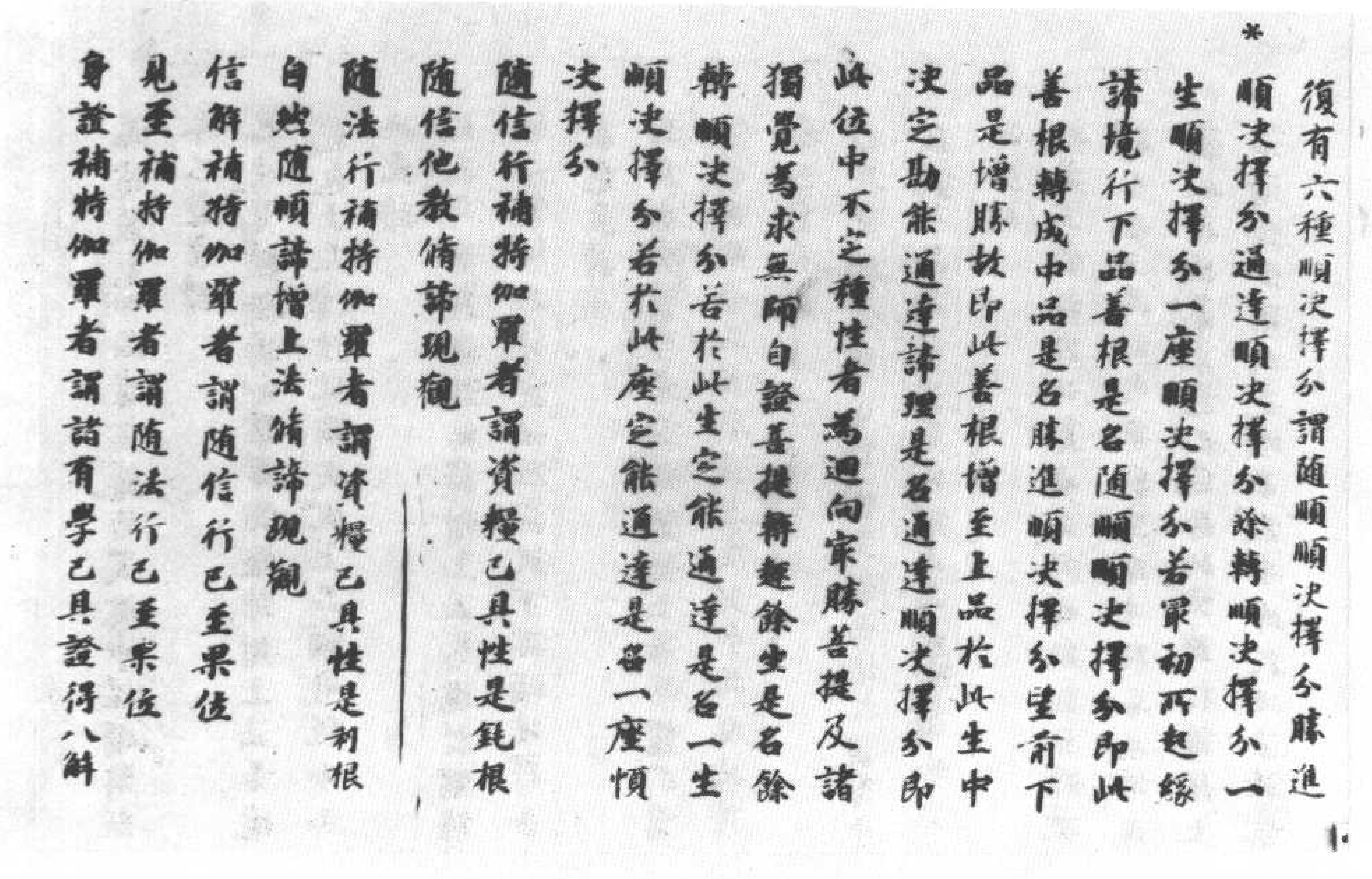
大乘阿毗達磨雜集論卷第十三



*

觀如其次第未定已定即此生時於諦增上
法清淨勝解相是順解脫分即於此法諦察
法忍相是順決擇分如其次第信增上故忍
增上故此中上品順決擇分者謂除世第一
法由世第一法性唯一刹那必不相續即此
生時定入現觀非前位故從下中品順解脫
分順決擇分有可退義爾時唯退現行非退習
氣已依涅槃先起善根者不復新起故依此
下品順解脫分善根薄伽梵說若有具世間
增上品正見雖經歷千生而不墮惡趣
又有四種順解脫分一者依憑順解脫分二
者勝解順解脫分三者愛樂順解脫分四者
趣證順解脫分從善法欲乃至爲求解脫所
有善根皆名依憑順解脫分於彼相應教法
所有勝解俱行善根是名勝解順解脫分緣
解脫境作意相續清淨善俱所有善根是名
愛樂順解脫分即於此生決定發起順決擇
分所有善根是名趣證順解脫分
復有六種順決擇分謂隨順順決擇分勝進

12



*

復有六種順決擇分謂隨順順決擇分勝進順決擇分通達順決擇分餘轉順決擇分一生順決擇分一座順決擇分若冣初所起緣諦境行下品善根是名隨順順決擇分即此善根轉成中品是名勝進順決擇分望前下品是增勝故即此善根增至上品於此生中決定勘能通達諦理是名通達順決擇分即此位中不定種性者爲迴向冣勝菩提及諸獨覺爲求無師自證菩提轉趣餘生是名餘轉順決擇分若於此生定能通達是名一生順決擇分若於此座定能通達是名一座順決擇分

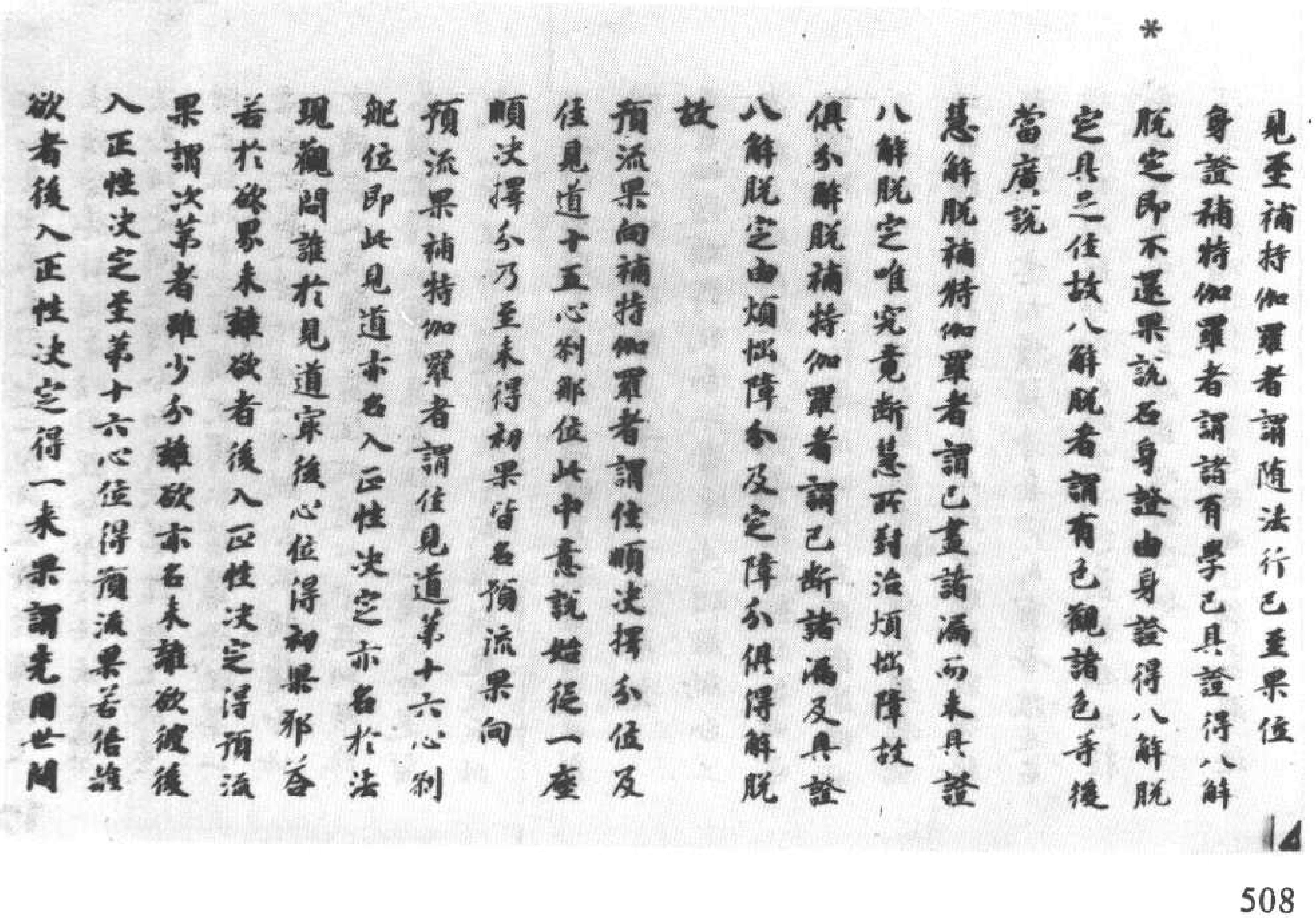
隨信行補特伽羅者謂資糧已具性是鈍根隨信他教脩諦現觀

隨法行補特伽羅者謂資糧已具性是利根自然隨順諦增上法脩諦現觀

信解補特伽羅者謂隨信行已至果位

見至補特伽羅者謂隨法行已至果位

身證補特伽羅者謂諸有學已具證得八解



*

見至補特伽羅者謂隨法行已至果位

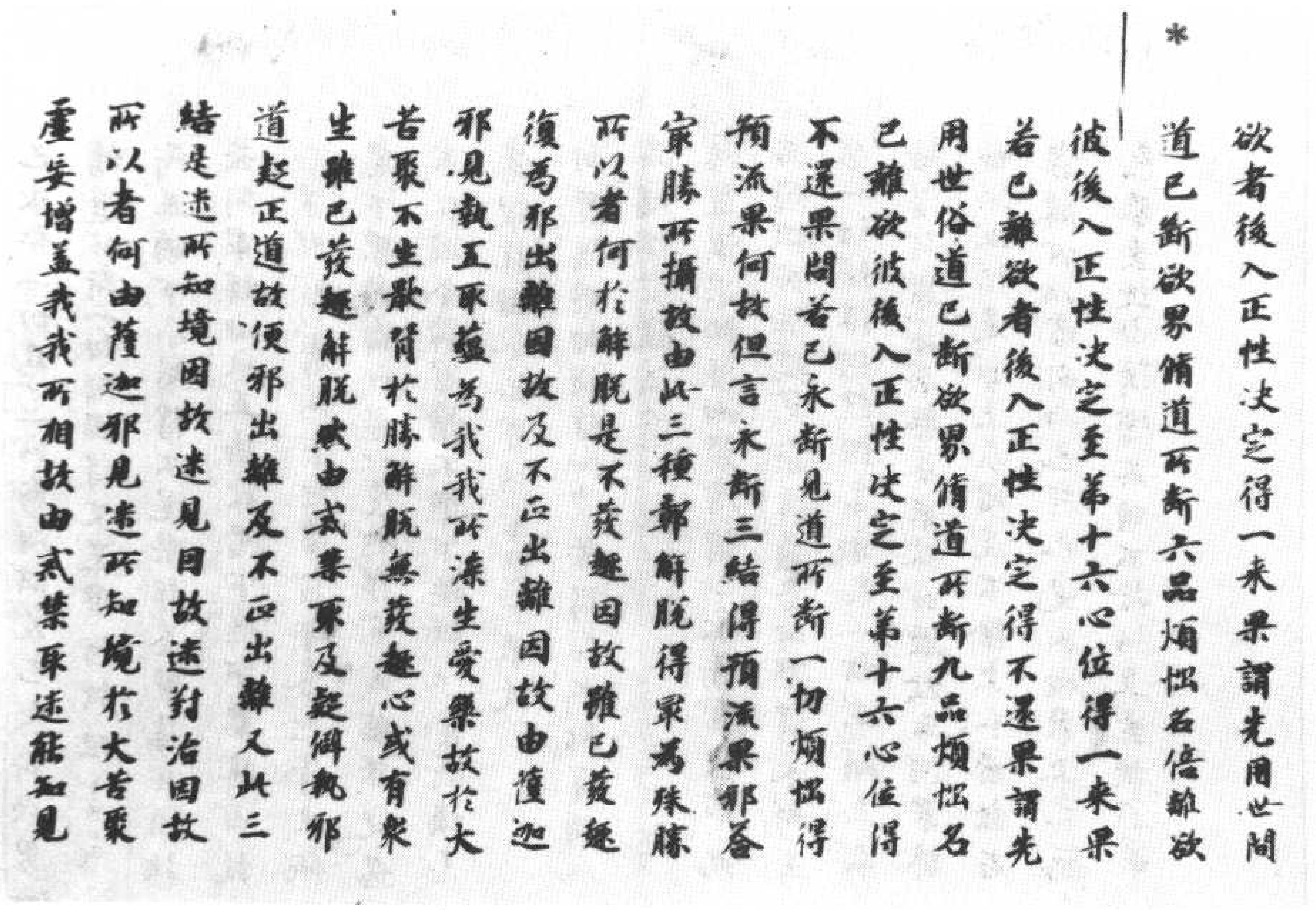
身證補特伽羅者謂諸有學已具證得八解脫定即不還果說名身證由身證得八解脫定具足住故八解脫者謂有色觀諸色等後當廣說

慧解脫補特伽羅者謂已盡諸漏而未具證八解脫定唯究竟斷慧所對治煩惱障故

俱分解脫補特伽羅者謂已斷諸漏及具證八解脫定由煩惱障分及定障分俱得解脫故

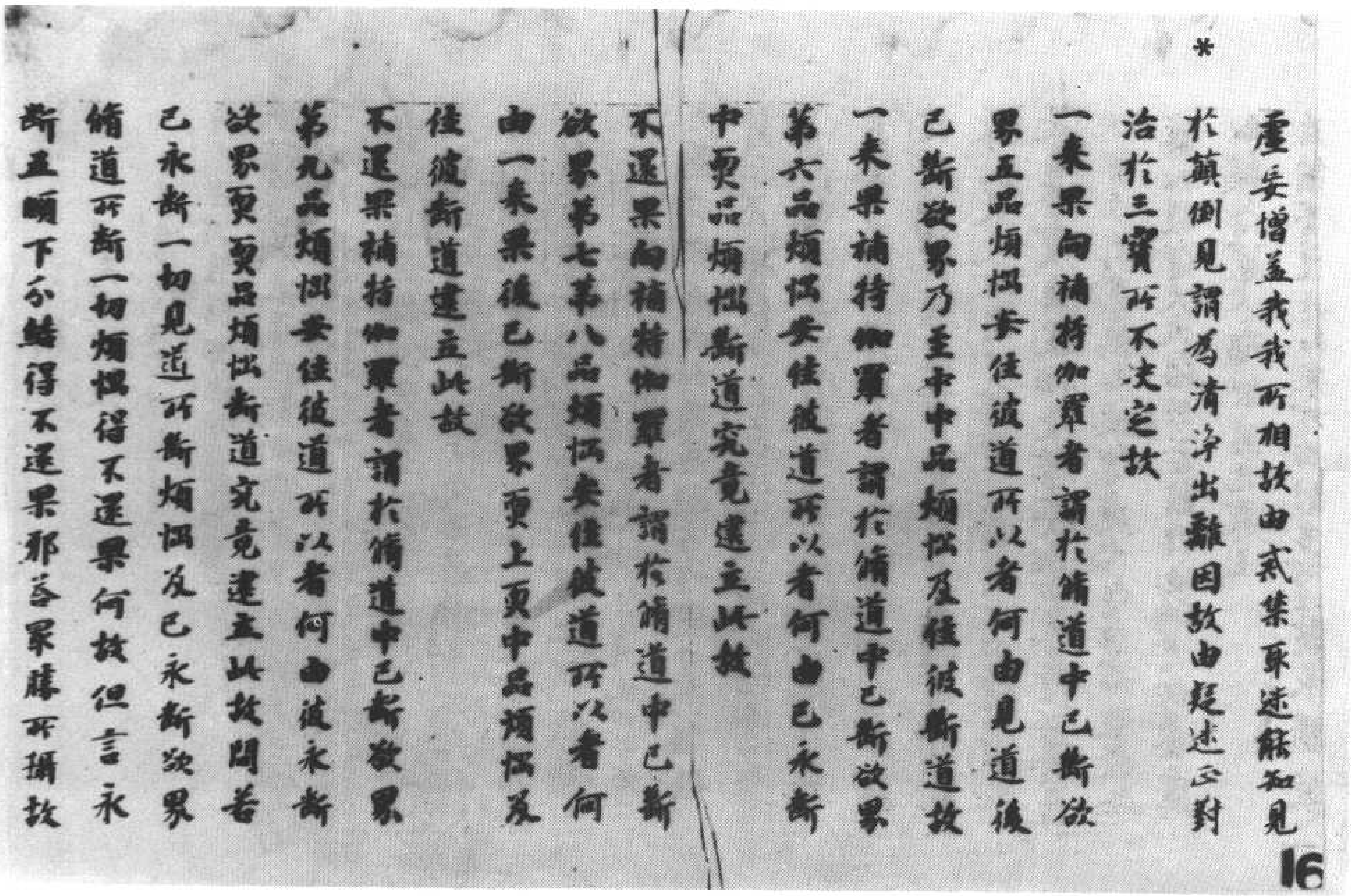
預流果向補特伽羅者謂住順決擇分位及住見道十五心刹那位此中意說始從一座順決擇分乃至未得初果皆名預流果向

預流果補特伽羅者謂住見道第十六心刹那位即此見道亦名入正性決定亦名於法現觀問誰於見道冣後心位得初果耶答若於欲界未離欲者後入正性決定得預流果謂次第者雖少分離欲亦名未離欲彼後入正性決定至第十六心位得預流果若倍離欲者後入正性決定得一來果謂先用世間



*

欲者後入正性決定得一來果謂先用世間
道已斷欲界脩道所斷六品煩惱名倍離欲
彼後入正性決定至第十六心位得一來果
若已離欲者後入正性決定得不還果謂先
用世俗道已斷欲界脩道所斷九品煩惱名
已離欲彼後入正性決定至第十六心位得
不還果問若已永斷見道所斷一切煩惱得
預流果何故但言永斷三結得預流果耶答
冣勝所攝故由此三種鄣解脫得冣為殊勝
所以者何於解脫是不發趣因故雖已發趣
復為邪出離因故及不正出離因故由薩迦
邪見執五取蘊為我我所深生愛樂故於大
苦聚不生猒背於勝解脫無發趣心或有衆
生雖已發趣解脫然由戒禁取及疑網執邪
道起正道故便邪出離及不正出離又此三
結是迷所知境因故迷見因故迷對治因故
所以者何由薩迦邪見迷所知境於大苦聚
虛妄增益我我所相故由戒禁取迷能知見

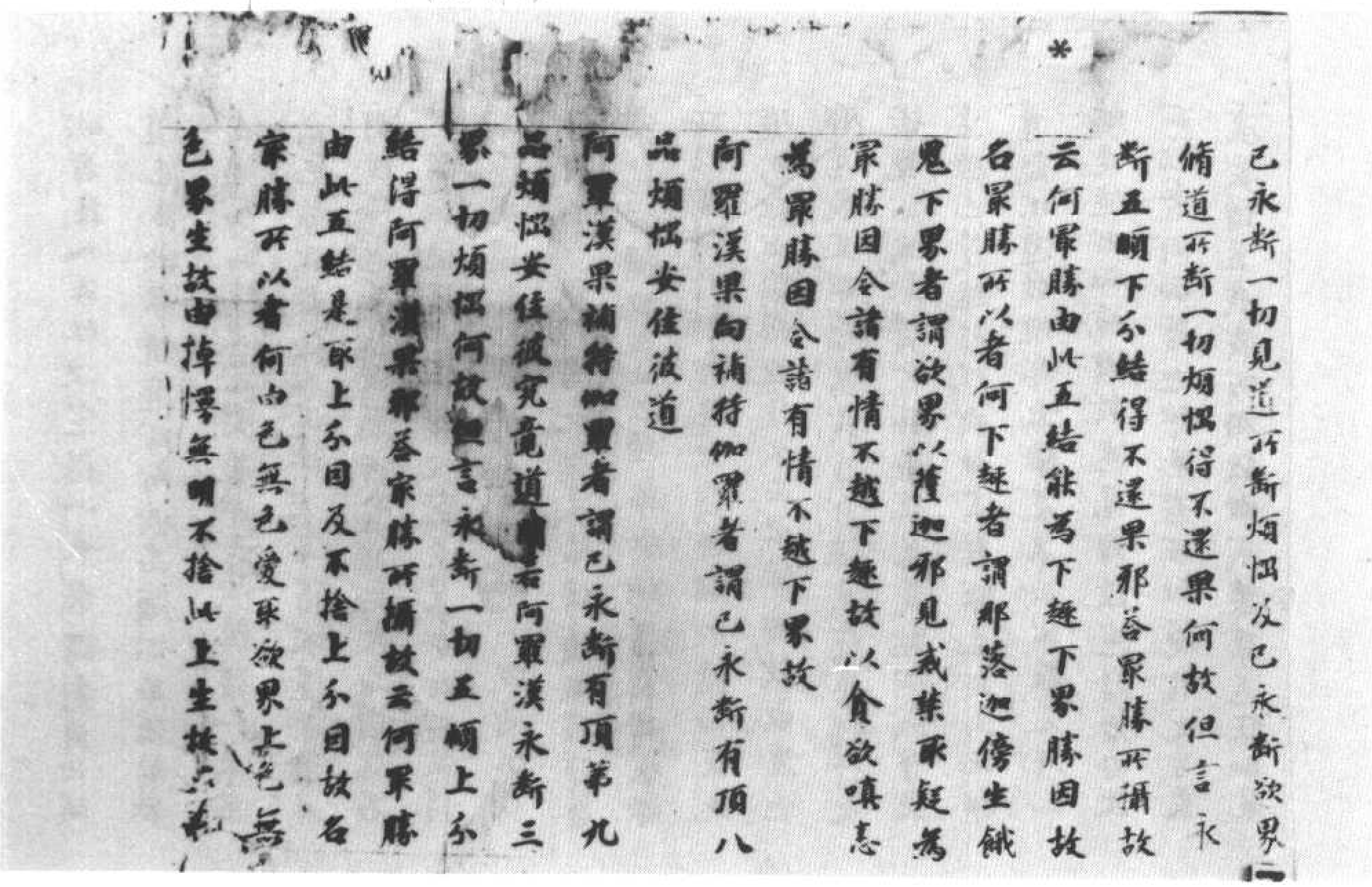


*

虛妄增益我我所相故由戒禁取迷能知見
於顛倒見謂為清淨出離因故由疑迷正對
治於三寶所不決定故
一來果向補特伽羅者謂於脩道中已斷欲
界五品煩惱安住彼道所以者何由見道後
已斷欲界乃至中中品煩惱及住彼斷道故
一來果補特伽羅者謂於脩道中已斷欲界
第六品煩惱安住彼道所以者何由已永斷
中耎品煩惱斷道究竟建立此故
不還果向補特伽羅者謂於脩道中已斷
欲界第七第八品煩惱安住彼道所以者何
由一來果後已斷欲界耎上耎中品煩惱及
住彼斷道建立此故
不還果補特伽羅者謂於脩道中已斷欲界
第九品煩惱安住彼道所以者何由彼永斷
欲界耎耎品煩惱斷道究竟建立此故問若
已永斷一切見道所斷煩惱及已永斷欲界
脩道所斷一切煩惱得不還果何故但言永
斷五順下分結得不還果耶答冣勝所攝故

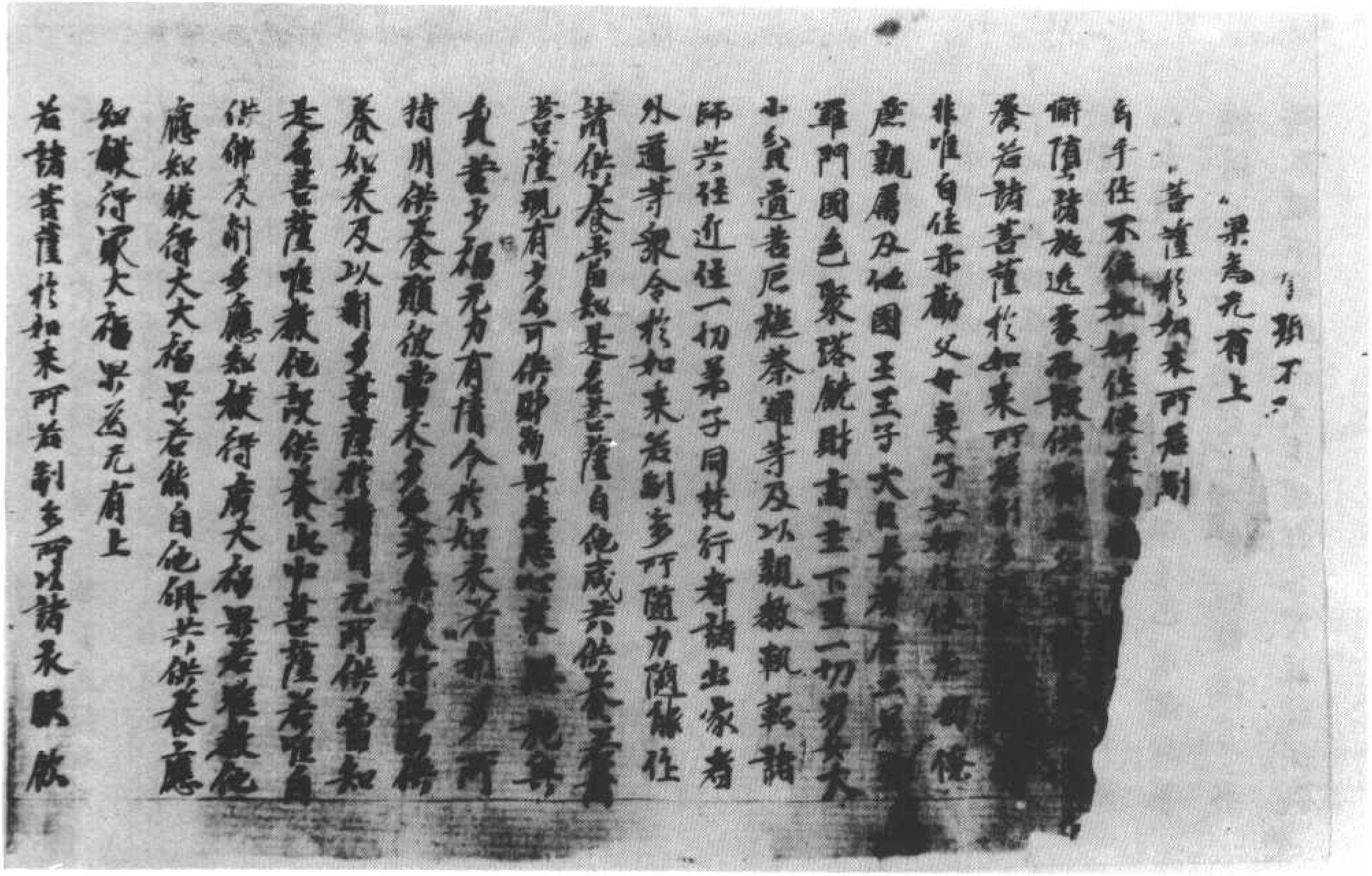
16

W→J1606 31/755 A23

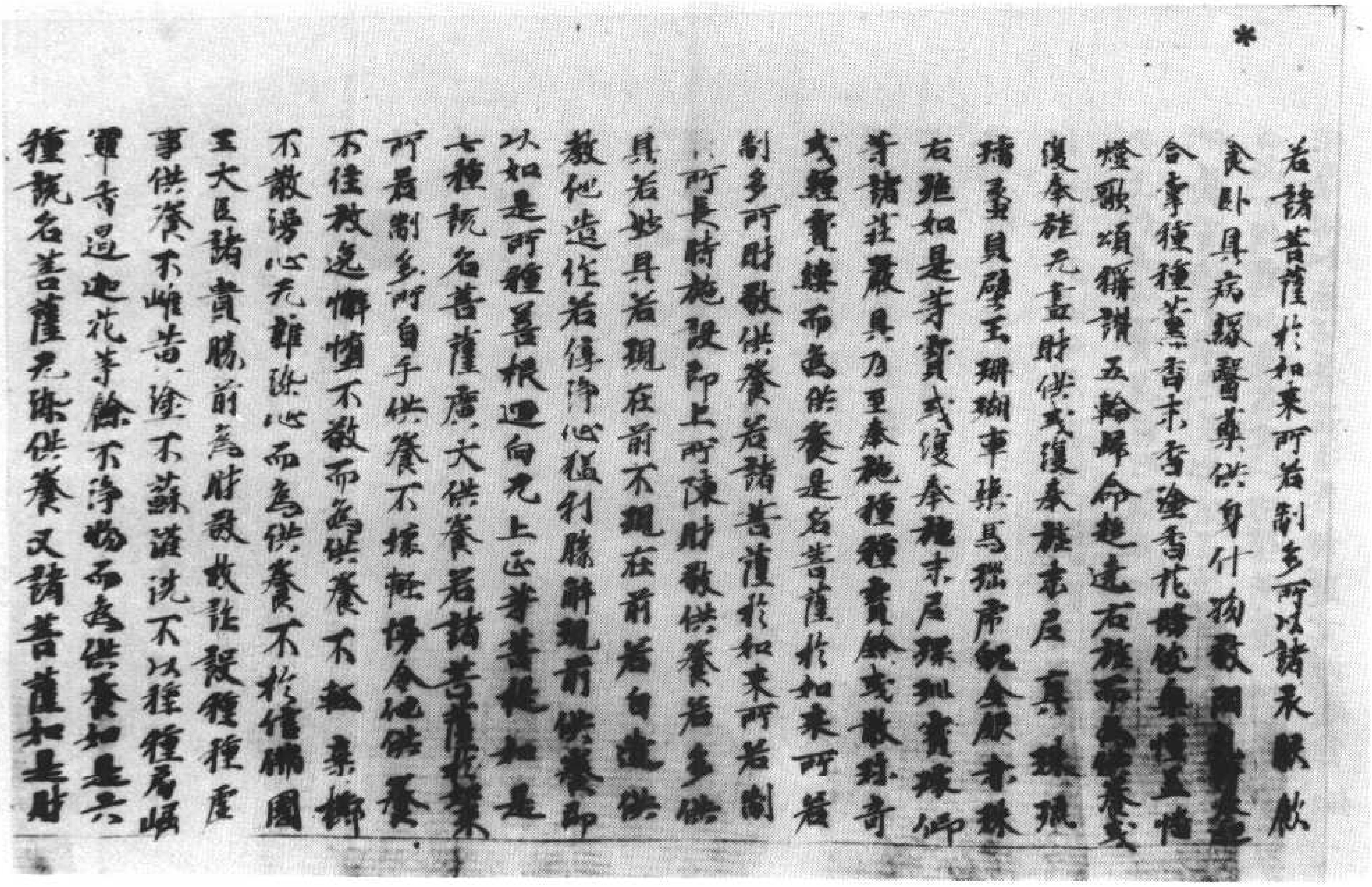


已永斷一切見道所斷煩惱及已永斷欲界一
脩道所斷一切煩惱得不還果何故但言永
斷五順下分結得不還果耶答眾勝所攝故
云何眾勝由此五結能為下趣下界勝因故
名眾勝所以者何下趣者謂那落迦傍生餓
鬼下界者謂欲界以薩迦耶見戒禁取疑為
眾勝因令諸有情不越下趣故以貪欲嗔恚
為眾勝因令諸有情不越下界故
阿羅漢果向補特伽羅者謂已永斷有頂八
品煩惱安住彼道
阿羅漢果補特伽羅者謂已永斷有頂第九
品煩惱安住彼究竟道若阿羅漢永斷三
界一切煩惱何故但言永斷一切五順上分
結得阿羅漢果耶答眾勝所攝故云何眾勝
由此五結是取上分因及不捨上分因故名
眾勝所以者何由色無色愛取欲界上色無
色界生故由掉慢無明不捨此上生故亦[illegible]

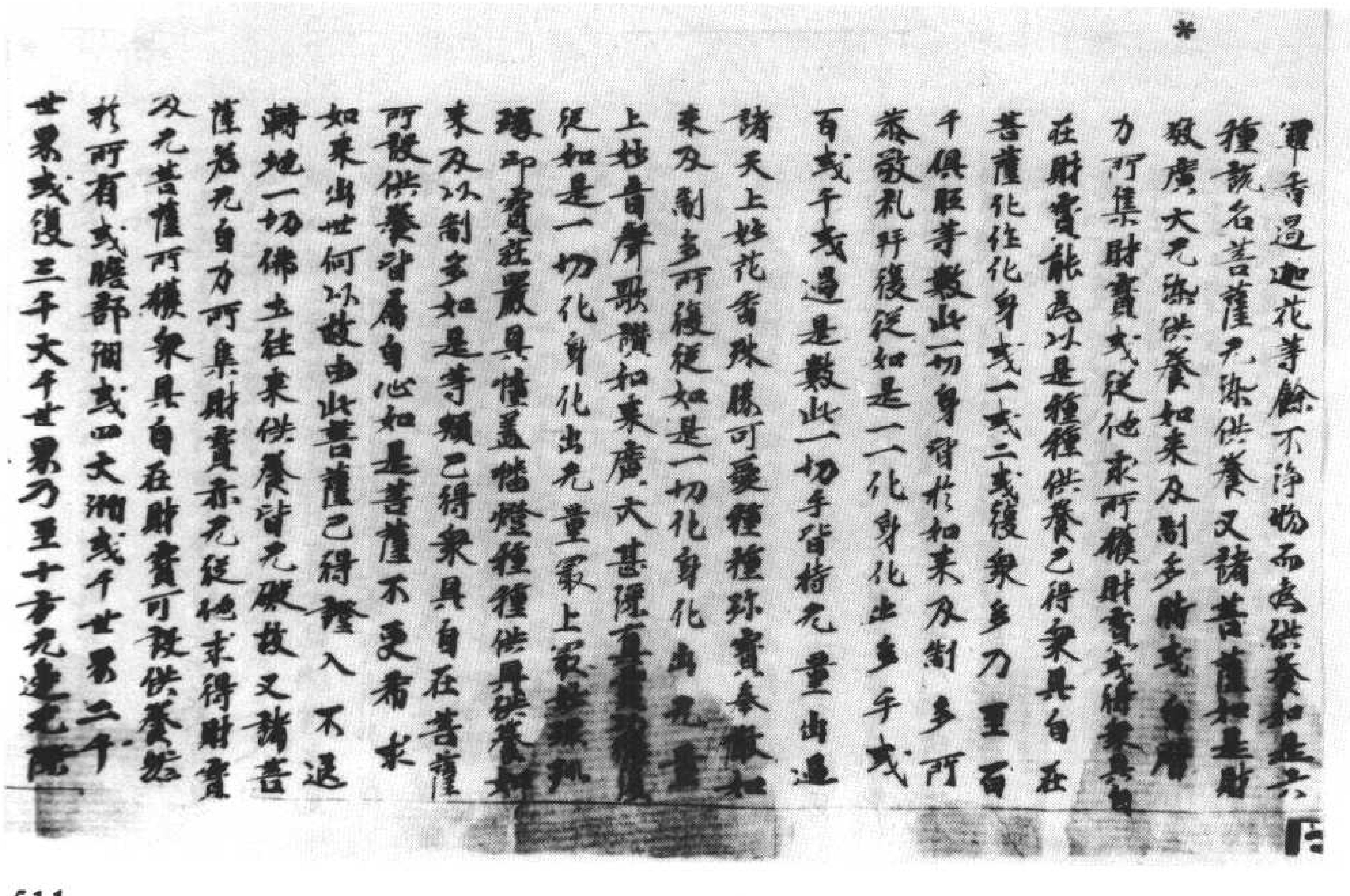
▼斯一二七三號　瑜伽師地論卷第四十四



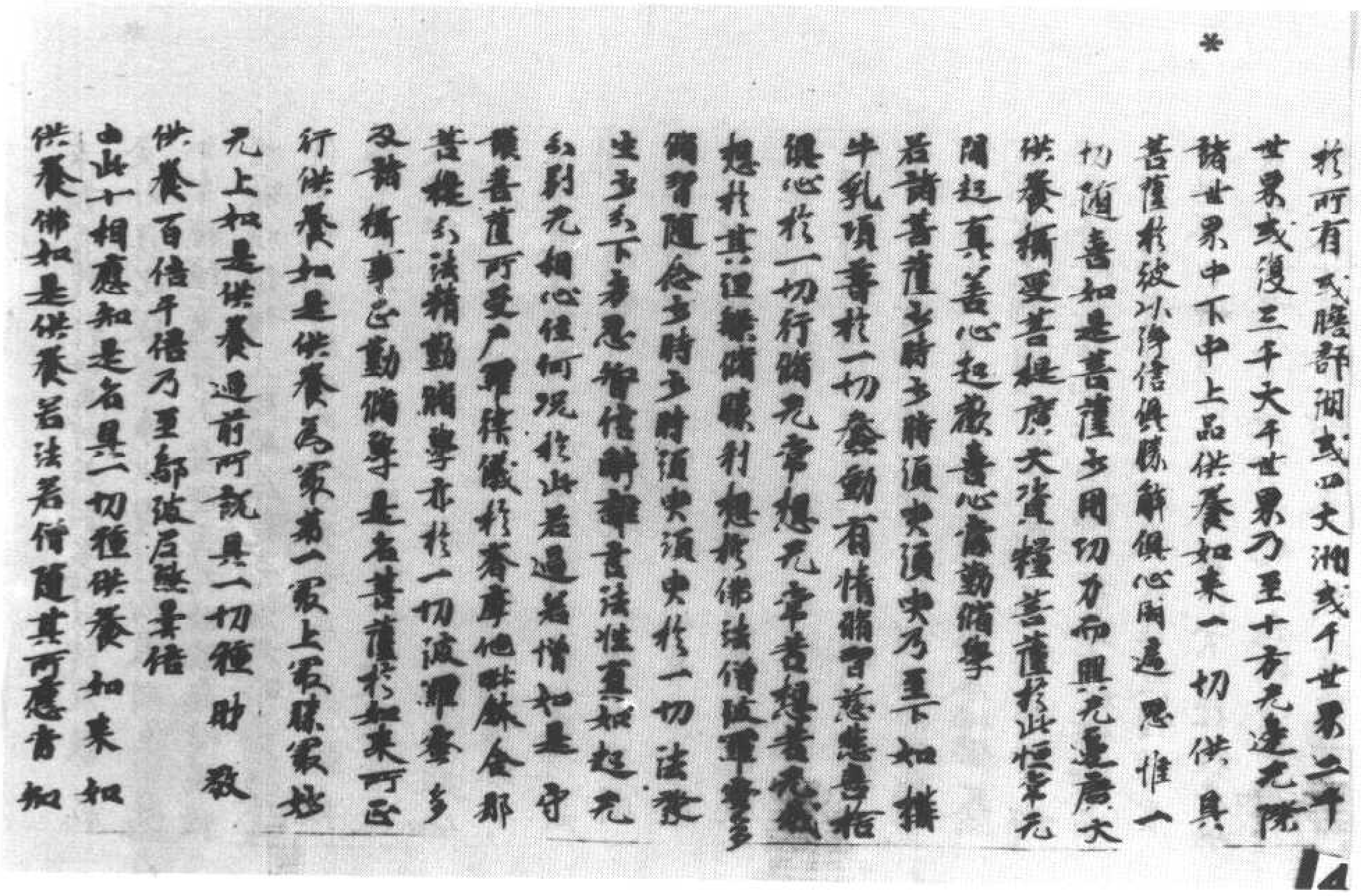
[illegible]頌不
果為无有上
菩薩於如來所若制
自手作不使他作使他作[illegible]
俱隨諸施近事而設供養[illegible]
養若諸菩薩於如來所若制多[illegible]
非唯自作亦勸父母妻子奴婢[illegible]僕
使親屬及他國王王子大臣長者居士[illegible]
羅門國邑聚落饒財商主下至一切男女大
小貧匱者尼旃茶羅等及以親教軌範諸
師共住近住一切弟子同梵行者諸出家者
外道等眾令於如來若制多所隨力隨能往
請供養若自知是為菩薩自他咸共供養[illegible]
菩薩現有少分可供財物[illegible]
貧苦少福无力有情令於如來若制多所
持用供養願彼當來[illegible]
養如來及以制多若菩薩於[illegible]無可供當知
是名菩薩唯教他設供養此中菩薩若唯自
供佛及制多應知獲得廣大福果若唯教他
應知獲得大大福果若能自他俱共供養應
知獲得最大福果為无有上
若諸菩薩於如來所若制多所以諸衣服飲


*

若諸菩薩於如來所若制多所以諸衣服飲食臥具病緣醫藥供身什物[illegible]合掌種種燒香末香塗香花幡傘蓋帳燈歌頌稱讚五輪歸命起迎右繞而為供養或復奉施无盡財供或復奉施末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚車璩馬瑙帝銀金銀赤珠右旋如是等寶或復奉施末尼珠網寶瓔珞等諸莊嚴具乃至奉施種種寶鈴或散珍奇或雜寶縷而為供養是名菩薩於如來所若制多所財敬供養若諸菩薩於如來所若制多所長時施設即上所陳財敬供養若多供具若妙具若現在前不現在前若自造供敎他造作若得淨心猛利勝解現前供養即以如是所種善根迴向无上正等菩提如是七種說名菩薩廣大供養若諸菩薩於如來所若制多所自手供養不據輕慢令他供養不住放逸懈怠不敬而為供養不與褻鄙不散亂心无雜染心而為供養不於信佛國王大臣諸貴勝前為財敬故設種種虔事供養不雌黃塗不蘇灑洗不以種種窶嶇羅香遏迦花等餘不淨物而為供養如是六種說名菩薩无染供養又諸菩薩如是財


*

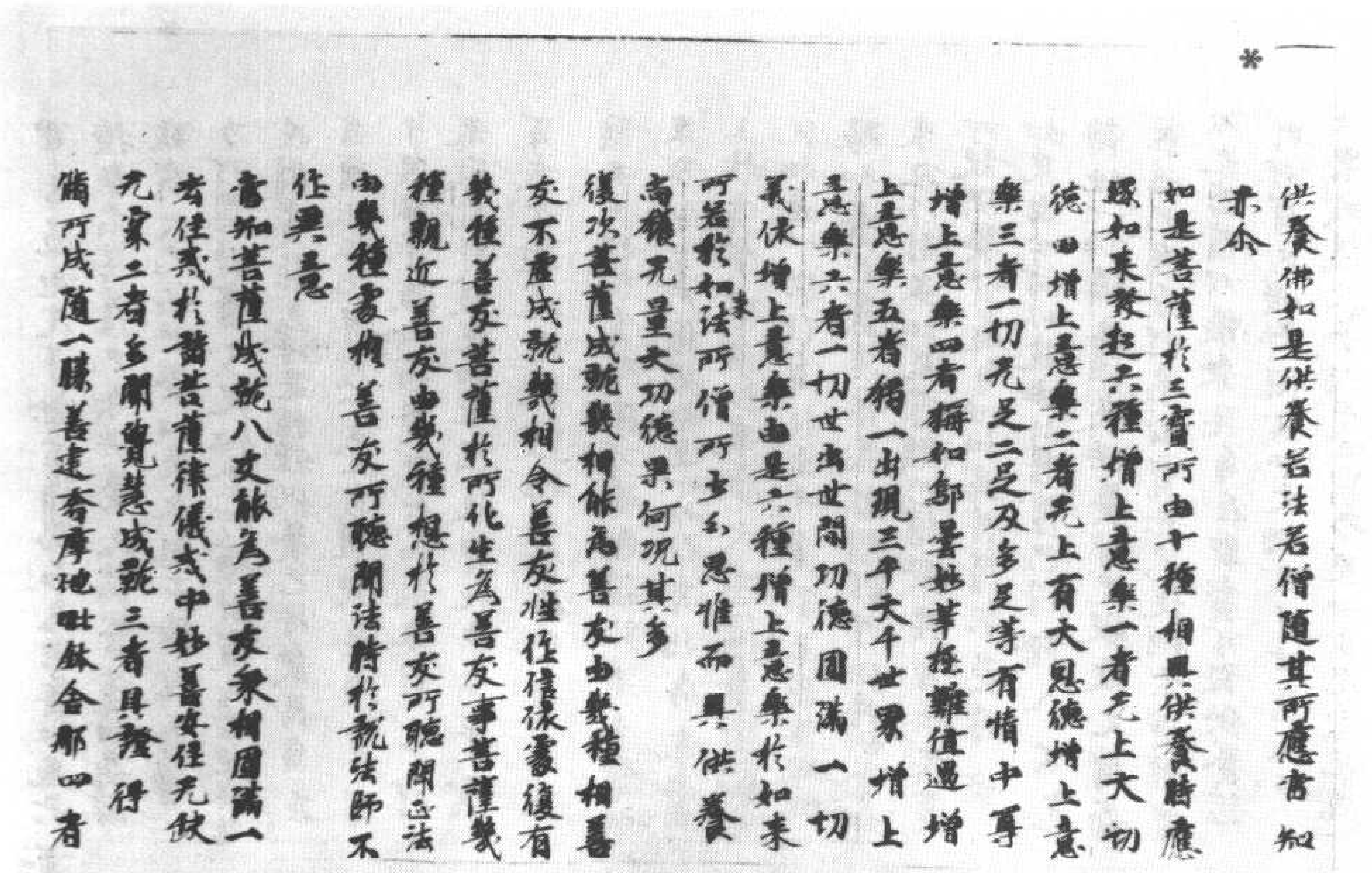
羅香遏迦花等餘不淨物而為供養如是六種說名菩薩无染供養又諸菩薩如是財敬廣大无染供養如來及制多所或自勤力所集財寶或從他求所獲財寶或得眾具自在財寶能為以是種種供養已得眾具自在菩薩化作化身或一或二或復眾多乃至百千俱胝等數此一切身皆於如來及制多所恭敬禮拜復從如是一一化身化出多手或百或千或過是數此一切手皆持无量出過諸天上妙花香珠勝可愛種種珍寶奉散如來及制多所復從如是一切化身化出无量上妙音聲歌讚如來廣大甚深[illegible]從如是一切化身化出无量最上最妙珠網瓔珞寶莊嚴具幢蓋幡燈種種供具供養如來及以制多如是等類已得眾具自在菩薩所設供養皆屬自心如是菩薩不更希求如來出世何以故由此菩薩已得證入不退轉地一切佛土往來供養皆无礙故又諸菩薩為无自力所集財寶亦无從他求得財寶及无菩薩所獲眾具自在財寶可設供養然於所有或瞻部洲或四大洲或千世界二千世界或復三千大千世界乃至十方无邊无際



於所有或贍部洲或四大洲或千世界二千世界或復三千大千世界乃至十方无邊无際諸世界中下中中上品供養如來一切供具菩薩於彼以淨信俱勝解俱心隨遍思惟一切隨喜如是菩薩多用切方而興无邊廣大供養稱歎菩提廣大資糧菩薩於此恒常无間起真善心起淨善心精勤修學

若諸菩薩多時多時須臾須臾乃至下下如搆牛乳頃普於一切含動有情脩習慈悲喜捨俱心於一切行脩无常想无常苦想苦无我想於其涅槃脩勝利想於佛法僧波羅蜜多脩習隨念多時多時須臾須臾於一切法發生少分下劣忍智信解諦法性真如起无分別无相心住何況於此若過若增如是守護菩薩所受尸羅律儀於奢摩他毗鉢舍那菩提分法精勤脩學亦於一切波羅蜜多及諸攝事正勤脩學是名菩薩於如來所正行供養如是供養為最第一最上最勝最妙无上如是供養過前所說具一切種財敬供養百倍千倍乃至鄔波尼殺曇倍

由此十相應知是名具一切種供養如來如供養佛如是供養若法若僧隨其所應當知



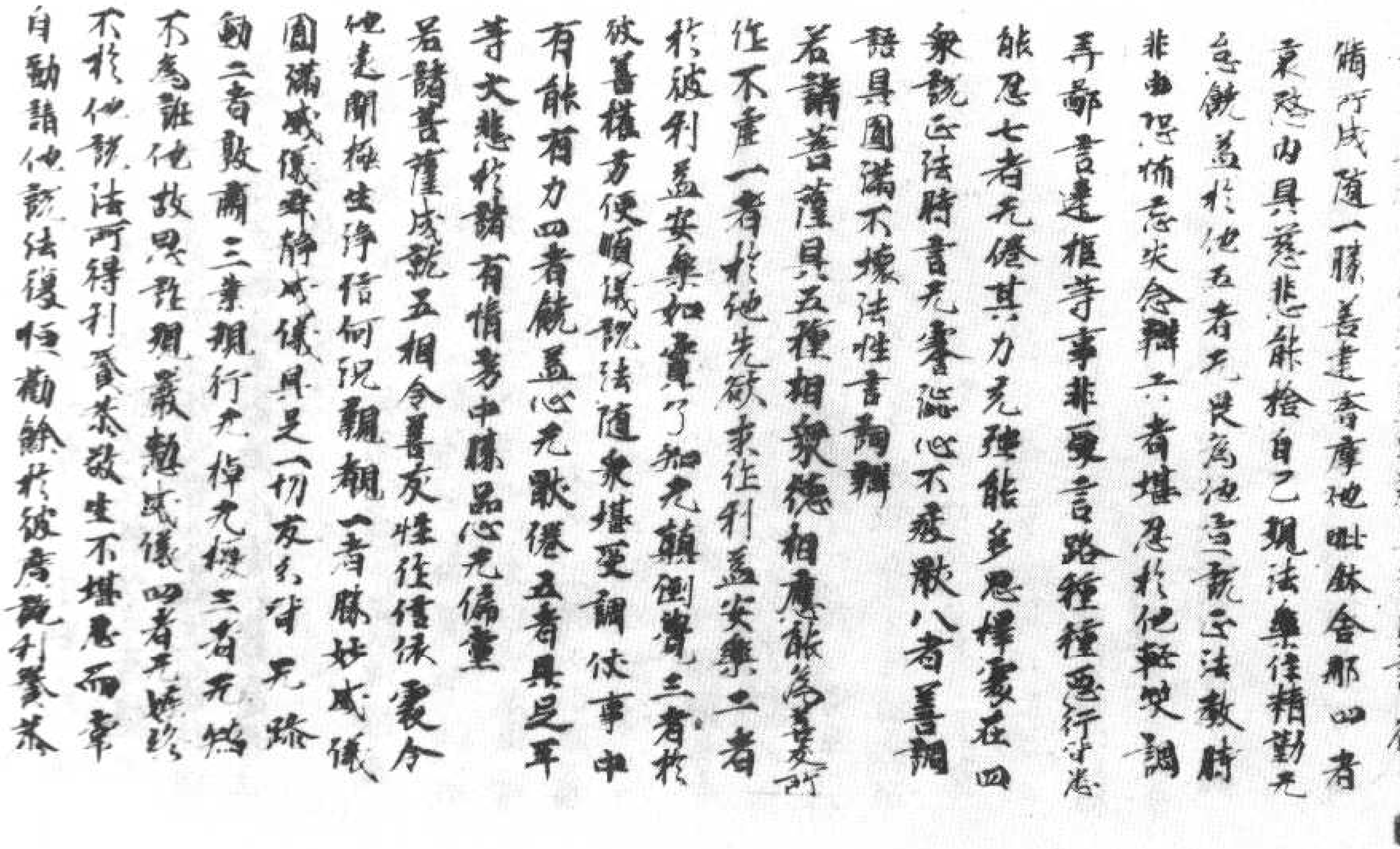
供養佛如是供養若法若僧隨其所應當知亦尒

如是菩薩於三寶所由十種相具供養時應識如來發起六種增上意樂一者无上大功德田增上意樂二者无上有大恩德增上意樂三者一切无足二足及多足等有情中尊增上意樂四者猶如鄔曇鉢華極難值遇增上意樂五者獨一出現三千大千世界增上意樂六者一切世出世間功德圓滿一切義依增上意樂由是六種增上意樂於如來所若於如（来）法所僧所少分思惟而興供養尚獲无量大功德果何況其多

復次菩薩成就幾相能為善友由幾種相善友不虛成就幾相令善友性任持攝受復有幾種善友菩薩於所化生為善友事菩薩幾種親近善友由幾種想於善友所聽聞正法由幾種處於善友所聽聞法時於說法師不住異意

當知菩薩成就八支能為善友衆相圓滿一者住戒於諸菩薩律儀戒中妙善安住无缺无穿二者多聞能覺慧成就三者具證得脩所成隨一勝善達奢摩他毗鉢舍那四者

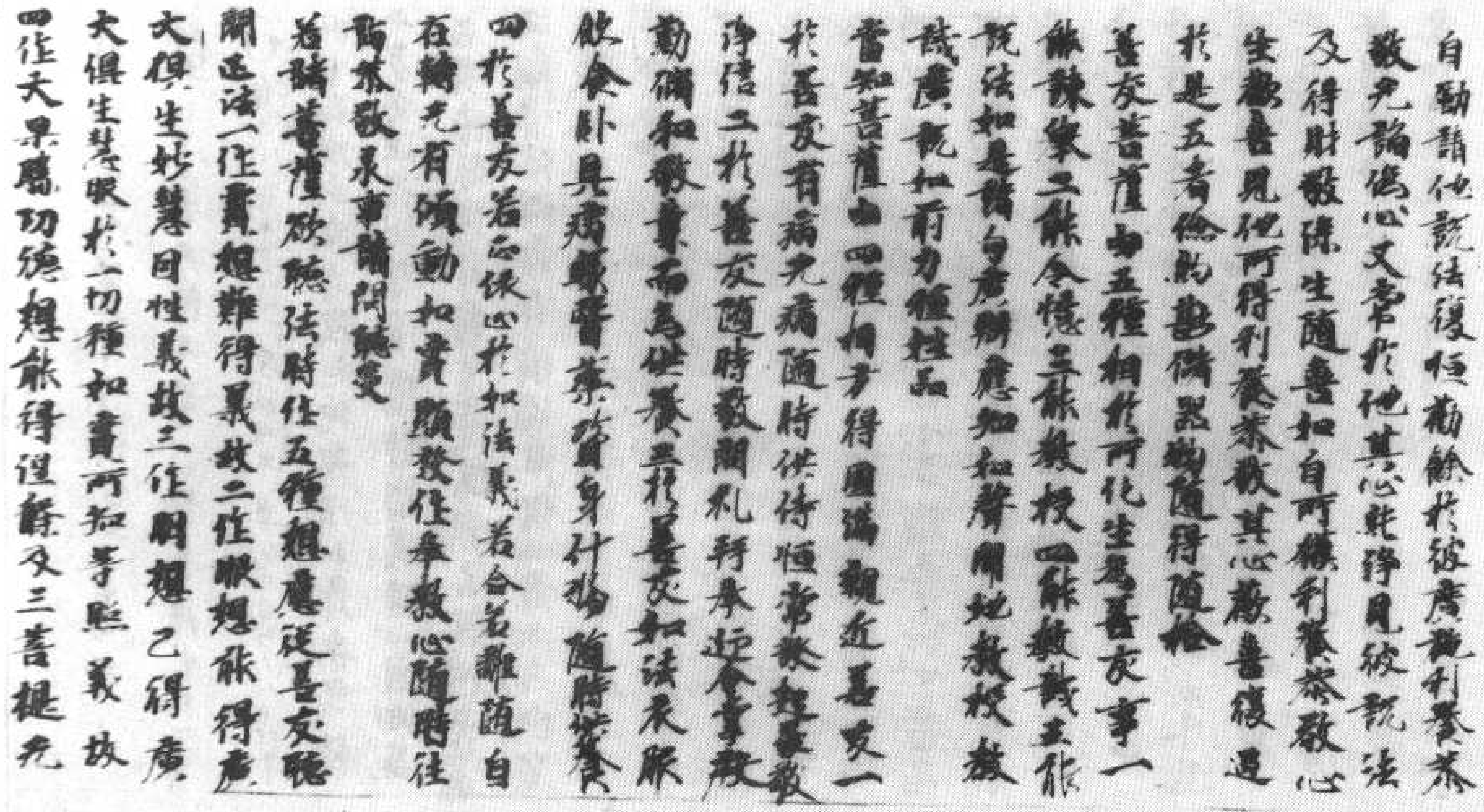
*



无家二者多聞聞慧成就三者具證得
脩所成隨一勝善達奢摩他毗鉢舍那四者
哀愍心具慈悲能捨自己現法樂住精勤无
息饒益於他五者无畏爲他宣說正法教時
非由怖畏忘失念辯六者堪忍於他輕笑調
弄鄙言違拒等事非愛言路種種惡行皆悉
能忍七者无倦其力无羸能多思擇處在四
衆說正法時言无塞滯心不疲猒八者善詞
語具圓滿不壞法性言詞辯
若諸菩薩具五種相衆德相應能爲善友所
作不虛一者於他先欲求作利益安樂二者
於彼利益安樂如實了知无顛倒覺三者於
彼善權方便順儀說法隨衆堪受調伏事中
有能有力四者饒益心无猒倦五者具足平
等大悲於諸有情劣中勝品心无偏黨
若諸菩薩成就五相令善友性往信緣處令
他起開極生淨信何況覩觀一者勝妙威儀
圓滿威儀寂靜威儀具足一切友不對无踪
動二者敷肅三業現行无掉无擾三者无驕
不爲誑他故畀詐現義勢威儀四者无嫉妬
不於他說法所得利養恭敬生不堪忍而常
自勸請他說法復恒勸餘於彼廣說利養恭

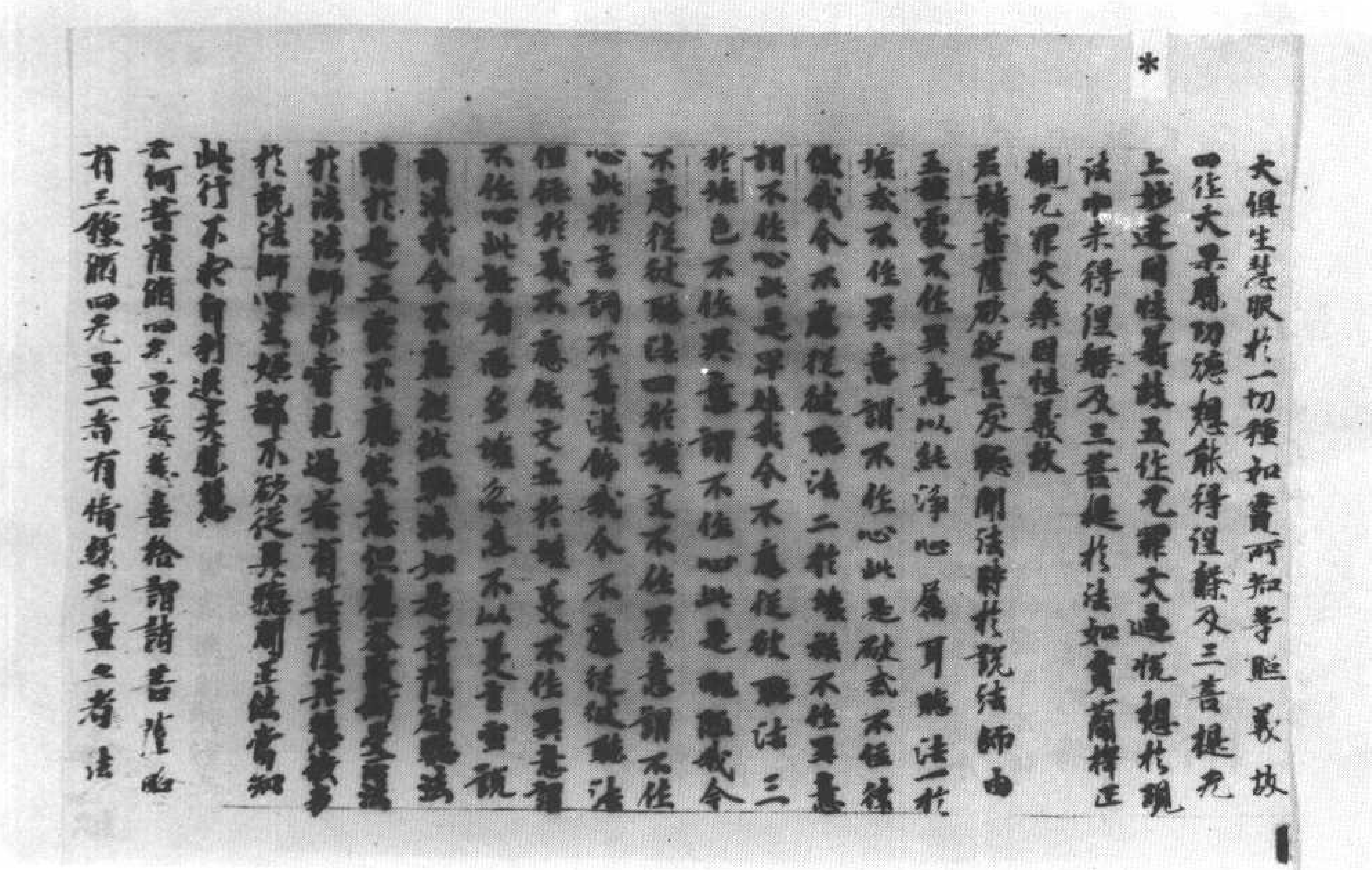
16

*



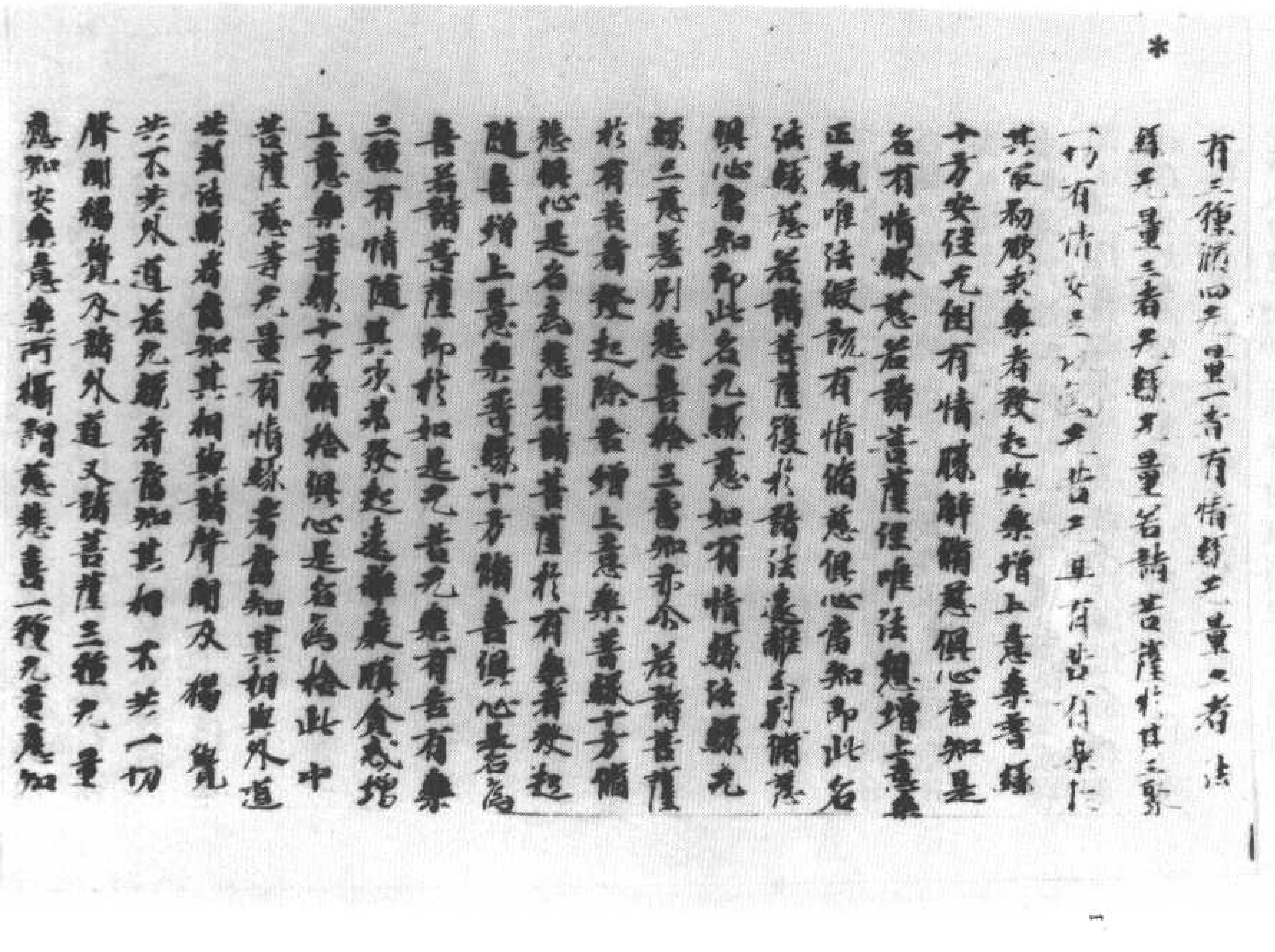
自勸請他說法復恒勸餘於彼廣說利養恭
敬无諂僞心又常於他其心純淨見彼說法
及得財敬隨生隨喜如自所獲利養恭敬心
生歡喜見他所得利養恭敬其心歡喜復過
於是五者憐愍豐備恩惠隨得隨捨
善友菩薩由五種相於所化生爲善友事一
能諫舉二能令憶三能教授四能教誡五能
說法如是諸句廣辯應知如聲聞地教授教
誡廣說如前力種姓品
當知菩薩由四種相方得圓滿親近善友一
於善友有病无病隨時供侍恒常恭敬承事
淨信二於善友隨時敬問礼拜奉迎合掌起敬
勤修和敬業而爲供養三於善友如法承事
飲食卧具病緣醫藥資身什物隨時供養
四於善友若正依心於如法義若合若離隨自
在轉无有傾動如實顯發住奉教心隨時往
詣恭敬承事請問聽受
若諸菩薩欲聽法時住五種想應從善友聽
聞正法一住寶想難得義故二住眼想能得廣
大俱生妙慧因性義故三住明想已得廣
大俱生慧眼於一切種如實所知等照義故
四住大果勝功德想能得涅槃及三菩提无

1



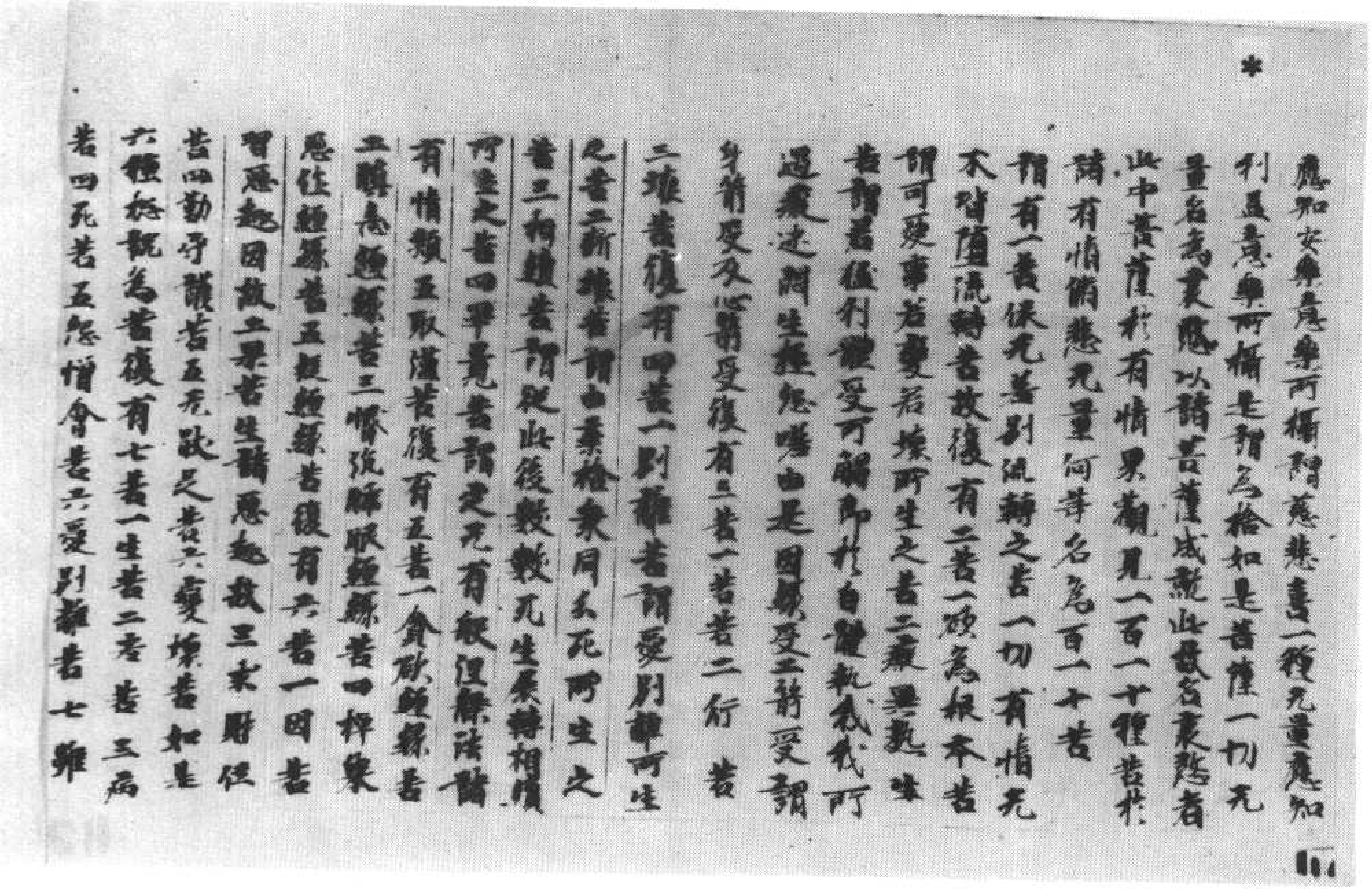
*

大俱生慧眼於一切種如實所知等照義故
四作大果勝功德想能得涅槃及三菩提无
上妙迹果性義故五作无罪大適悦想於現
法中未得涅槃及三菩提於法如實簡擇正
觀无罪大樂因性義故
若諸菩薩欲從聽聞法時於說法師由
五種處不作異意以純淨心屬耳聽法一於
壞戒不作異意謂不作心此是破戒不任持
微戒今不應從彼聽法二於壞族不作異意
謂不作心此是卑姓我今不應從彼聽法三
於壞色不作異意謂不作心此是醜陋我今
不應從彼聽法四於壞文不作異意謂不作
心此訛言詞不善巧飾我今不應從彼聽法
但依於義不應依文五於壞美不作異意謂
不作心此麤惡者多瞋忿者不以美言宣說
諸法我今不應從彼聽法如是菩薩殷聽法
時於是五處不應從彼意但恭敬聽受正法
於諸法師常見過者有菩薩其聽受教
於說法師心生嫌鄙不欲從其聽聞正法當知
此行不如自利退失大慧
云何菩薩脩四无量慈悲喜捨謂諸菩薩略
有三種脩四无量一者有情緣无量二者法



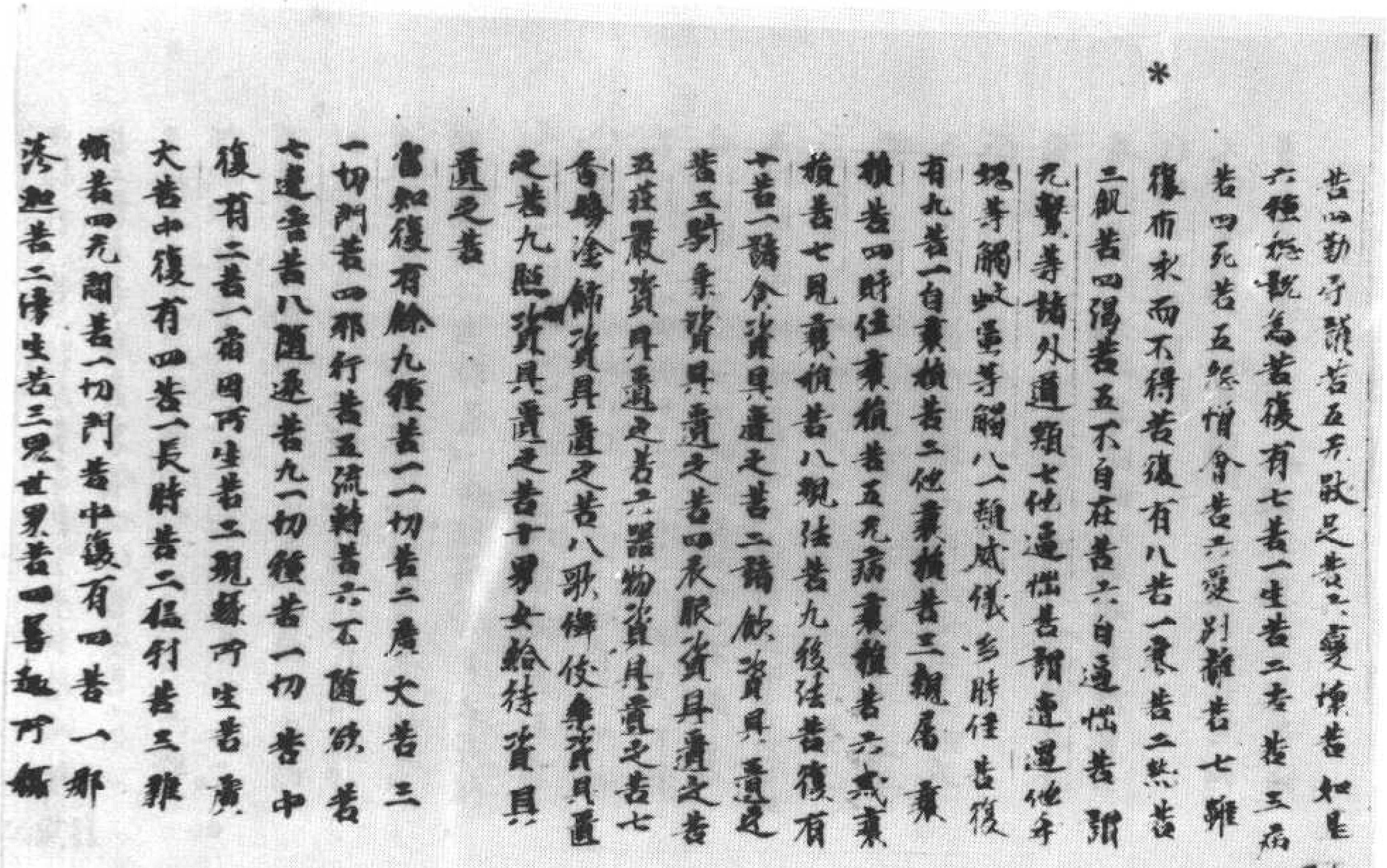
*

有三種脩四无量一者有情緣无量二者法
緣无量三者无緣无量若諸菩薩於其三緣
一切有情安立三聚无苦无樂有苦有樂於
其欲求樂者發起與樂增上意樂普緣
十方安住无倒有情勝解俱慈俱心當知是
名有情緣慈若諸菩薩但唯法想增上意樂
正觀唯法假說有情脩慈俱心當知即此名
法緣慈若諸菩薩復於諸法遠離分別脩慈
俱心當知即此名无緣慈如有情緣法緣无
緣三慈差別悲喜捨三當知亦尒若諸菩薩
於有苦者發起除苦增上意樂普緣十方脩
悲俱心是名為悲若諸菩薩於有樂者發起
隨喜增上意樂普緣十方脩喜俱心是名為
喜若諸菩薩即於如是无苦无樂有苦有樂
三種有情隨其次第發起遠離癡瞋貪惑增
上意樂普緣十方脩捨俱心是名為捨此中
菩薩慈等无量有情緣者當知其相與外道
共若法緣者當知其相與諸聲聞及獨覺
共不共外道无緣者當知其相不共一切
聲聞獨覺及諸外道又諸菩薩三種无量
應知安樂意樂所攝謂慈悲喜一種无量應知



*

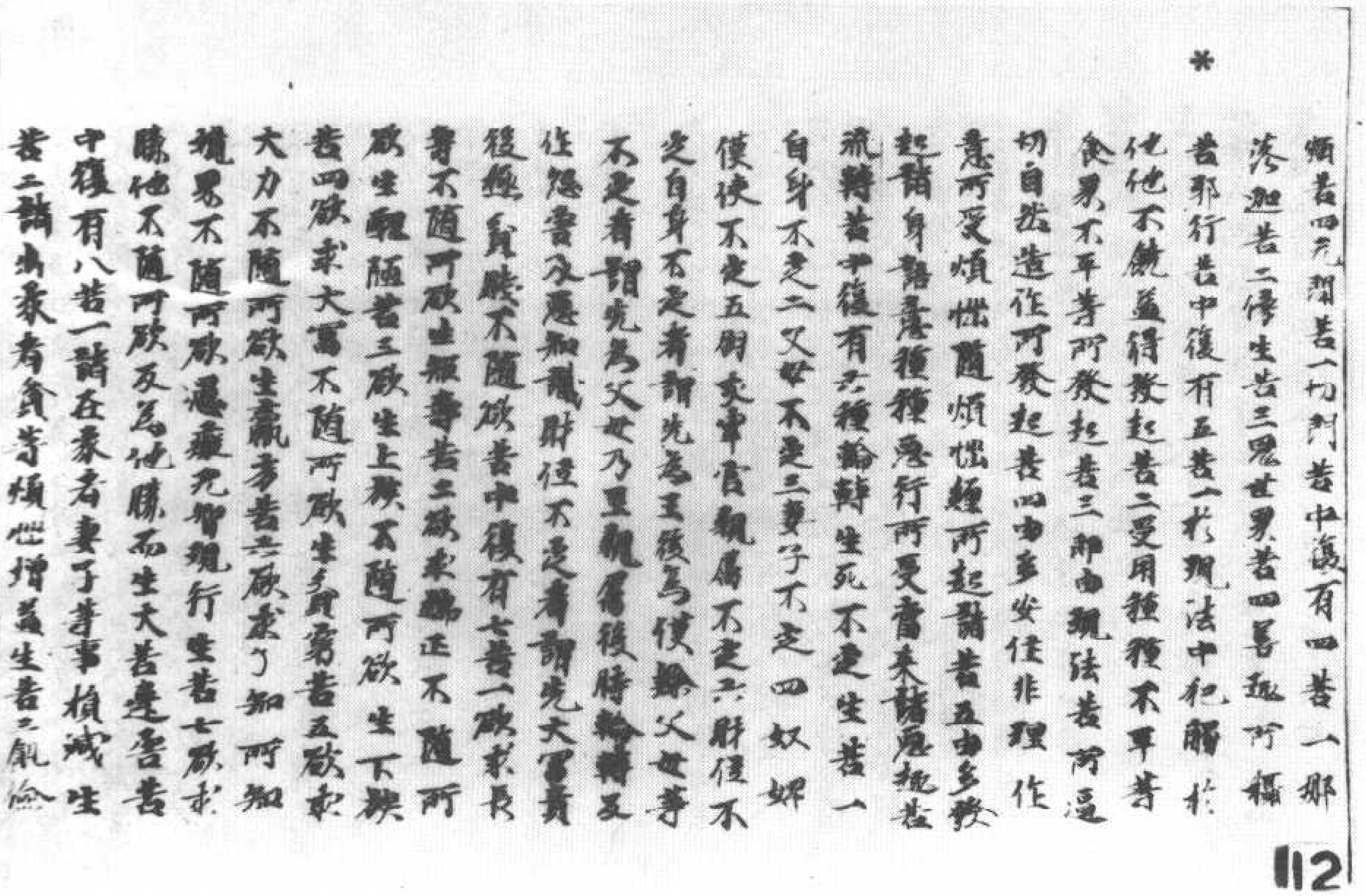
應知安樂意樂所攝謂慈悲喜一種无量應知
利益意樂所攝是謂為捨如是菩薩一切无
量名為真實以諸菩薩成就此故名真實者
此中菩薩於有情界觀見一百一十種苦於
諸有情脩悲无量何等名為百一十苦
謂有一苦謂无差別流轉之苦一切有情无
不皆隨流轉苦故復有二苦一欲為根本苦
謂可愛事若變若壞所生之苦二癡異熟生
苦謂若猛利體受可解即於自體執我我所
遇癡迷悶生極悲嗁由是因緣受二種受謂
身箭受及心箭受復有三苦一苦苦二行 苦
三壞苦復有四苦一別離苦謂愛別離所生
之苦二斷壞苦謂由棄捨衆同分死所生之
苦三相續苦謂從此後數數无生展轉相續
所生之苦四畢竟苦謂是无有般涅槃法諸
有情類五取蘊苦復有五苦一貪欲纏緣苦
二瞋恚纏緣苦三惛沈睡眠纏緣苦四掉舉
惡作纏緣苦五疑纏緣苦復有六苦一因苦
習惡趣因故二果苦生諸惡趣故三求財位
苦四勤守護苦五无厭足苦六變壞苦如是
六種總說為苦復有七苦一生苦二老苦 三病
苦四死苦五怨憎會苦六愛別離苦七雖



*

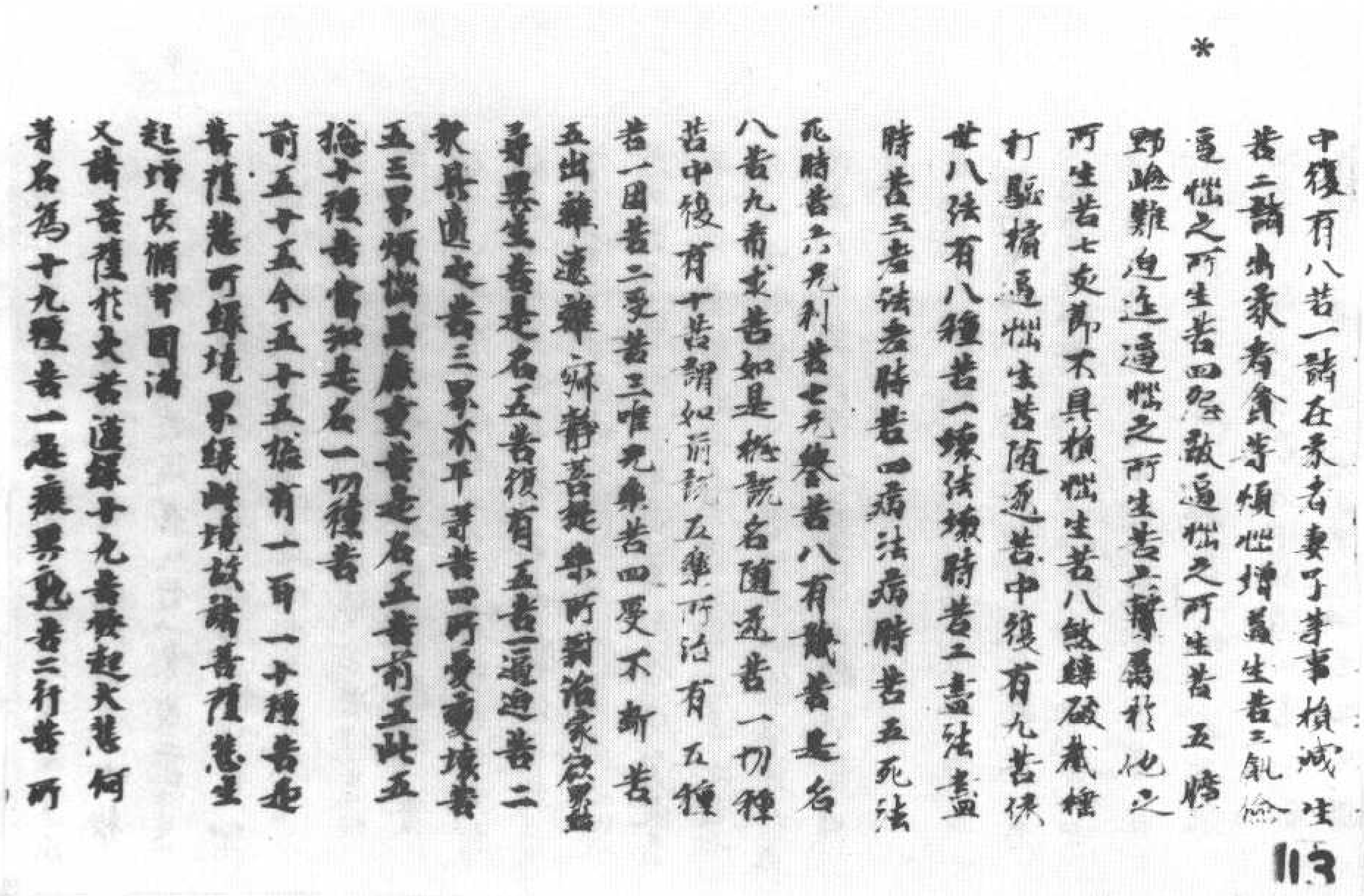
苦四勤守護苦五无厭足苦六變壞苦如是
六種總說為苦復有七苦一生苦二老苦三病
苦四死苦五怨憎會苦六愛別離苦七雖
復希求而不得苦復有八苦一寒苦二熱苦
三飢苦四渴苦五不自在苦六自逼惱苦謂
无繫等諸外道類七他逼惱苦謂遭他手
塊等觸蚊虻等觸八一類威儀多時住苦復
有九苦一自衰損苦二他衰損苦三親屬衰
損苦四財位衰損苦五无病衰損苦六尸羅衰
損苦七見衰損苦八現法苦九後法苦復有
十苦一諸食資具匱乏之苦二諸飲資具匱乏
之苦三騎乘資具匱乏之苦四衣服資具匱乏之苦
五莊嚴資具匱乏之苦六器物資具匱乏之苦七
香鬘塗飾資具匱乏之苦八歌舞伎樂資具匱
乏之苦九照明資具匱乏之苦十男女給侍資具
匱乏之苦

當知復有餘九種苦一一切苦二廣大苦三
一切門苦四邪行苦五流轉苦六不隨欲苦
七違害苦八隨逐苦九一切種苦一切苦中
復有二苦一宿因所生苦二現緣所生苦廣
大苦中復有四苦一長時苦二猛利苦三雜
類苦四无間苦一切門苦中復有四苦一那
落迦苦二傍生苦三鬼世界苦四善趣所攝



煩苦四无闇苦一切門苦中復有四苦一那落迦苦二傍生苦三鬼世界苦四善趣所攝苦邪行苦中復有五苦一於現法中他屬於他他不饒益得發起苦二受用種種不平等食界不平等所發起苦三即由現法苦所逼切自然造作所發起苦四由多安住非理作意所受煩惱隨煩惱纏所起諸苦五由多發起諸身語意種種惡行所受當來諸惡趣苦流轉苦中復有六種輪轉生死不定生苦一自身不定二父母不定三妻子不定四奴婢僕使不定五朋友宰官親屬不定六財位不定自身不定者謂先爲王後爲僕使輪父母等不定者謂先爲父母乃至親屬後時輪轉又作怨害及惡知識財位不定者謂先大富貴後極貧賤不隨欲苦中復有七苦一欲求長壽不隨所欲生短壽苦二欲求端正不隨所欲生醜陋苦三欲生上族不隨所欲生下族苦四欲求大富不隨所欲生多貧窮苦五欲求大力不隨所欲生羸劣苦六欲求了知所知境界不隨所欲愚癡无智現行生苦七欲求勝他不隨所欲反爲他勝而生大苦違害苦中復有八苦一謂在家者妻子等事損減生苦二謂出家者貪等煩惱增益生苦三飢儉

112

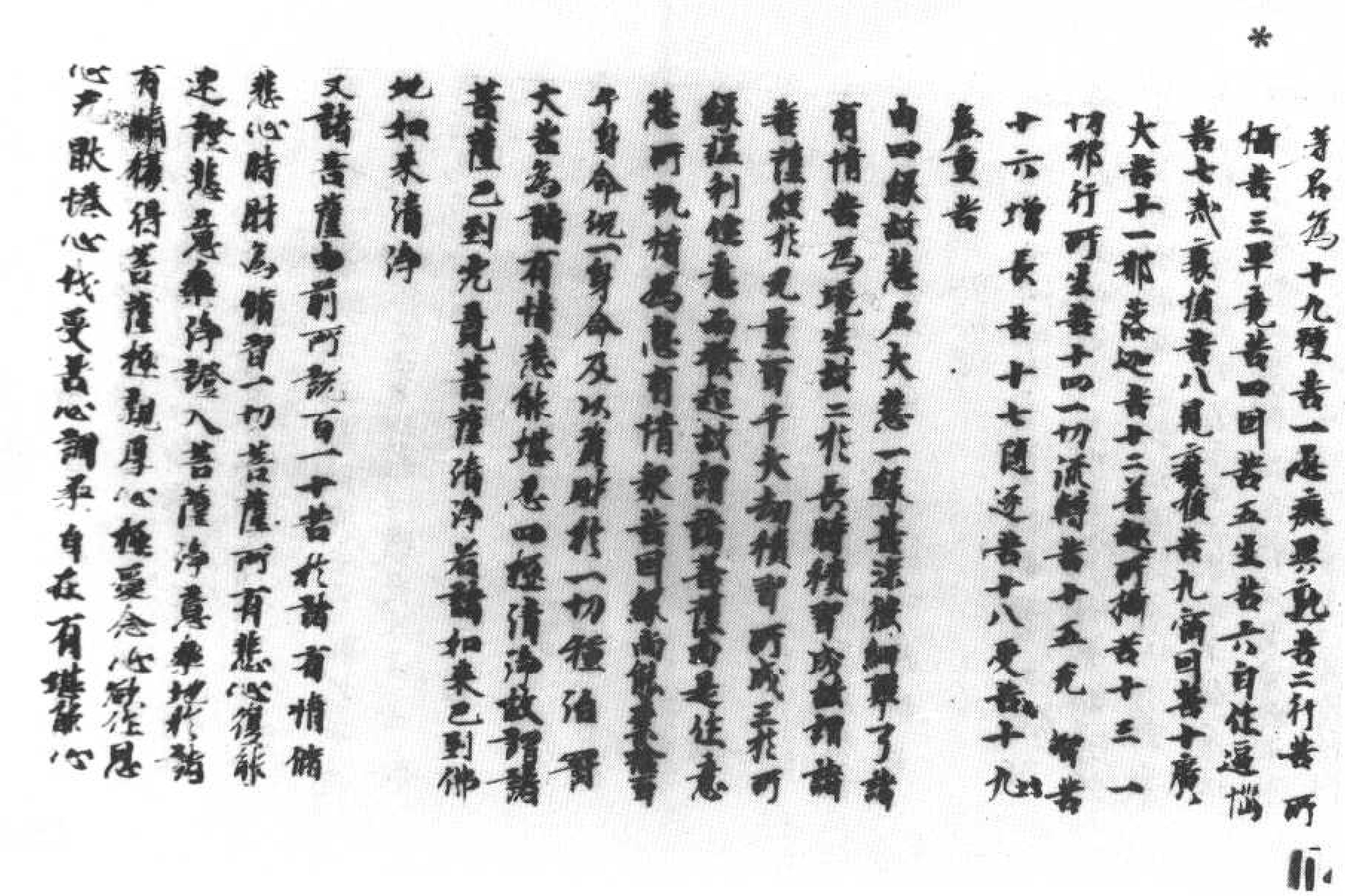


中復有八苦一謂在家者妻子等事損減生苦二謂出家者貪等煩惱增益生苦三飢儉逼惱之所生苦四怨敵逼惱之所生苦五曠野險難迫迮逼惱之所生苦六繫屬於他之所生苦七支節不具損惱生苦八殺縛破截捶打驅擯逼惱生苦隨逐苦中復有九苦謂世八法有八種苦一壞法壞時苦二盡法盡時苦三老法老時苦四病法病時苦五死法死時苦六无利苦七无譽苦八有譏苦是名八苦九有求苦如是總說名隨逐苦一切種苦中復有十苦謂如前說五聚所治有五種苦一因苦二受苦三唯无樂苦四受不斷苦五出離遠離寂靜菩提樂所對治家欲界等界生苦是名五苦復有五苦一逼迫苦二衆具匱乏苦三界不平等苦四所愛變壞苦五三界煩惱品麤重苦是名五苦前五此五總十種苦當知是名一切種苦

前五十五今五十五總有一百一十種苦是菩薩悲所緣境界緣此境故諸菩薩悲生起增長循習圓滿

又諸菩薩於大苦蘊緣十九苦發起大悲何等名爲十九種苦一愚癡異熟苦二行苦所

113



*

等名為十九種苦一匱乏異熟苦二行苦 所

攝苦三畢竟苦四時苦五生苦六自性逼惱

苦七衰損苦八麁重苦九滿時苦十廣

大苦十一那落迦苦十二善趣所攝苦十三一

切邪行所生苦十四一切流轉苦十五无 智苦

十六增長苦十七隨逐苦十八受苦十九

麁重苦

由四緣故悲名大悲一緣甚深微細事了諸

有情苦為境界故二於長時積習成故謂諸

菩薩從於无量百千大劫積習所成三於可

緣猛利住意而發起故謂諸菩薩由是住意

悲可執持為悲有情衆苦同緣而俱衆苦

乎身命況一身命及以資財於一切種治 習

大苦為諸有情悉能堪忍四極清淨故謂諸

菩薩已到究竟菩薩清淨者諸如來已到佛

地如來清淨

又諸菩薩由前所說百一十苦於諸有情備

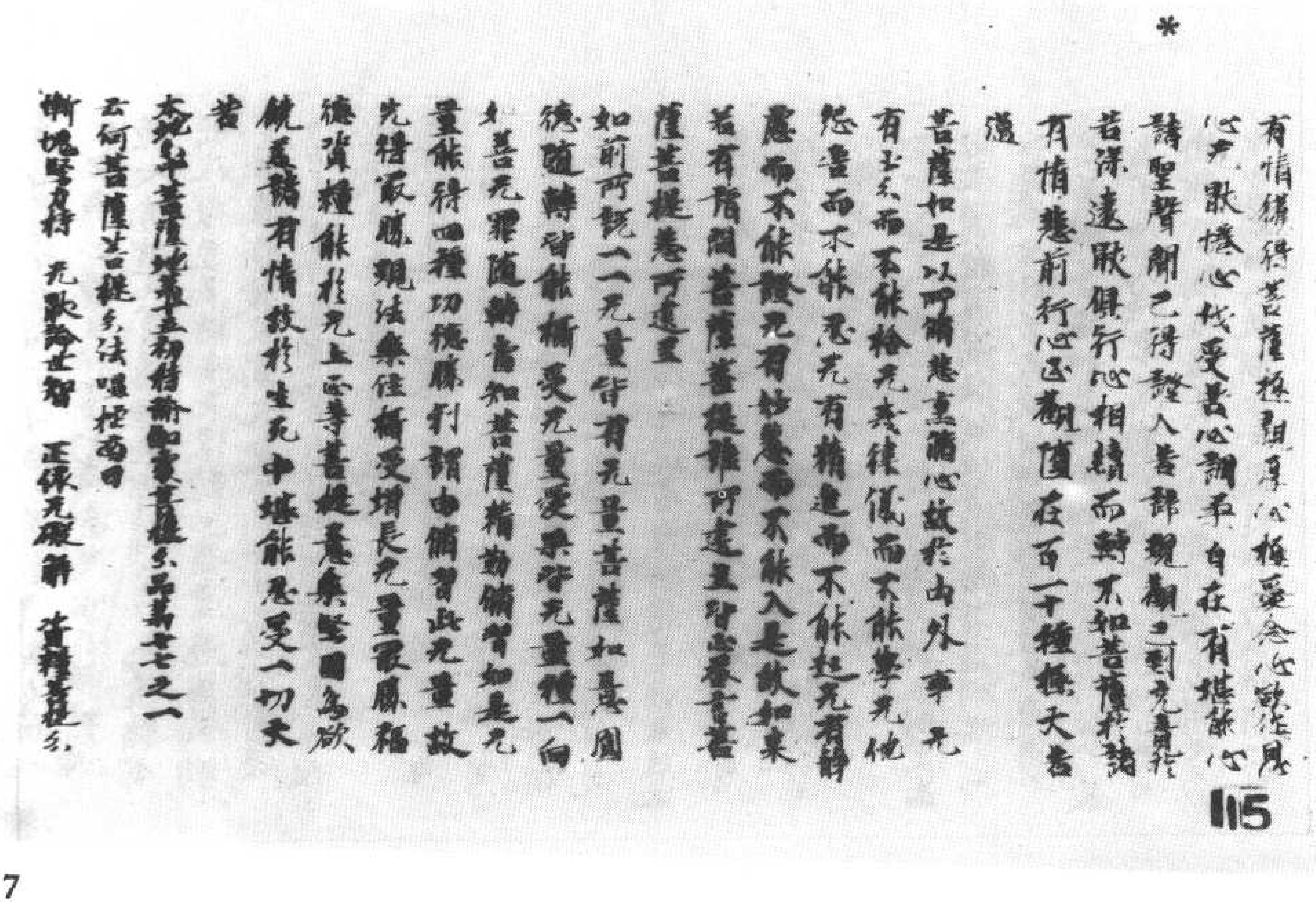
悲心時財為脩習一切菩薩所有悲心復能

速證悲意樂淨證入菩薩淨意樂地於諸

有情攝得菩薩極勤厚心極憂念心勸作展

心尸獸攝心代受苦心謝柔自在有堪能心

116



*

有情攝得菩薩極勤厚心極憂念心勸作展

心尸獸攝心代受苦心謝柔自在有堪能心

諸聖聲聞已得證入苦諦現觀之對无意於

苦深遠厭假行心相續而轉不知菩薩於諸

有情悲前行心正觀随在百一十種極大苦

遠

菩薩如是以所脩悲熏脩心故於內外事无

有少分而不能捨无有律儀而不能學无他

忿害而不能忍无有精進而不能起无有靜

慮而不能證无有妙慧而不能入是故如來

若有脩習菩薩菩提謂所達至智正等菩

薩菩提悲所建立

如前所說一一无量皆有无量菩薩如是圓

德隨轉皆能脩受无量受界皆无量種一向

如善无罪隨轉當知菩薩精勤脩習如是无

量能得四種功德勝利謂由脩習此无量故

現得最勝觀法樂住脩受增長无量最勝福

德資糧能於无上正等菩提意樂堅固為欲

饒益諸有情故於生死中堪能忍受一切大

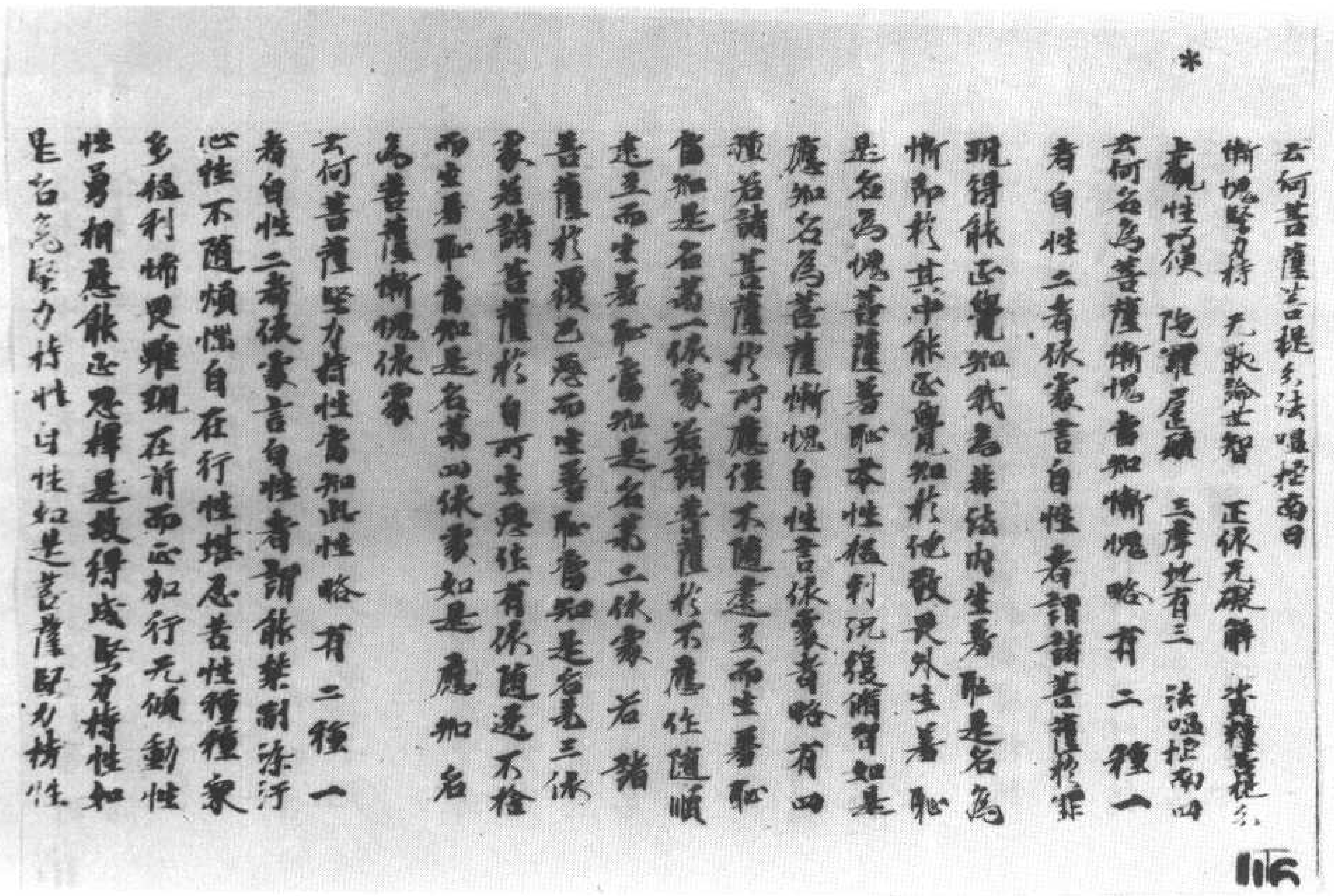
苦

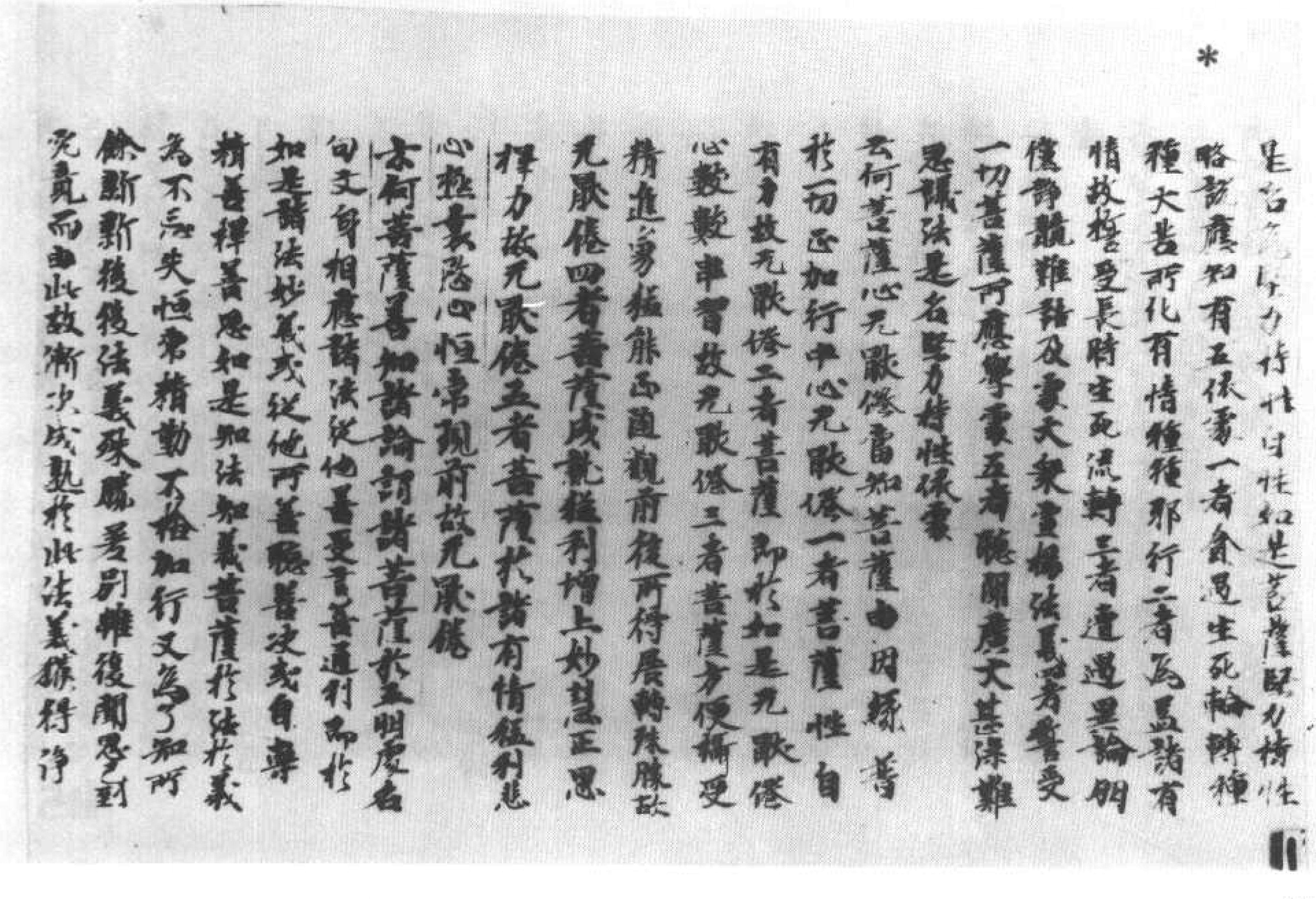
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分品第十七之一

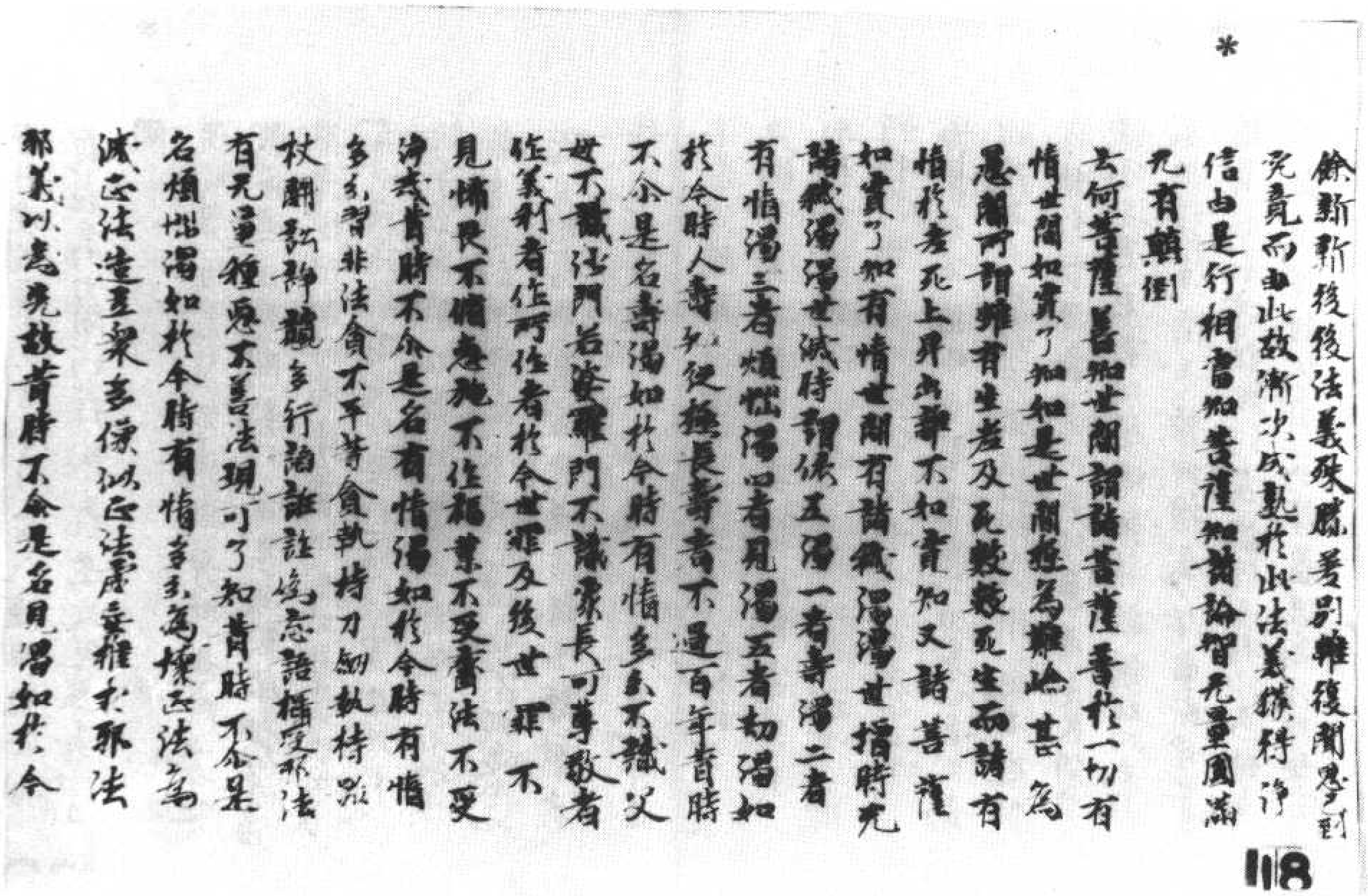
云何菩薩菩提分法嗢柁南曰

慚愧堅力持　无厭論世智　正依无礙解　資糧菩提分

115

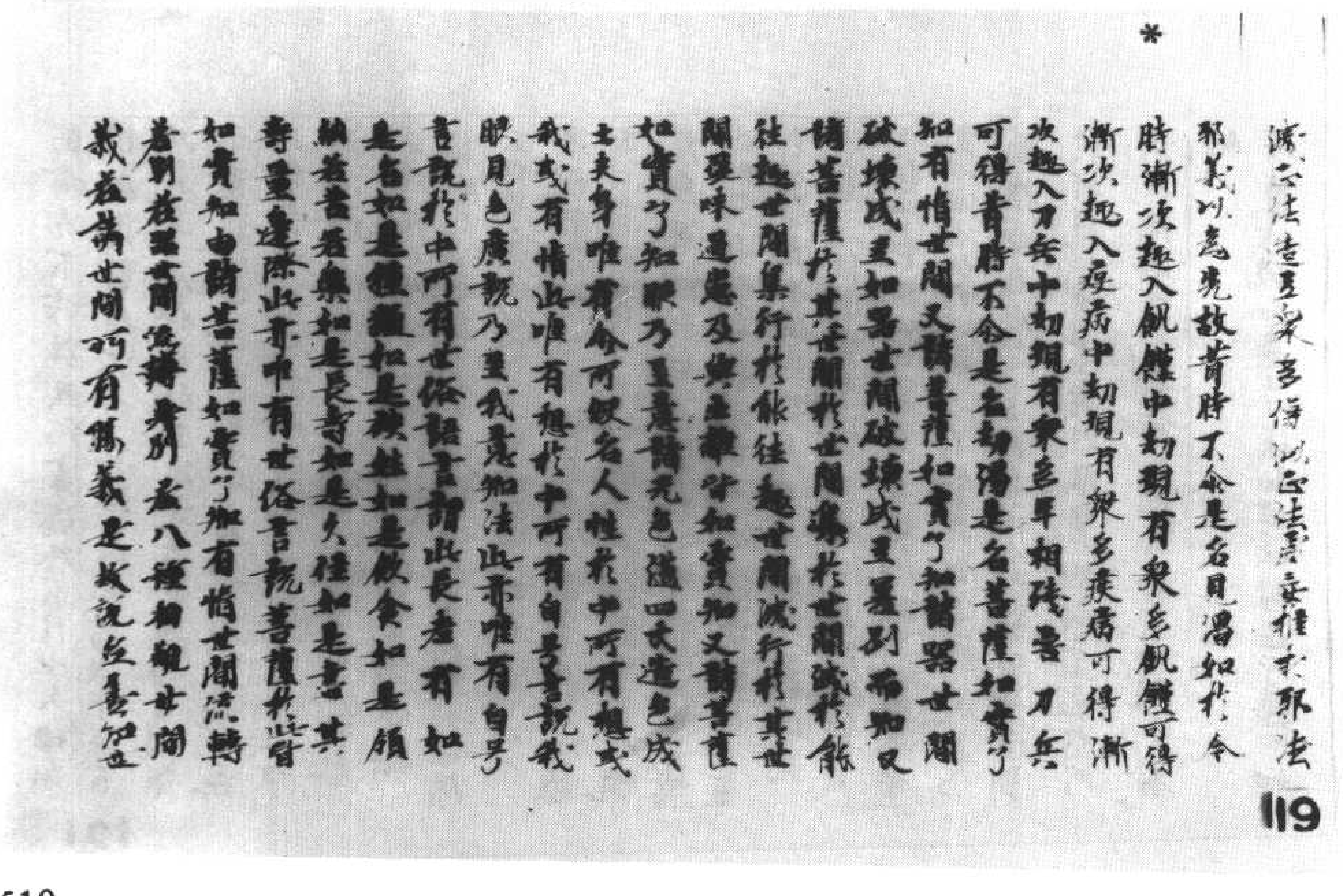

*
云何菩薩菩提分法嗢拕南曰
慚愧堅力持　无猒論世智　正依无礙辯　資糧菩提分
止觀性巧便　陀羅尼正願　三摩地有三　法嗢拕南四
云何名為菩薩慚愧當知慚愧略有二種一
者自性二者依處言自性者謂諸菩薩於非
現得能正覺知我為非法內生羞恥是名為
慚即於其中能正覺知於他敬畏外生羞恥
是名為愧菩薩羞恥本性極利況復脩習如是
應知名為菩薩慚愧自性言依處者略有四
種若諸菩薩於所應作不隨違犯而生羞恥
當知是名第一依處若諸菩薩於不應作隨順
違犯而生羞恥當知是名第二依處若諸
菩薩於覆已犯而生羞恥當知是名第三依
處若諸菩薩於自所生惡作有依隨遂不捨
而生羞恥當知是名第四依處如是應知名
為菩薩慚愧依處
云何菩薩堅力持性當知此性略有二種一
者自性二者依處言自性者謂能禁制染汙
心性不隨煩惱自在行性堪忍苦性種種衆
多極利怖畏雖現在前而正加行无傾動性
性勇猛慧能正思擇是故得成堅力持性如
是名為堅力持性自性如是菩薩堅力持性
116


*
是名為堅力持性自性如是菩薩堅力持性
略說應知有五依處一者貪見生死輪轉種
種大苦所化有情種種邪行二者為益諸有
情故攝受長時生死流轉三者遭遇異論朋
黨諍競難詰及處大衆宣揚法義四者攝受
一切菩薩所應學處五者聽聞廣大甚深難
思議法是名堅力持性依處
云何菩薩心无厭倦當知菩薩由因緣等
於一切正加行中心无厭倦一者菩薩性自
有力故无厭倦二者菩薩即於如是无厭倦
心數數串習故无厭倦三者菩薩方便攝受
精進勇猛能正觀前後所得展轉殊勝故
无厭倦四者菩薩成就猛利增上妙慧正思
擇力故无厭倦五者菩薩於諸有情猛利悲
心極哀愍心恒常現前故无厭倦
云何菩薩善知諸論謂諸菩薩於五明處名
句文身相應諸法從他善受善通利已於
如是諸法妙義或從他所善聽善決或自尋
精善擇善思如是知法知義菩薩於法於義
為不忘失恒常精勤不捨加行又為了知所
餘斷斷後後法義殊勝差別轉復聞思究到
究竟而由此故漸次成熟於此法義獲得淨
11

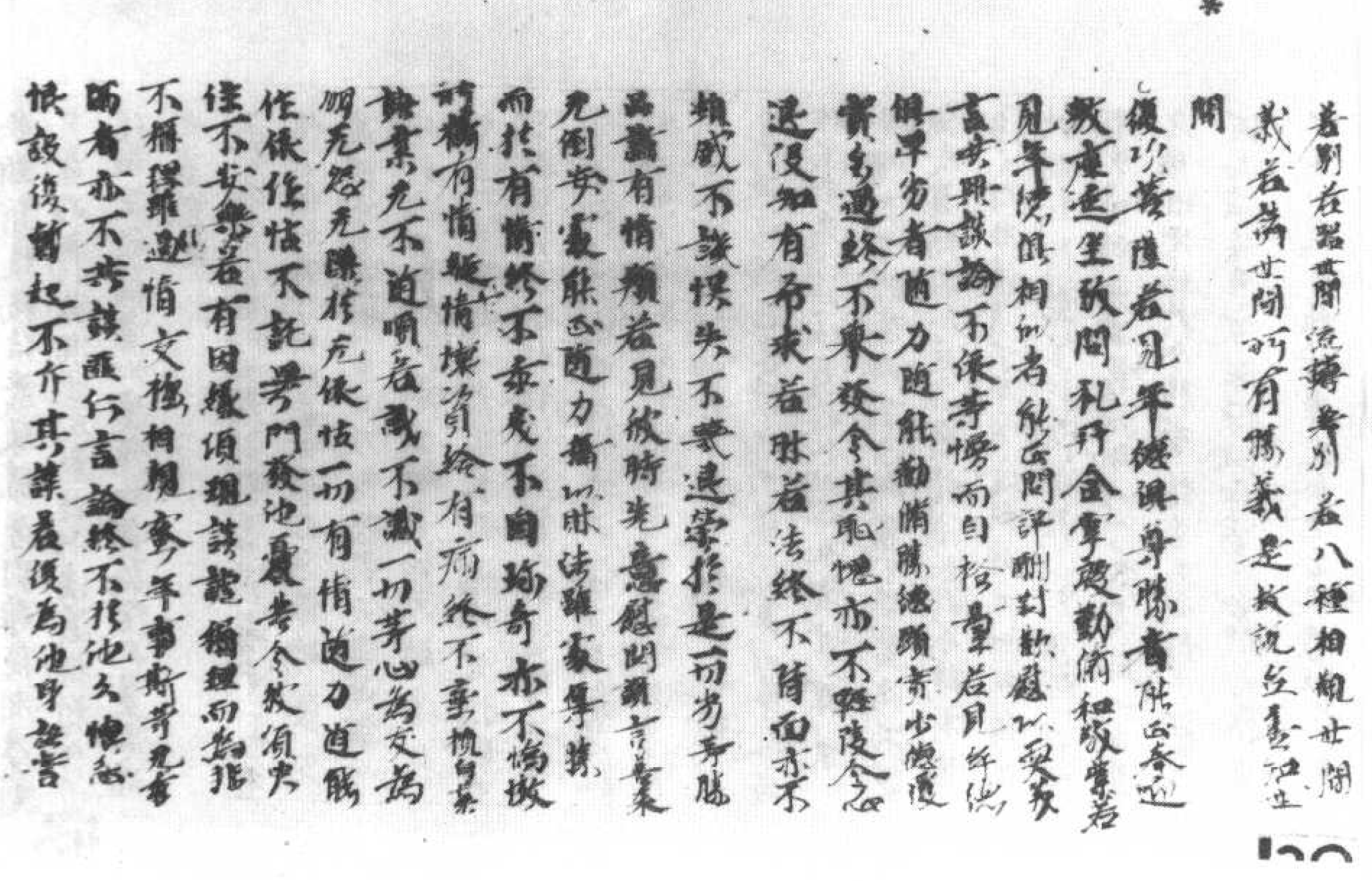


餘漸漸後後法義殊勝差別轉復開發到
究竟而由此故漸次成熟於此法義殊特淨
信由是行相當知菩薩知諸論智无量圓滿
无有顛倒

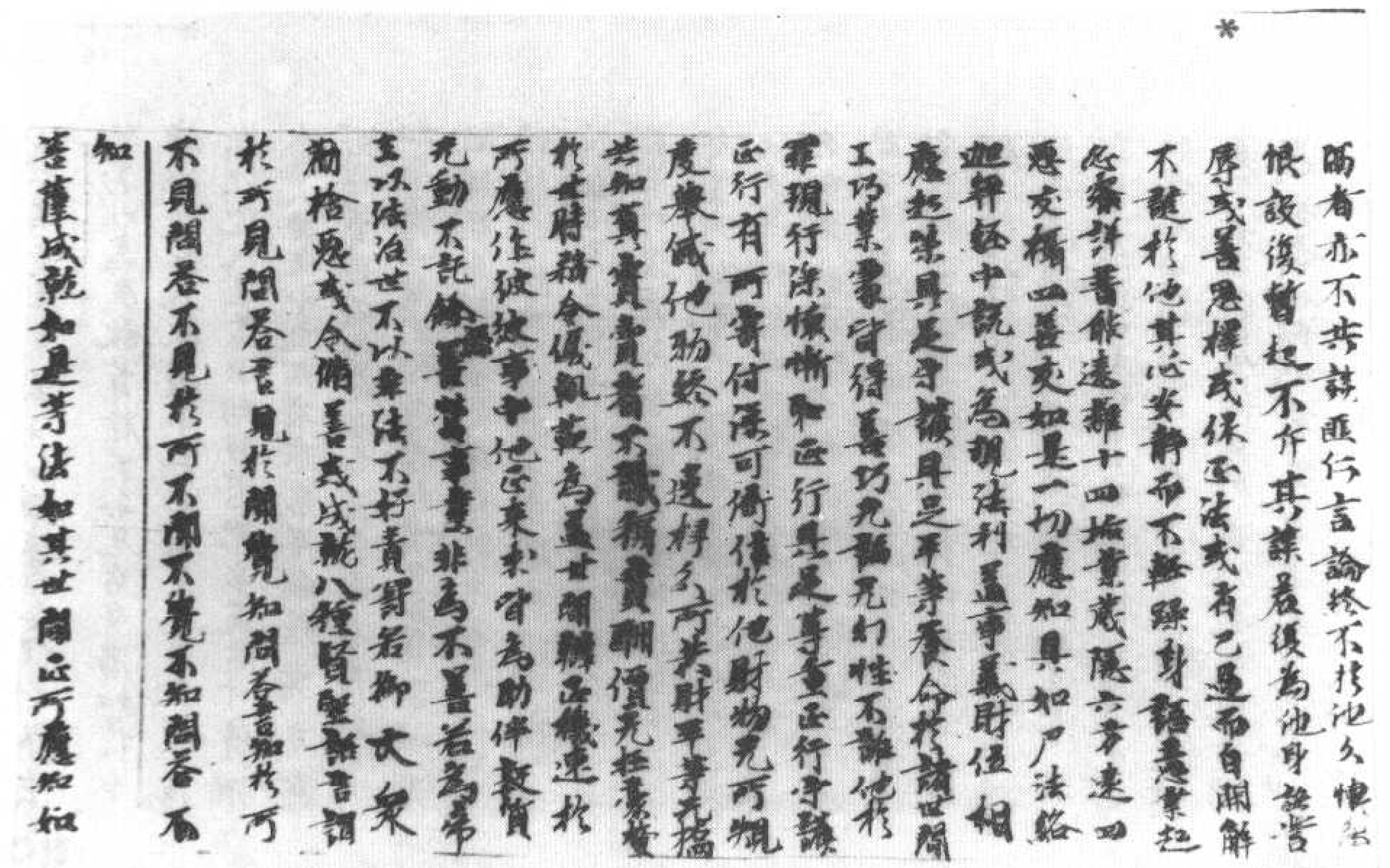
云何菩薩善知世間謂諸菩薩於一切有
情世間如實了知如是世間極為難診甚為
愚闇所謂雖有生老及死數數死生而諸有
情於老死上出離不如實知又諸菩薩
如實了知有情世間有諸濁增時无
諸濁減時謂依五濁一者壽濁二者
有情濁三者煩惱濁四者見濁五者劫濁如
於今時人壽短促極長壽者不過百年昔時
不尒是名壽濁如於今時有情多分不識父
母不識沙門若婆羅門不識家長可尊敬者
不作義利者作所作者於今世罪及後世罪 不
見怖畏不修惠施不作福業不受齋法不受
淨戒昔時不尒是名有情濁如於今時有情
多分習非法貪不平等貪執持刀劍執持器
杖鬪訟諍競多行諂誑詐偽妄語攝受邪法
有无量種惡不善法現可了知昔時不尒是
名煩惱濁如於今時有情多分為壞正法為
滅正法造立眾多像似正法安立種種邪法
邪義以為先故昔時不尒是名見濁如於今



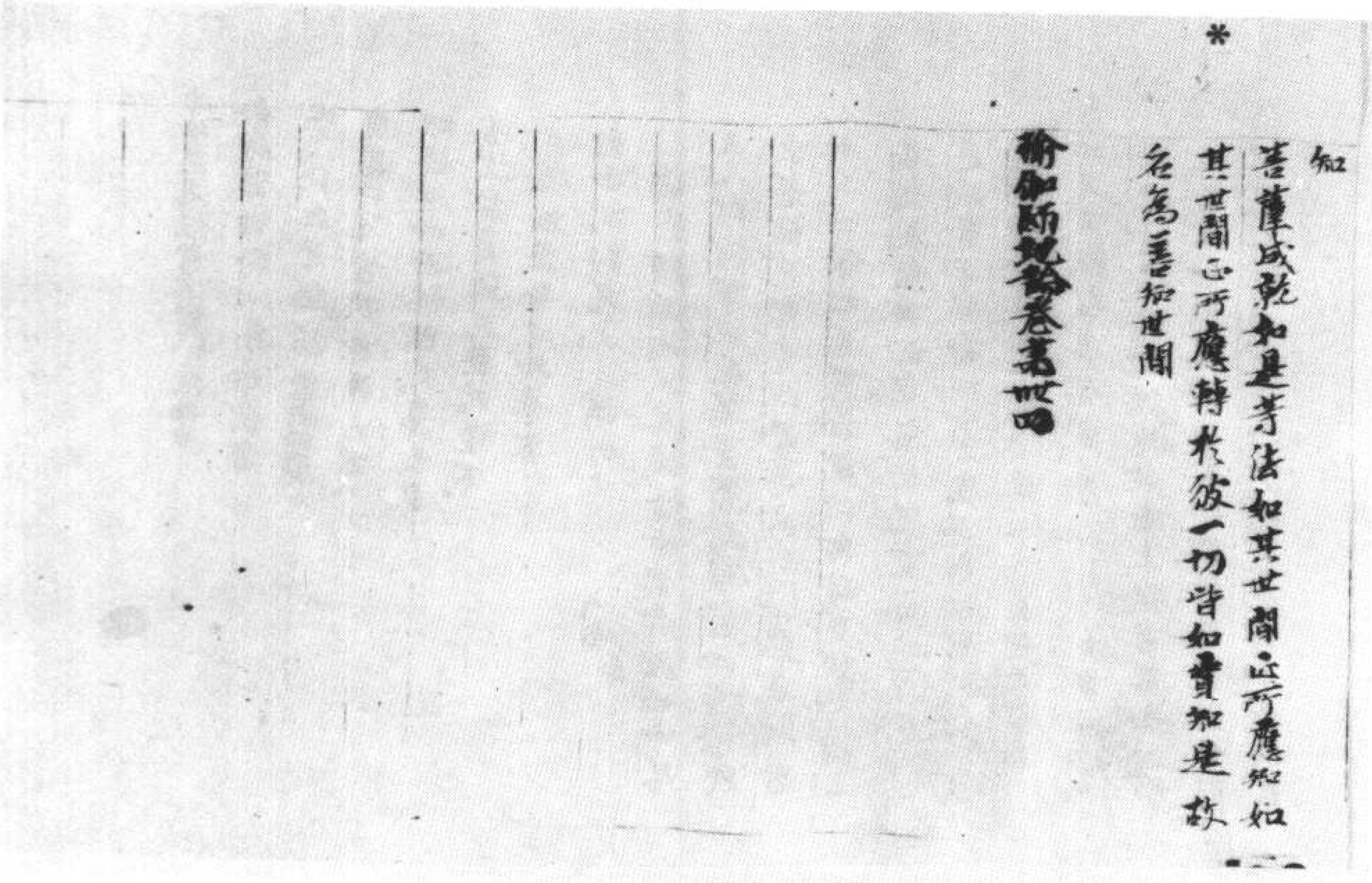
滅正法造立眾多像似正法安立種種邪法
邪義以為先故昔時不尒是名見濁如於今
時漸次趣入飢饉中劫現有眾多飢饉可得
漸次趣入疾疫中劫現有眾多疾疫可得漸
次趣入刀兵中劫現有眾多互相殘害刀兵
可得昔時不尒是名劫濁是名菩薩如實了
知有情世間又諸菩薩如實了知諸器世間
破壞成立如器世間破壞成立差別而知又
諸菩薩於其世間於世間集於世間滅於能
往趣世間集行於能往趣世間滅行於其世
間愛味過患及與出離皆如實知又諸菩薩
如實了知眼乃至意諸无色蘊四大造色成
士夫身唯有分可假名人性於中所有想或
我或有情此唯有想於中所有自身言說我
眼見色廣說乃至我意知法此亦唯有自身
言說於中所有世俗語言謂此長老有如
是名如是種姓如是族類如是飲食如是領
納若苦若樂如是長壽如是久住如是壽其
壽量邊際此亦唯有世俗言說菩薩於此皆
如實知由諸菩薩如實了知有情世間流轉
差別若略世間流轉差別若八種相貌世間
哉若廣世間所有施設是故說名善知世



善別若器世間流轉善別若八種相觀世間
義若諸世間所有勝義是故說名善知世
*
間
復次菩薩若見年德與尊勝者能正奉迎
敬座迎坐致問禮拜合掌起動備和敬業若
見年德與己相似者能正問訊酬對歡戲以愛敬
言安慰談論不傲其勝而自稽量若見年德
與己劣者隨力隨能勸修勝德顯其少德復
實多過終不舉發令其恥愧亦不輕陵令心
退沒知有希求若財若法終不背面亦不
頻蹙不譏誤失不嫌遠棄於是一切劣等勝
品有情類若見彼時先意慰問顯言善來
無倒安處能正隨力攝以財法雖處尊貴
而於有情終不乘恃不自矜奇亦不憍傲
於諸有情雖情懷瀆資給有痾終不棄擲自業
論業無不道明若識不識一切等心為友為
侶無怨無嫌於無依怙一切有情隨力隨能
作依作怙不託異門發他憂苦令彼須臾
住不安樂若有因緣須現譏毀擯罰而為擯
不稱理違情文挫相規窮年事苛等無有
所有亦不非譏匿行言論終不於他久懷忿
恨設復暫起不作其謀最須為他身語害
120



*
所有亦不非譏匿行言論終不於他久懷忿
恨設復暫起不作其謀最須為他身語害
辱或善思擇或保正法或有己過而自開解
不讓於他其心安靜而不躁擾身語惡業起
心審詳審能遠離十四垢業藏隱六方遠四
惡友攝四善友如是一切應知具如尸迦羅
越經中說或為調伏法利益事義財位相
應起勝具足守護身是平等養命於諸世間
工巧業處得善巧無顛無幻性不離他於
羅現行深懷慚愧正行具足等善正行守護
正行有所寄付深可衛信於他財物無所觀
度舉借他物終不違拒多所共財平等無攝
共知算實貴賣不識稱量酬價無枉奪於
於世時務合儀飢荒為益世間離正儀速於
所應作彼彼事中他正來求皆為助伴數賓
無動不託餘[illegible]非為不善若為帝
主以法治世不以非法不好責罰若御大眾
攝捨惡或令修善或成就八種賢聖語言謂
於所見聞答言見聞覺知問答言知於所
不見聞答不見於所不聞不覺不知問答否
知
菩薩成就如是等法如其世間正所應知如
121



＊

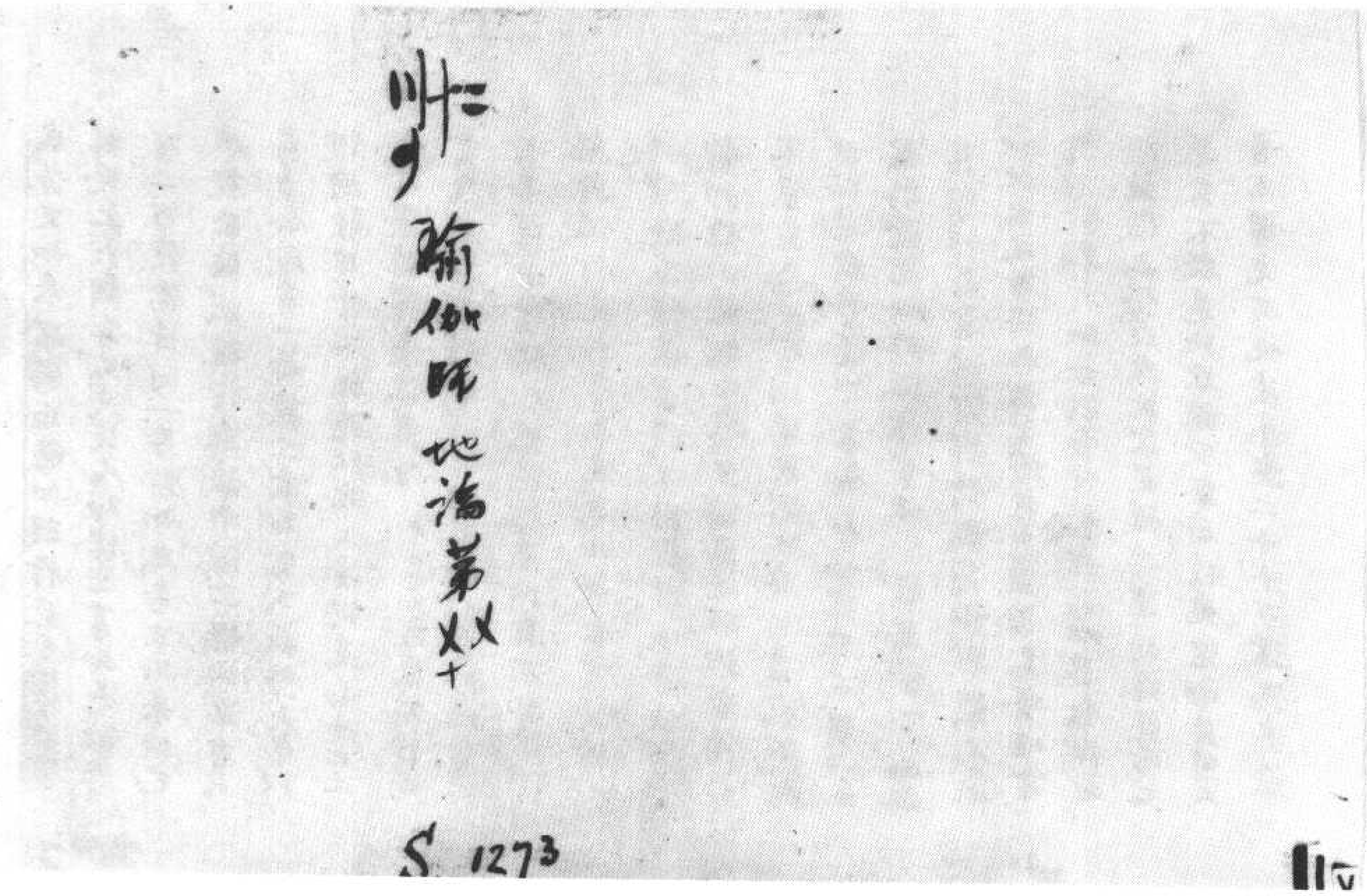
知

菩薩成就如是等法如其世間正所應知如

其世間正所應轉於彼一切皆如實知是故

名為善知世間

瑜伽師地論卷第卅四



卅三

瑜伽師地論第乂乂乂十

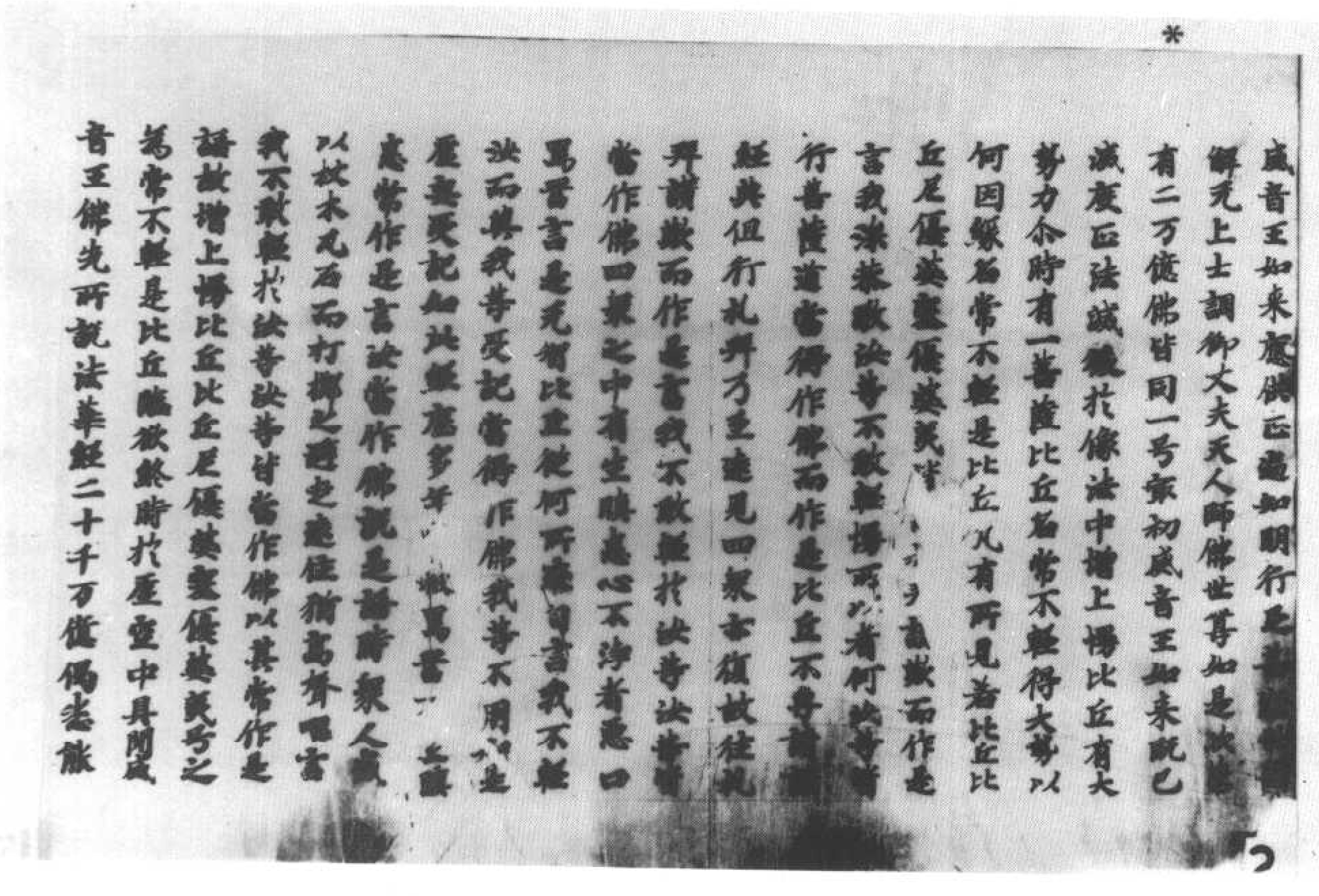
S. 1273

1v

妙法蓮華經常不輕菩薩品第廿
尒時佛告得大勢菩薩摩
比丘比丘尼優婆塞優婆夷
有惡口罵詈誹謗獲大罪
功德如向所說眼耳鼻舌身
乃往古昔過无量无邊不
有佛名威音王如來應
逝世間解无上士調御丈夫　人師佛
劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世中為
天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四諦法度
生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應
十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三
菩提說應六波羅蜜法究竟佛[illegible]
是威音王佛壽四十万億那由他[illegible]
法住世劫數如一閻浮提　[illegible]
四天下微塵其佛饒益　[illegible]
法像法滅盡之後於此國土復有佛[illegible]
威音王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第

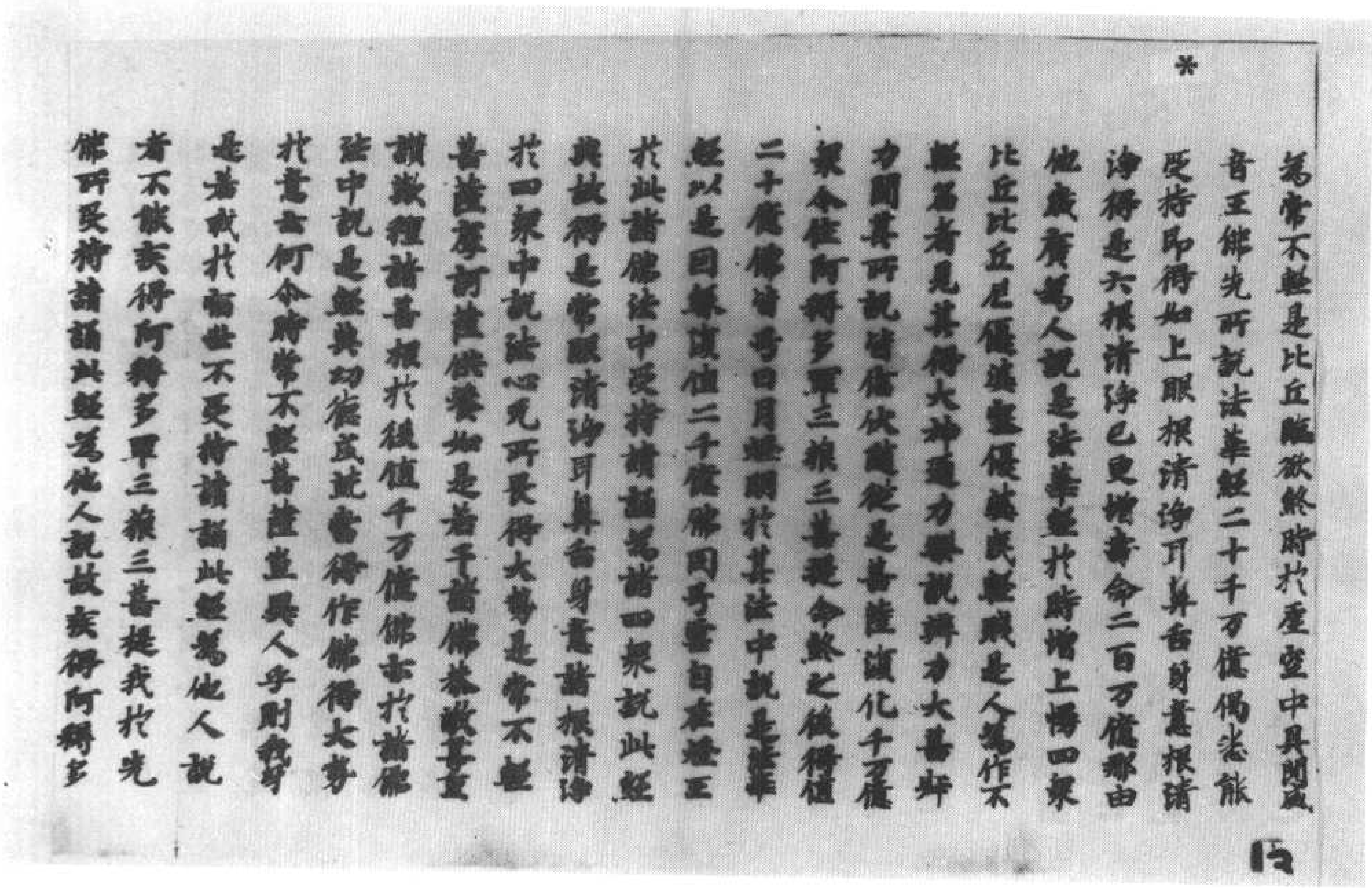
S→T262 9/50 B23~C2　132

斯一二七四號　妙法蓮華經卷第六、第七



*

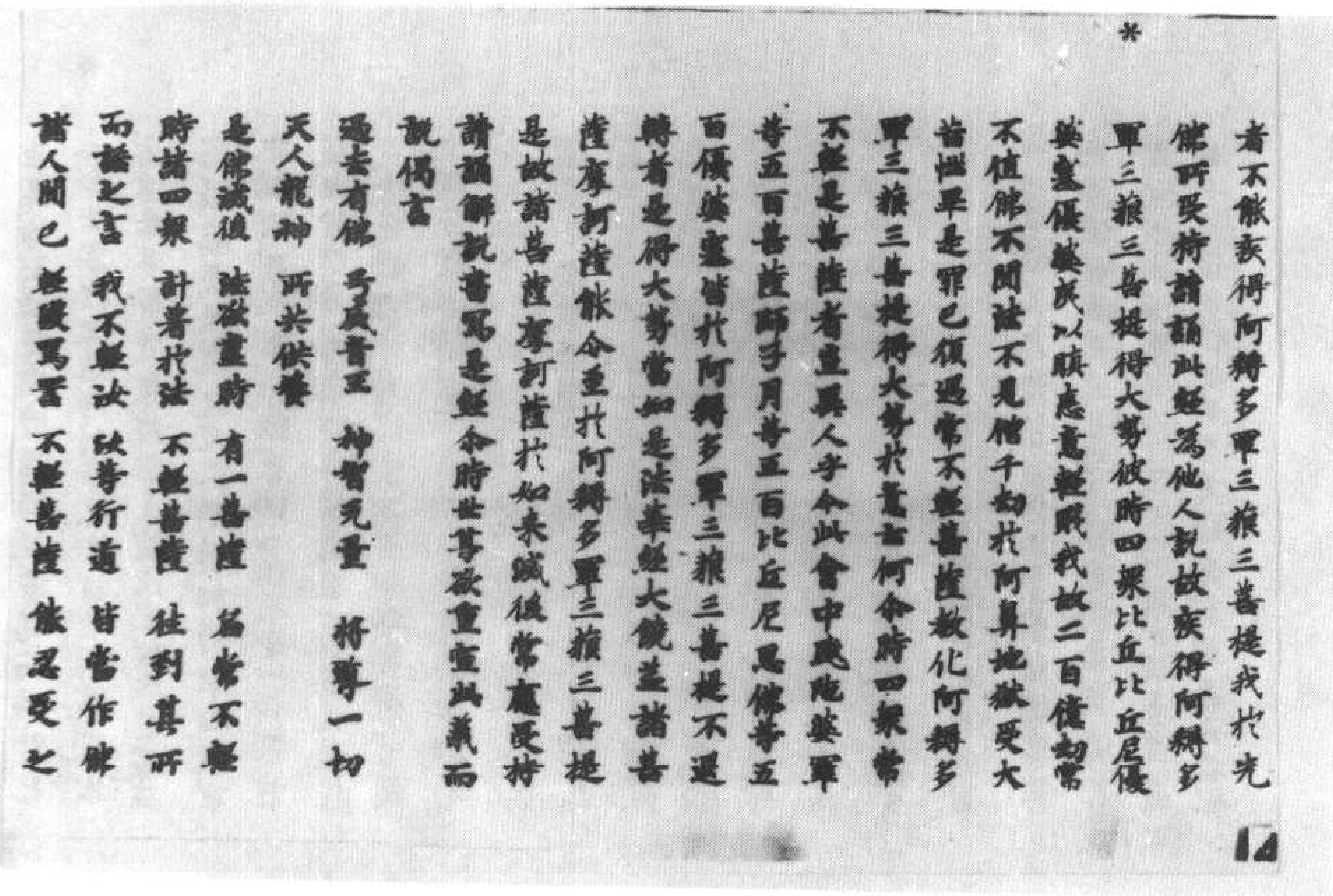
威音王如來應供正遍知明行足[illegible]
解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是次[illegible]
有二万億佛皆同一号最初威音王如來既已
滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大
勢力尒時有一菩薩比丘名常不輕得大勢以
何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷皆　讚歎而作是
言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆
行菩薩道當得作佛而作是比丘不專讀[illegible]
經典但行礼拜乃至遠見四眾亦復故往禮
拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆
當作佛四眾之中有生瞋恚心不淨者惡口
罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕
汝而與我等受記當得作佛我等不用如是
虛妄受記如此經歷多年常被罵詈不生
恚常作是言汝當作佛說是語時眾人或
以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言
我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是
語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷號之
為常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威
音王佛先所說法華經二十千万億偈悉能



*

爲常不輕是比丘臨欲終時扵虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣爲人說是法華經扵時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人爲作不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号日月燈明扵其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王扵此諸佛法中受持讀誦爲諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨扵四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根扵後復值千万億佛亦扵諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢扵意云何爾時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我扵宿世不受持讀誦此經爲他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我扵先佛所受持讀誦此經爲他人說故疾得阿耨多

13

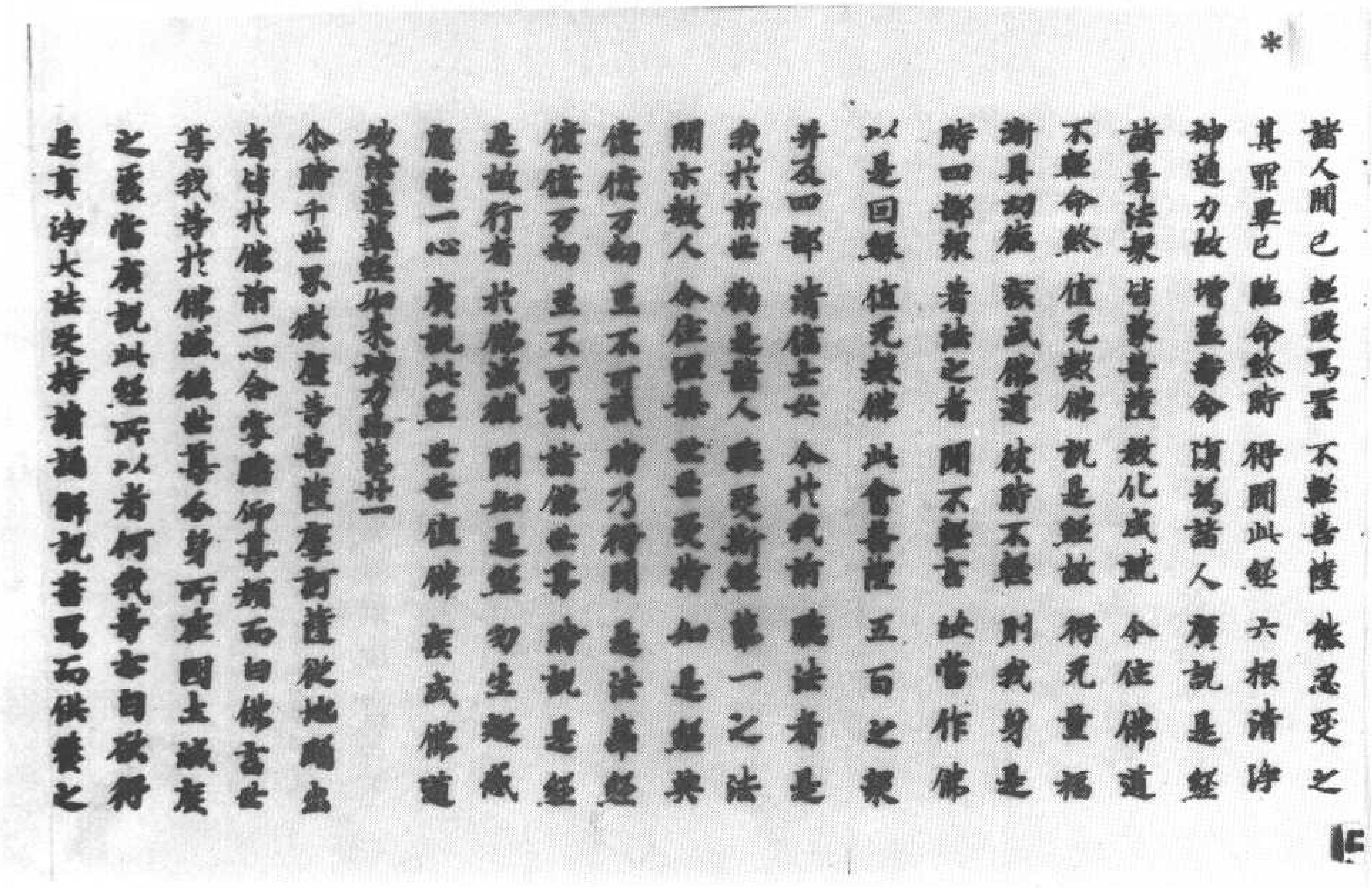


*

者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我扵先佛所受持讀誦此經爲他人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫扵阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢扵意云何爾時四衆常不輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆扵阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至扵阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩扵如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經爾時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著扵法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍受之

14



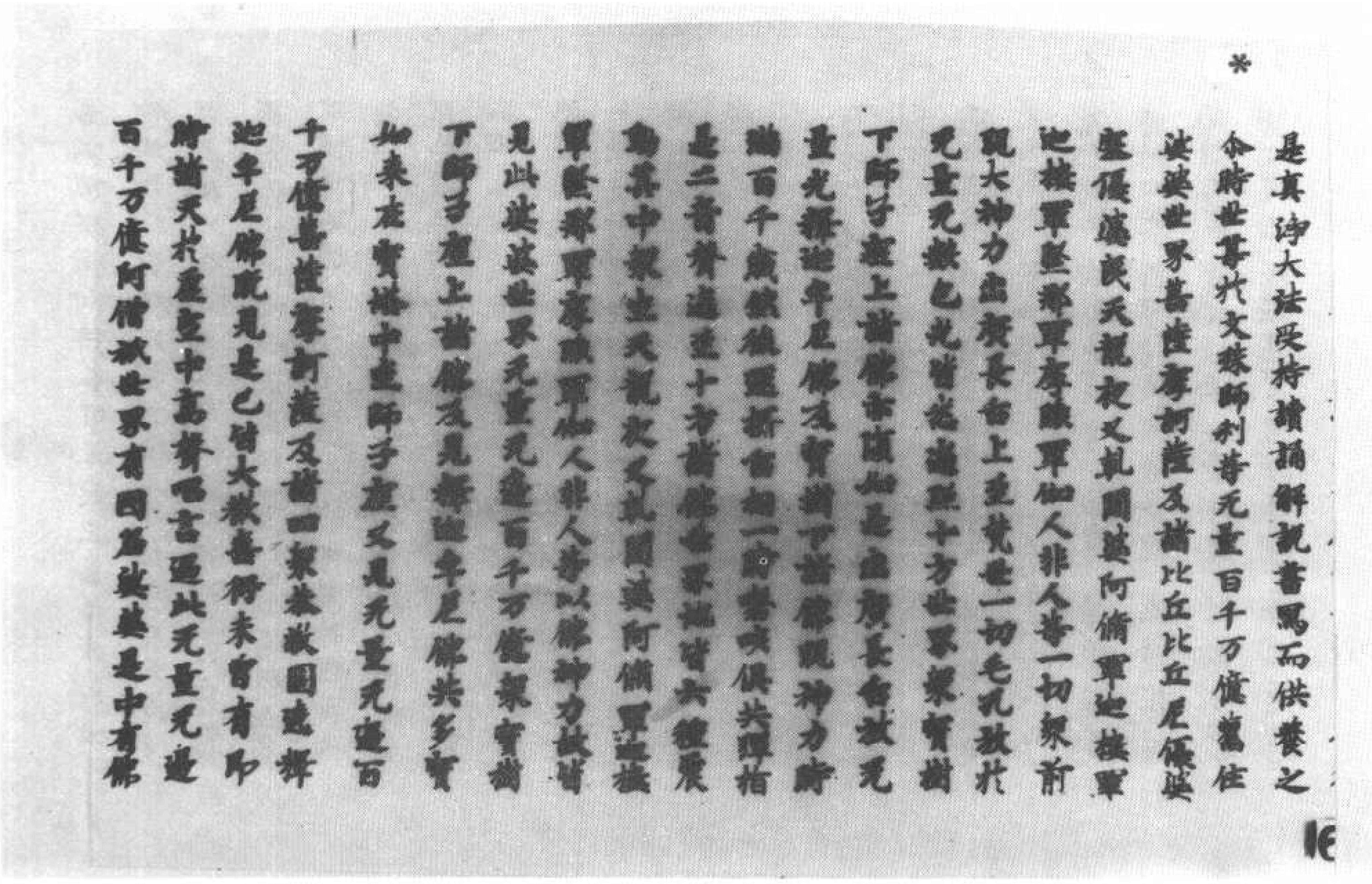
*

諸人聞已輕毀罵詈不輕菩薩能忍受之
其罪畢已臨命終時得聞此經六根清淨
神通力故增益壽命復為諸人廣說是經
諸著法衆皆蒙菩薩教化成就令住佛道
不輕命終值无數佛說是經故得无量福
漸具功德疾成佛道彼時不輕則我身是
時四部衆著法之者聞不輕言汝當作佛
以是因緣值无數佛此會菩薩五百之衆
并及四部清信士女今於我前聽法者是
我於前世勸是諸人聽受斯經第一之法
開示教人令住涅槃世世受持如是經典
億億万劫至不可議時乃得聞是法華經
億億万劫至不可議諸佛世尊時說是經
是故行者於佛滅後聞如是經勿生疑惑
應當一心廣說此經世世值佛疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第廿一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世
尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度
之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得
是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之

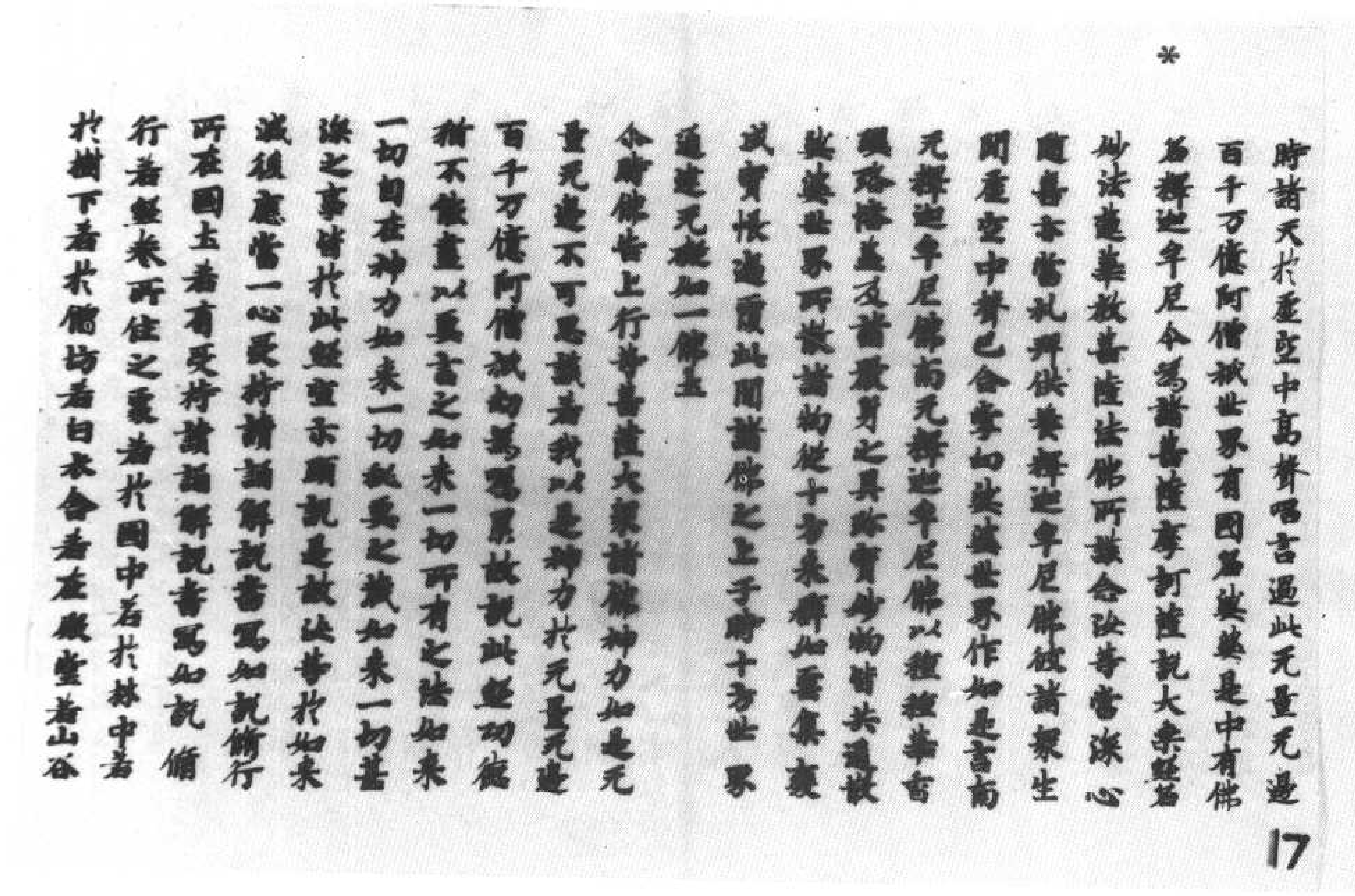
15



*

是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之
尒時世尊於文殊師利等无量百千万億舊住
娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前
現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於
无量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶樹
下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放无
量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時
滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱共彈指
是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震
動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆
見此娑婆世界无量无邊百千万億衆寶樹
下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶
如來在寶塔中坐師子座又見无量无邊百
千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍遶釋
迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有即
時諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊
百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛

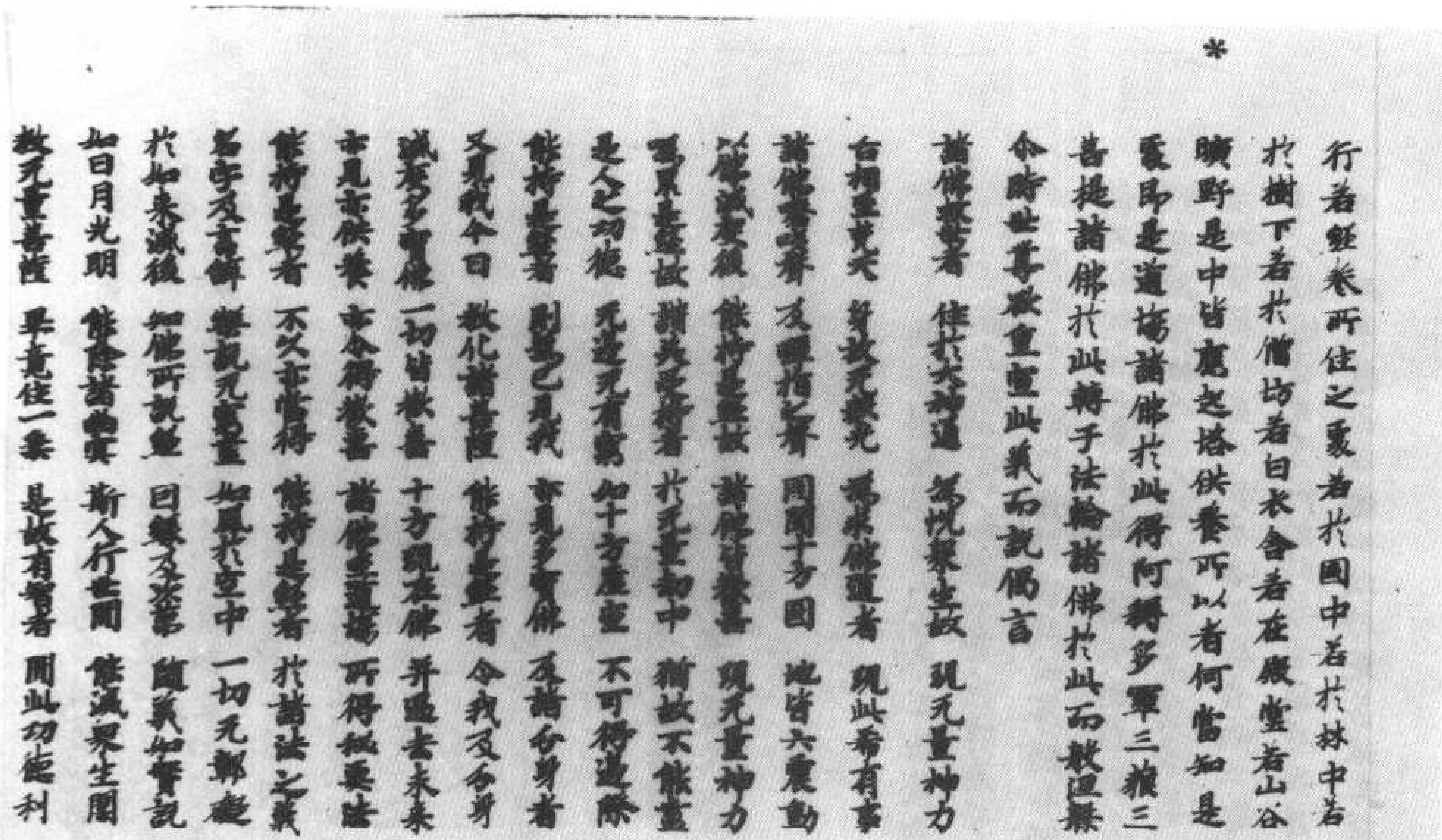
16



*

時諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊
百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛
名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說大乘經名
妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等當深心
隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生
聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如是言南
无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛以種種華香
瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珎寶妙物皆共遙散
娑婆世界所散諸物從十方來譬如雲集變
成寶帳遍覆此間諸佛之上于時十方世界
通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无
量无邊不可思議若我以是神力於无量无邊
百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經功德
猶不能盡以要言之如來一切所有之法如來
一切自在神力如來一切祕要之藏如來一切甚
深之事皆於此經宣示顯說是故汝等於如來
滅後應當一心受持讀誦解說書寫如說修行
所在國土若有受持讀誦解說書寫如說修
行若經卷所住之處若於國中若於林中若
於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷

17

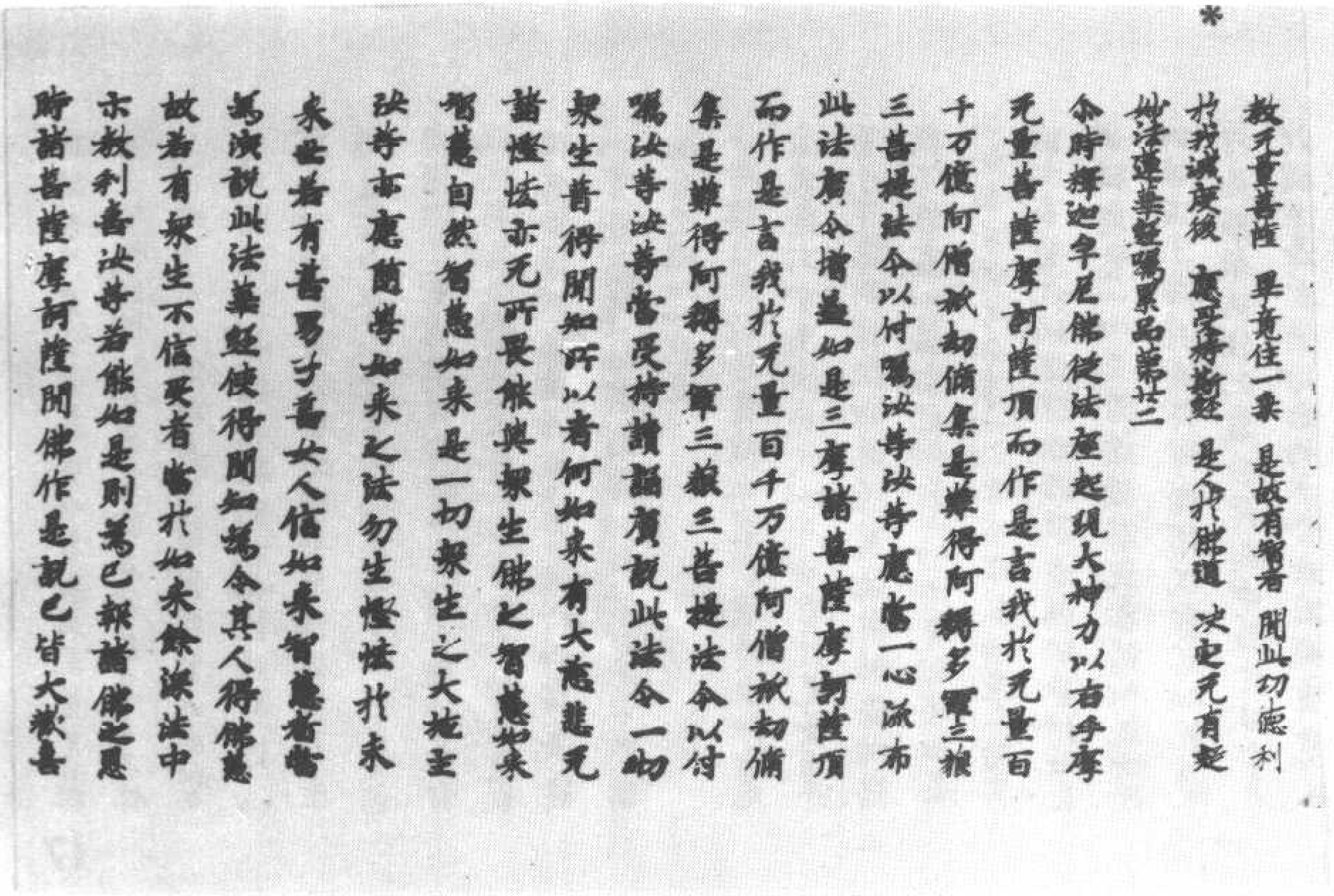


*

行若經卷所住之處若於國中若於林中若
於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷
曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是
處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三
菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利

18

*

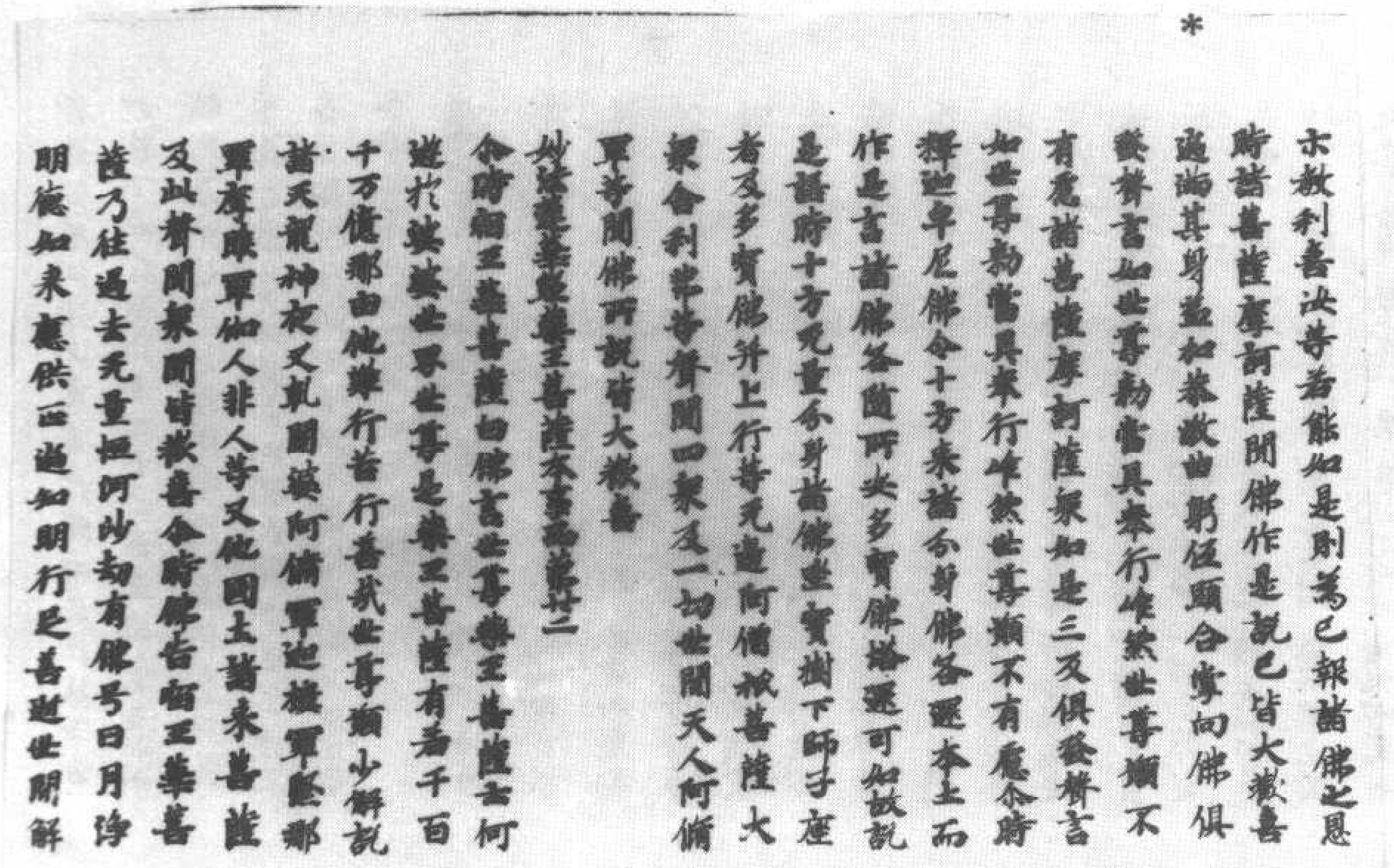


教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　决定无有疑

妙法蓮華經囑累品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣說此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則爲已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜

*

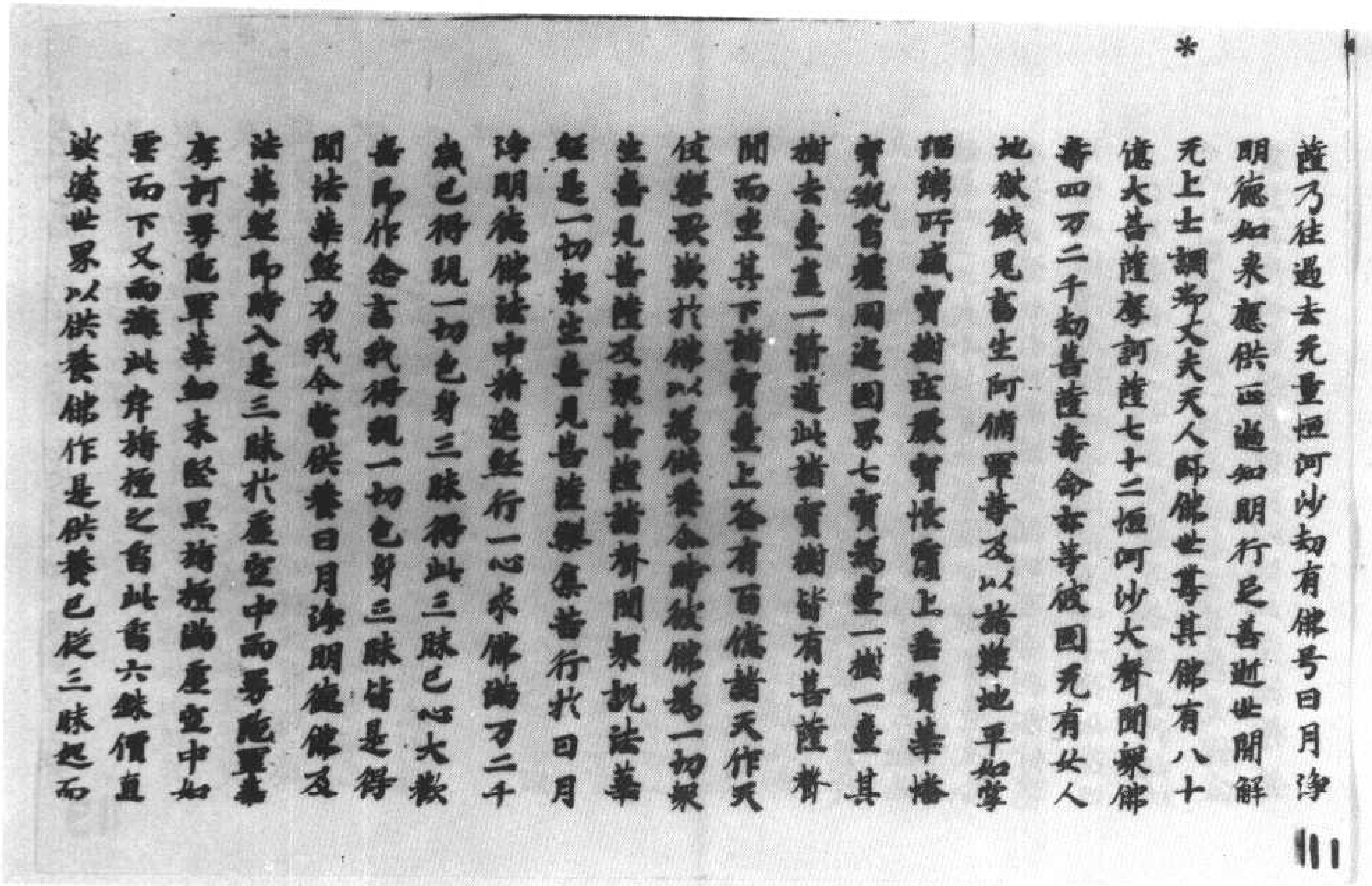


示教利喜汝等若能如是則爲已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解

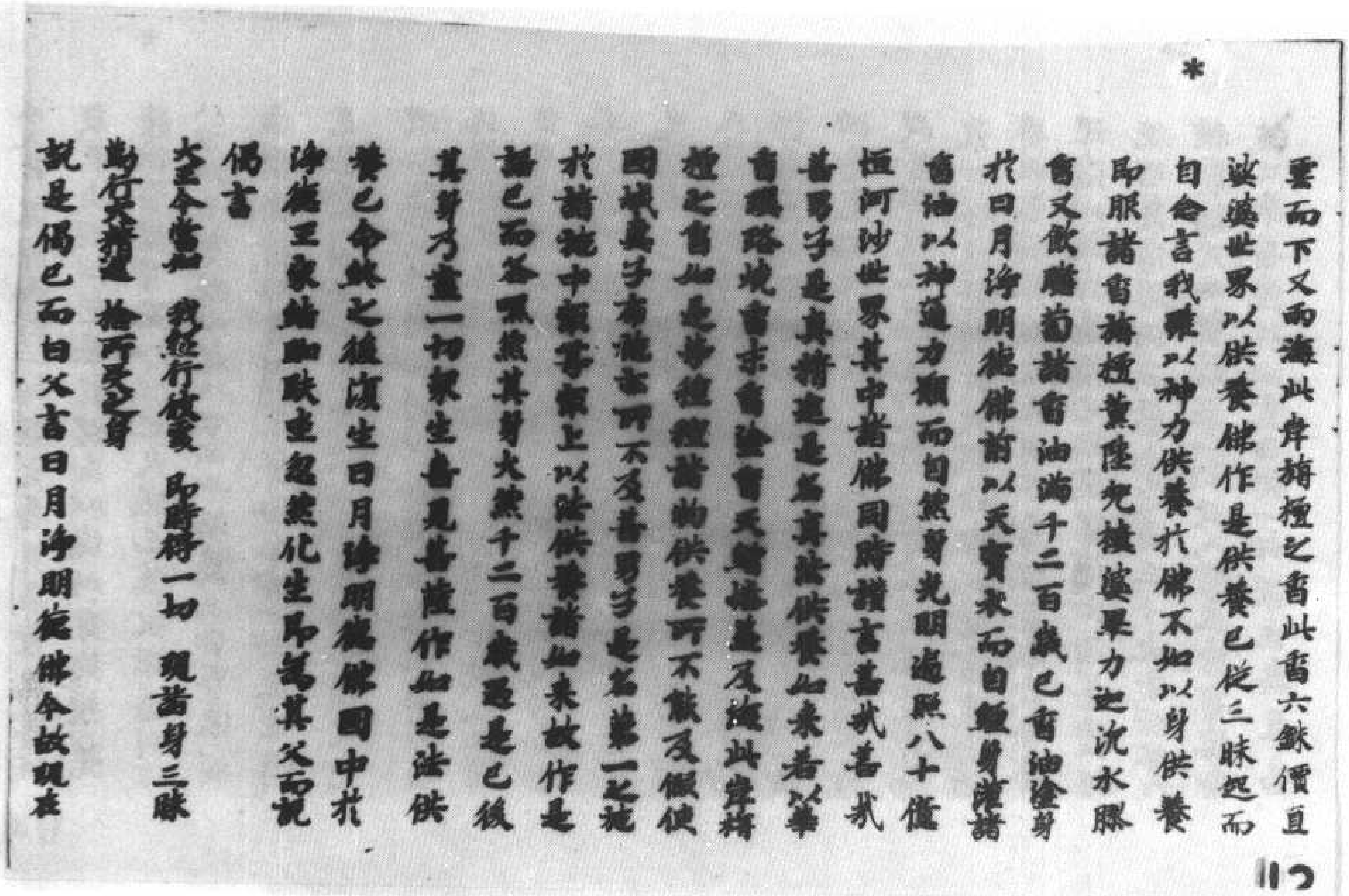
10



*

薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月淨
明德如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十
億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞衆佛
壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國无有女人
地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難地平如掌
瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡
寶瓶香爐周遍國界七寶為臺一樹一臺其
樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆有菩薩聲
聞而坐其下諸寶臺上各有百億諸天作天
伎樂歌歎扵佛以為供養尒時彼佛為一切衆
生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞衆說法華
經是一切衆生喜見菩薩樂習苦行扵日月
淨明德佛法中精進經行一心求佛滿万二千
歲已得現一切色身三昧得此三昧已心大歡
喜即作念言我得現一切色身三昧皆是得
聞法華經力我今當供養日月淨明德佛及
法華經即時入是三昧扵虛空中雨曼陁羅華
摩訶曼陁羅華細末堅黑栴檀滿虛空中如
雲而下又雨海此岸栴檀之香此香六銖價直
娑婆世界以供養佛作是供養已從三昧起而

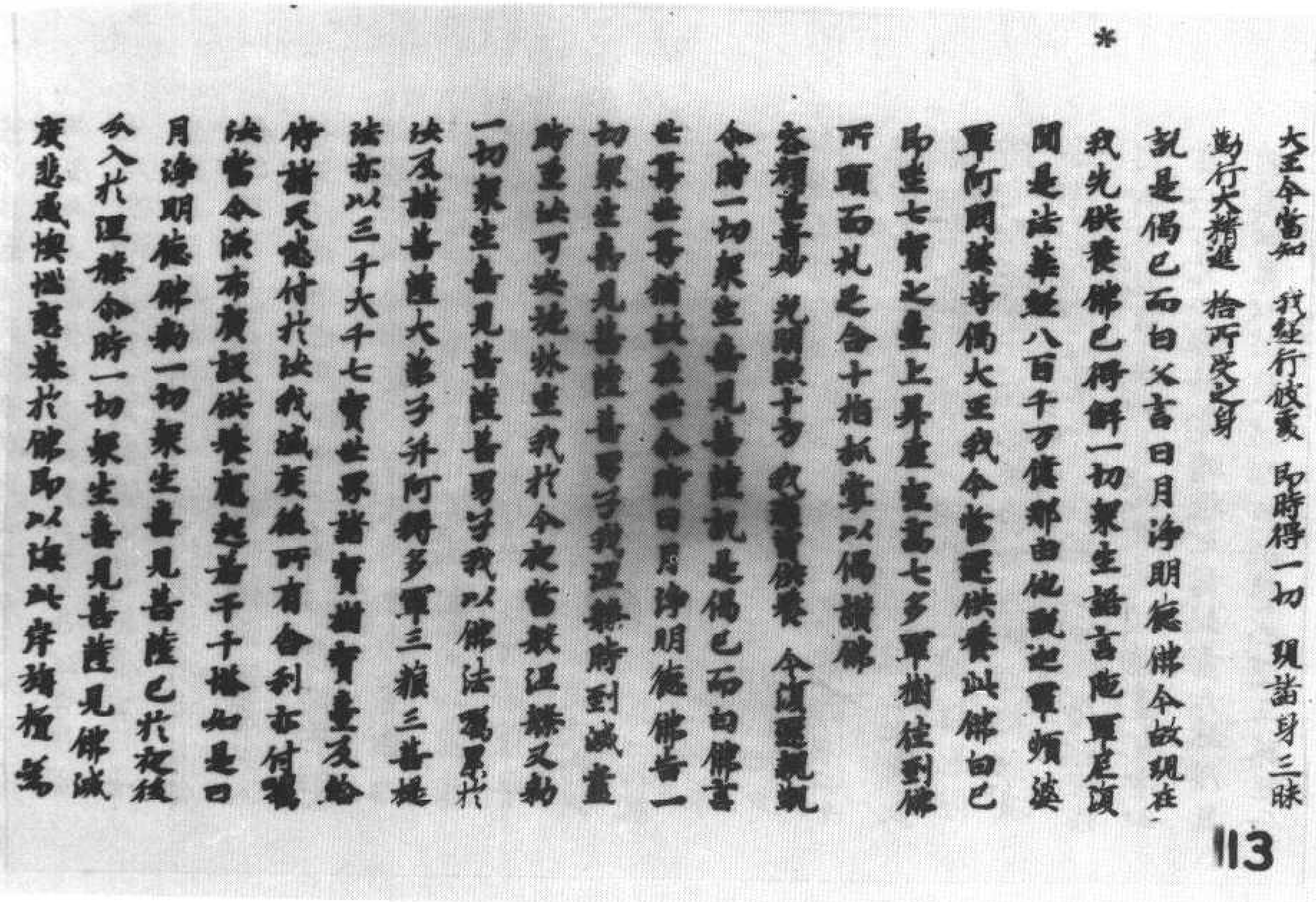
111



*

雲而下又雨海此岸栴檀之香此香六銖價直
娑婆世界以供養佛作是供養已從三昧起而
自念言我雖以神力供養扵佛不如以身供養
即服諸香栴檀薰陸兜樓婆畢力迦沈水膠
香又飲瞻蔔諸香油滿千二百歲已香油塗身
扵日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸
香油以神通力願而自然身光明遍照八十億
恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉
善男子是真精進是名真法供養如來若以華
香瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴
檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之施
扵諸施中最尊最上以法供養諸如來故作是
語已而各默然其身火然千二百歲過是已後
其身乃盡一切衆生喜見菩薩作如是法供
養已命終之後復生日月淨明德佛國中扵
淨德王家結加趺坐忽然化生即為其父而說
偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在

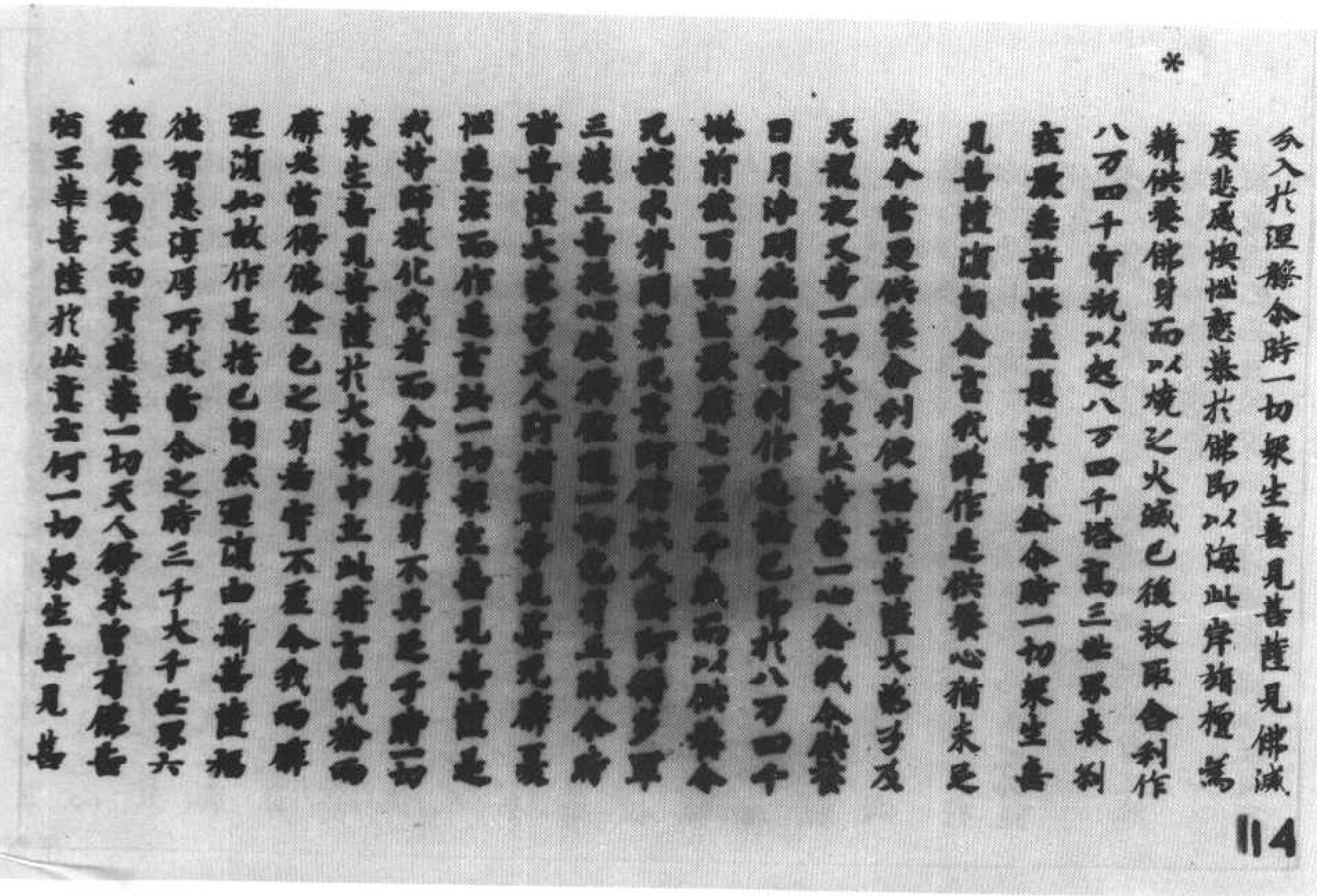
112



*

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在
我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅尼復
聞是法華經八百千万億那由他甄迦羅頻婆
羅阿閦婆等偈大王我今當還供養此佛白已
即坐七寶之臺上昇虛空高七多羅樹往到佛
所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言
世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告一
切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到滅盡
時至汝可安施牀座我於今夜當般涅槃又勅
一切衆生喜見菩薩善男子我以佛法囑累於
汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅三藐三菩提
法亦以三千大千七寶世界諸寶樹寶臺及給
侍諸天悉付於汝我滅度後所有舍利亦付囑
汝當令流布廣設供養應起若干千塔如是日
月淨明德佛勅一切衆生喜見菩薩已於夜後
分入於涅槃尒時一切衆生喜見菩薩見佛滅
度悲感懊惱戀慕於佛即以海此岸栴檀爲

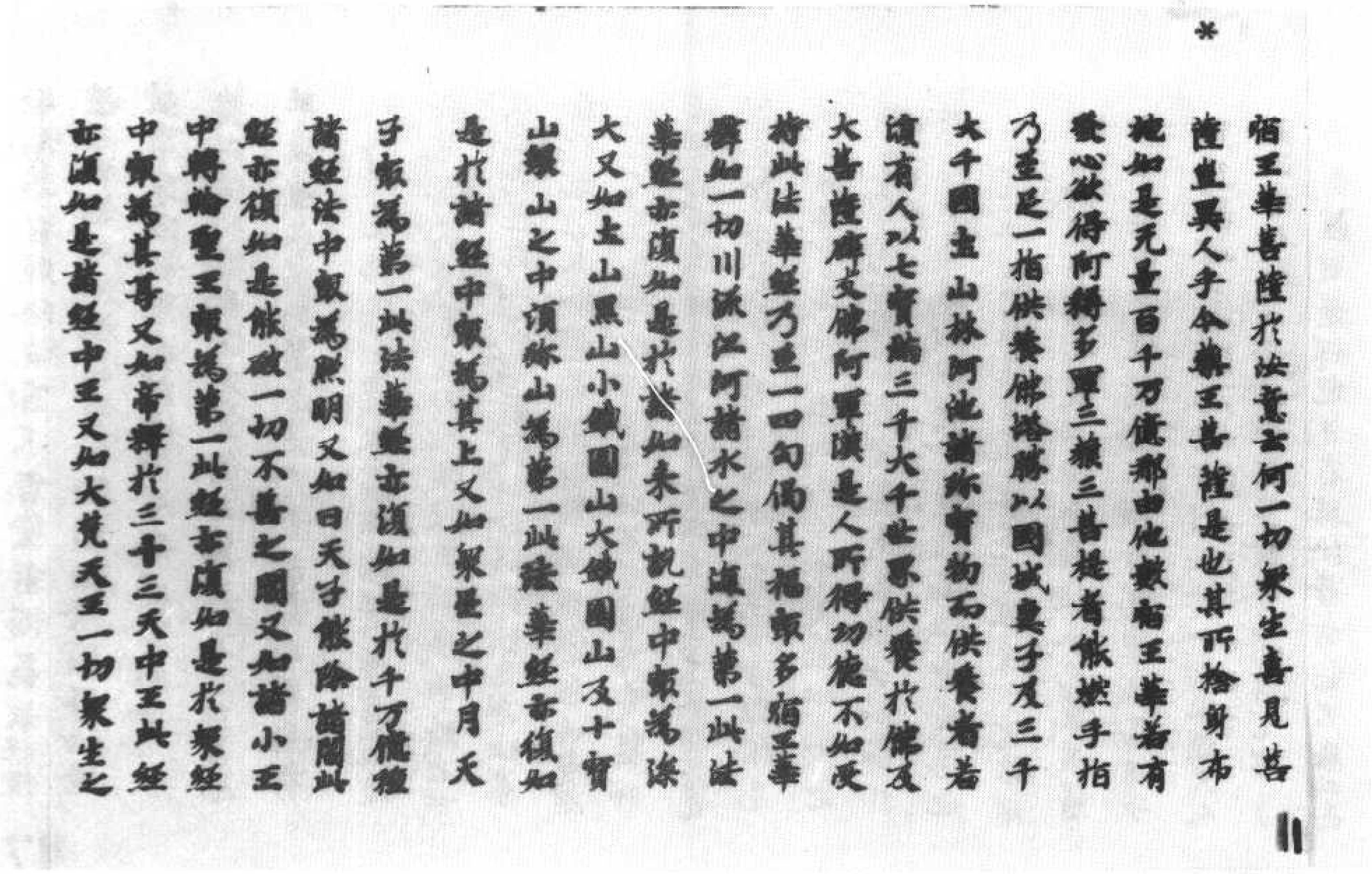
113



*

分入於涅槃尒時一切衆生喜見菩薩見佛滅
度悲感懊惱戀慕於佛即以海此岸栴檀爲
積供養佛身而以燒之火滅已後收取舍利作
八万四千寶瓶以起八万四千塔高三世界表剎
莊嚴垂諸幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜
見菩薩復自念言我雖作是供養心猶未足
我今當更供養舍利便語諸菩薩大弟子及
天龍夜叉等一切大衆汝等當一心念我今供養
日月淨明德佛舍利作是語已即於八万四千
塔前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
無數求聲聞衆無量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧尒時
諸菩薩天人阿修羅等見其無臂憂
惱悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是
我等師教化我者而今燒臂身不具足于時一切
衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩
臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂
還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福
德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六
種震動天雨寶華一切天人得未曾有佛告
宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜見菩

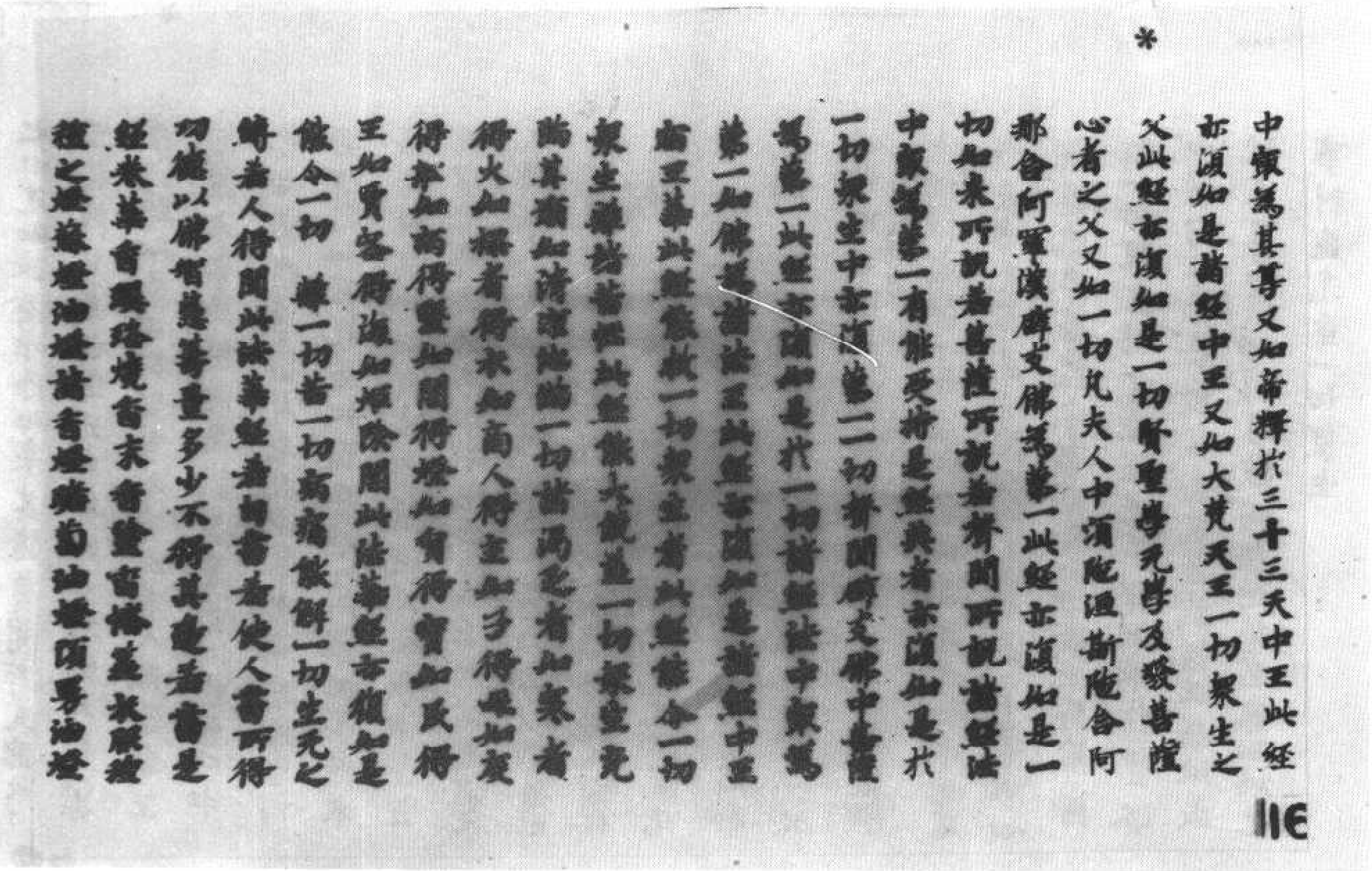
114



*

宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜見菩
薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布
施如是无量百千万億那由他數宿王華若有
發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能然手指
乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千
大千國土山林河池諸珎寶物而供養者若
復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及
大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受
持此法華經乃至一四句偈其福最多宿王華
譬如一切川流江河諸水之中海為第一此法
華經亦復如是於諸如來所說經中最為深
大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶
山衆山之中須弥山為第一此法華經亦復如
是於諸經中最為其上又如衆星之中月天
子最為第一此法華經亦復如是於千万億種
諸經法中最為照明又如日天子能除諸闇此
經亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王
中轉輪聖王最為第一此經亦復如是於衆經
中最為其尊又如帝釋於三十三天中王此經
亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之

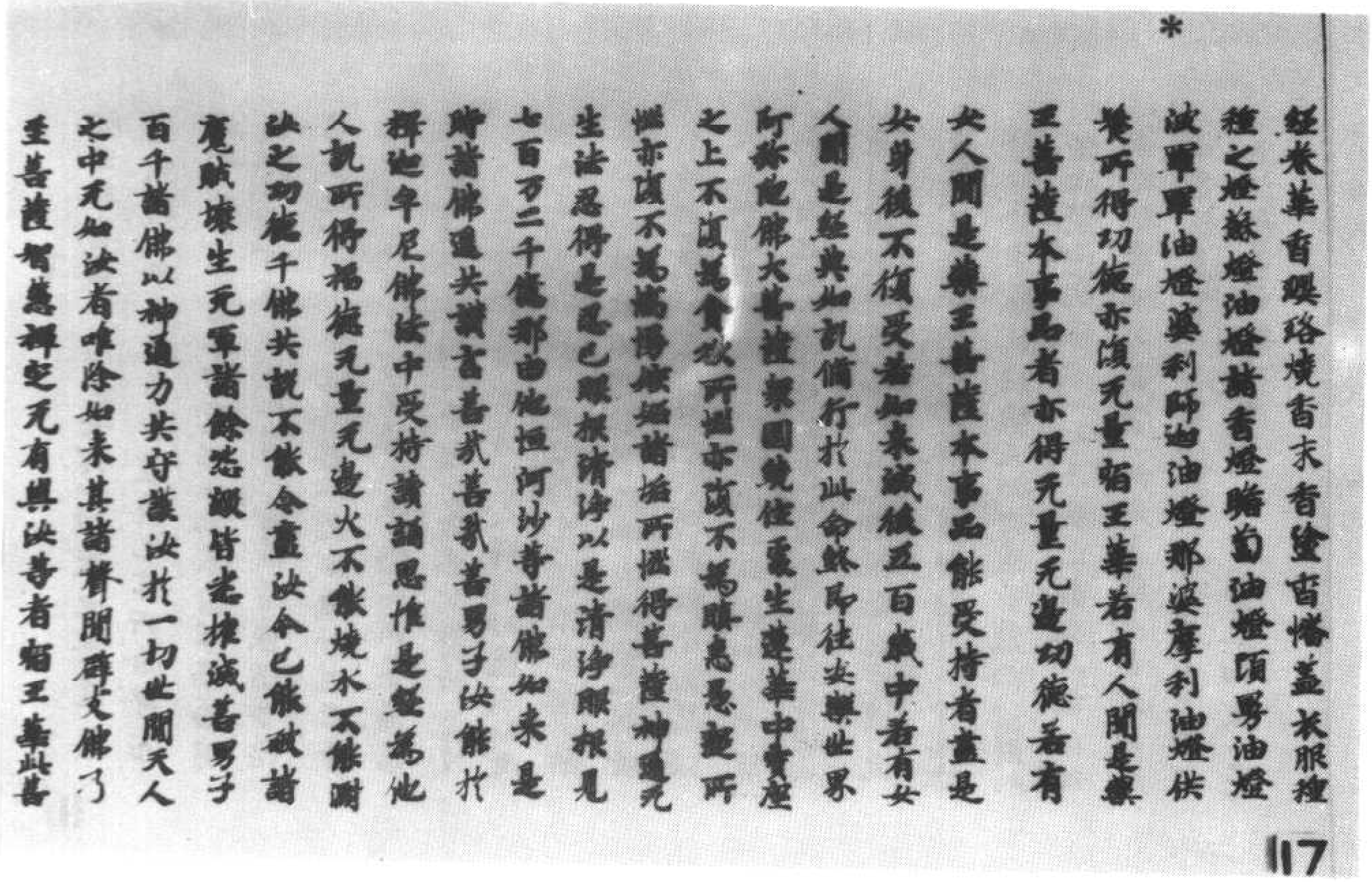
11



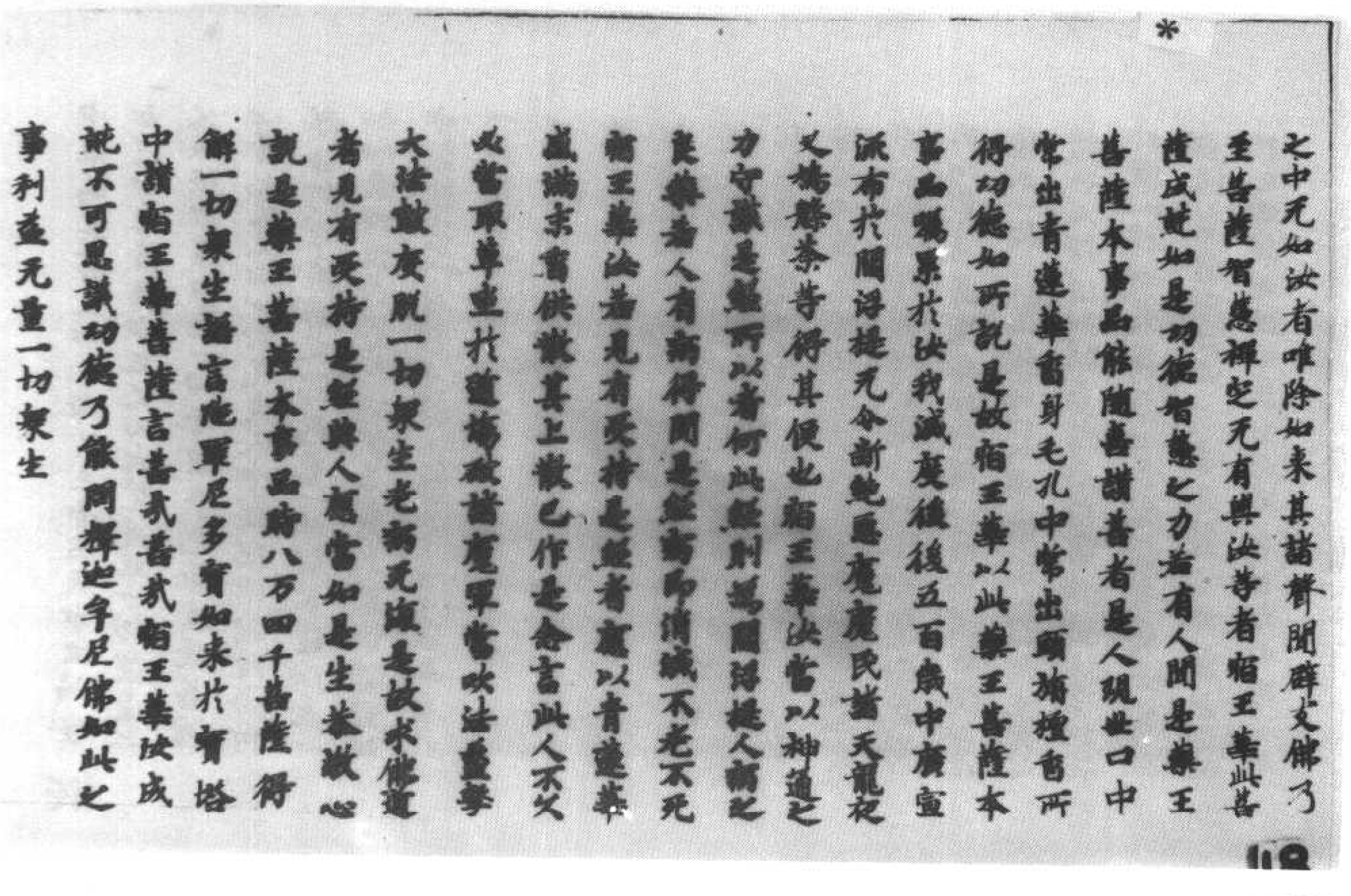
*

中最為其尊又如帝釋於三十三天中王此經
亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之
父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩
心者之父又如一切凡夫人中須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復如是一
切如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法
中最為第一有能受持是經典者亦復如是於
一切衆生中亦為第一一切聲聞辟支佛中菩薩
為第一此經亦復如是於一切諸經法中最為
第一如佛為諸法王此經亦復如是諸經中王
宿王華此經能救一切衆生者此經能令一切
衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充
滿其願如清涼池能滿一切諸渇乏者如寒者
得火如裸者得衣如商人得主如子得母如度
得船如病得醫如闇得燈如貧得寶如民得
王如賈客得海如炬除闇此法華經亦復如是
能令一切　離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是
經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種
種之燈蘇燈油燈諸香燈瞻蔔油燈須曼油燈

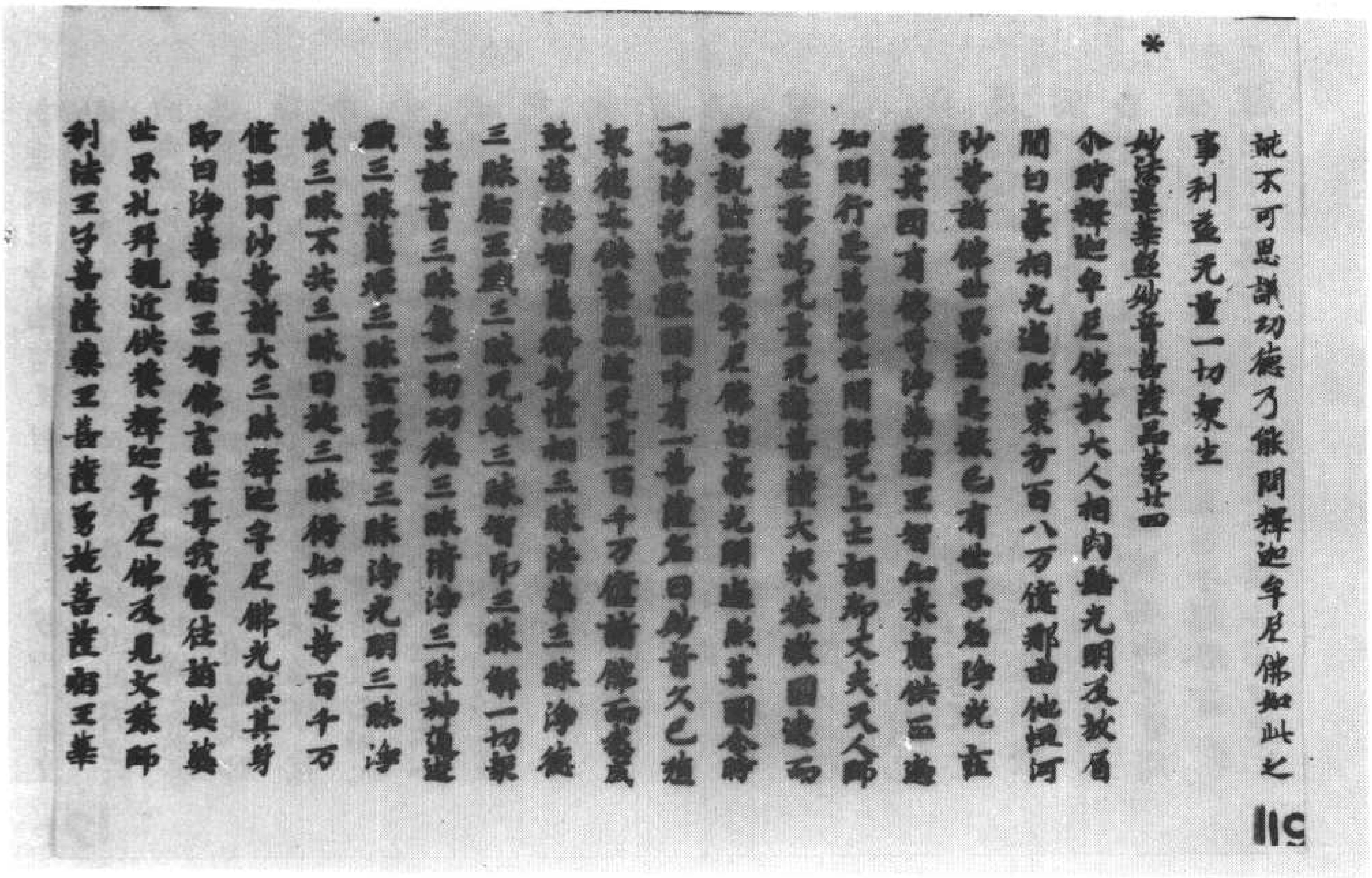
11E



經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香燈瞻蔔油燈須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後五百歲中若有女人聞是經典如說修行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩眾圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿王華此菩



之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀香所得功德如所說是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切眾生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一切眾生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益无量一切眾生



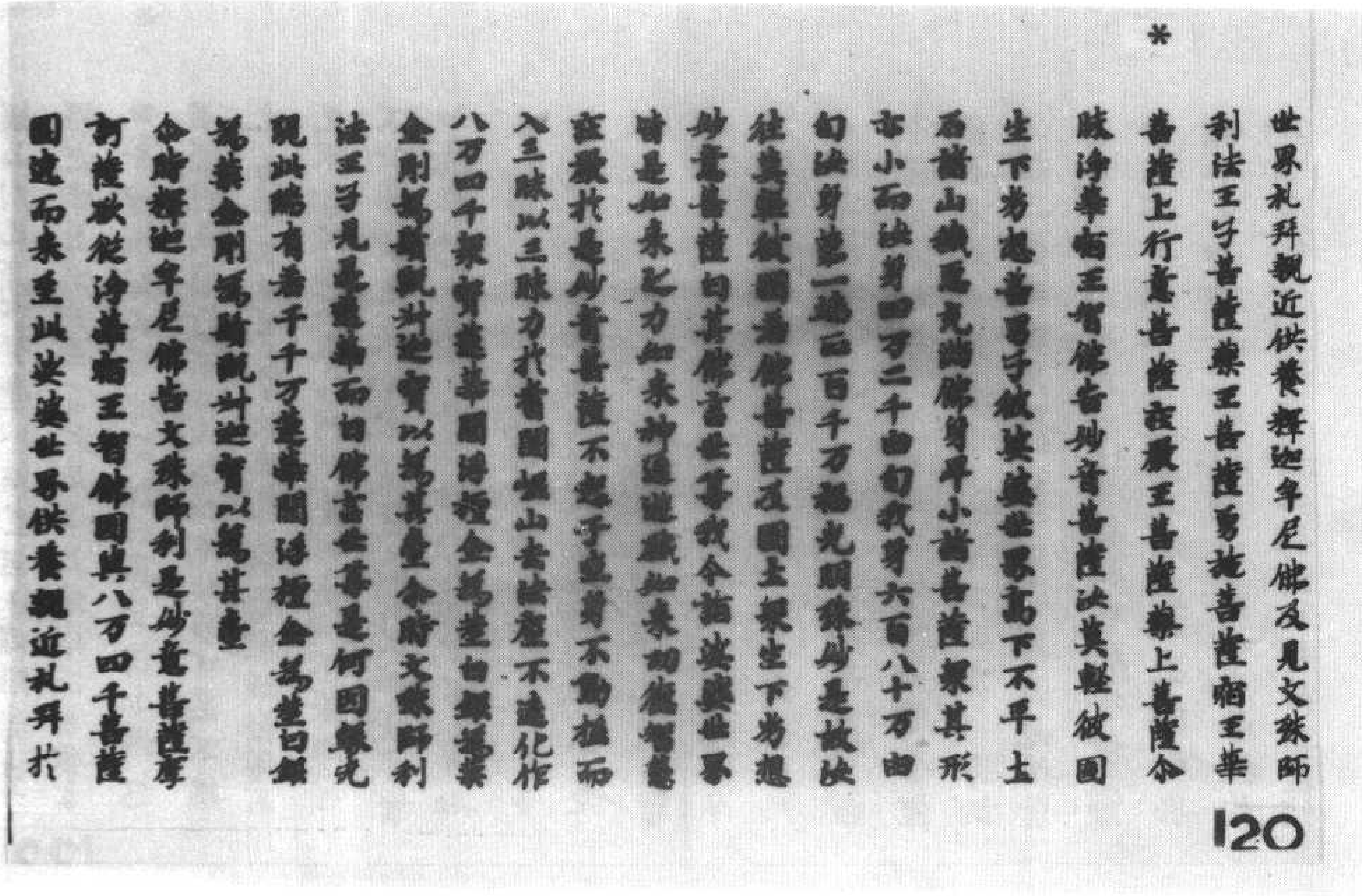
*

說不可思議功德乃能聞釋迦牟尼佛如此之
事利益无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉
間白毫相光遍照東方百八万億那由他恒河
沙等諸佛世界過是數已有世界名淨光莊
嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭敬圍遶而
為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照其國尒時
一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰妙音久已殖
衆德本供養親近无量百千万億諸佛而悉成
就甚深智慧得妙幢相三昧法華三昧淨德
三昧宿王戲三昧无緣三昧智印三昧解一切衆
生語言三昧集一切功德三昧清淨三昧神通遊
戲三昧慧炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨
藏三昧不共三昧日旋三昧得如是等百千万
億恒河沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身
即白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆
世界礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師
利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華

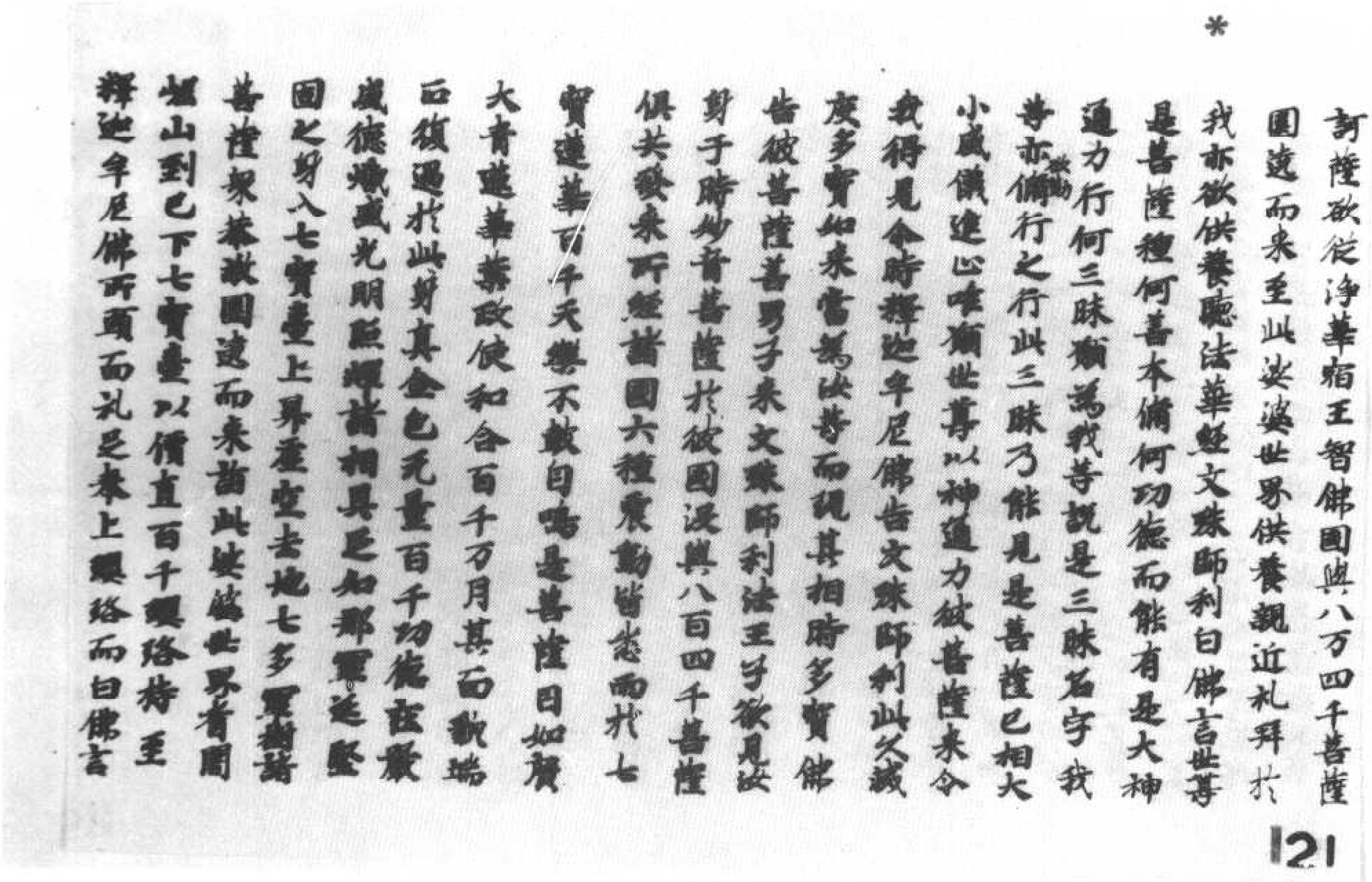
119



*

世界礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師
利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華
菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒
時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國
生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土
石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形
亦小而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故汝
往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智慧
莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而
入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作
八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉
金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒時文殊師利
法王子見是蓮華而白佛言世尊是何因緣先
現此瑞有若干千万蓮華閻浮檀金為莖白銀
為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩摩
訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千菩薩
圍遶而來至此娑婆世界供養親近礼拜於

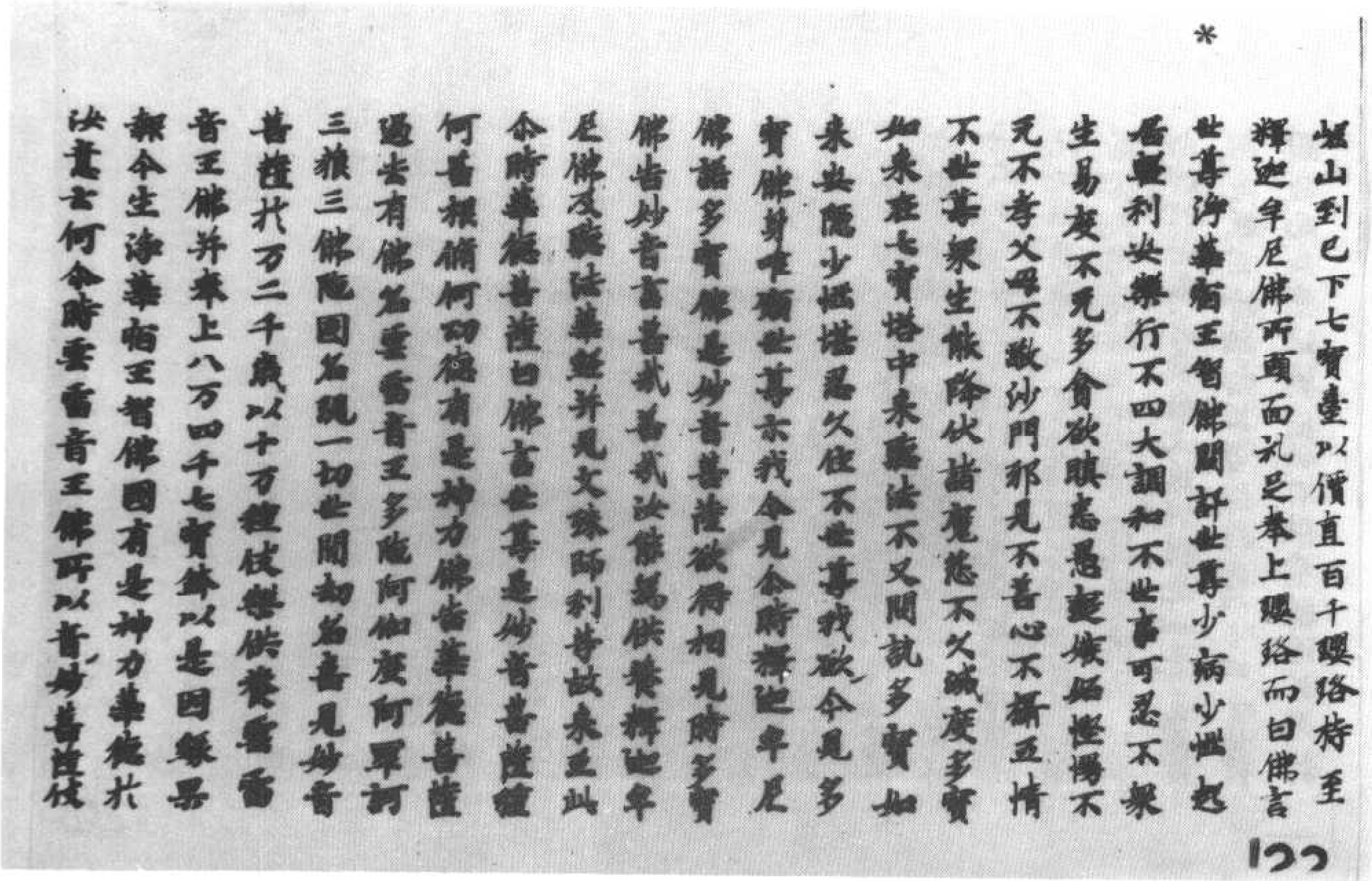
120



*

訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千菩薩
圍遶而来至此娑婆世界供養親近礼拜扵
我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛言世尊
是菩薩種何善本脩何功德而能有是大神
通力行何三昧願為我等說是三昧名字我
等亦欲脩行之行此三昧乃能見是菩薩色相大
小威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩来令
我得見尒時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅
度多寶如来當為汝等而現其相時多寶佛
告彼菩薩善男子来文殊師利法王子欲見汝
身于時妙音菩薩扵彼國沒與八百四千菩薩
俱共發来所經諸國六種震動皆悉雨扵七
寶蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣
大青蓮華葉正使和合百千万月其面貌端
正復過扵此身真金色旡量百千功德莊嚴
威德熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅
固之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸
菩薩眾恭敬圍遶而来詣此娑婆世界耆闍
崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至
釋迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言

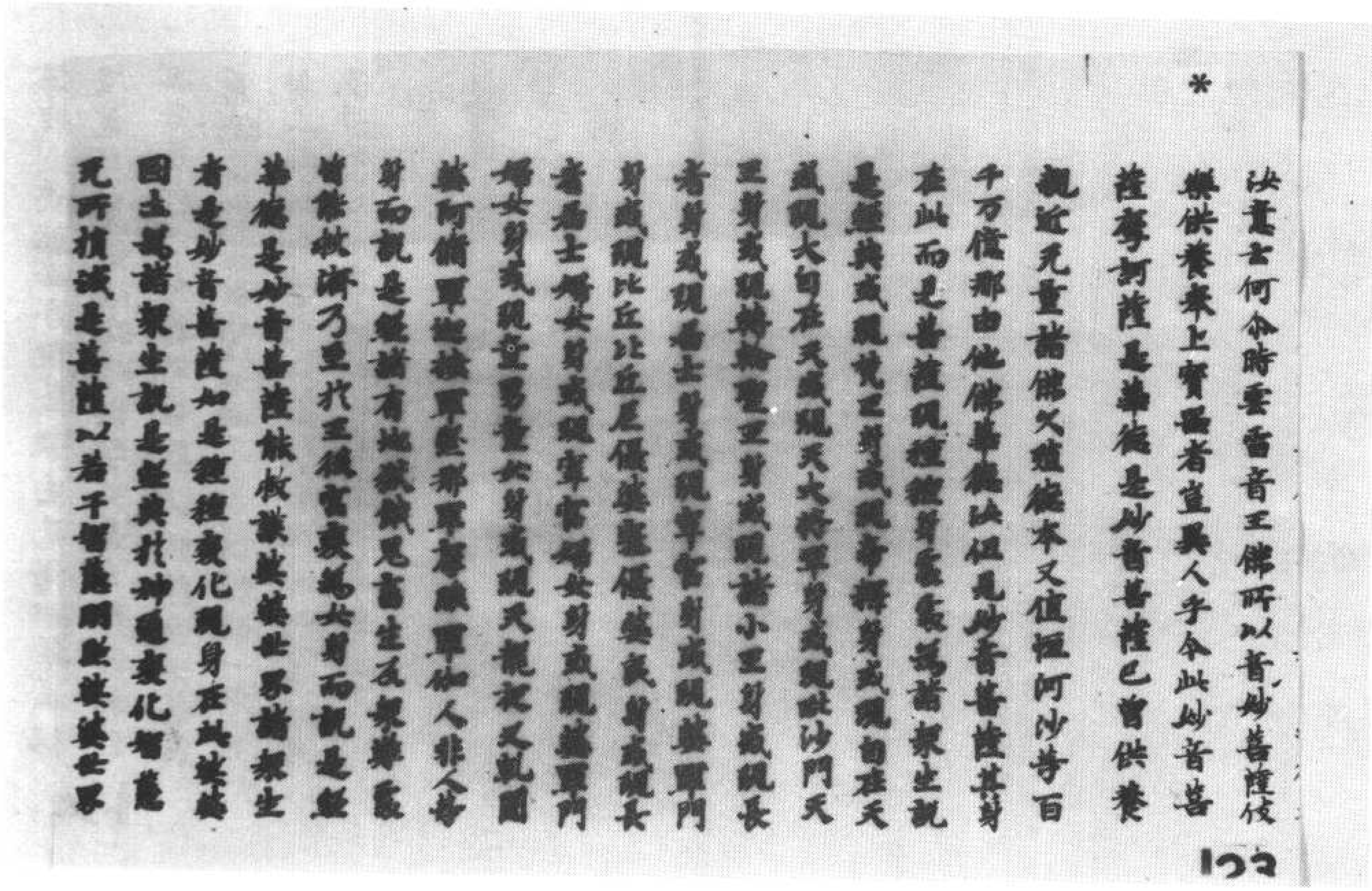
121



*

崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至
釋迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不眾
生易度不旡多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不
旡不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五情
不世尊眾生能降伏諸魔怨不久滅度多寶
如来在七寶塔中来聽法不又問訊多寶如
来安隱少惱堪忍久住不世尊我欲今見多
寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟尼
佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶
佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦牟
尼佛及聽法華經并見文殊師利等故来至此
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種
何善根脩何功德有是神力佛告華德菩薩
過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見妙音
菩薩扵万二千歲以十万種伎樂供養雲雷
音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因緣果
報今生淨華宿王智佛國有是神力華德扵
汝意云何尒時雲雷音王佛所以音妙菩薩伎

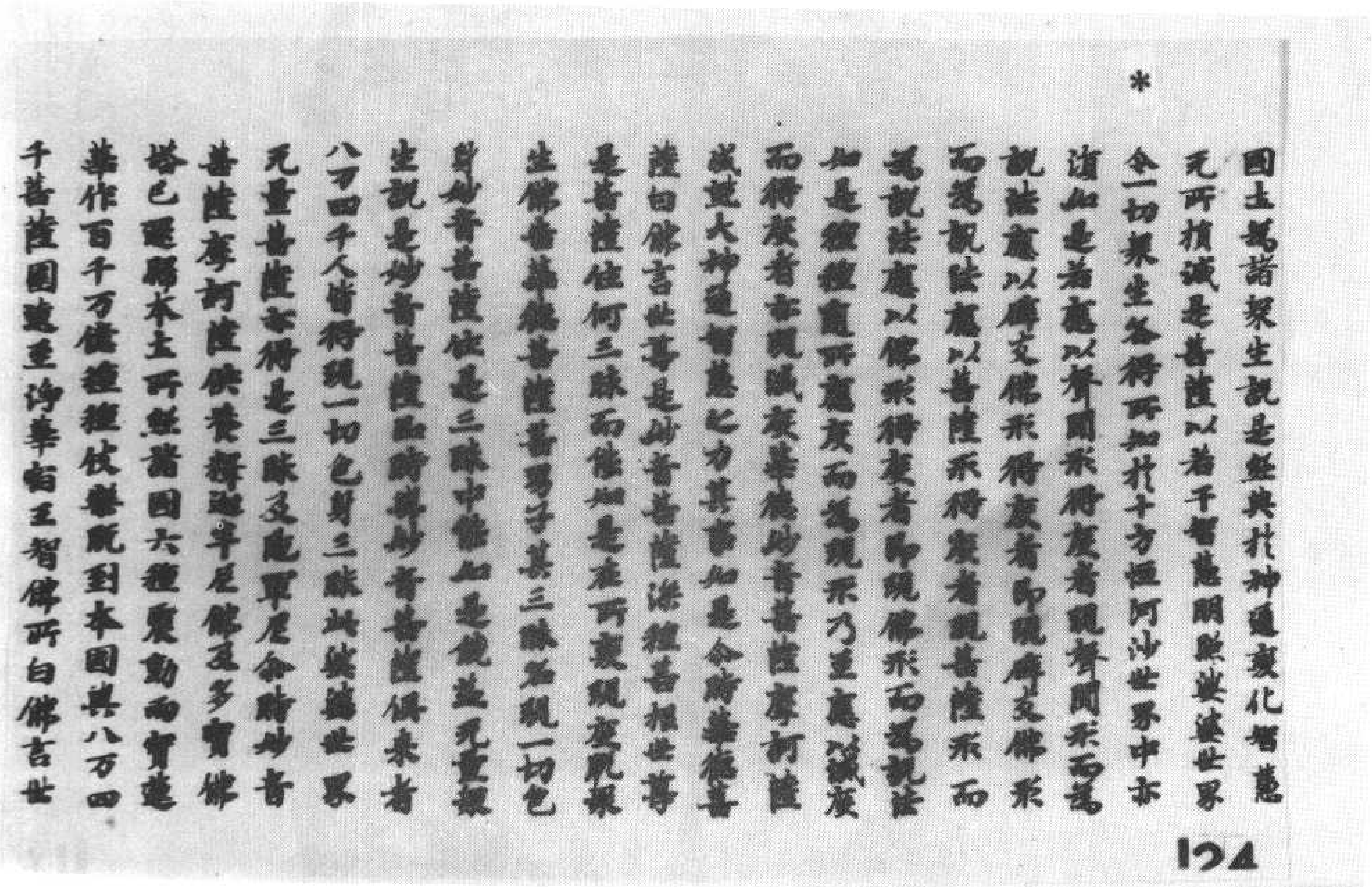
122



*

汝意云何尒時雲雷音王佛所以音妙菩薩伎
樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙音菩
薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾供養
親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙等百
千万億那由他佛華德汝但見妙音菩薩其身
在此而是菩薩現種種身處處為諸衆生說
是經典或現梵王身或現帝釋身或現自在天
身或現大自在天身或現天大將軍身或現毗沙門天
王身或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長
者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門
身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長
者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門
婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處
皆能救濟乃至於王後宮變為女身而說是經
華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生
者是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆
國土為諸衆生說是經典於神通變化智慧
无所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界

123

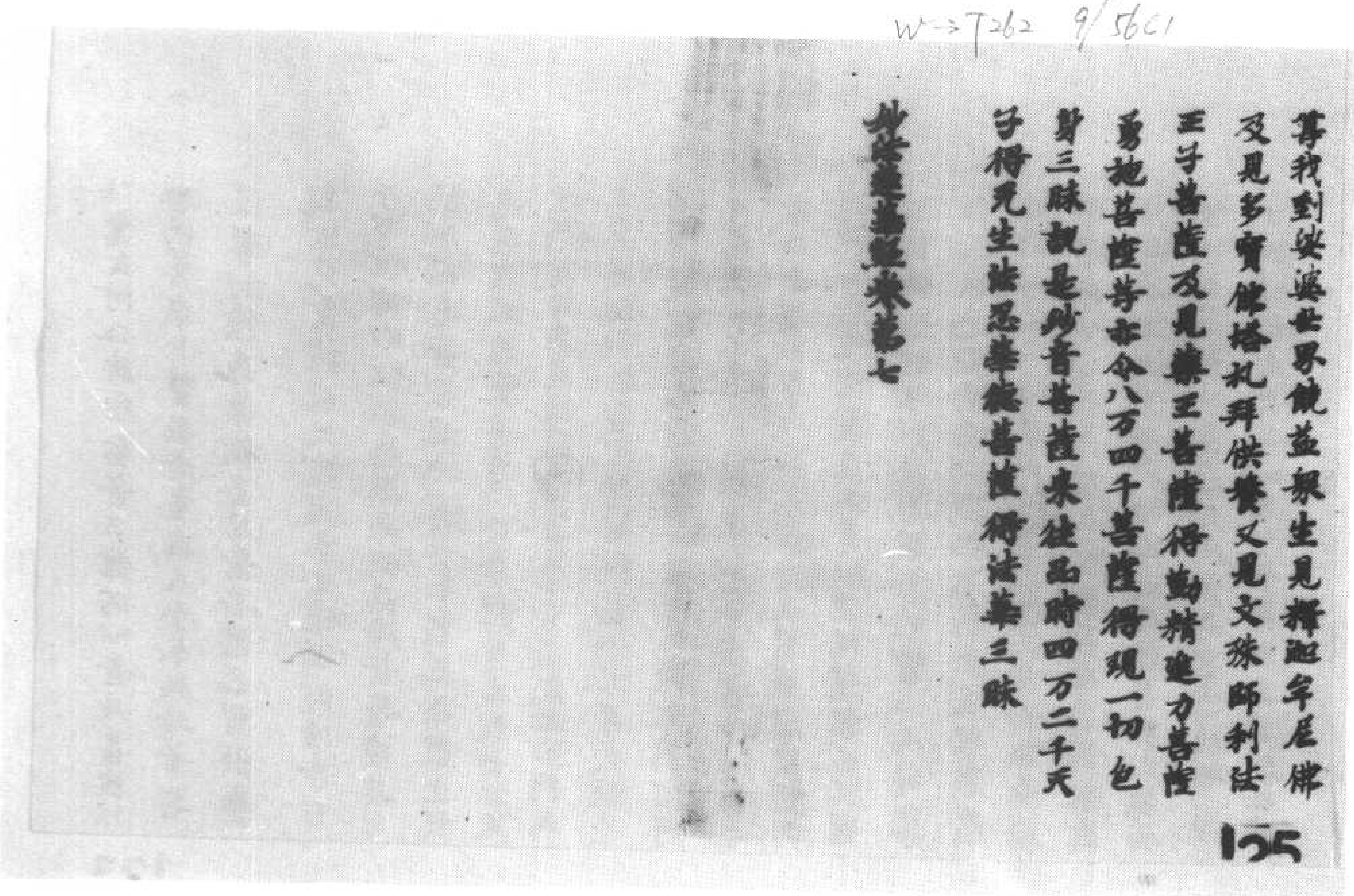


*

國土為諸衆生說是經典於神通變化智慧
无所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界
令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為
說法應以辟支佛形得度者即現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說法
如是種種隨所應度而為現形乃至應以滅度
而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩
成就大神通智慧之力其事如是尒時華德菩
薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊
是菩薩住何三昧而能如是在所變現度脫衆
生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色
身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆
生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者
八万四千人皆得現一切色身三昧此娑婆世界
无量菩薩亦得是三昧及陁羅尼尒時妙音
菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛
塔已還歸本土所經諸國六種震動雨寶蓮
華作百千万億種種伎樂既到本國與八万四
千菩薩圍遶至淨華宿王智佛所白佛言世

124

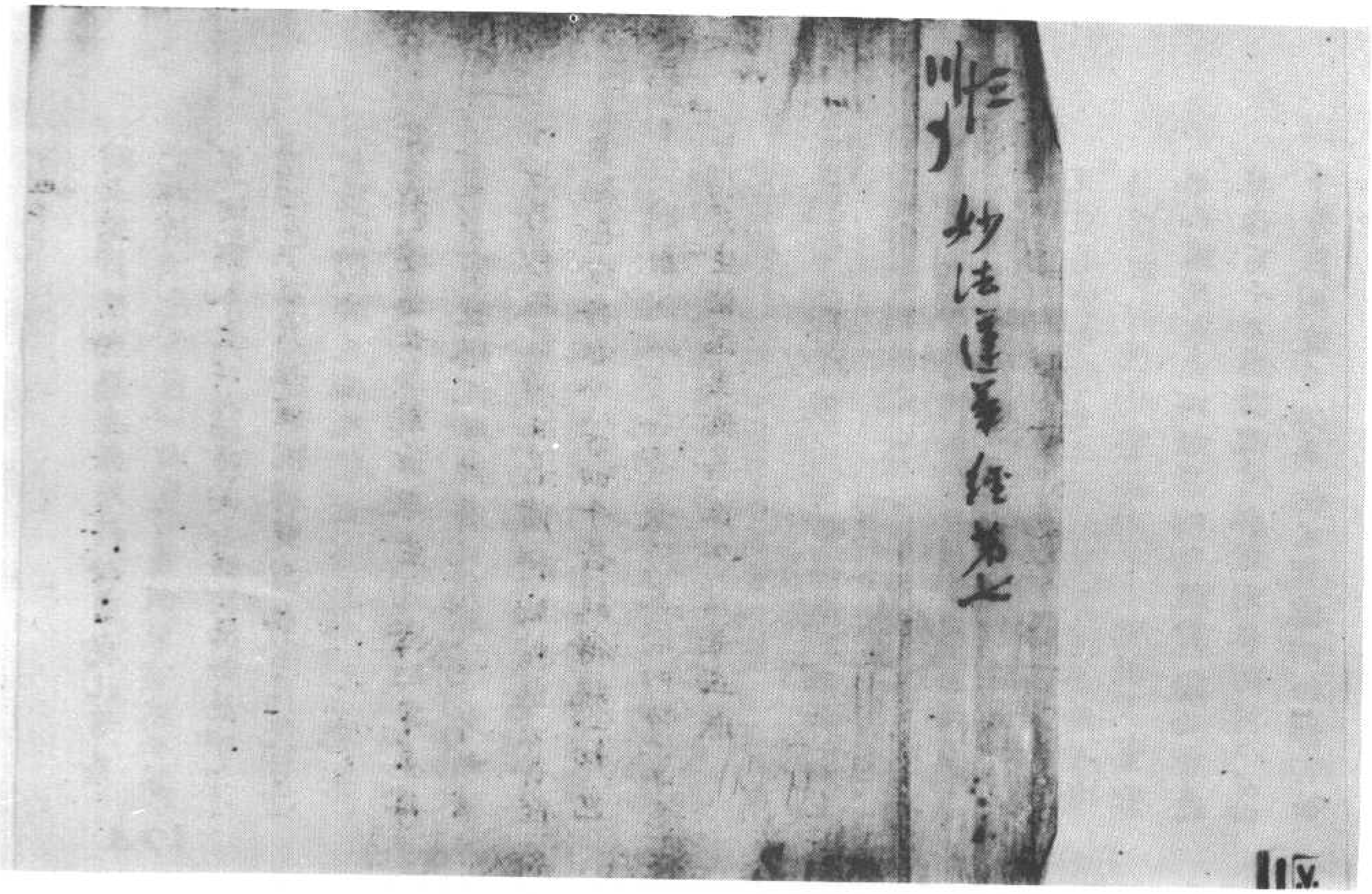
W→T262 9/56C1



尋我到娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛
及見多寶佛塔礼拜供養又見文殊師利法
王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩
勇施菩薩等亦令八万四千菩薩得現一切色
身三昧說是妙音菩薩來往品時四万二千天
子得无生法忍華德菩薩得法華三昧

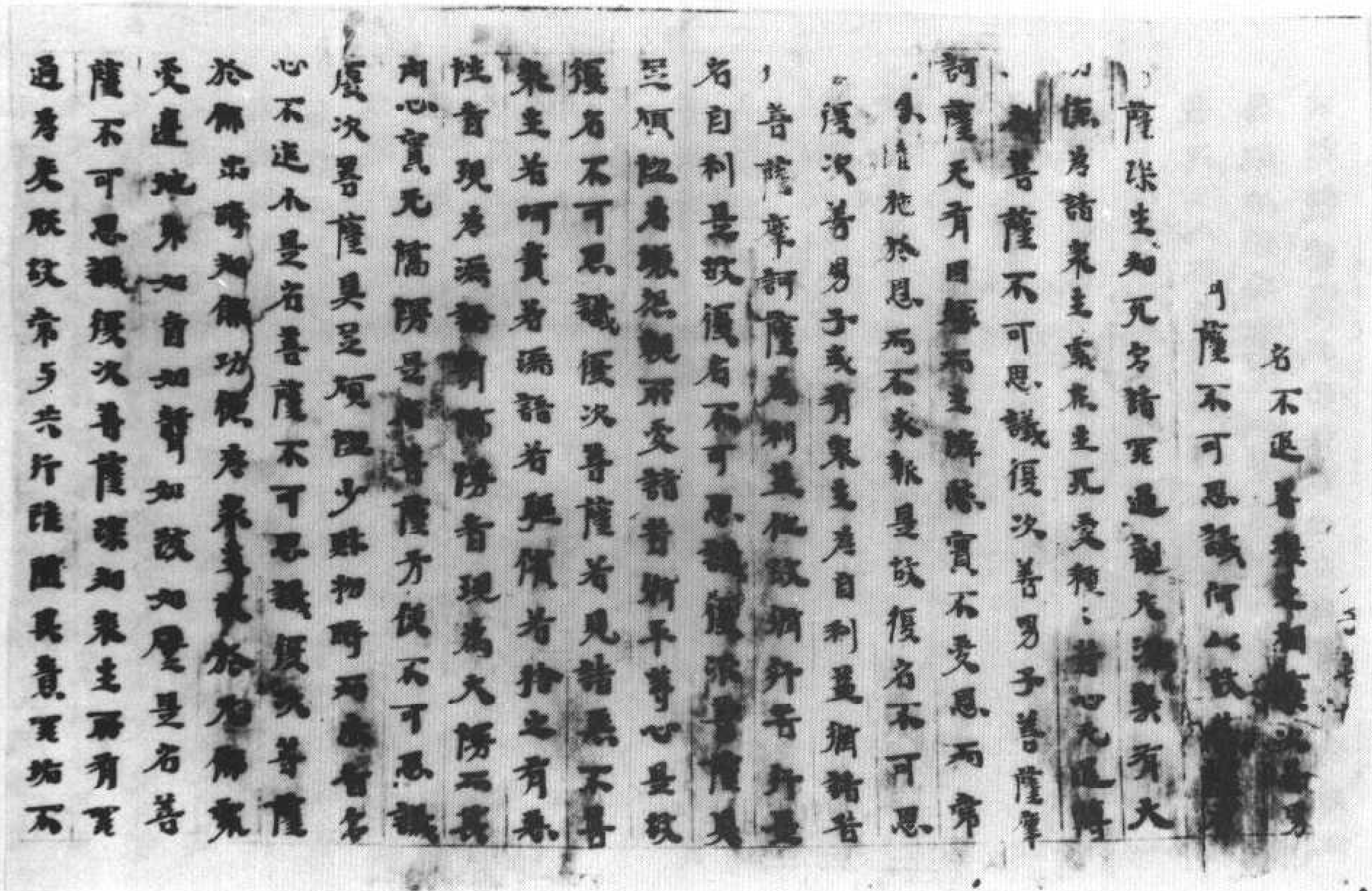
妙法蓮華經卷第七

125



妙法蓮華經第七

11V.

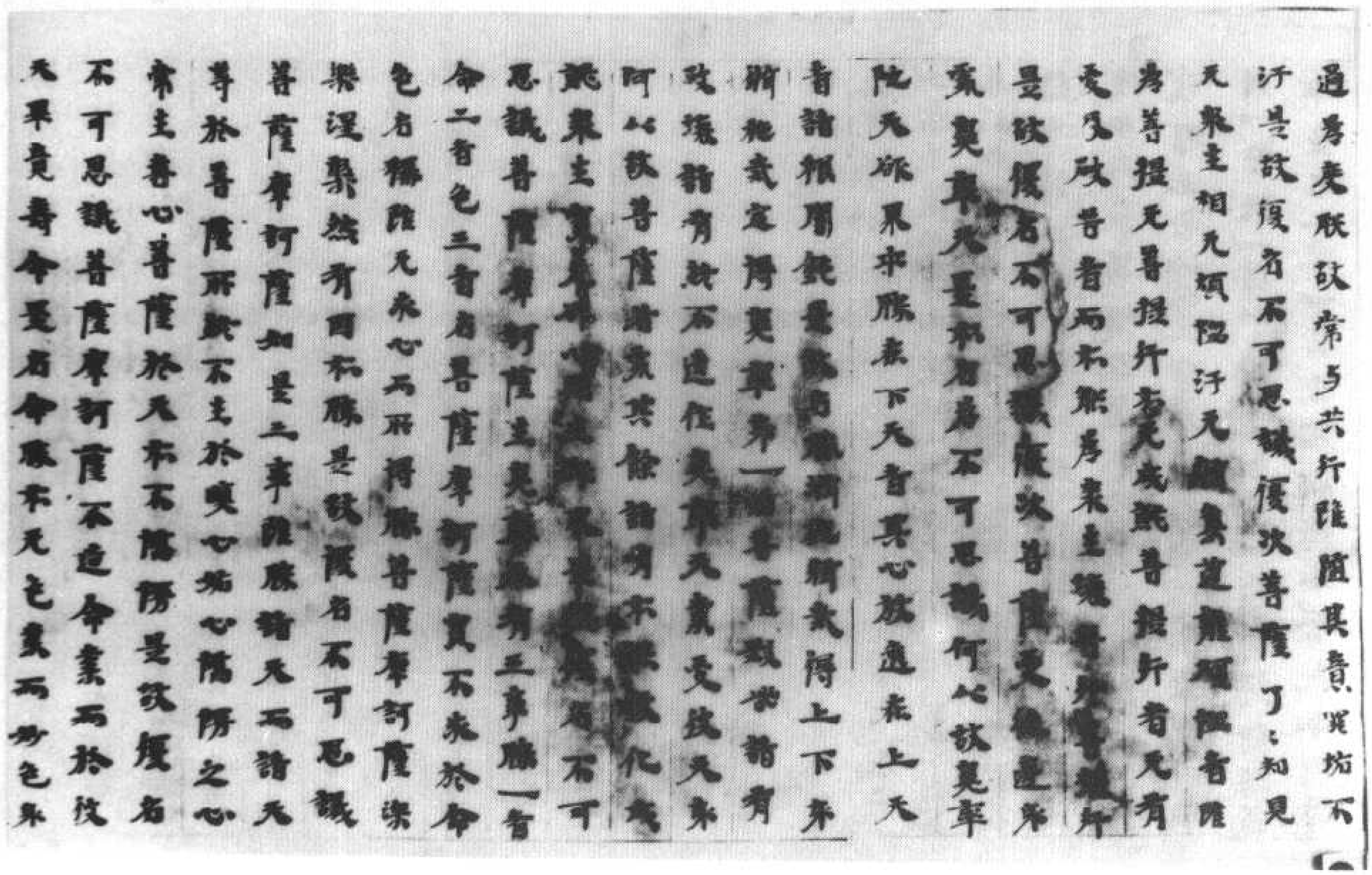


名不退菩薩[illegible]男
薩不可思議何以故[illegible]
薩深生知死多諸過[illegible]觀无涅槃有大
功德為諸衆生處在生死受種々苦心无退轉
[illegible]菩薩不可思議復次善男子菩薩摩
訶薩无有因緣而生憐愍實不受恩而常
久遠施於恩而不求報是故復名不可思
復次善男子或有衆生為自利益猶諸苦
菩薩摩訶薩為利益他故猶行苦行是
名自利是故復名不可思議復次菩薩莫
恐煩惱者親近所受諸善斷平等心是故
復名不可思議復次菩薩若見諸衆不善
衆生若呵責者濡語者擯者捨之有衆
性者現為濡語剛語險者現為大險之衆
內心實无偏陰是[illegible]菩薩方便不可思議
復次菩薩具足煩惱少許物時為衆生名
心不退亦是名菩薩不可思議復次菩薩
於佛出時知佛功德為衆生故於胎佛處
受邊地身如盲如聾如瘂是名菩
薩不可思議復次菩薩深知衆生所有貪
過患受厭故常与共行隨其意實端不

S→T374 12/558A27~28

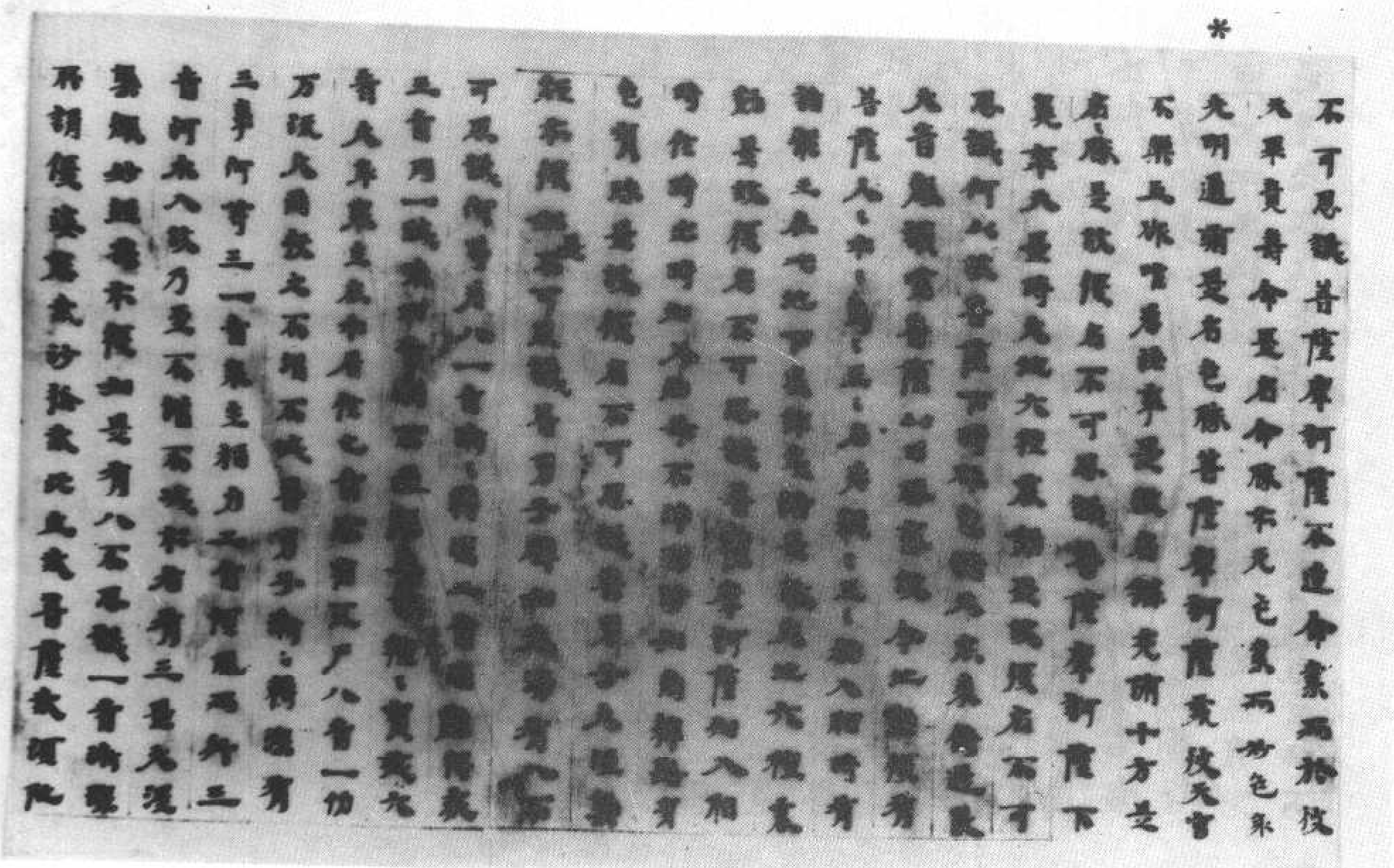
斯一二七五號　大般涅槃經卷第三十三

*

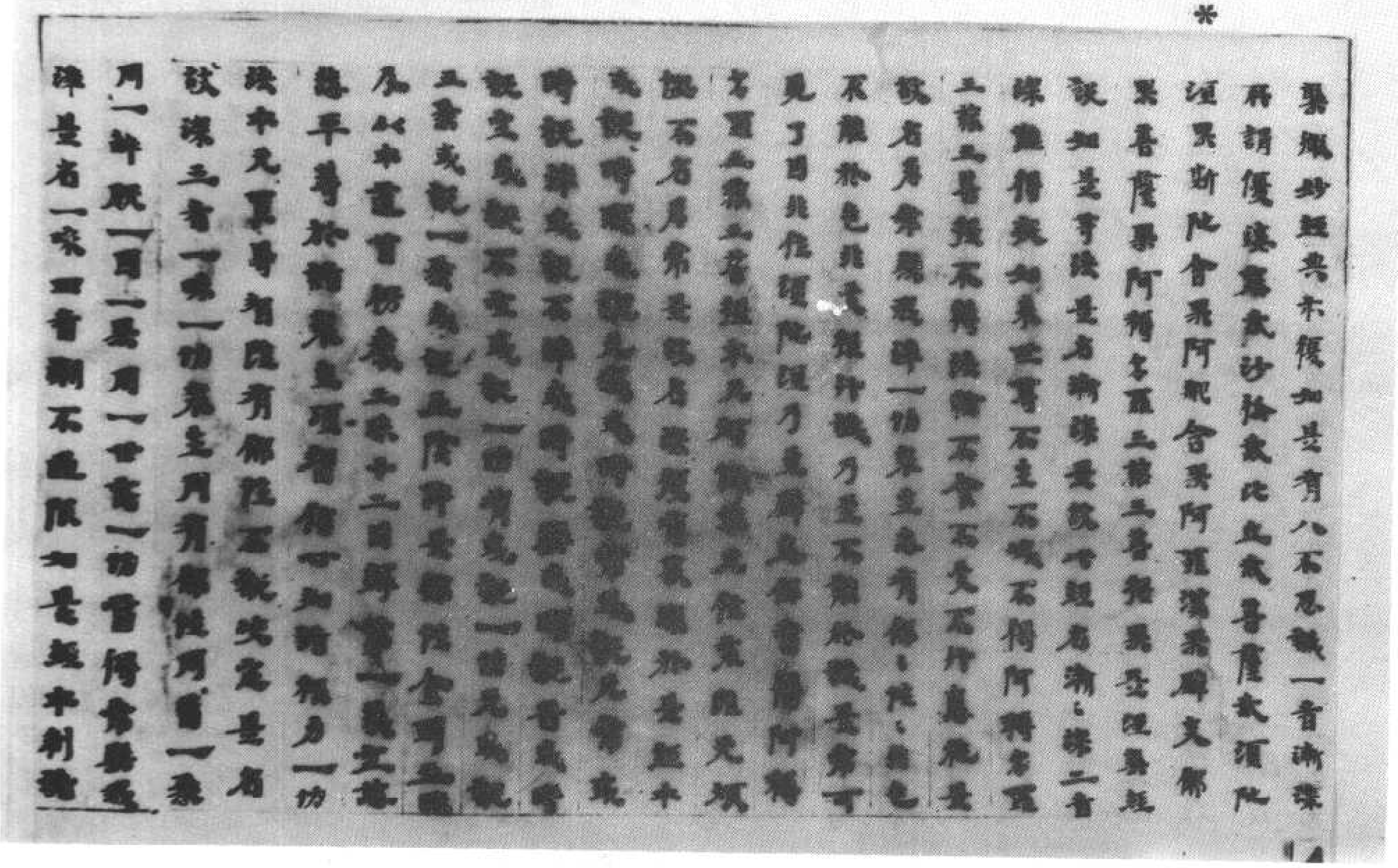


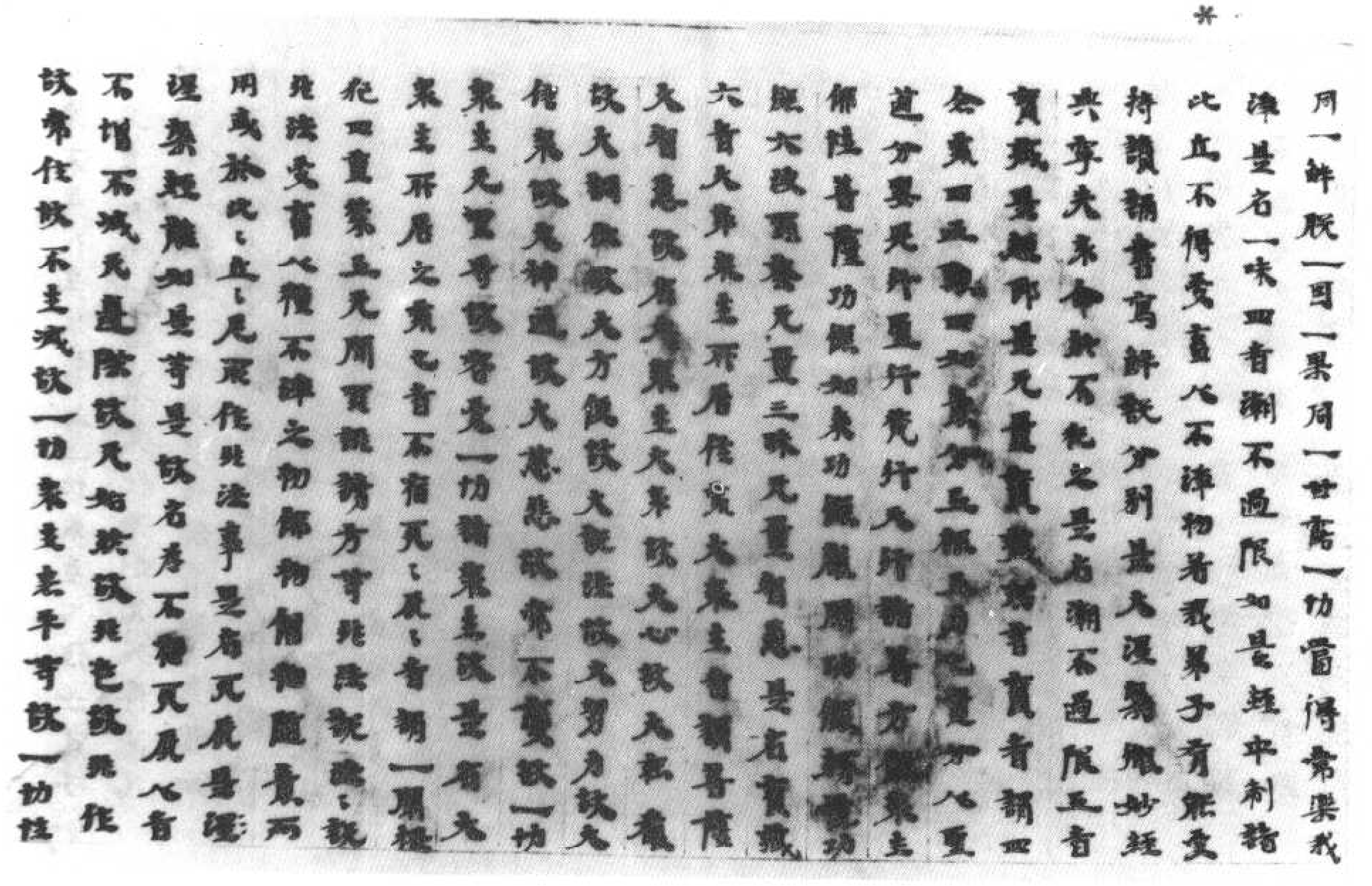
過患受厭故常与共行隨其意實端不
汙是故復名不可思議復次菩薩了々知見
无衆生相无煩惱汙无[illegible]其道難[illegible]音陪
為菩提无菩提行者无成就菩提行者无有
受及破菩者而不能為衆生[illegible]行
是故復名不可思議復次菩薩[illegible]邊等
寬莫卑无是亦有為不可思議何以故莫卑
陛无卑界亦勝表下无有異心故遍表上无
音諸根闇鈍[illegible]猶狀得上下界
術能武定得莫卑界一[illegible]菩薩欲[illegible]諸有
政壞諸有欲不退住[illegible]无處受故无來
阿以故菩薩諸[illegible]其餘諸有[illegible]化
能衆生[illegible]不可
思議菩薩摩訶薩生无[illegible]有三事勝一者
命二者色三者名菩薩摩訶薩實不求於命
色名勝雖无求心而所得勝菩薩摩訶薩深
樂涅槃然有因[illegible]勝是故復名不可思議
菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸天而諸天
等於菩薩所歡不生於嫉心瞋心憍陪之心
常生喜心菩薩於天亦不憍陪是故復名
不可思議菩薩摩訶薩不造命業而於彼
天果竟壽命是名命勝亦无色業而妙色身

*

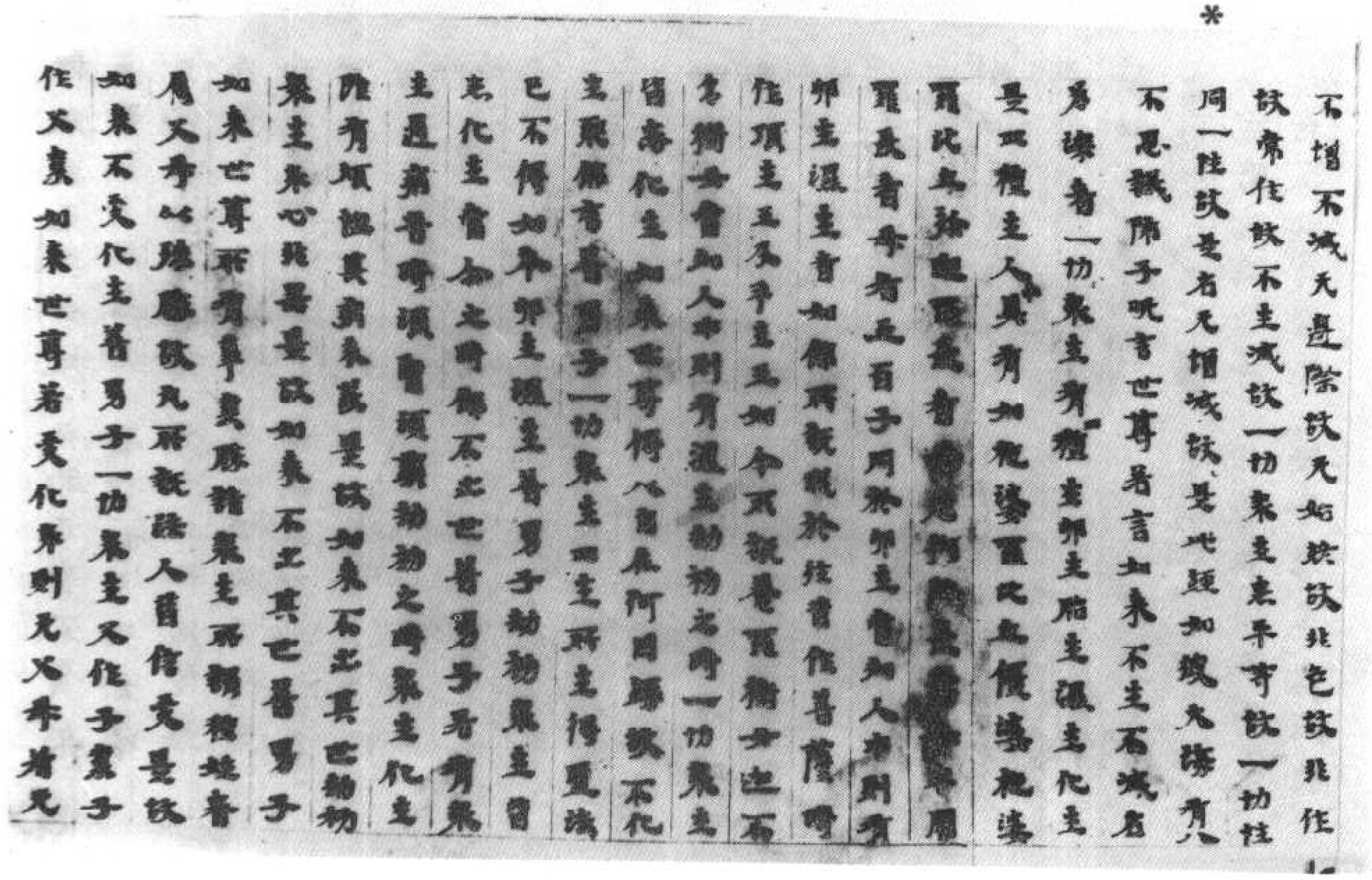


*



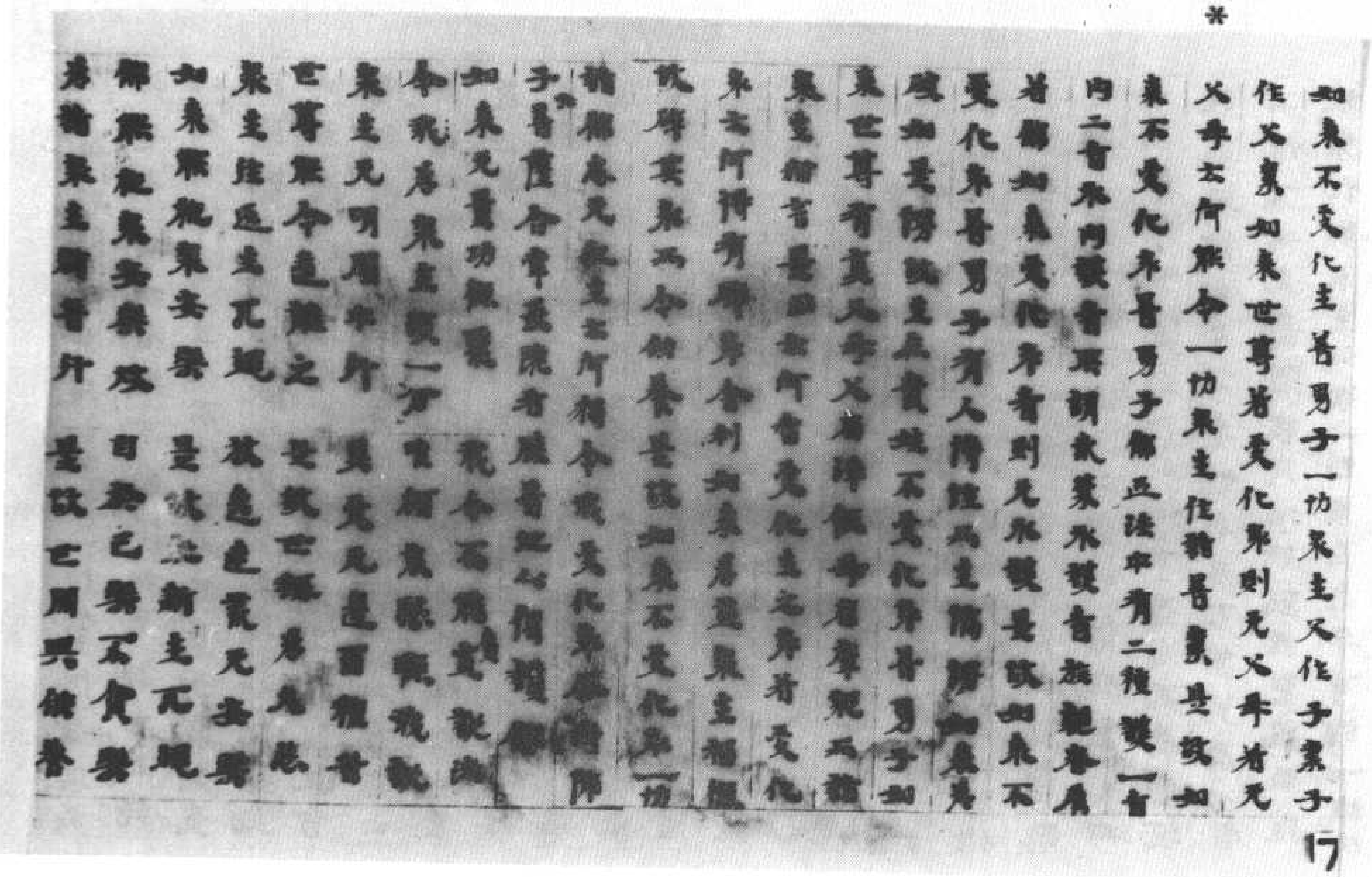


同一解脫一因一果同一甘露一切當得常樂我
淨是名一味四者潮不過限如是經中制諸
比丘不得受畜八不淨物若我弟子有能受
持讀誦書寫解說分別是大涅槃微妙經
典寧失身命終不犯之是名潮不過限五者
寶藏量無即是無量寶藏藏者寶者謂四
念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖
道分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便眾生
佛性菩薩功德如來功德聲聞緣覺功
德六波羅蜜無量三昧無量智慧是名寶藏
六者大身眾生所居住處大眾生者謂菩薩
大智慧故名大眾生大身故大心故大莊嚴
故大調伏故大方便故大說法故大勢力故大
徒眾故大神通故大慈悲故常不變故一切
眾生無罣礙故容受一切諸眾生故是名大
眾生所居之處七者不宿死〻屍〻者謂一闡提
犯四重禁五無間罪誹謗方等非法說〻法〻說
非法受畜八種不淨之物佛物僧物隨意而
用或於比〻丘〻尼所作非法事是名死屍是涅
槃經離如是等是故名為不宿死屍八者
不增不減無邊際故無始終故非色故非作
故常住故不生滅故一切眾生悉平等故一切性



不增不減無邊際故無始終故非色故非作
故常住故不生滅故一切眾生悉平等故一切性
同一性故是名無增減故是此經如彼大海有八
不思議佛子吼言世尊若言如來不生不滅者
為諸者一切眾生有種生卵生胎生濕生化生
是四種生人具有如尸婆羅比丘優婆尸婆
羅比丘彌伽羅[illegible]
羅長者母有五百子同於卵生當知人中則有
卵生濕生者如佛所說我於往昔作菩薩時
作頂生王及手生王如今所說菴羅樹女迦不
多樹女當知人中則有濕生劫初之時一切眾生
皆悉化生如來世尊得八自在何因緣故不化
生眾佛告善男子一切眾生四生所生得聖識
已不得如本卵生濕生善男子劫初眾生皆
悉化生當爾之時佛不出世善男子若有眾
生遇病苦時須醫須藥劫初之時眾生化生
唯有煩惱其病未發是故如來不出其世劫初
眾生身心非惡是故如來不出其世善男子
如來世尊所有身業勝諸眾生所稱讚者
為天帝以勝勝故凡所說法人皆信受是故
如來不受化生善男子一切眾生父作子業子
作父業如來世尊若受化身則無父母若無

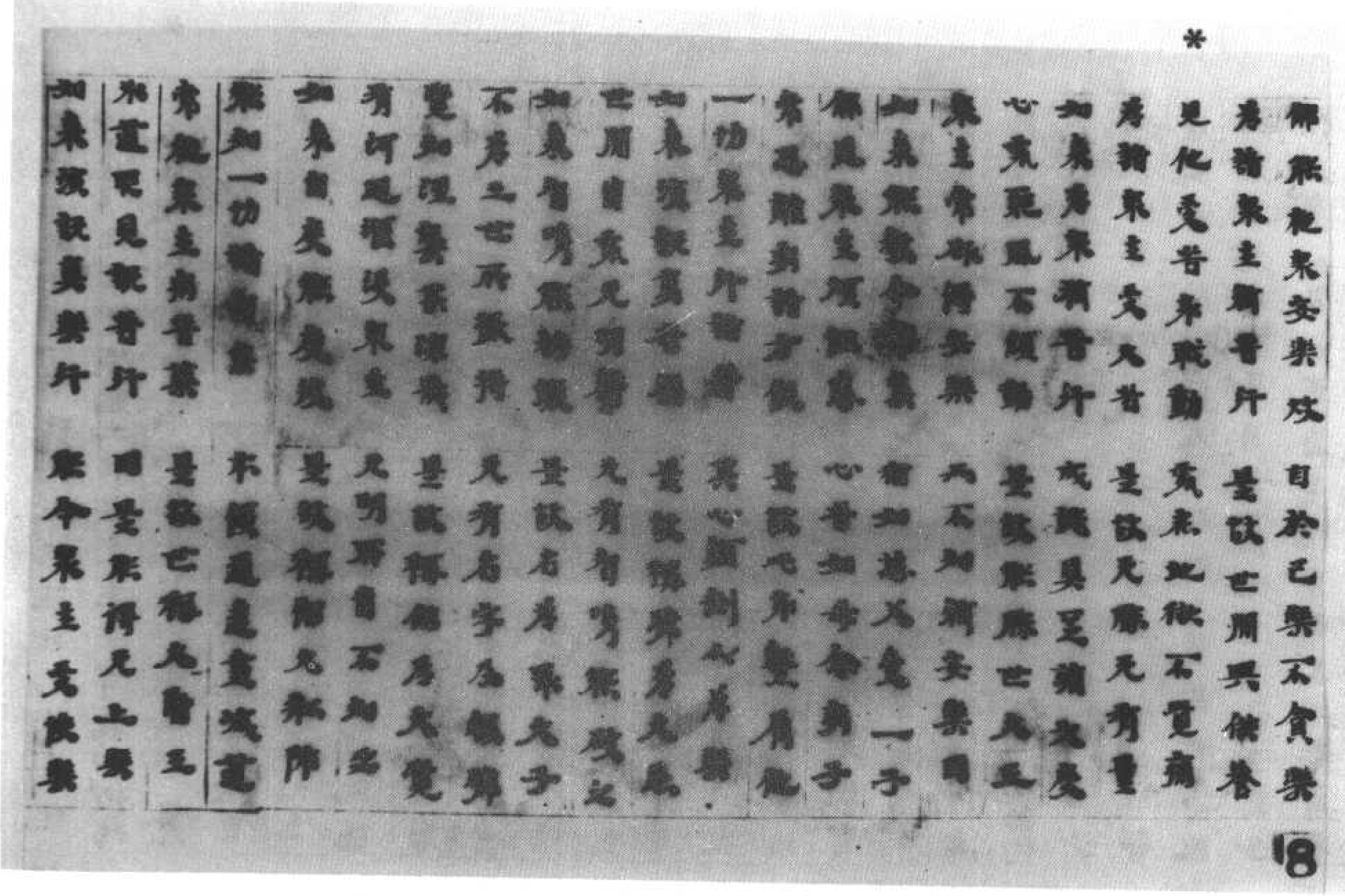
*



如来不變化生善男子一切衆生又作子衆子
作父象如来世尊若變化者則无父母若无
父母云何能令一切衆生住持善業是故如
来不變化生善男子佛正法中有二種變一者
内二者来内變音所謂衆象水變音旌龍眷屬
若佛如来變化身者則无所變是故如来不
變化身善男子有人持踐爲生偏胸如来身
處如是陰識生兵貴地不變化身善男子如
来世尊有真父母父有降伏今者摩耶不在
衆生猶言是故何當變化生之身若變化
身云何得有舍利身舍利如来爲益衆生福德
故碎其身而令供養是故如来不變化身一切
諸佛有无數生之所得令我變化身[illegible]障
子菩薩合掌恭[illegible]者[illegible]以偈讚佛
如来无量功德聚　我今不能具讚說
今我爲衆生讚一分　唯願哀愍聽我說
衆生无明覆中行　具受无量百種苦
世尊能令遠離之　是故世稱爲大悲
衆生往返生死道　故[illegible]受无安樂
如来能施衆安樂　是故永斷生死縛
佛能施衆安樂故　自於己樂不貪樂
爲諸衆生勤苦行　是故世間興供養

17

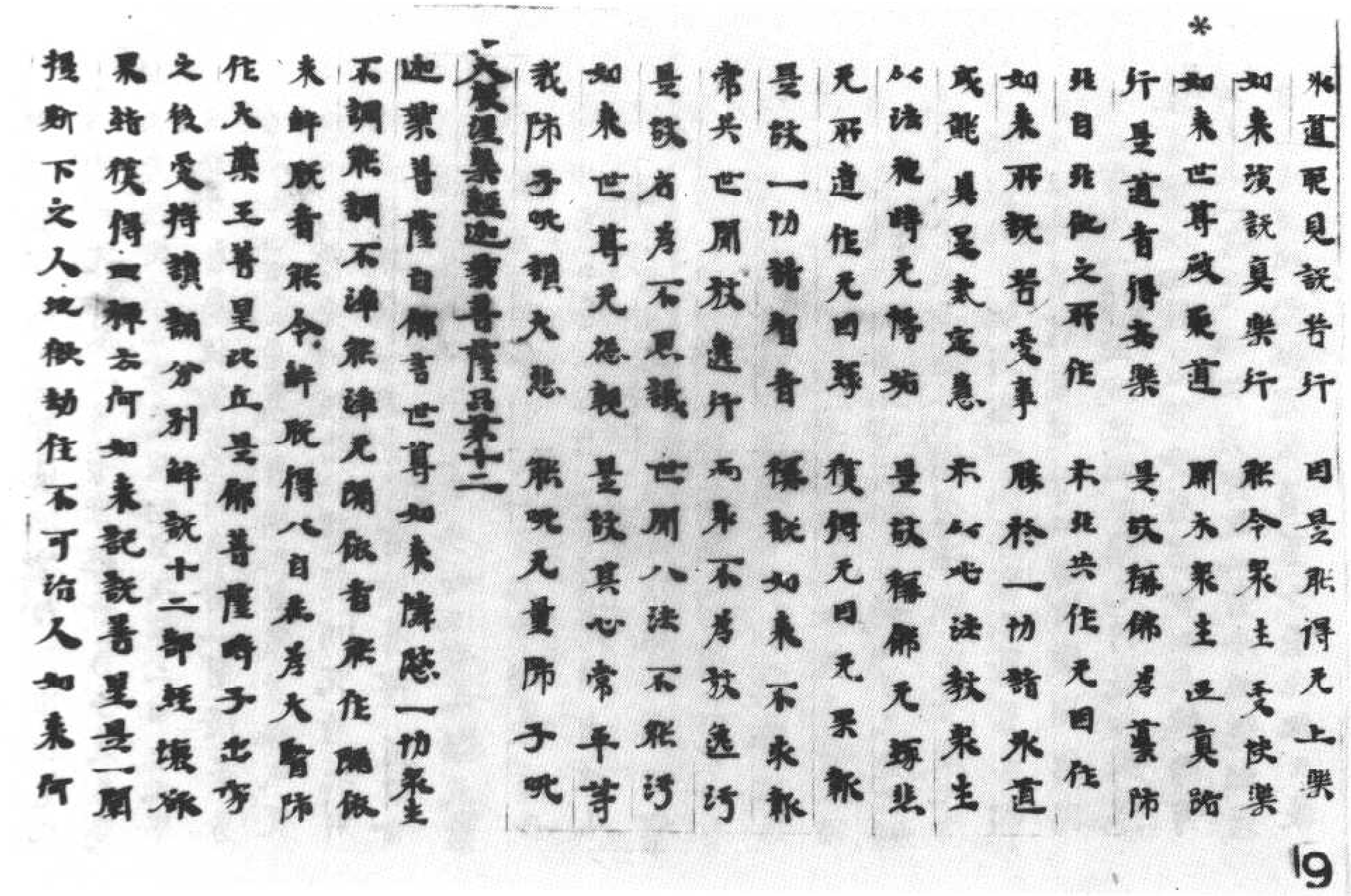
*



佛能施衆安樂故　自於己樂不貪樂
爲諸衆生勤苦行　是故世間興供養
見他受苦身戰動　受衣如微不覺痛
爲諸衆生受大苦　是故无廣无有量
如来爲衆稱苦行　戒施具足精進度
心意雖亂不傾動　是故能勝世之王
衆生常願得安樂　而不知須安樂因
如来能教令修集　猶如慈父愛一子
佛見衆生須苦惱　心等如母念其子
常爲衆生諸方便　是故以身无有偏
一切衆生所苦惱　其心斷剛以爲樂
如来預說萬苦惱　是故得稱爲大悲
世間自衆无明覆　无有智明能救之
如来智明能[illegible]覆　是故名爲稱天子
不爲之世所欺持　无有名字爲稱佛
覺知涅槃寂滅樂　是故稱佛爲大覺
有河惡淵没衆生　无明那自不知出
如来自度亦度彼　是故稱佛爲大師
能知一切諸[illegible]　亦能通達盡滅道
常施衆生身善業　是故世稱爲聖王
永盡眼見說苦行　因是衆得无上樂
如来預說真樂行　能令衆生受快樂

18

*

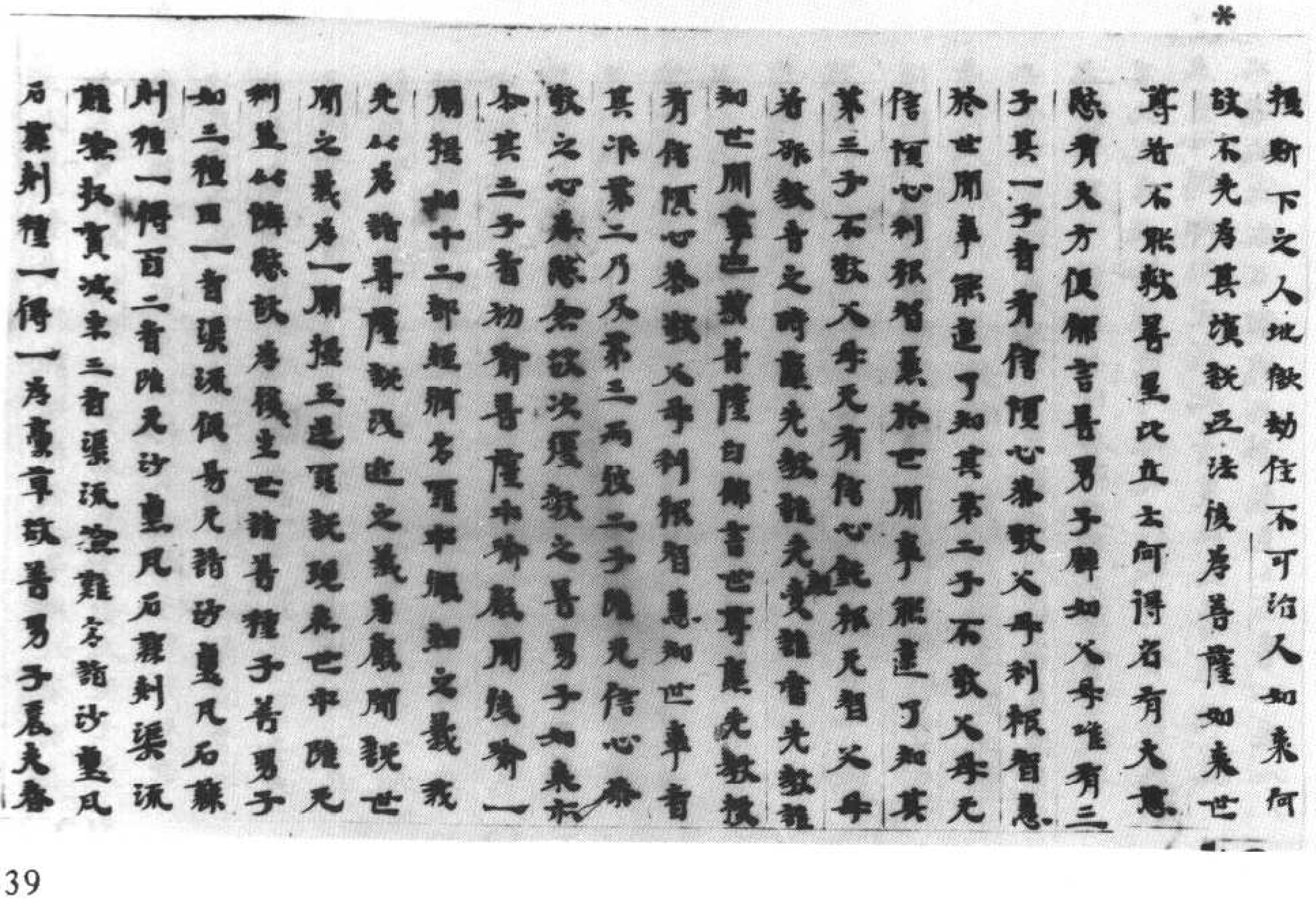


永遠邪見說苦行　因是能得无上樂
如來演說真樂行　能令眾生受快樂
如來世尊破邪道　開示眾生正真路
行是道者得安樂　是故稱佛為導師
非自非他之所作　亦非共作无因作
如來所說苦受事　勝於一切諸外道
成就具足戒定慧　亦以此法教眾生
以法施時无障礙　是故稱佛无礙悲
无所造作无因緣　獲得无因无果報
是故一切諸智者　稱說如來不求報
常共世間放逸行　而身不為放逸污
是故名為不思議　世間八法不能污
如來世尊无怨親　是故其心常平等
我師子吼讚大悲　能吼无量師子吼

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二

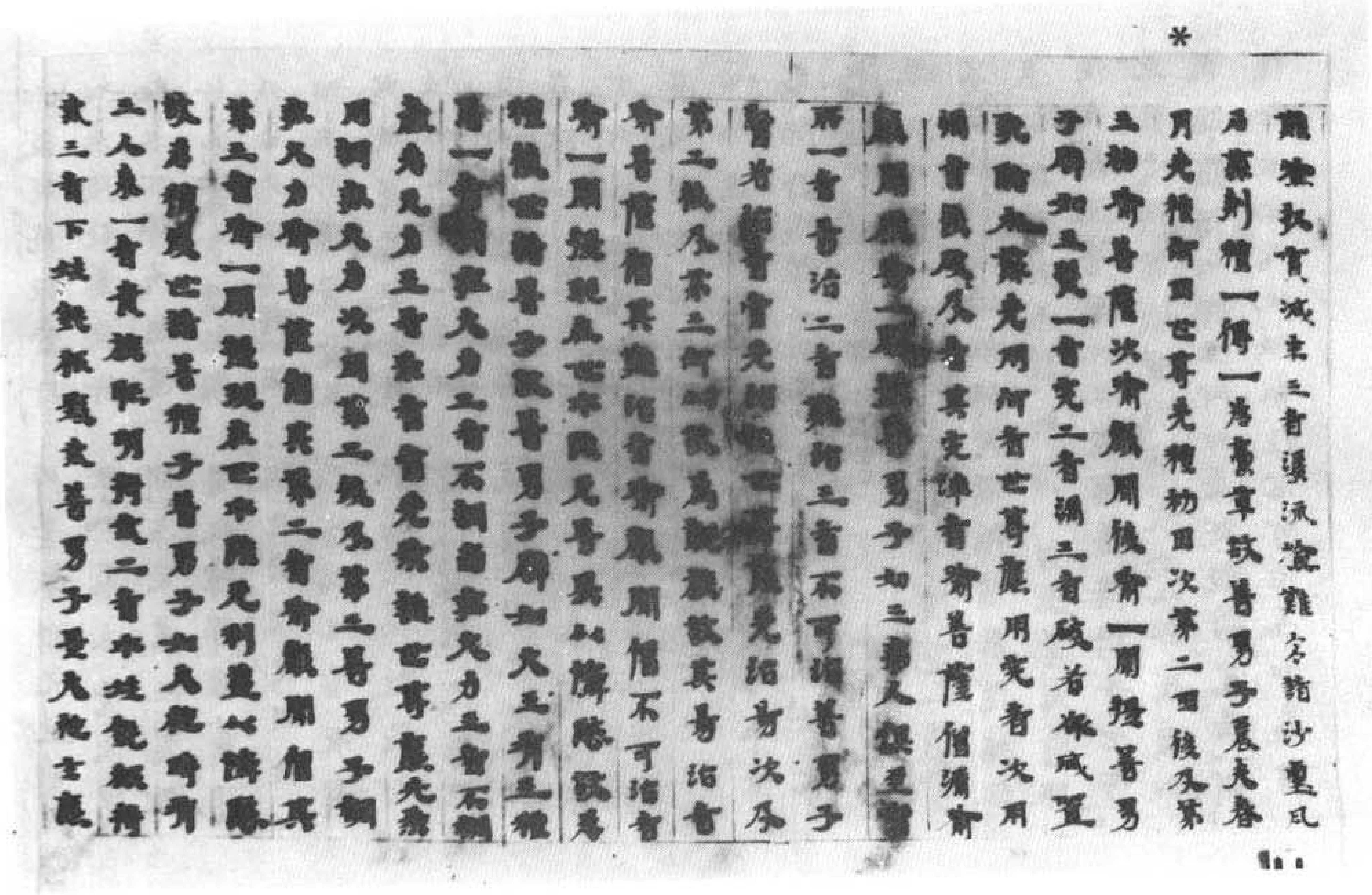
迦葉菩薩白佛言世尊如來憐愍一切眾生
不調能調不淨能淨无歸依者能作歸依
未解脫者能令解脫得八自在為大醫師
作大藥王善星比丘是佛菩薩時子出家
之後受持讀誦分別解說十二部經壞欲
界結獲得四禪云何如來記說善星是一闡
提斯下之人地獄劫住不可治人如來何

*



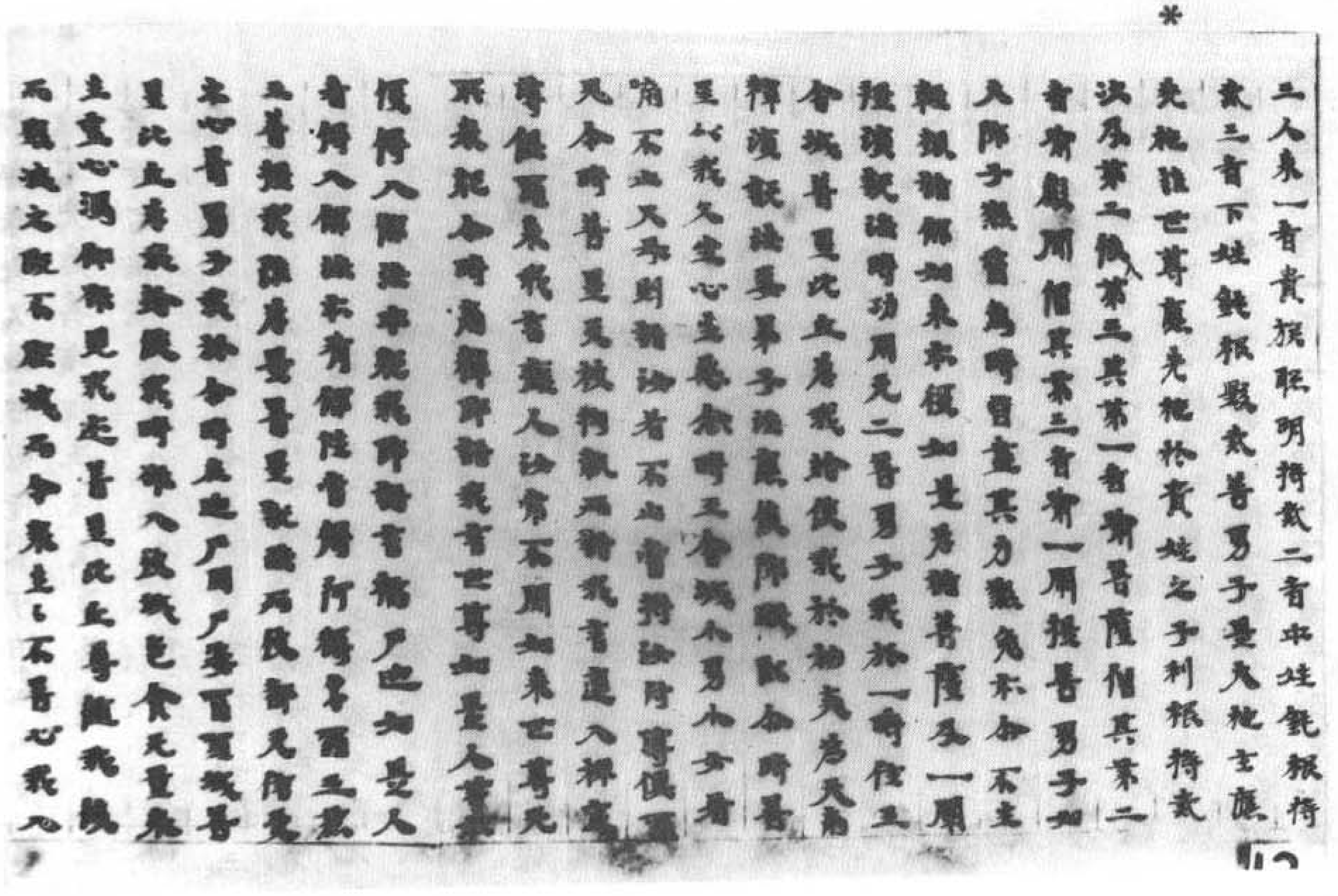
提斯下之人地獄劫住不可治人如來何
故不先為其演說正法後為菩薩如來世
尊若不能救善星比丘云何得名有大慈
愍有大方便佛言善男子譬如父母唯有三
子其一子者有信順心恭敬父母利根智慧
於世間事能速了知其第二子不敬父母无
信順心利根智慧於世間事能速了知其
第三子不敬父母无有信心鈍根无智父母
若欲教告之時應先教誰先親愛誰當先教誰
知世間事迦葉菩薩白佛言世尊應先教授
有信順心恭敬父母利根智慧知世事者
其次第二乃及第三而彼二子雖无信心恭
敬之心為憐愍故次復教之善男子如來亦
爾其三子者初喻菩薩中喻聲聞後喻一
闡提如十二部經修多羅中微妙之義我
先已為諸菩薩說淺近之義為聲聞說世
間之義為一闡提五逆罪說現在世中雖无
利益以憐愍故為生後世諸善種子善男子
如三種田一者渠流便易无諸沙鹵瓦石棘
刺種一得百二者雖无沙鹵瓦石棘刺渠流
難險收實減半三者渠流險難多諸沙鹵瓦
石棘刺種一得一為藁草故善男子農夫春

*

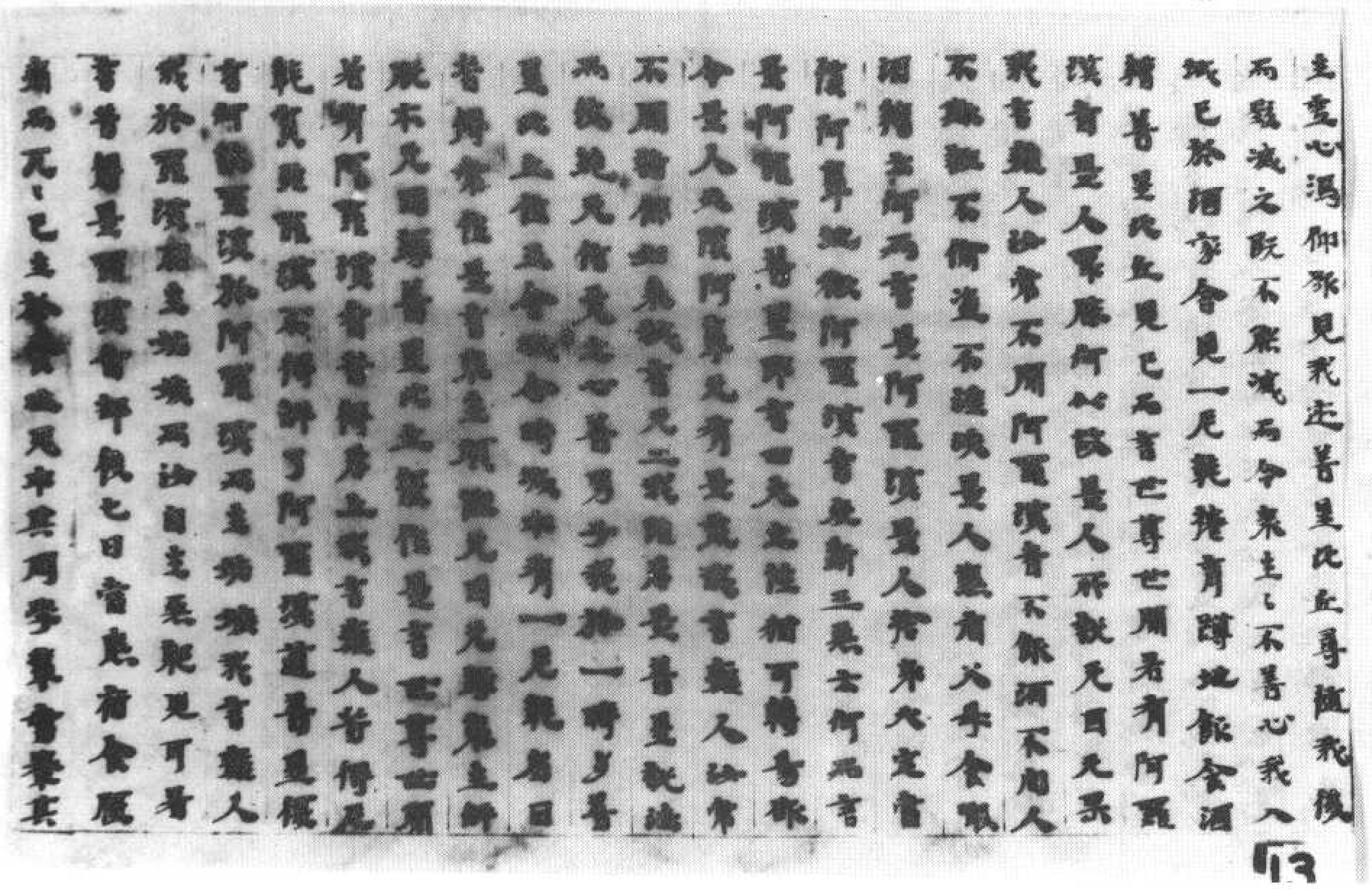


險難收實減半三者渠流險難多諸沙鹵瓦石棘刺種一得一爲藁草故善男子農夫春月先種何田世尊先種初田次第二田後及第三初喻菩薩次喻聲聞後喻一闡提善男子譬如三器一者完二者漏三者破若欲盛置乳酪酥蜜先用何者世尊應用完者次用漏者後及破者其完淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闡提善男子如三病人俱至醫所一者易治二者難治三者不可治善男子醫若治者當先治何世尊先治易者次及第二後及第三何以故爲親屬故其易治者喻菩薩僧其難治者喻聲聞僧不可治者喻一闡提雖於現世无善果報以憐愍故爲種後世諸善種子善男子譬如大王有三種馬一者調壯大力二者不調齒壯大力三者不調羸老无力王若乘者當先乘何世尊應先乘調壯大力次乘第二後及第三善男子調壯大力喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其第三者喻一闡提雖於現世无有利益以憐愍故爲種後世諸善種子善男子如大施時有三人來一者貴族聰明持戒二者中姓鈍根持戒三者下姓鈍根毀戒善男子大施主者

*

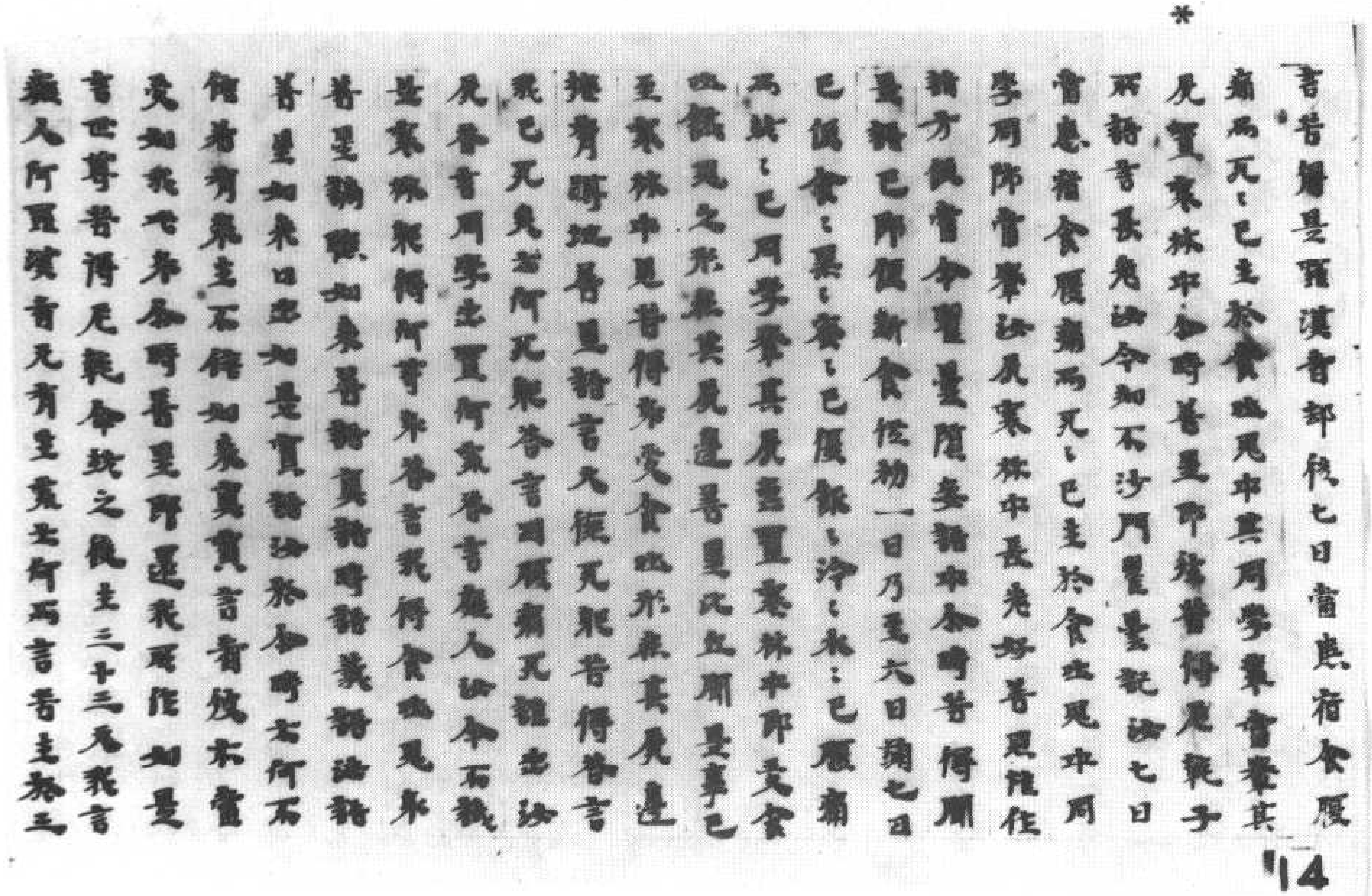


三人來一者貴族聰明持戒二者中姓鈍根持戒三者下姓鈍根毀戒善男子大施主者先施誰世尊應先施於貴姓之子利根持戒次及第二後及第三其第一者喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其第三者喻一闡提善男子如大師子殺香象時皆盡其力殺兔亦爾不生輕想諸佛如來亦復如是爲諸菩薩及一闡提演說法時功用无二善男子我於一時住王舍城善星比丘爲我給使我於初夜爲天帝釋演說法要弟子之法後師而臥尔時善星以我久坐心生惡念尔時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼尔時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅來我言癡人汝常不聞如來世尊无所畏耶尔時帝釋即語我言世尊如是人等亦得入佛法中耶我時語言憍尸迦如是人者得入佛法亦有佛性當得阿耨多羅三藐三菩提我雖爲說是善法而彼都无信受之心善男子我於尔時在迦尸國尸婆富羅城善星比丘爲我侍者我時欲入彼城乞食无量衆生虛心渴仰欲見我跡善星比丘尋隨我後而滅除之既不能滅而令衆生生不善心我入



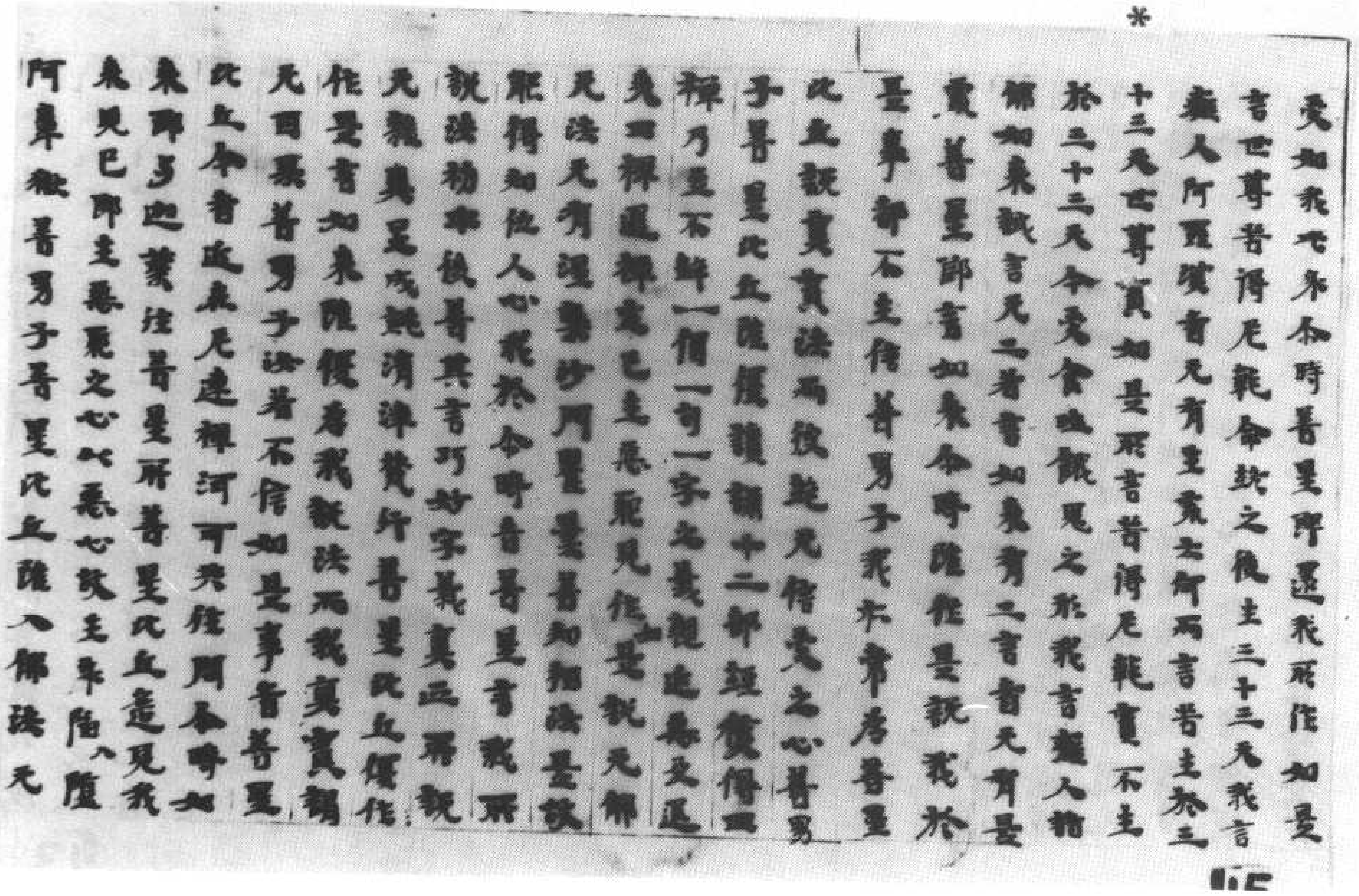
生惡心瀉仰邪見我走善星比丘尋隨我後
而欲滅之既不能滅而令眾生々不善心我入
城已於酒家舍見一尼乾捲脊蹲地飯食酒
糟善星比丘見已而言世尊世間若有阿羅
漢者是人最勝何以故是人所說无因无果
我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人
不欺誑不偷盜不淫泆是人殺害父母食噉
酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必定當
墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言
是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲
令是人墮阿鼻者无有是處我言癡人汝常
不聞諸佛如來誠言无二我雖為是善星說法
而彼絕无信心善男子我於一時與善
星比丘住王舍城爾時城中有一尼乾名曰
苦得常作是言眾生煩惱无因无緣眾生解
脫亦无因緣善星比丘復作是言世尊世間
若有阿羅漢者苦得爲上我言癡人苦得尼
乾實非羅漢不得解了阿羅漢道善星復
言何故羅漢於阿羅漢生於嫉妬我言癡人
我於羅漢生嫉妬而汝自生惡邪見耳若
言苦得是阿羅漢者却後七日當患宿食腹
痛而死々已生於食吐鬼中其同學輩當輿其

13

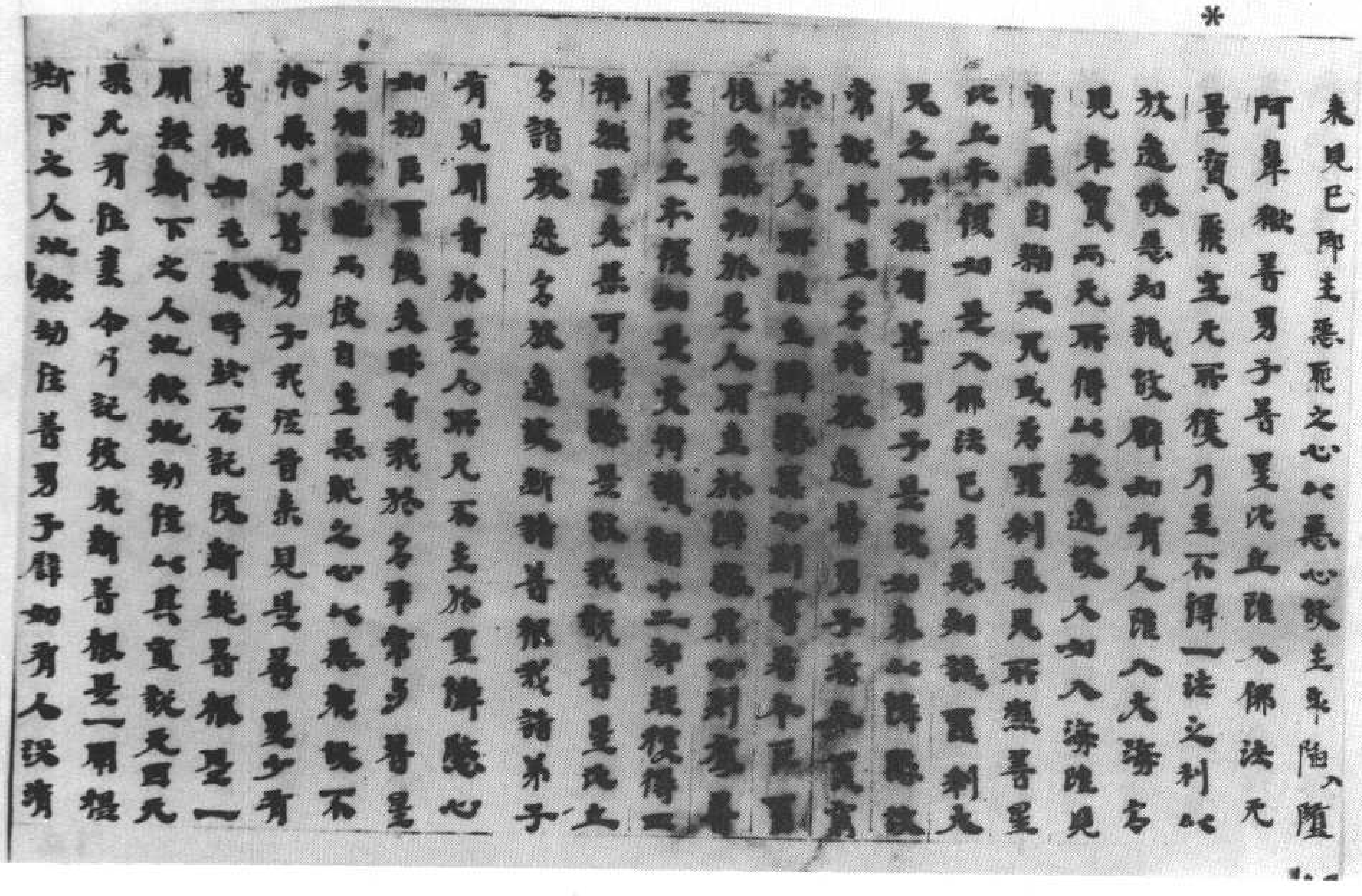


言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹
痛而死々已生於食吐鬼中其同學輩當輿其
尸置寒林中爾時善星即往苦得尼乾子
所語言長老汝今知不沙門瞿曇記汝七日
當患宿食腹痛而死々已生於食吐鬼中同
學同師當輿汝尸寒林中長老好善思惟作
諸方便當令瞿曇墮妄語中爾時苦得聞
是語已即便斷食從初一日乃至六日滿七日
已便食々黑々蜜々已復飲々冷々水々已腹痛
而死々已同學輩其屍置寒林中即受食
吐餓鬼之形在其屍邊善星比丘聞是事已
至寒林中見苦得身受食吐形在其屍邊
捲脊蹲地善星語言大德死耶苦得答言
我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝
尸答言同學出置何處答言癡人汝今不識
是寒林耶得何等身答言我得食吐鬼身
善星諦聽如來善語真語時語義語法語
善星如來口出如是實語汝於爾時云何不
信若有眾生不信如來真實言者彼亦當
受如我弟子爾時善星即還我所作如是
言世尊苦得尼乾命終之後生三十三天我言
癡人阿羅漢者无有生處云何而言苦生於三

14

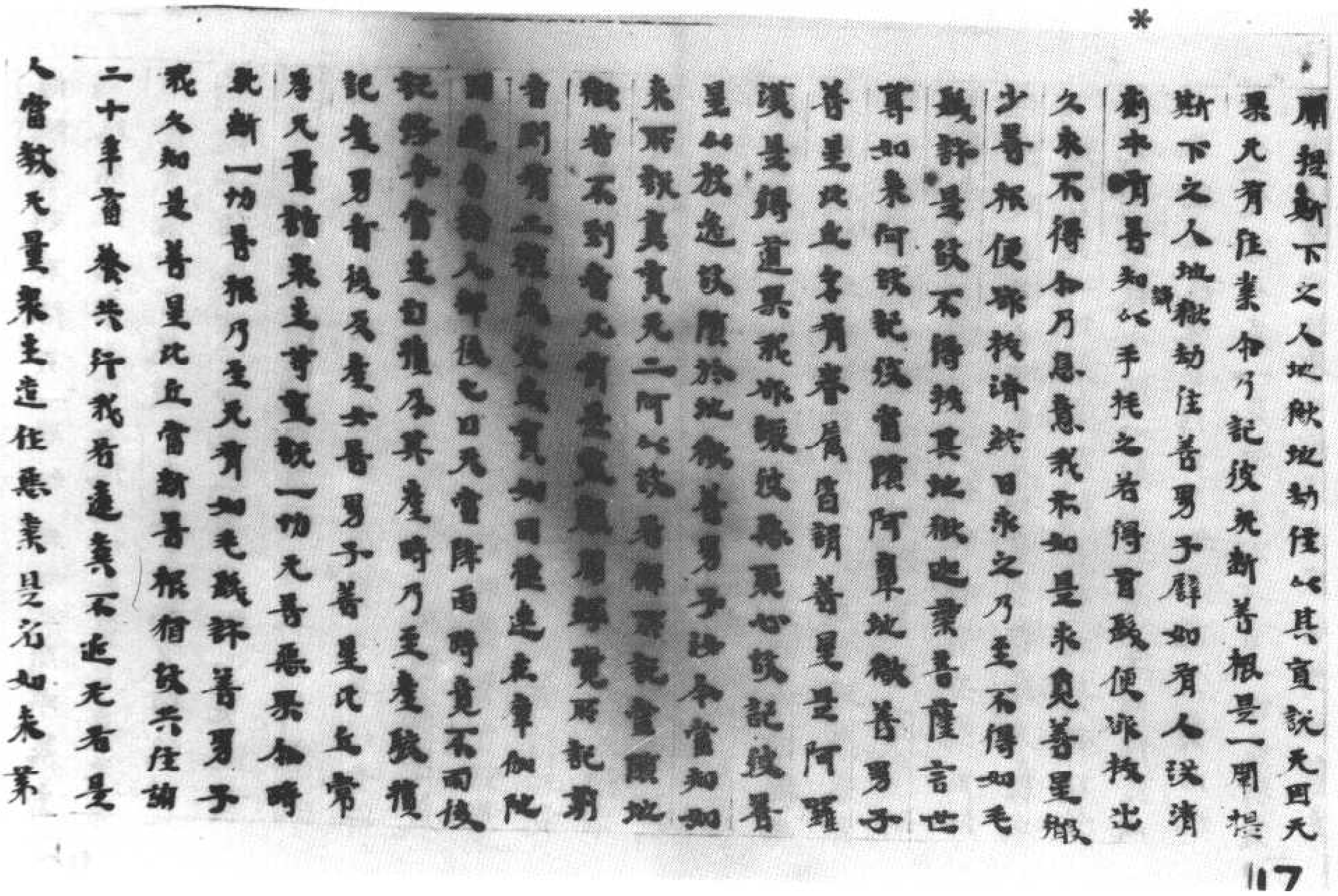


受如我乞食尒時善星即還我所作如是
言世尊苦得尼乾命終之後生三十三天我言
癡人阿羅漢者无有生處云何而言苦生於三
十三天世尊實如是所言苦得尼乾實不生
於三十三天今受食吐餓鬼之形我言癡人諸
佛如來誠言无二者言如來有二言者无有是
處善星即言如來尒時雖作是說我於
是事都不生信善男子我亦常為善星
比丘說真實法而彼絕无信受之心善男
子善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四
禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退
失四禪退四禪已生惡邪見作如是說无佛
无法无有涅槃沙門瞿曇善知相法是故
能得知他人心我於尒時告善星言我所
說法初中後善其言巧妙字義真正所說
无雜具足成就清淨梵行善星比丘復作
作是言如來雖復為我說法而我真實謂
无因果善男子汝若不信如是事者善星
比丘今者近在尼連禪河可共往問尒時如
來即與迦葉往善星所善星比丘遙見我
來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入墮
阿鼻獄善男子善星比丘雖入佛法无



來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入墮
阿鼻獄善男子善星比丘雖入佛法无
量寶聚空无所獲乃至不得一法之利以
放逸故惡知識故譬如有人雖入大海多
見眾寶而无所得以放逸故又如入海雖見
寶聚自殺而死或為羅剎惡鬼所殺善星
比丘亦復如是入佛法已為惡知識羅剎大
鬼之所殺害善男子是故如來以憐愍故
常說善星多諸放逸善男子若本貧窮
於是人所雖生憐愍其心薄少若本巨富
後失財物於是人所生憐愍心其心則多善
星比丘亦復如是受持讀誦十二部經獲得四
禪然後退失甚可憐愍是故我說善星比丘
多諸放逸多放逸故斷諸善根我諸弟子
有見聞者於是人所无不生於重憐愍心
如初巨富後失時苦我於多年常与善星
共相隨逐而彼自生惡邪之心以惡邪故不
捨惡見善男子我從昔來見是善星少有
善根如毛髮許終不記說彼斷善根是一
闡提廝下之人地獄劫住以其宣說无因无
果无有作業今乃記彼永斷善根是一闡提
廝下之人地獄劫住善男子譬如有人沒溺

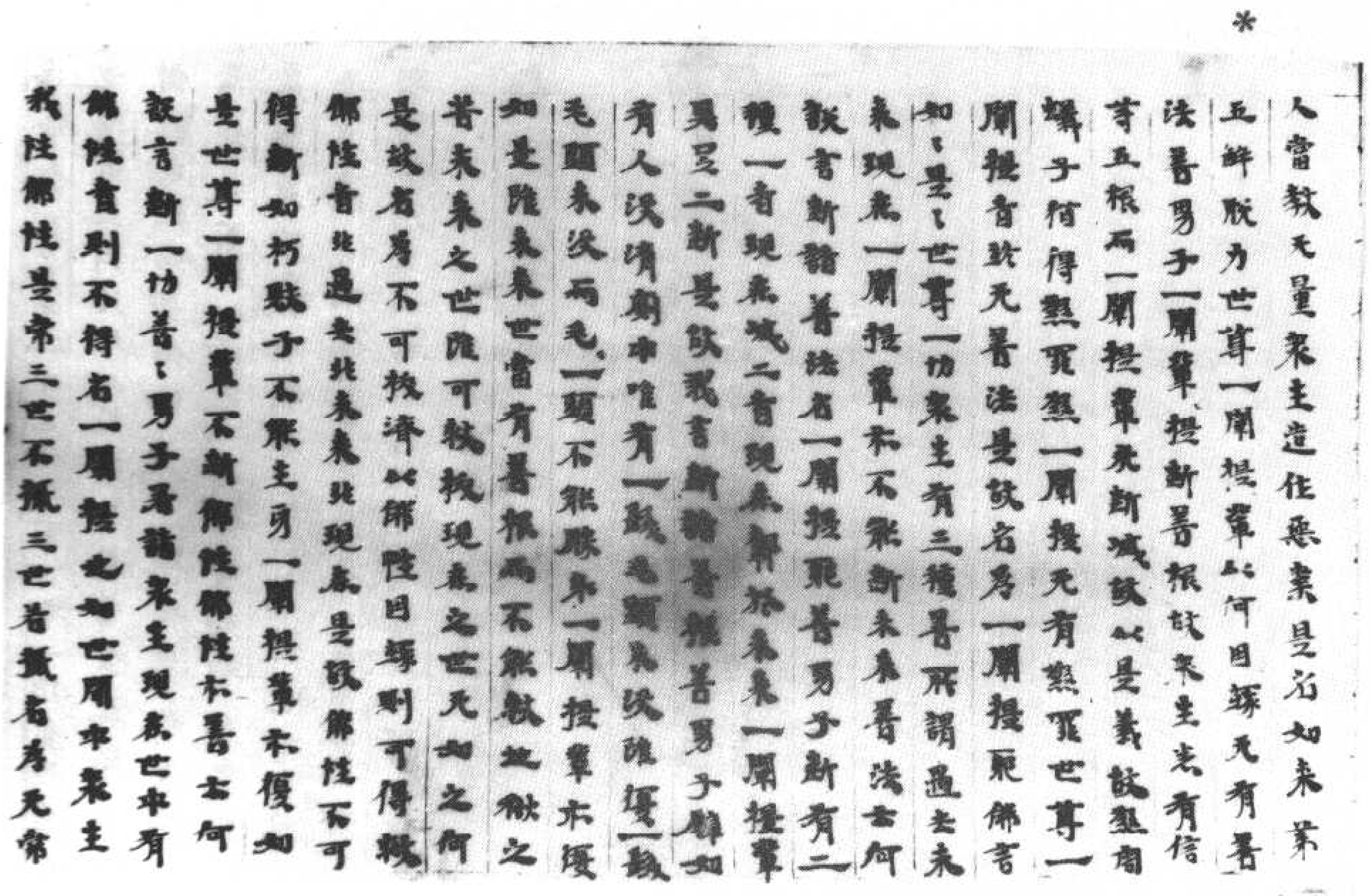
*



闡提斷下之人地獄地劫住以其宣說无因无果无有作業今乃記彼无斷善根是一闡提斷下之人地獄劫住善男子譬如有人沒清廁中唯有善知識以手挽之若得首髮便欲拔出久求不得尔乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄也迦葉菩薩言世尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲壞彼惡耶心故記彼善星以放逸故墮於地獄善男子汝今當知如來所說真實无二何以故若佛所記當墮地獄者不到當无有是處聲聞緣覺所記莂當則有二種或虛或實如目揵連在摩伽陀國遍告諸人却後七日天當降雨時竟不雨後記牸牛當生白犢及其產時乃至產駮犢記產男當彼及產女善男子善星比丘常爲无量諸衆生等宣說一切无善惡果爾時永斷一切善根乃至无有如毛髮許善男子我久知是善星比丘當斷善根猶故共住滿二十年畜養共行我若遠棄不近左右是人當教无量衆生造作惡業是名如來第

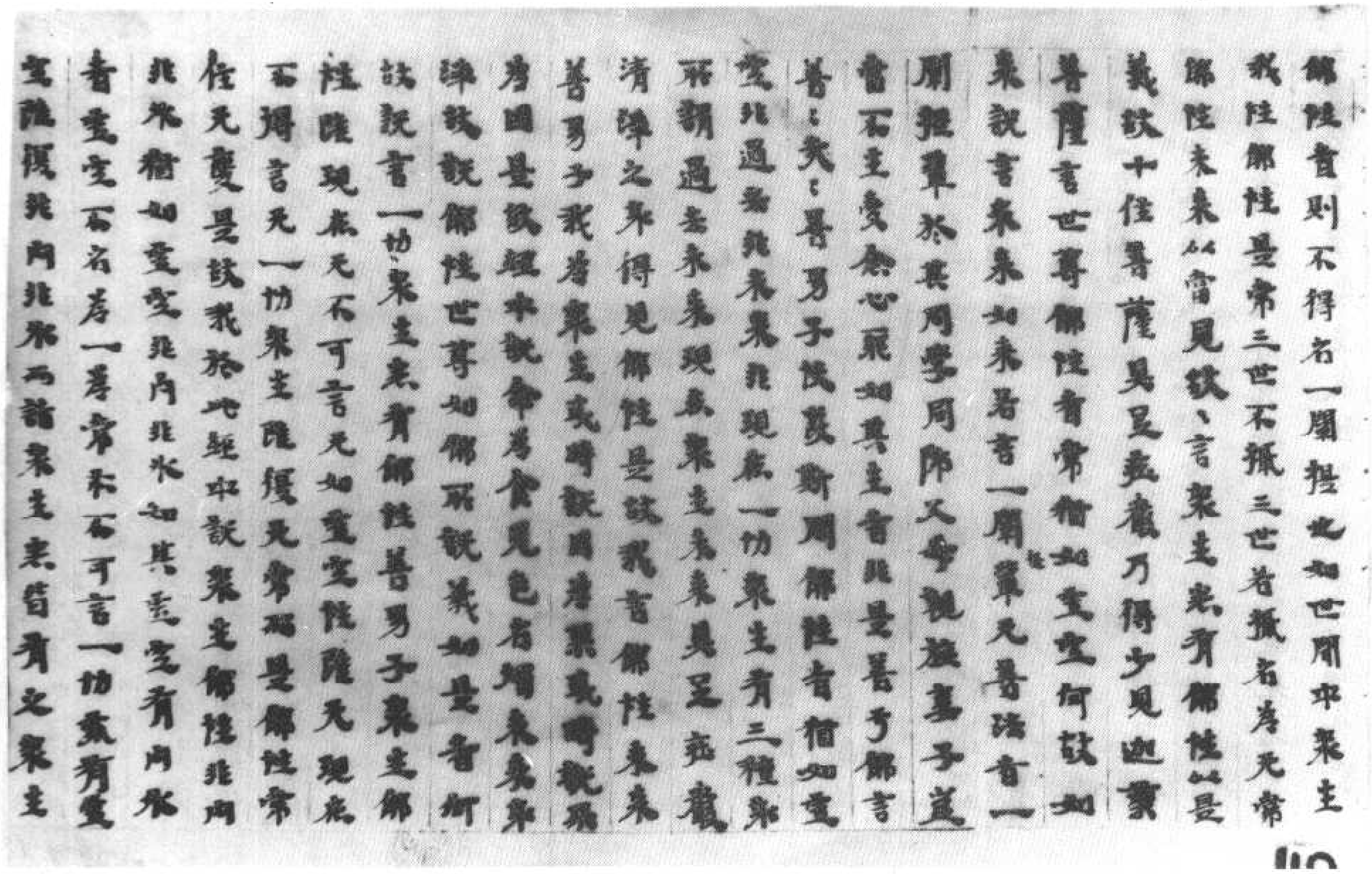
117

*



人當教无量衆生造作惡業是名如來第五解脫力世尊一闡提輩以何因緣无有善法善男子一闡提輩斷善根故衆生悉有信等五根而一闡提輩永斷滅故以是義故殺害蟻子猶得殺罪殺一闡提无有殺罪世尊一闡提者終无善法是故名爲一闡提耶佛言如〻是〻世尊一切衆生有三種善所謂過去未來現在一闡提輩亦不能斷未來善法云何說言斷諸善法名一闡提佛言善男子斷有二種一者現在滅二者現在障於未來一闡提輩具足二斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人沒清廁中唯有一髮毛頭未沒雖復一髮毛頭未沒而毛、一頭不能勝身一闡提輩亦復如是雖未來世當有善根而不能救地獄之苦未來之世雖可救拔現在之世无如之何是故名爲不可救濟以佛性因緣則可得救佛性者非過去非未來非現在是故佛性不可得斷如朽敗子不能生身一闡提輩亦復如是世尊一闡提輩不斷佛性佛性亦善云何說言斷一切善〻男子若諸衆生現在世中有佛性者則不得名一闡提也如世間中衆生我性佛性是常三世不攝三世若攝名爲无常

*

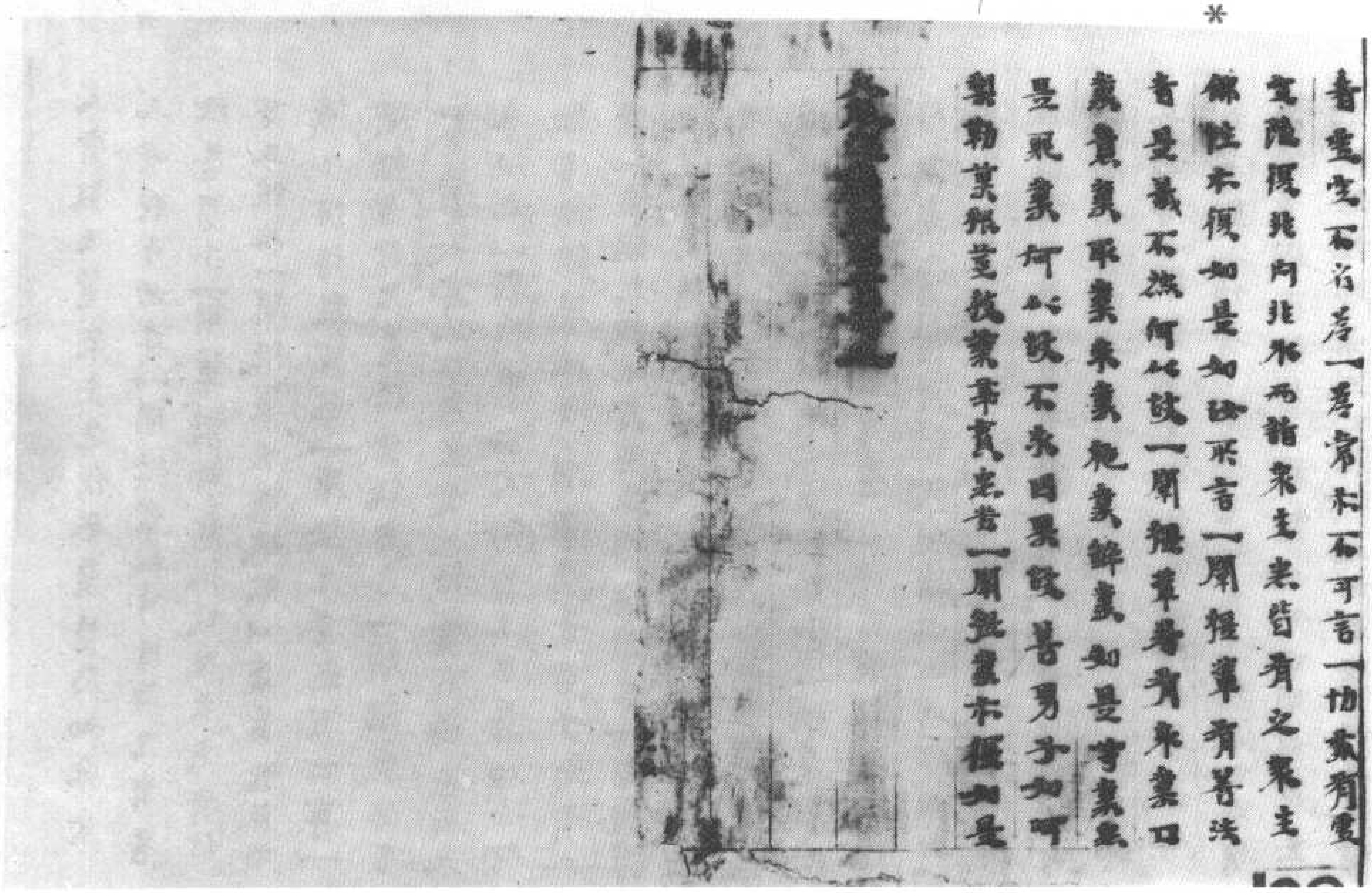


佛性者則不得名一闡提也如世間中眾生
我性佛性是常三世不攝三世若攝名為无常
佛性未來以當見故言眾生悉有佛性以是
義故十住菩薩具足莊嚴乃得少見迦葉
菩薩言世尊佛性者常猶如虛空何故如
來說言未來如來若言一闡提輩无善法者一
闡提輩於其同學同師父母親族妻子豈
當不生愛念心耶如其生者非是善乎佛言
善哉善哉善男子快發斯問佛性者猶如虛
空非過去非未來非現在一切眾生有三種身
所謂過去未來現在眾生未來具足莊嚴
清淨之身得見佛性是故我言佛性未來
善男子我為眾生或時說因為果或時說果
為因是故經中說命為食見色名觸未來身
淨故說佛性世尊如佛所說義如是者何
故說言一切眾生悉有佛性善男子眾生佛
性雖現在无不可言无如虛空性雖无現在
不得言无一切眾生雖復无常而是佛性常
住无變是故我於此經中說眾生佛性非內
非外猶如虛空非內非外如其虛空有內外
者虛空不名為一為常亦不得言一切處有虛
空雖復非內非外而諸眾生悉皆有之眾生

110

W → T374 12/562c20

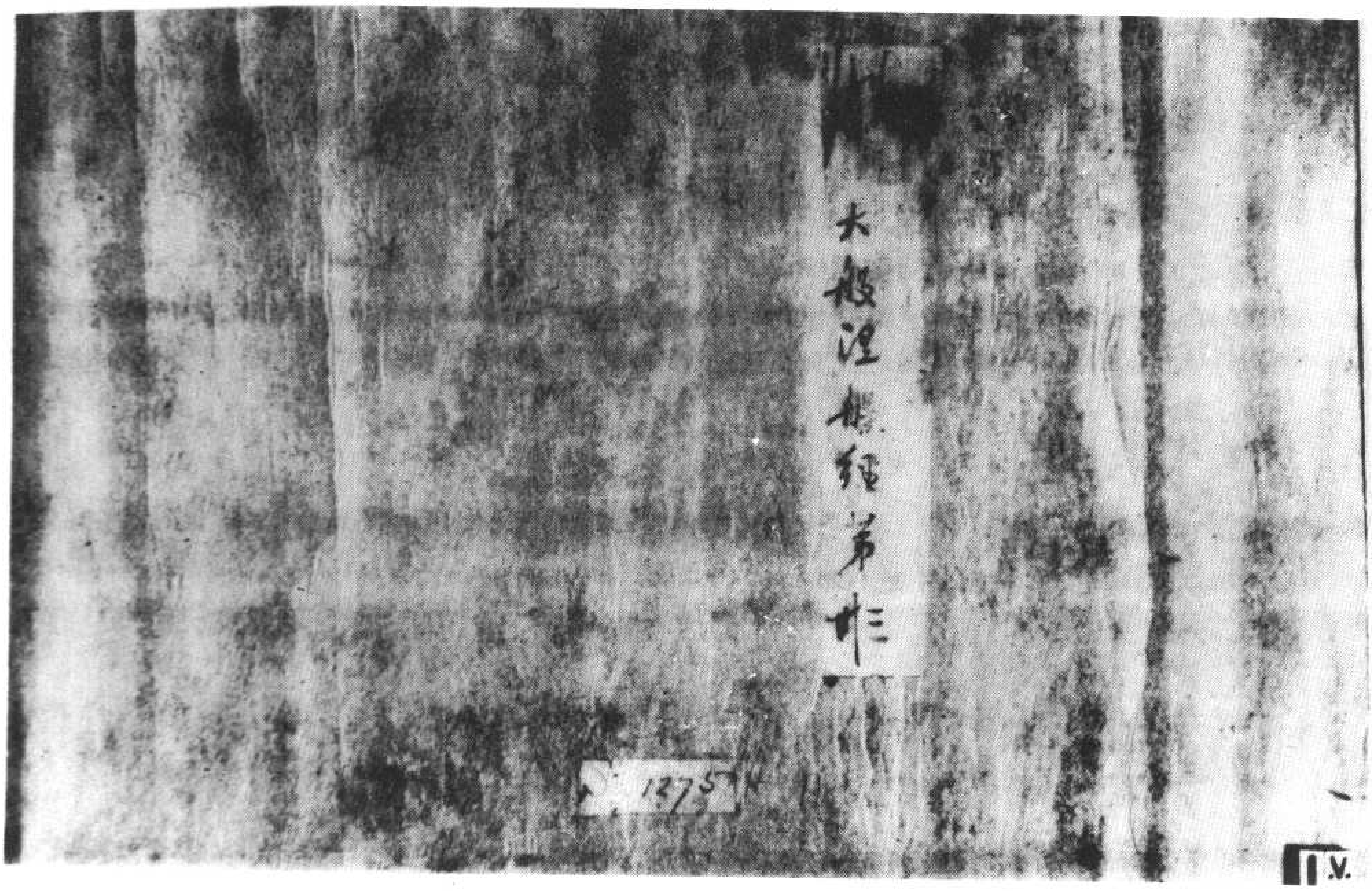
*



者虛空不名為一為常亦不得言一切處有虛
空雖復非內非外而諸眾生悉皆有之眾生
佛性亦復如是如汝所言一闡提輩有善法
者是義不然何以故一闡提輩若有身業口
業有取業求業施業解業如是等業悉
是邪業何以故不求因果故善男子如訶
梨勒果根莖枝葉華實悉苦一闡提業亦如是

[illegible]

120

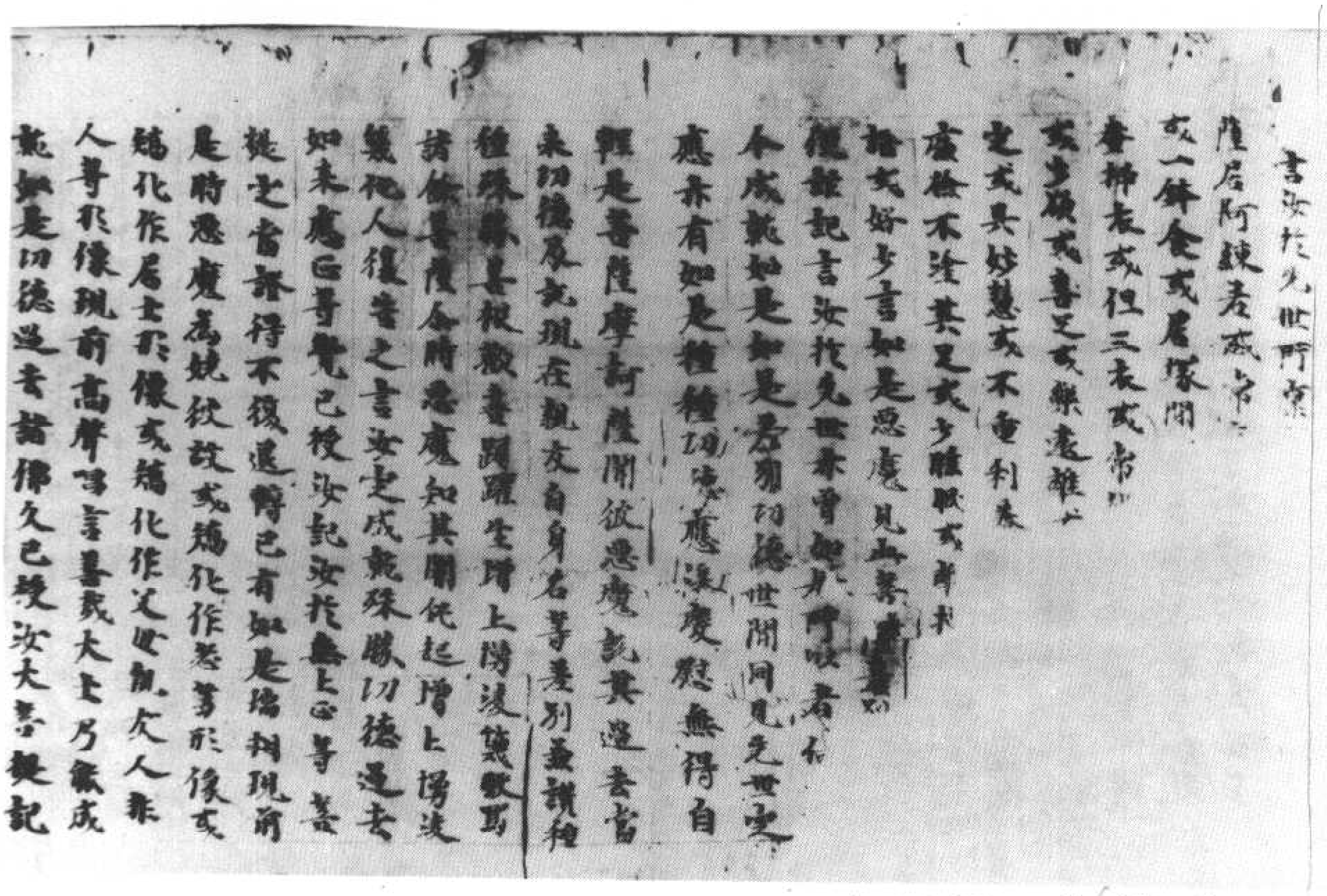


大般涅槃經第卅三

1275

IV.

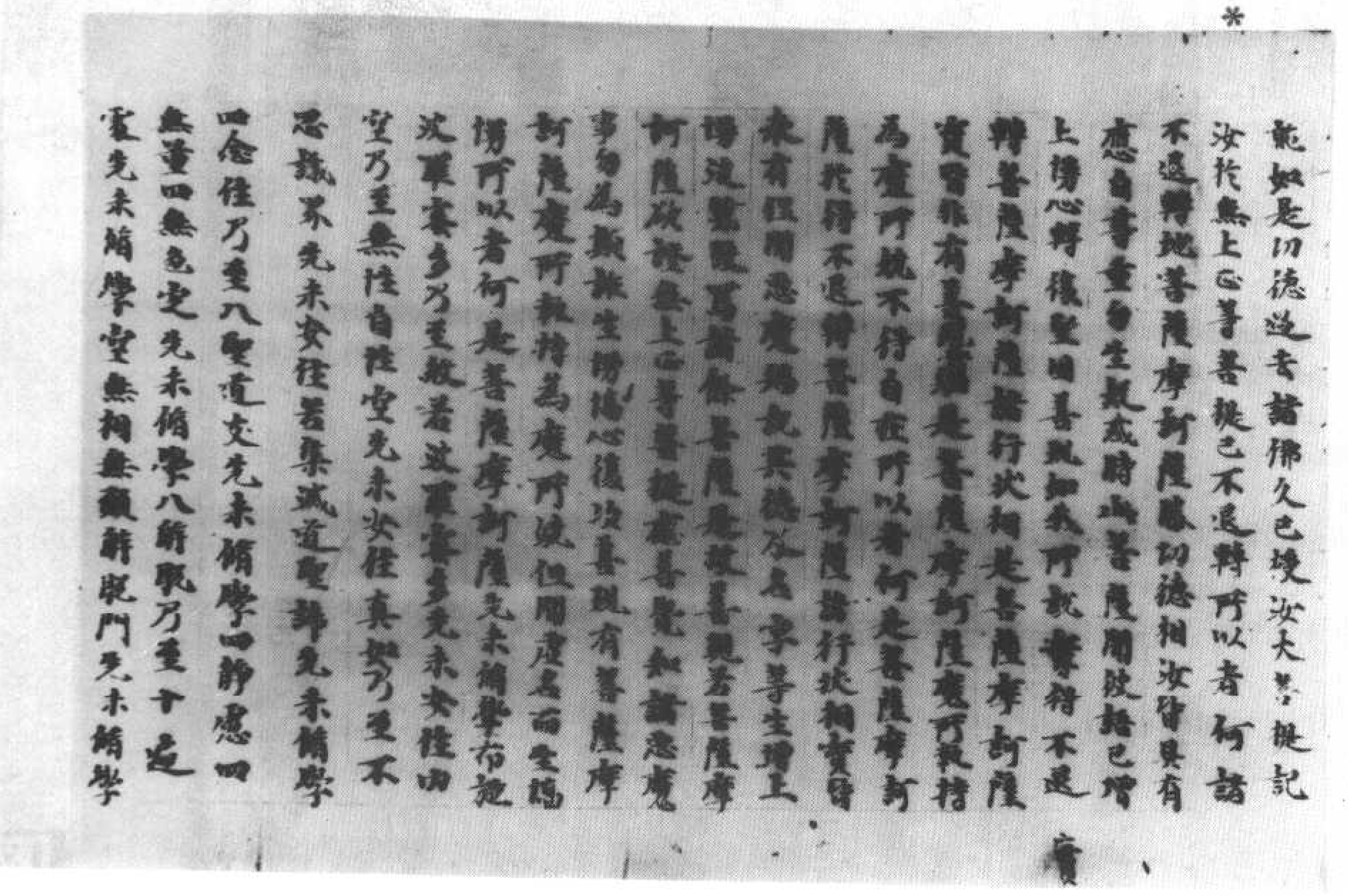
▼斯一二七六號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十三



言汝於先世所受
薩居阿練若處常乞
或一鉢食或居塚間
糞掃衣或但三衣或常坐
或少欲或喜足或樂遠離
定或具妙慧或不重利養
處於不塗其足或少睡眠或寡求
語或好少言如是惡魔見此菩薩
授記言汝於先世亦曾如是所說者也
今成就如是如是殊勝功德世間同見先世定
應亦有如是種種功德應深慶慰無得自
輕是菩薩摩訶薩聞彼惡魔說其過去當
來功德及就現在親友自身名等差別歡讚種
種殊勝甚根歡喜踊躍生增上慢凌蔑輕
諸餘菩薩令時惡魔知其聞說起增上慢凌
蔑他人復告之言汝定成就殊勝功德過去
如來應正等覺已授汝記汝於無上正等善
提定當證得不復退轉已有如是瑞相現前
是時惡魔為誑彼故或矯作苾芻像或
矯化作居士形像或矯化作父母親友人非
人等形像現前高聲唱言善哉大士乃能成
就如是功德過去諸佛久已授汝大菩提記

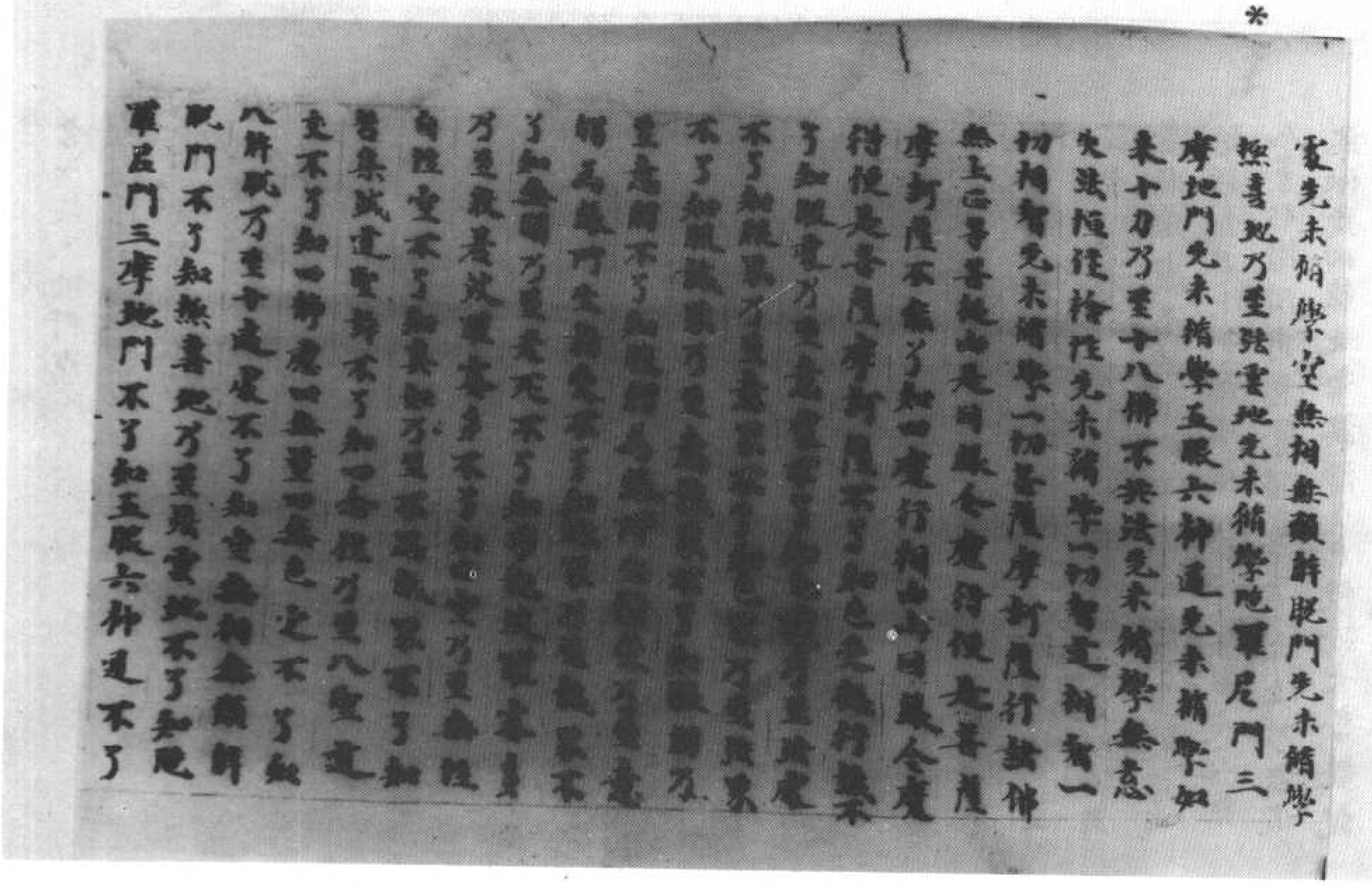
S→T220　7/284c18
W→　　　7/289c7

*



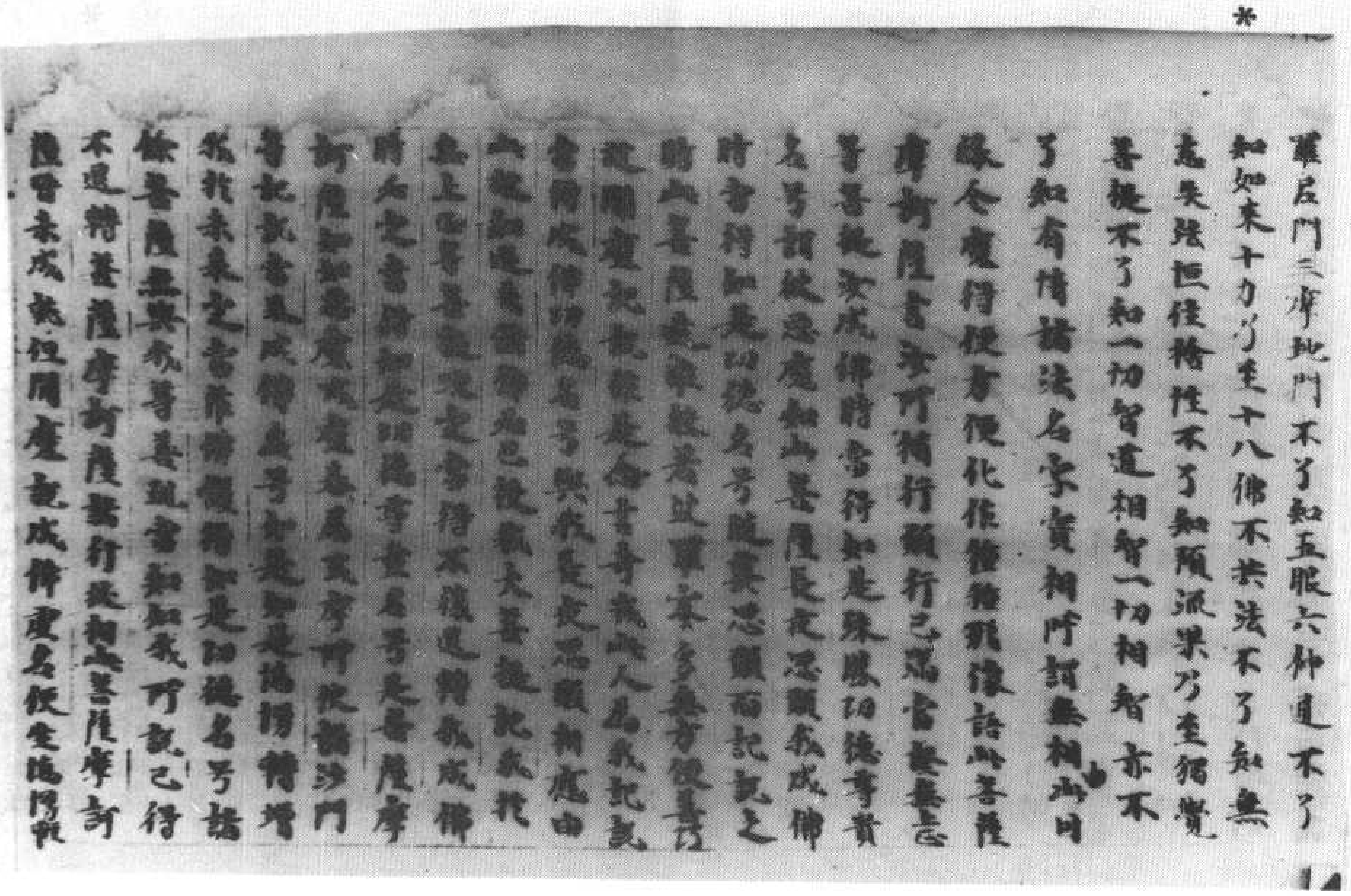
能如是功德迴向諸佛久已授汝大菩提記
汝於無上正等菩提已不退轉所以者何諸
不退轉地菩薩摩訶薩勝功德相汝皆具有
應自審量勿生疑惑時此菩薩聞佛語已增
上勝心轉復堅固善觀知我所說誓得不退 實
轉菩薩摩訶薩諸行狀相是菩薩摩訶薩
實皆非有善現當是菩薩摩訶薩處所執持
為處所執不得自在所以者何是菩薩摩訶
薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行狀相實得
未有但聞惡魔雖說其義不知字等生增上
慢說聲聞獨覺諸餘菩薩是故善現若菩薩摩
訶薩欲證無上正等菩提應善覺知諸惡魔
事勿為魔誑生憍慢心復次善現有菩薩摩
訶薩處所執持為處所惑但聞虛名而生
憍慢所以者何是菩薩摩訶薩先未修學布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多先未安住內
空乃至無性自性空先未安住真如乃至不
思議界先未安住苦集滅道聖諦先未修學
四念住乃至八聖道支先未修學四靜慮四
無量四無色定先未修學八解脫乃至十遍
處先未修學空無相無願解脫門先未修學

*



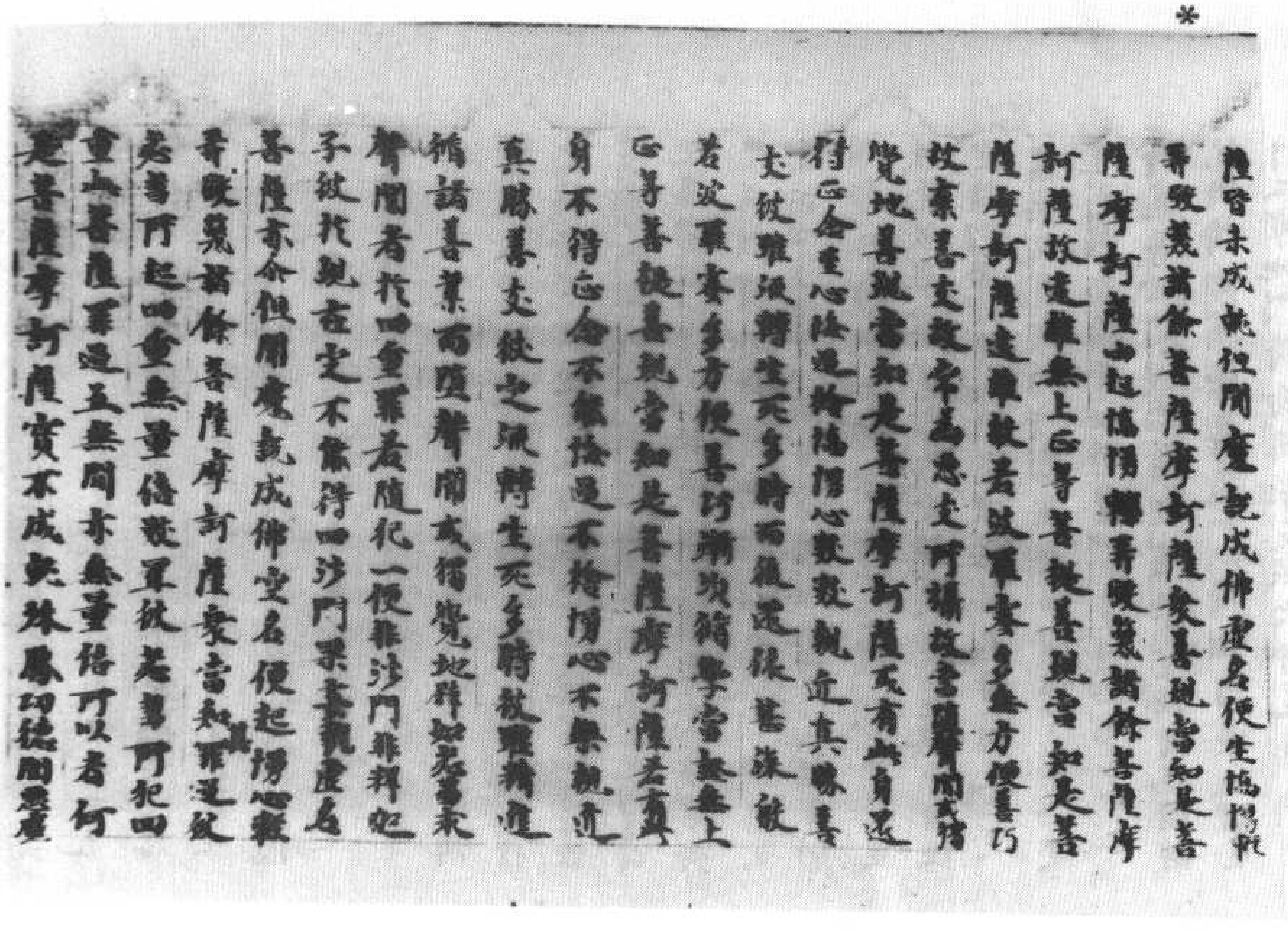
處先未修學空無相無願解脫門先未修學
極喜地乃至法雲地先未修學陀羅尼門三
摩地門先未修學五眼六神通先未修學如
來十力乃至十八佛不共法先未修學無忘
失法恒住捨性先未修學一切智道相智一
切相智先未修學一切菩薩摩訶薩行諸佛
無上正等菩提由是因緣今魔得便是菩薩
摩訶薩不能了知四魔行相由此因緣今魔
得便是菩薩摩訶薩不了知色受想行識不
了知眼處乃至意處不了知色處乃至法處
不了知眼界乃至意界不了知色界乃至法界
不了知眼識界乃至意識界不了知眼觸乃至
意觸不了知眼觸為緣所生諸受乃至意
觸為緣所生諸受不了知地界乃至識界不
了知無明乃至老死不了知布施波羅蜜多
乃至般若波羅蜜多不了知內空乃至無性
自性空不了知真如乃至不思議界不了知
苦集滅道聖諦不了知四念住乃至八聖道
支不了知四靜慮四無量四無色定不了知
八解脫乃至十遍處不了知空無相無願解
脫門不了知極喜地乃至法雲地不了知陀
羅尼門三摩地門不了知五眼六神通不了

*

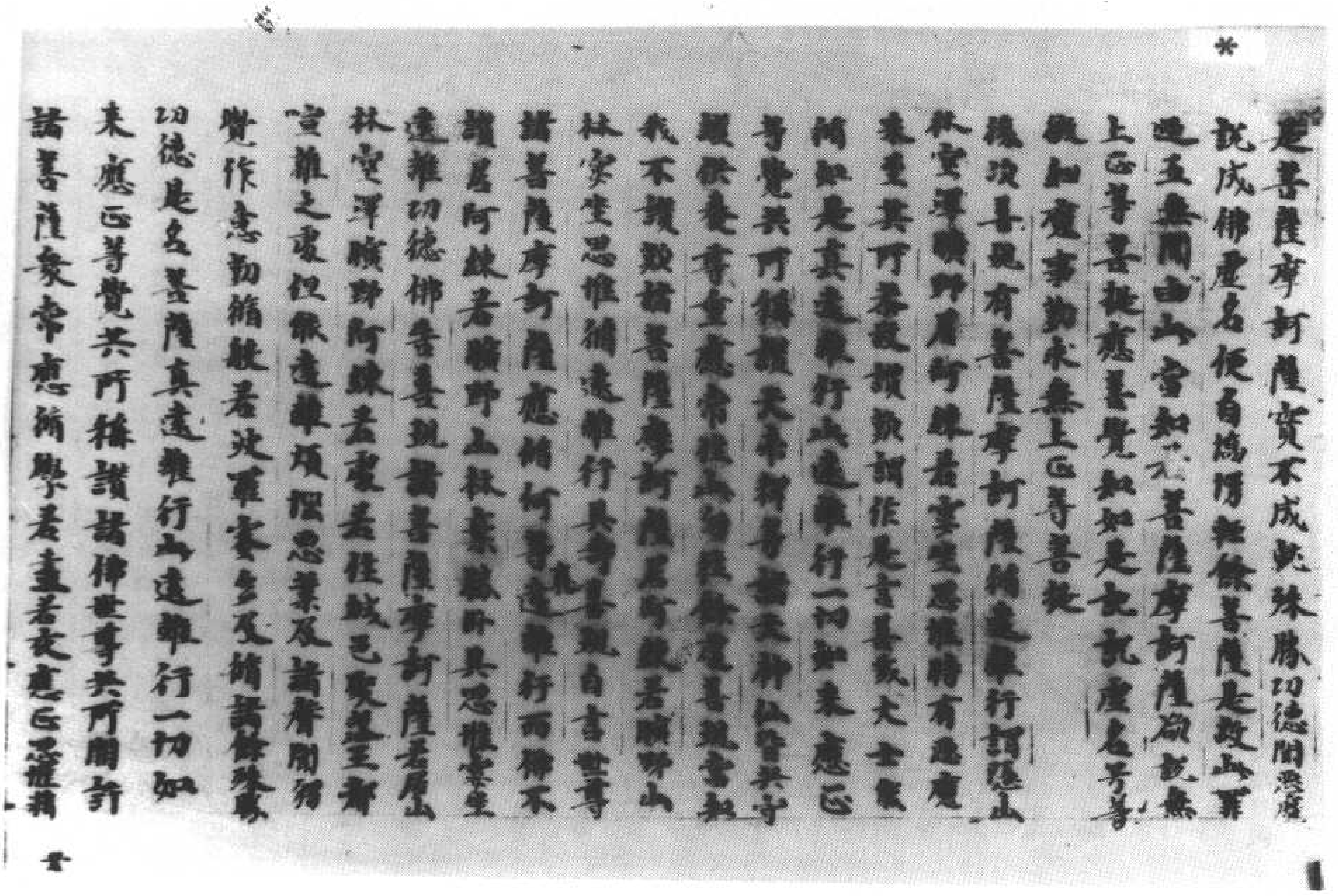


羅尼門三摩地門不了知五眼六神通不了
知如來十力乃至十八佛不共法不了知無
忘失法恒住捨性不了知預流果乃至獨覺
菩提不了知一切智道相智一切相智亦不
了知有情諸法名字實相所謂無相由此因
緣惡魔得便方便化作種種形像語此菩薩
摩訶薩言汝所脩行願行已滿當證無上正
等菩提汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴
名號謂彼惡魔知此菩薩長夜思願欲成佛
時當得如是功德名號隨其思願而記說之
謂此菩薩無學般若波羅蜜多無方便善巧
從聞魔記已便作是念奇哉此人爲我記說
當得成佛功德名號與我長夜思願相應由
此起增上慢心謂我已得大菩提記我於
無上正等菩提必定當得不退轉我成佛
時名定當得如是功德尊貴名號是菩薩摩
訶薩如惡魔或魔眷屬所作諸沙門
等記說當來成佛名號如是功德名號轉增
我於未來定當作佛得如是功德名號諸
餘菩薩無與我等善現當知如我所說已得
不退轉菩薩摩訶薩諸行狀相此菩薩摩訶
薩皆未成就但聞魔說成佛虛名便生憍慢輕

*

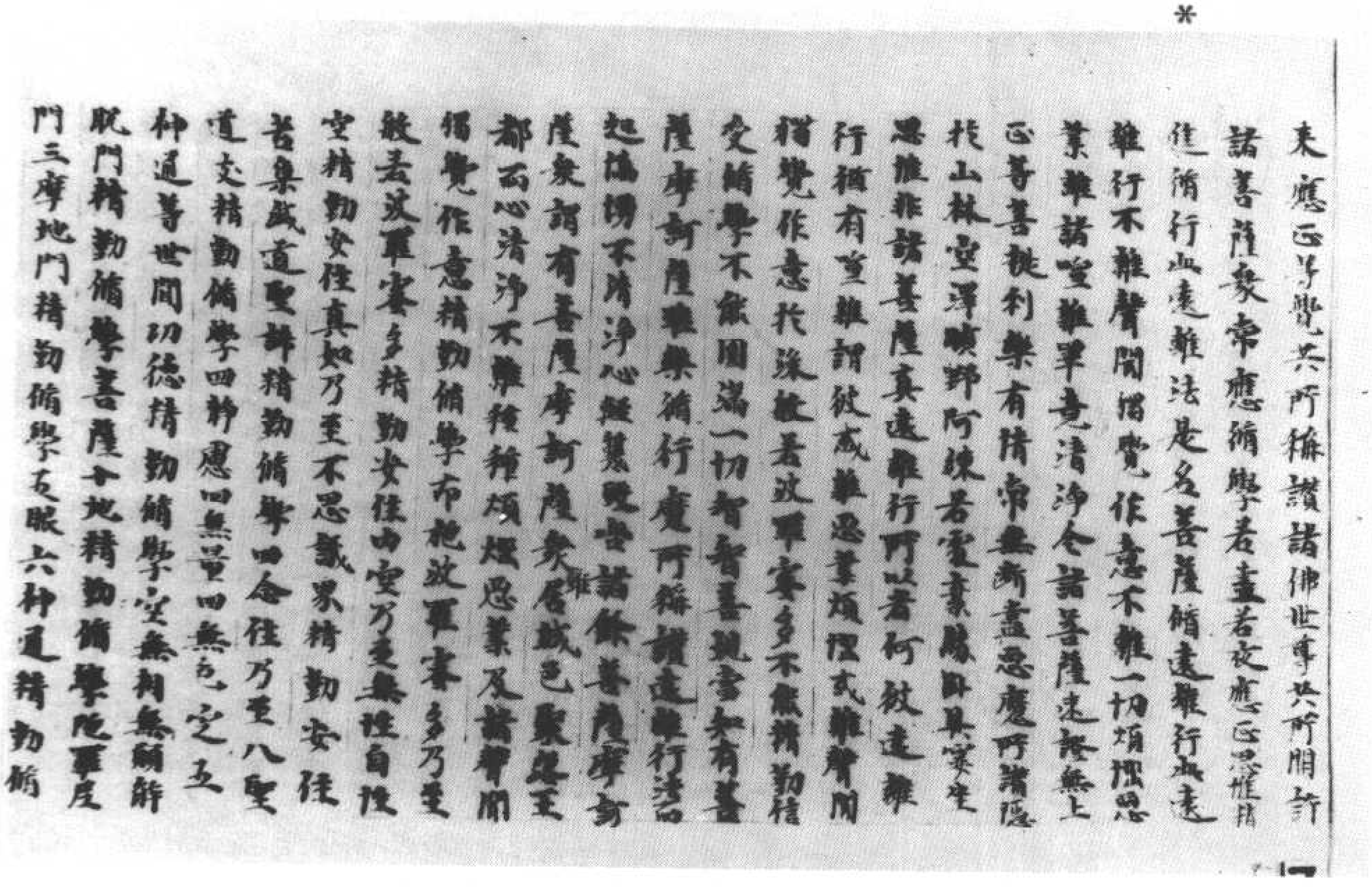


薩皆未成就但聞魔說成佛虛名便生憍慢輕
蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩發善現當知是菩
薩摩訶薩由起憍慢輕蔑毀諸餘菩薩摩
訶薩故遠離無上正等菩提善現當知是菩
薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多無方便善巧
故棄善友故常為惡友所攝故當墮聲聞或獨
覺地善現當知是菩薩摩訶薩或有此身還
得正念至心悔過捨憍慢心數數親近真勝善
友彼雖流轉生死多時而後還遇善友彼
若波羅蜜多方便善巧漸次修學當證無上
正等菩提善現當知是菩薩摩訶薩若有真
身不得正念不能悔過不捨憍心不樂親近
真勝善友彼定流轉生死多時故還精進
脩諸善業而墮聲聞或獨覺地譬如苾芻求
聲聞者於四重罪若隨犯一便非沙門非釋迦
子彼於現在定不能得四沙門果善現虛名
菩薩亦爾但聞魔說成佛虛名便起憍心輕
蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩衆當知其罪過彼
苾芻所犯四重無量倍數罪彼苾芻所犯四
重此菩薩罪過五無間亦無量倍所以者何
是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德聞魔虛



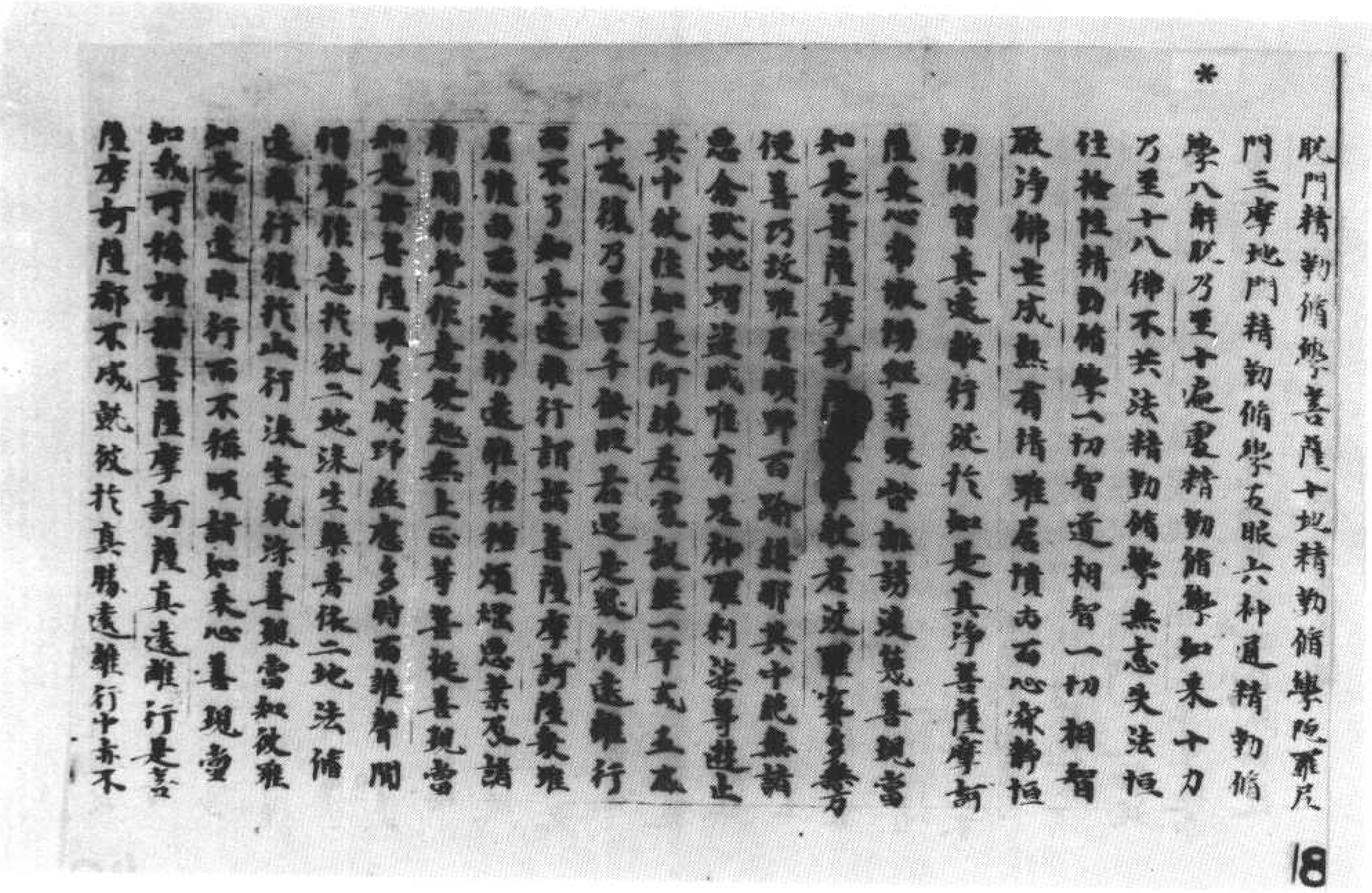
*

是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德聞惡魔
說成佛虛名便自憍傲輕餘菩薩是故此罪
過五無間由此當知如是菩薩摩訶薩欲證無
上正等菩提應善覺知如是記說虛名號等
微細魔事勤求無上正等菩提
復次善現有菩薩摩訶薩稱讚遠離行謂居山
林空澤曠野阿練若處宴坐思惟時有惡魔
來至其所恭敬讚歎謂作是言善哉大士能
脩如是真遠離行此遠離行一切如來應正
等覺共所稱讚天帝釋等諸天神仙皆共守
護供養尊重處常往此問訊善現當知
我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若曠野山
林安坐思惟脩遠離行具壽善現白言世尊
諸菩薩摩訶薩應脩何等遠離行而佛不
讚居阿練若曠野山林寂靜具思惟宴坐
遠離功德佛告善現諸菩薩摩訶薩若居山
林空澤曠野阿練若處若衆若住城邑聚落王都
喧雜之處但能遠離煩惱惡業及諸聲聞獨
覺作意勤脩般若波羅蜜多及脩諸餘殊勝
功德是名菩薩真遠離行此遠離行一切如
來應正等覺共所稱讚諸佛世尊共所開許
諸菩薩衆常應脩學晝若夜應正思惟精

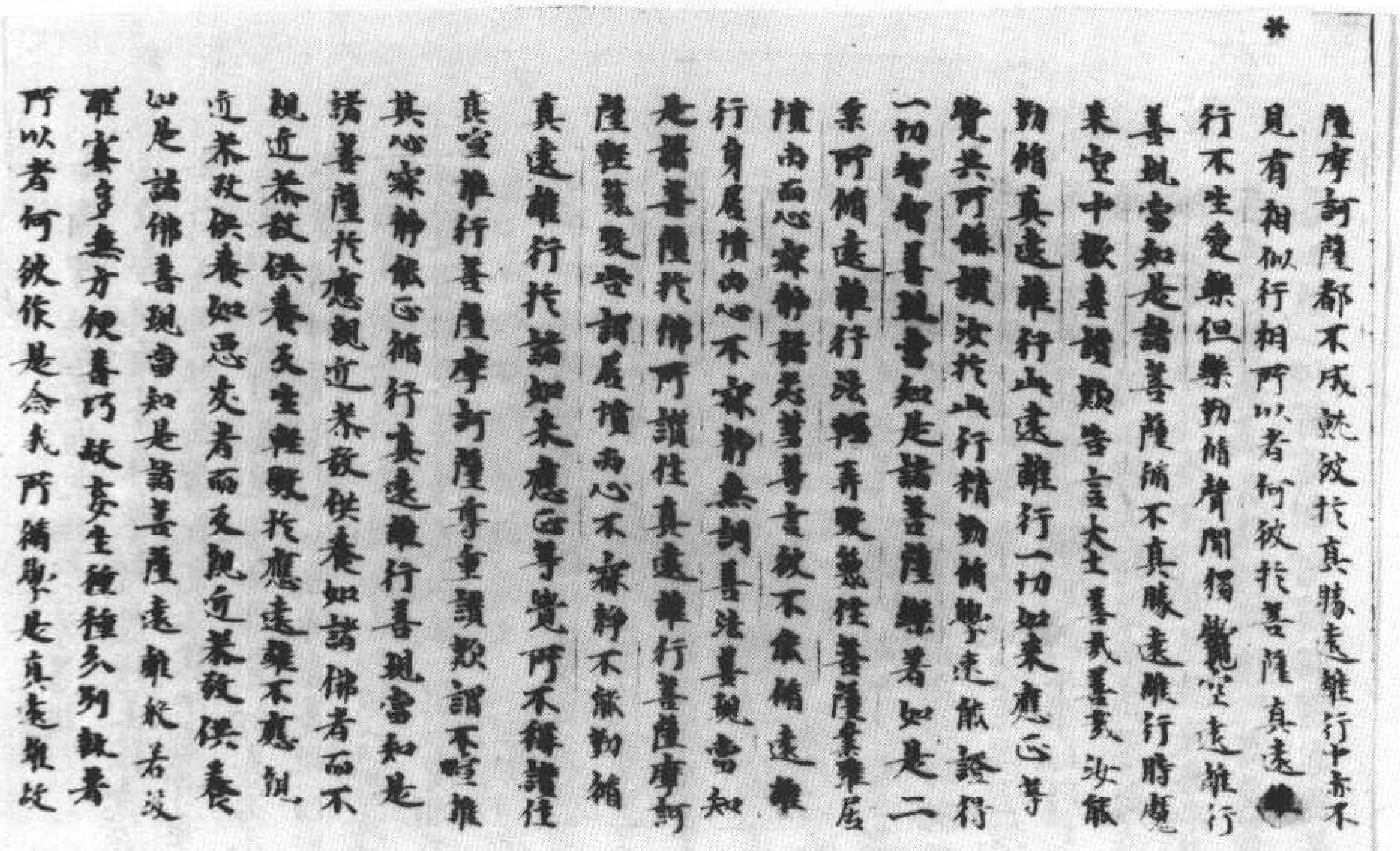


*

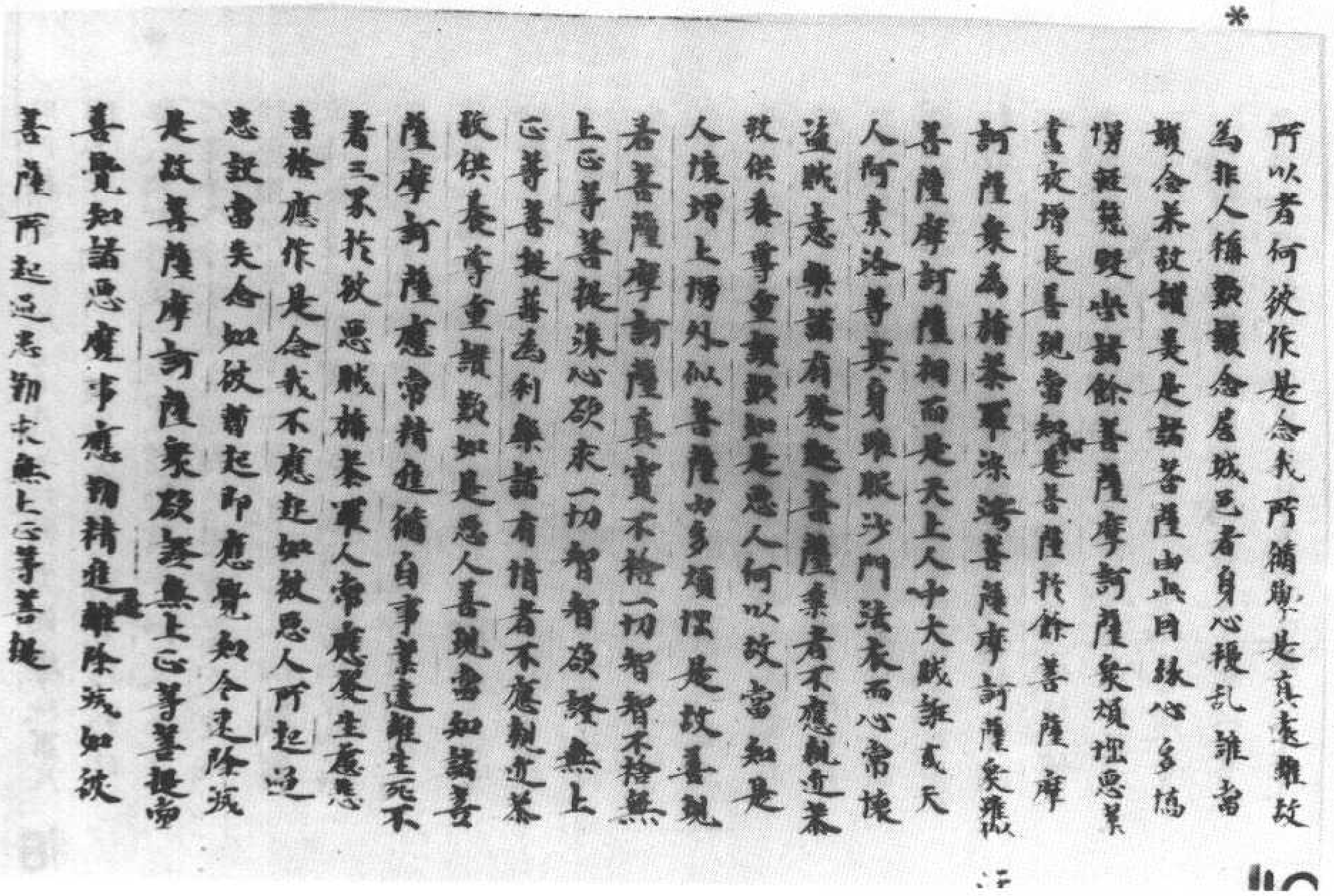
來應正等覺共所稱讚諸佛世尊共所開許
諸菩薩衆常應脩學晝若夜應正思惟精
進脩行此遠離法是名菩薩脩遠離行此遠
離行不雜聲聞獨覺作意不雜一切煩惱惡
業雜諸喧雜畢竟清淨令諸菩薩速證無上
正等菩提利樂有情常無斷盡惡魔所讚遠
於山林空澤曠野阿練若處寂靜具宴坐
思惟非諸菩薩真遠離行所以者何彼遠離
行猶有喧雜謂彼或雜惡業煩惱或雜聲聞
獨覺作意於殊勝般若波羅蜜多不能精勤脩
受脩學不能圓滿一切智智善現當知有菩
薩摩訶薩雖樂脩行魔所稱讚遠離行法而
心憍慢不清淨心輕蔑安住諸餘菩薩摩訶
薩衆謂有菩薩摩訶薩衆雖居城邑聚落王
都而心清淨不雜種種煩惱惡業及諸聲聞
獨覺作意精勤脩學布施波羅蜜多乃至
般若波羅蜜多精勤安住內空乃至無性自性
空精勤安住真如乃至不思議界精勤安住
苦集滅道聖諦精勤脩學四念住乃至八聖
道支精勤脩學四靜慮四無量四無色定五
神通等世間功德精勤脩學空無相無願解
脫門精勤脩學菩薩十地精勤脩學陀羅尼
門三摩地門精勤脩學五眼六神通精勤脩



脫門精勤修學菩薩十地精勤修學陀羅尼
門三摩地門精勤修學五眼六神通精勤修
學八解脫乃至十遍處精勤修學如來十力
乃至十八佛不共法精勤修學無忘失法恒
住捨性精勤修學一切智道相智一切相智
嚴淨佛土成熟有情雖居憒鬧而心寂靜恒
勤修習真遠離行於如是真淨菩薩摩訶
薩無心恭敬揚稱讚皆訶謗凌蔑善現當
如是菩薩摩訶[illegible]故者汝罪業多無方
便善巧故雖居曠野百踰繕那其中絕無諸
惡禽獸蛇蝎盜賊唯有鬼神羅剎娑等遊止
其中設住如是阿練若處設經一年或五歲
十歲復乃至百千俱胝若過是數修遠離行
而不了知真遠離行謂諸菩薩摩訶薩雖
居憒鬧而心寂靜遠離種種煩惱惡業及諸
聲聞獨覺作意發趣無上正等菩提善現當
知是菩薩雖居曠野經歷多時而雜聲聞
獨覺作意於彼二地深生樂著依二地法修
遠離行復於此行深生執著善現當知彼雖
如是修遠離行而不稱順諸如來心善現當
知我所稱讚菩薩摩訶薩真遠離行是菩
薩摩訶薩都不成就彼於真勝遠離行中亦不

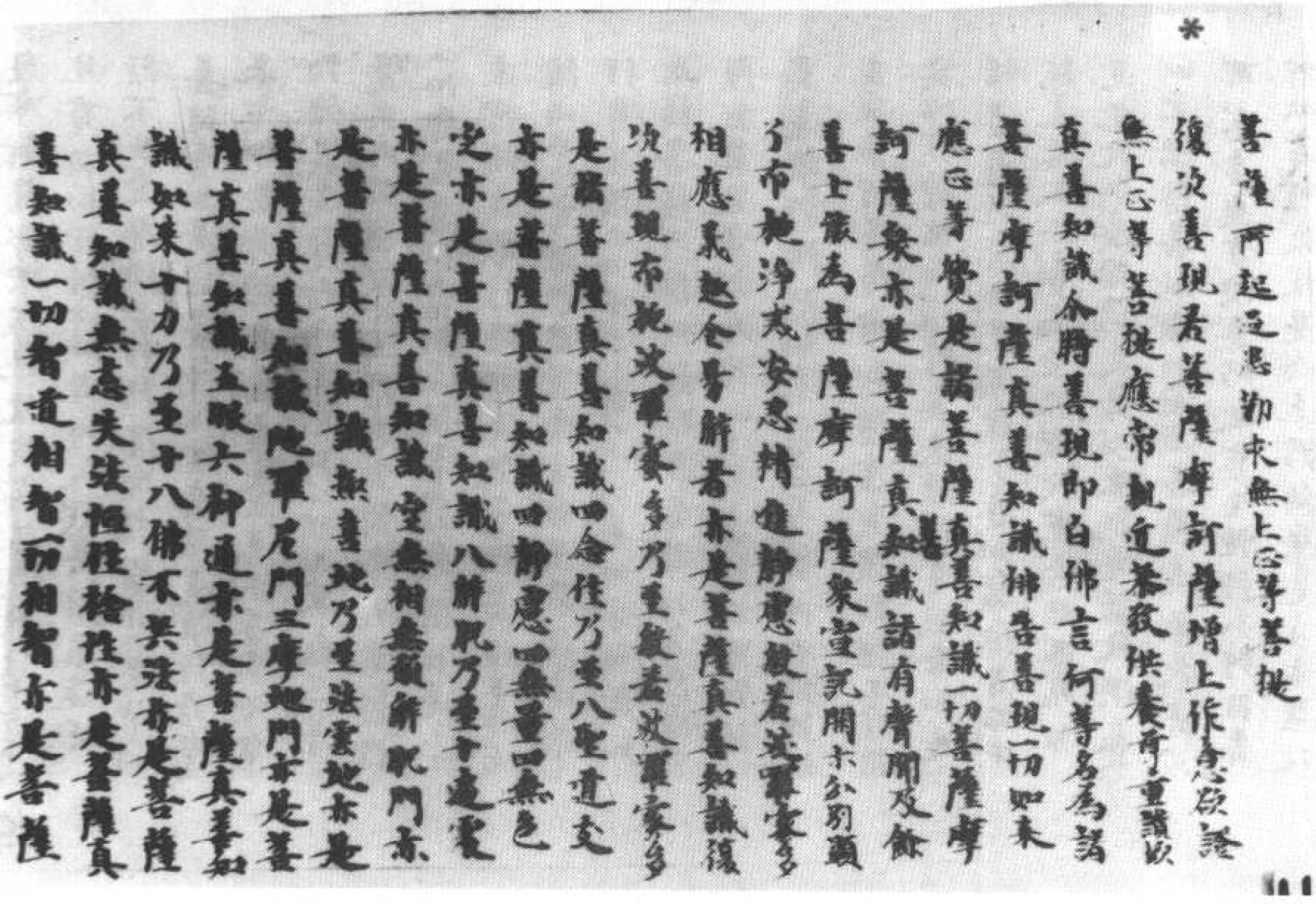


薩摩訶薩都不成就彼於真勝遠離行中亦不
見有相似行相所以者何彼於菩薩真遠[illegible]
行不生愛樂但樂勤修聲聞獨覺空遠離行
善現當知是諸菩薩修不真勝遠離行時魔
來空中歡喜讚歎告言大士善哉善哉汝能
勤修真遠離行此遠離行一切如來應正等
覺共所稱讚汝於此行精勤修學速能證得
一切智智善現當知是諸菩薩樂著如是二
乘所修遠離行法弄毀蔑住菩薩衆居
憒鬧而心寂靜諸菩薩等言彼不能修遠離
行身居憒鬧心不寂靜無調善法善現當知
是諸菩薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶
薩輕蔑毀呰謂居憒鬧而心不寂靜不能勤修
真遠離行於諸如來應正等覺所不稱讚住
真空離行菩薩摩訶薩尊重讚歎謂不輕雜
其心寂靜能正修行真遠離行善現當知是
諸菩薩於應親近恭敬供養如諸佛者而不
親近恭敬供養反生輕毀於應遠離不應親
近恭敬供養如惡友者而反親近恭敬供養
如是諸佛善現當知是諸菩薩遠離般若波
羅蜜多無方便善巧故妄生種種分別執著
所以者何彼作是念我所修學是真遠離故



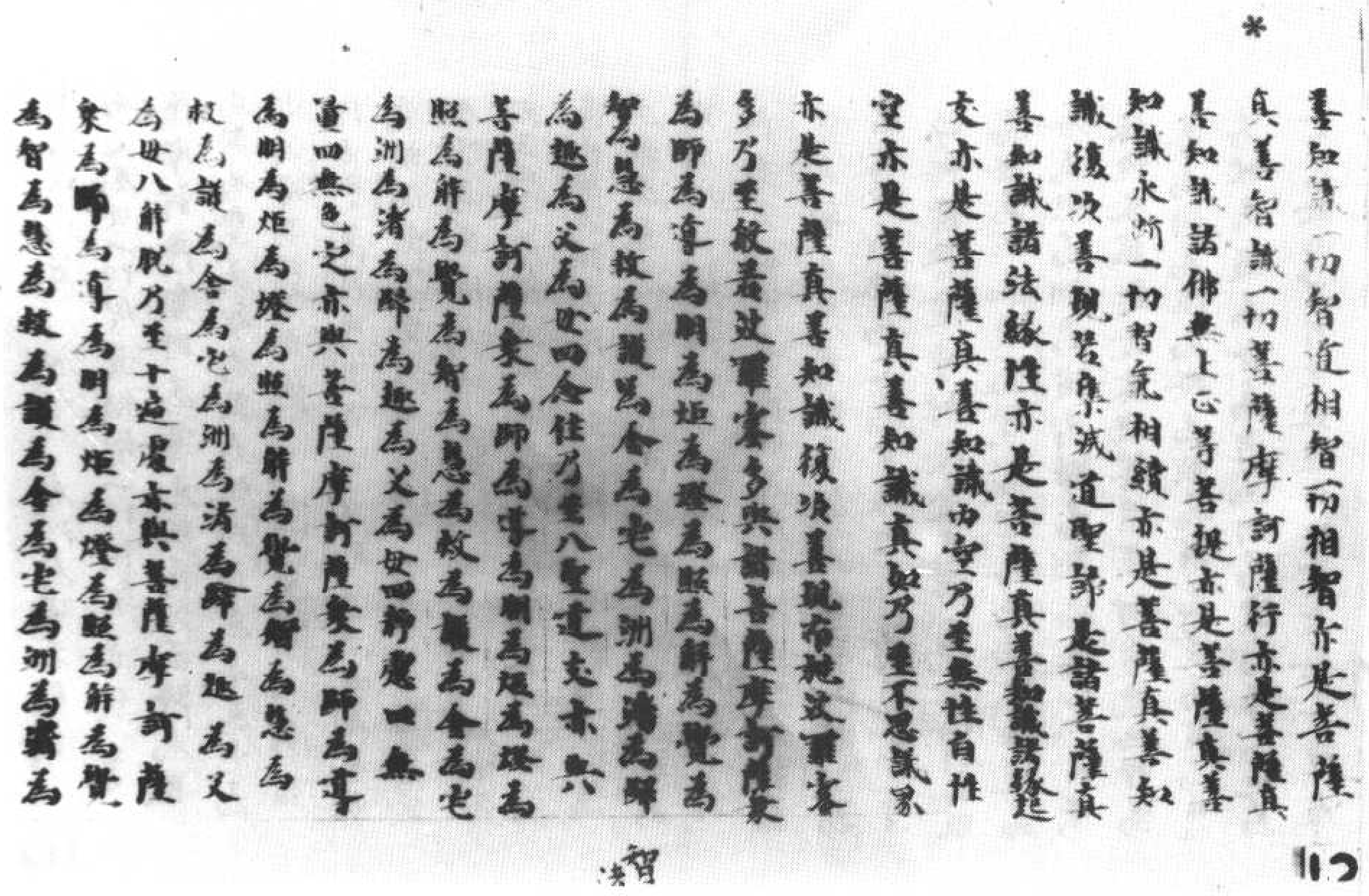
*

所以者何彼作是念我所脩學是真遠離故
為非人稱歎護念居城邑者身心擾亂雖當
歎念未故謂美是諸菩薩由此因緣心多憍
慢輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾煩惱惡業
晝夜增長善現當知如是菩薩於餘菩薩摩
訶薩眾為旃荼羅染污菩薩摩訶薩眾雖似
菩薩摩訶薩相而是天上人中大賊誑惑天
人阿素洛等其身雖服沙門法衣而心常懷
盜賊意樂諸有發趣菩薩乘者不應親近恭
敬供養尊重讚歎如是惡人何以故當知是
人懷增上慢外似菩薩內多煩惱是故善現
若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智不捨無
上正等菩提深心欣求一切智智欲證無上
正等菩提普為利樂諸有情者不應親近恭
敬供養尊重讚歎如是惡人善現當知諸菩
薩摩訶薩應常精進脩自事業遠離生死不
著三界於彼惡賊旃荼羅人常應發生慈悲
喜捨應作是念我不應起如彼惡人所起過
患設當失念如彼暫起即應覺知令速除滅
是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提常
善覺知諸惡魔事應勤精進遠離除滅如彼
菩薩所起過患勤求無上正等菩提



*

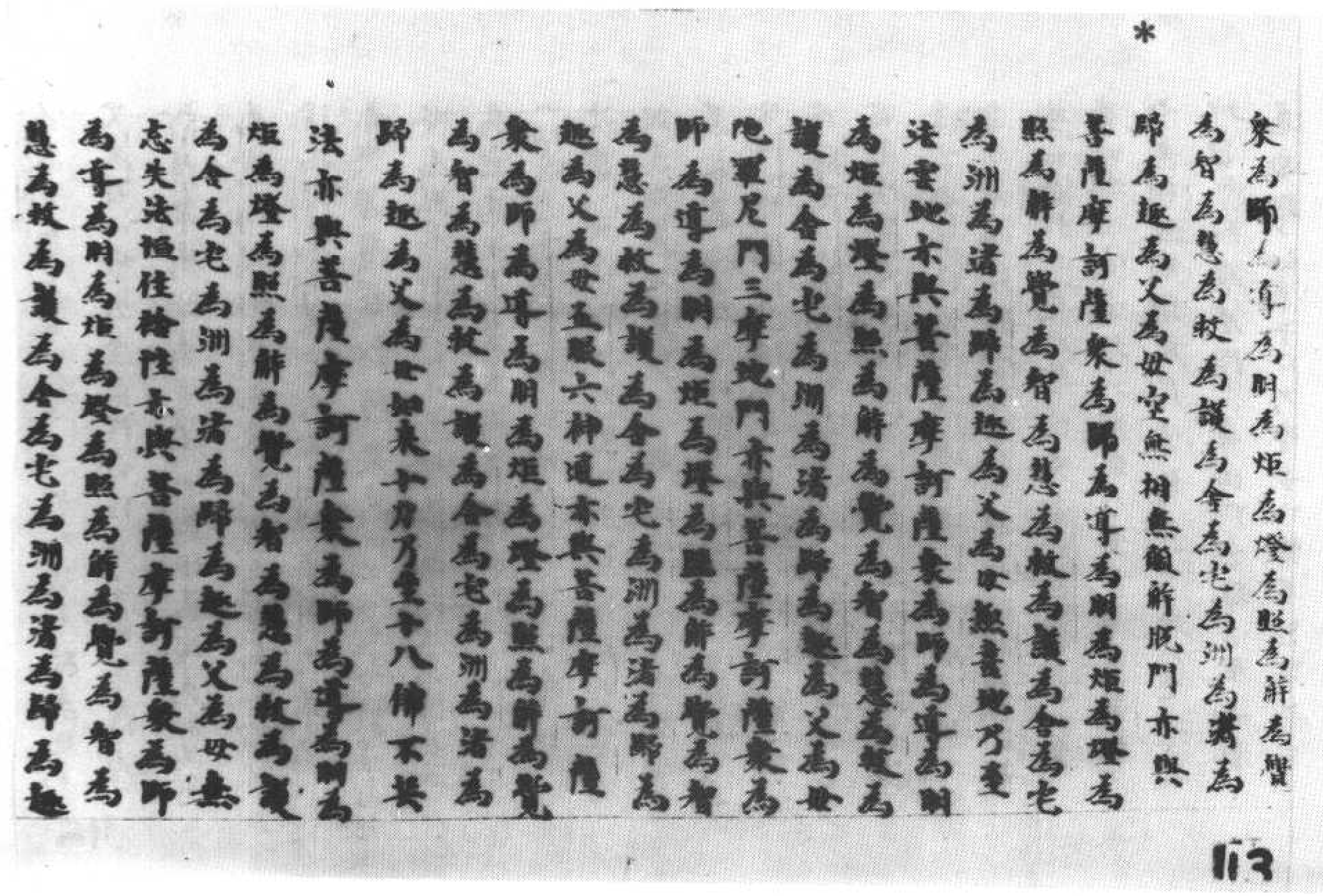
菩薩所起過患勤求無上正等菩提
復次善現若菩薩摩訶薩增上作意欣證
無上正等菩提應常親近恭敬供養尊重讚歎
真善知識尒時善現即白佛言何等名為諸
菩薩摩訶薩真善知識佛告善現一切如來
應正等覺是諸菩薩真善知識一切菩薩摩
訶薩眾亦是菩薩真善知識諸有聲聞及餘
善士能為菩薩摩訶薩眾宣說開示分別顯
了布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
相應義趣令易解者亦是菩薩真善知識復
次善現布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
是諸菩薩真善知識四念住乃至八聖道支
亦是菩薩真善知識四靜慮四無量四無色
定亦是菩薩真善知識八解脫乃至十遍處
亦是菩薩真善知識空無相無願解脫門亦
是菩薩真善知識極喜地乃至法雲地亦是
菩薩真善知識陀羅尼門三摩地門亦是菩
薩真善知識五眼六神通亦是菩薩真善知
識如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩
真善知識無忘失法恒住捨性亦是菩薩真
善知識一切智道相智一切相智亦是菩薩



*

善知識一切智道相智一切相智亦是菩薩真善知識一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真善知識諸佛無上正等菩提亦是菩薩真善知識永斷一切習氣相續亦是菩薩真善知識復次善現苦集滅道聖諦是諸菩薩真善知識諸法緣性亦是菩薩真善知識諸緣起支亦是菩薩真善知識內空乃至無性自性空亦是菩薩真善知識真如乃至不思議界亦是菩薩真善知識復次善現布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母四念住乃至八聖道支亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母四靜慮四無量四無色定亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母八解脫乃至十遍處亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為

112

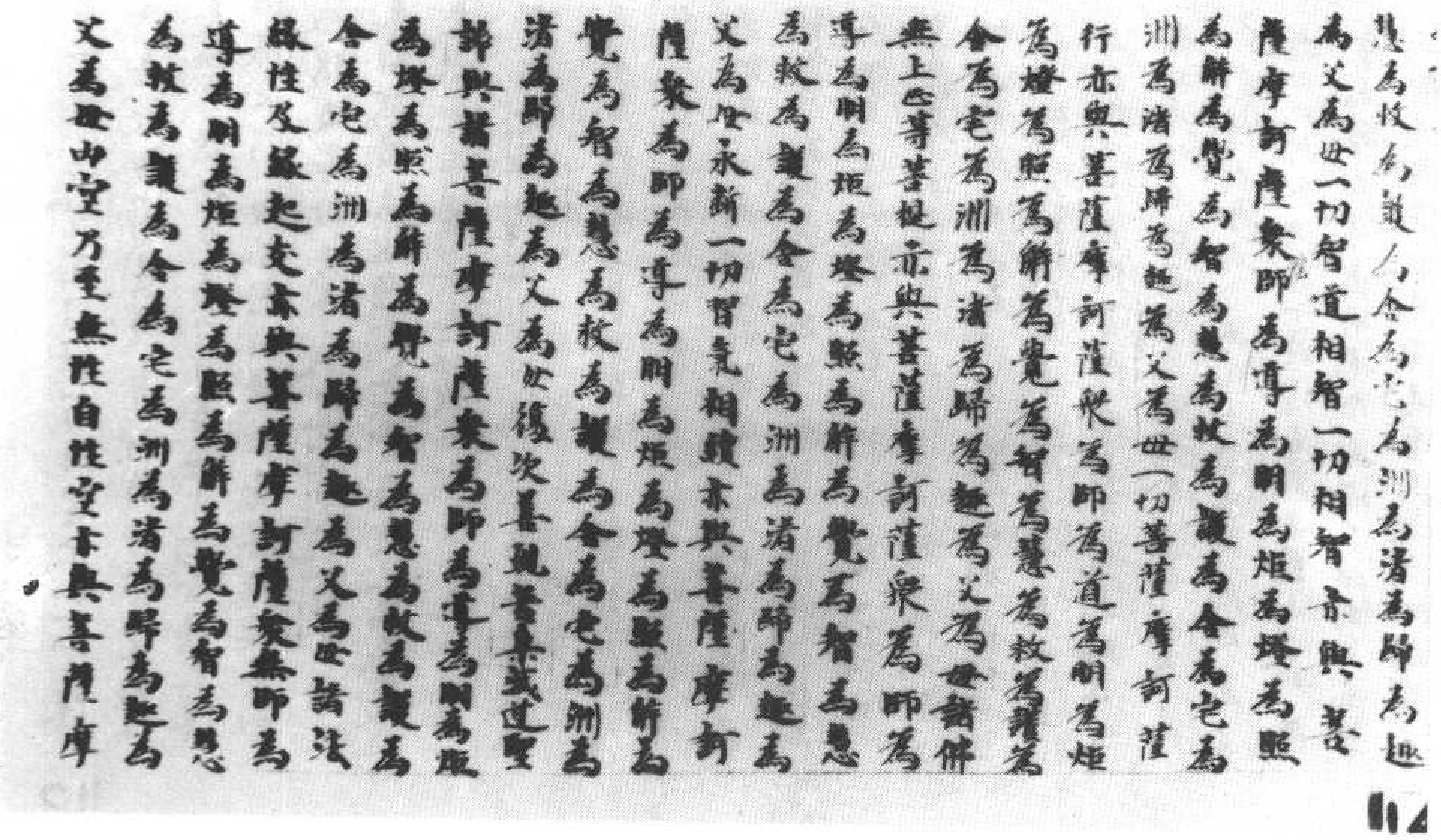


*

衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母空無相無願解脫門亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母極喜地乃至法雲地亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母陀羅尼門三摩地門亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母五眼六神通亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母如來十力乃至十八佛不共法亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母無忘失法恒住捨性亦與菩薩摩訶薩衆為師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣

113

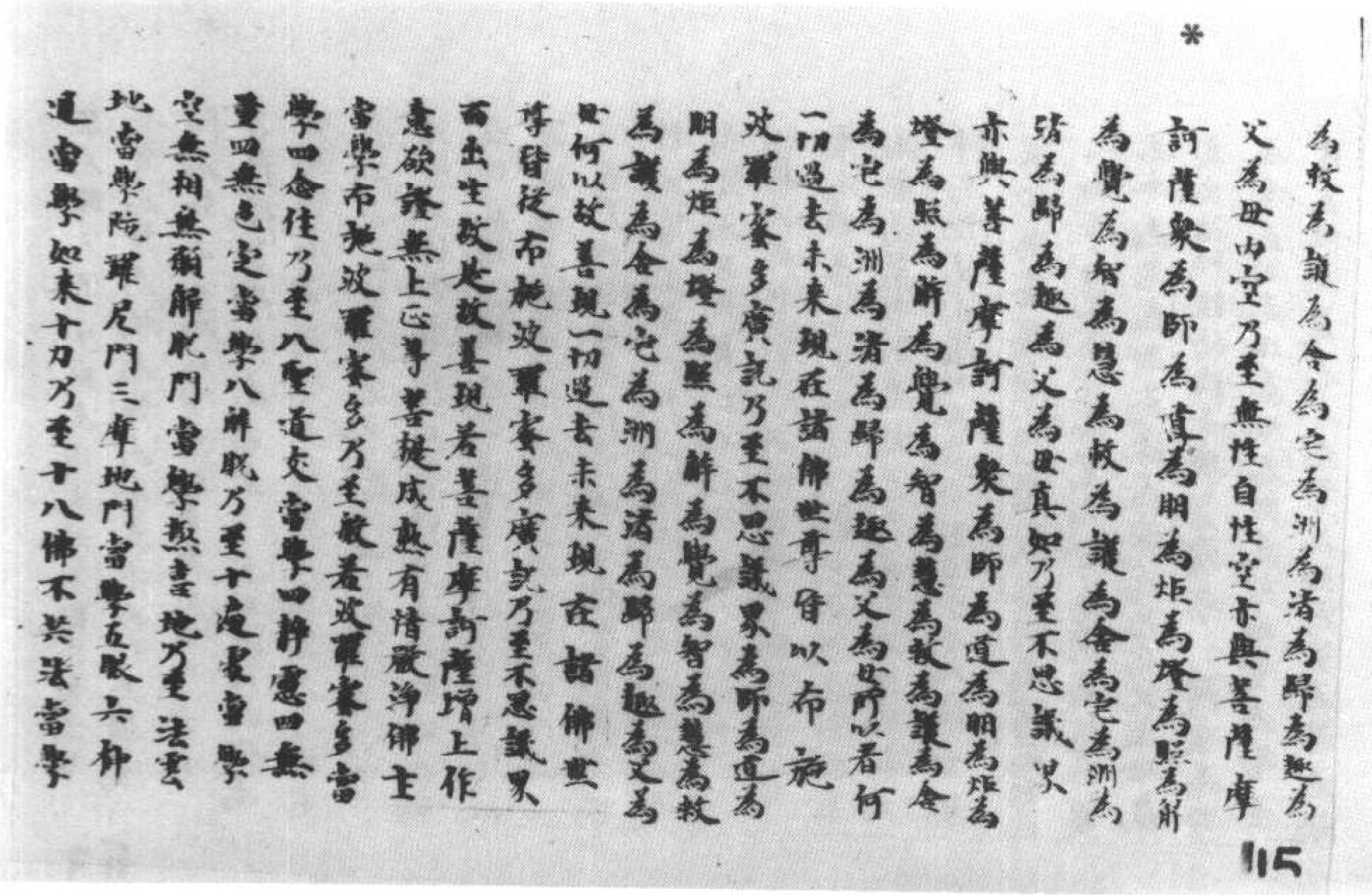
*



悲為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣
為父為母一切智道相智一切相智亦與菩
薩摩訶薩眾師為導為明為炬為燈為照
為解為覺為智為慧為救為護為舍為宅為
洲為渚為歸為趣為父為母一切菩薩摩訶薩
行亦與菩薩摩訶薩眾為師為道為明為炬
為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為
舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母諸佛
無上正等菩提亦與菩薩摩訶薩眾為師為
導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧
為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為
父為母永斷一切習氣相續亦與菩薩摩訶
薩眾為師為導為明為炬為燈為照為解為
覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為
渚為歸為趣為父為母復次善現苦集滅道聖
諦與菩薩摩訶薩眾為師為導為明為炬
為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為
舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為母諸法
緣性及緣起支亦與菩薩摩訶薩眾為師為
導為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧
為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為
父為母由空乃至無性自性空亦與菩薩摩

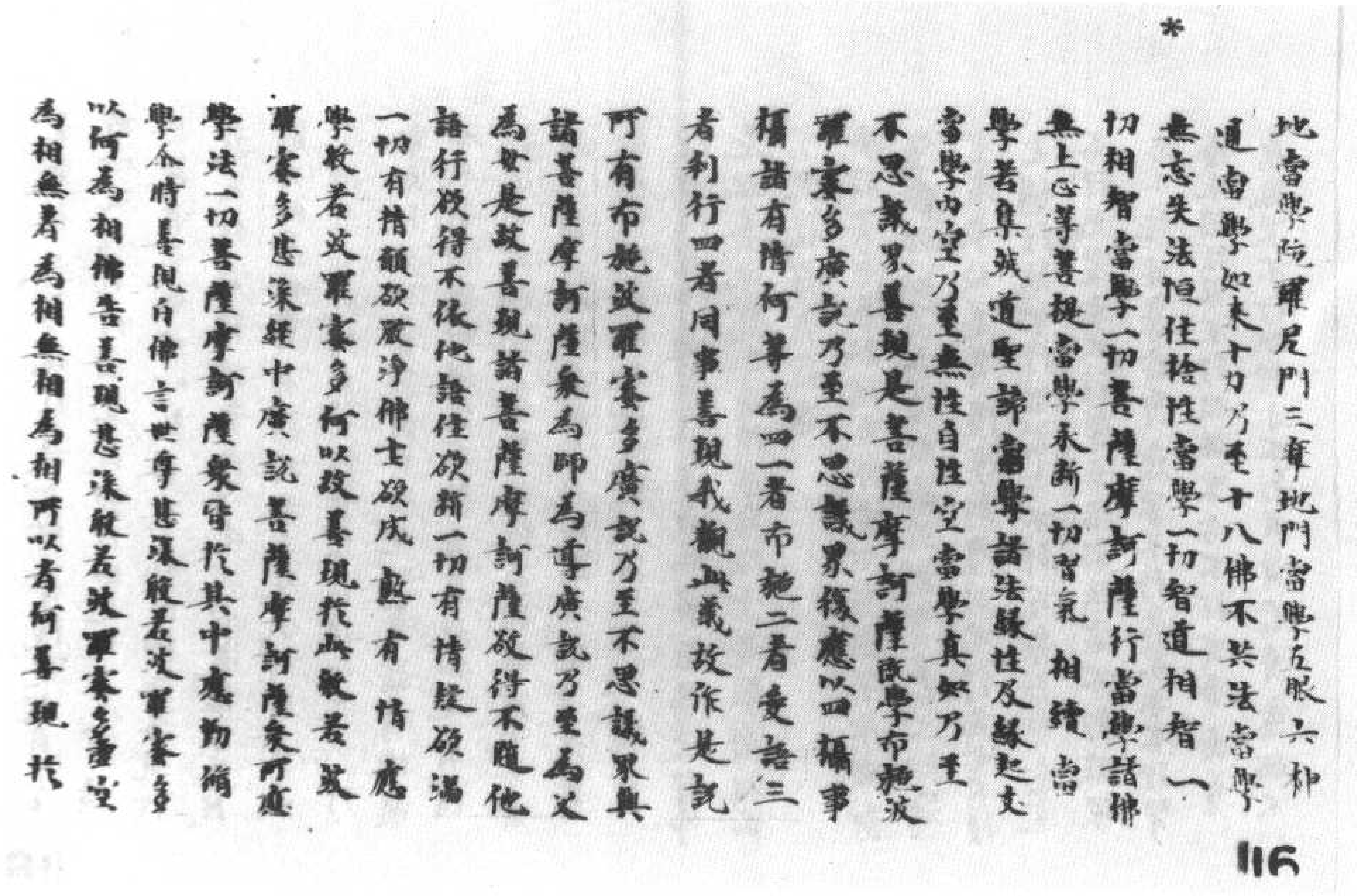
114

*



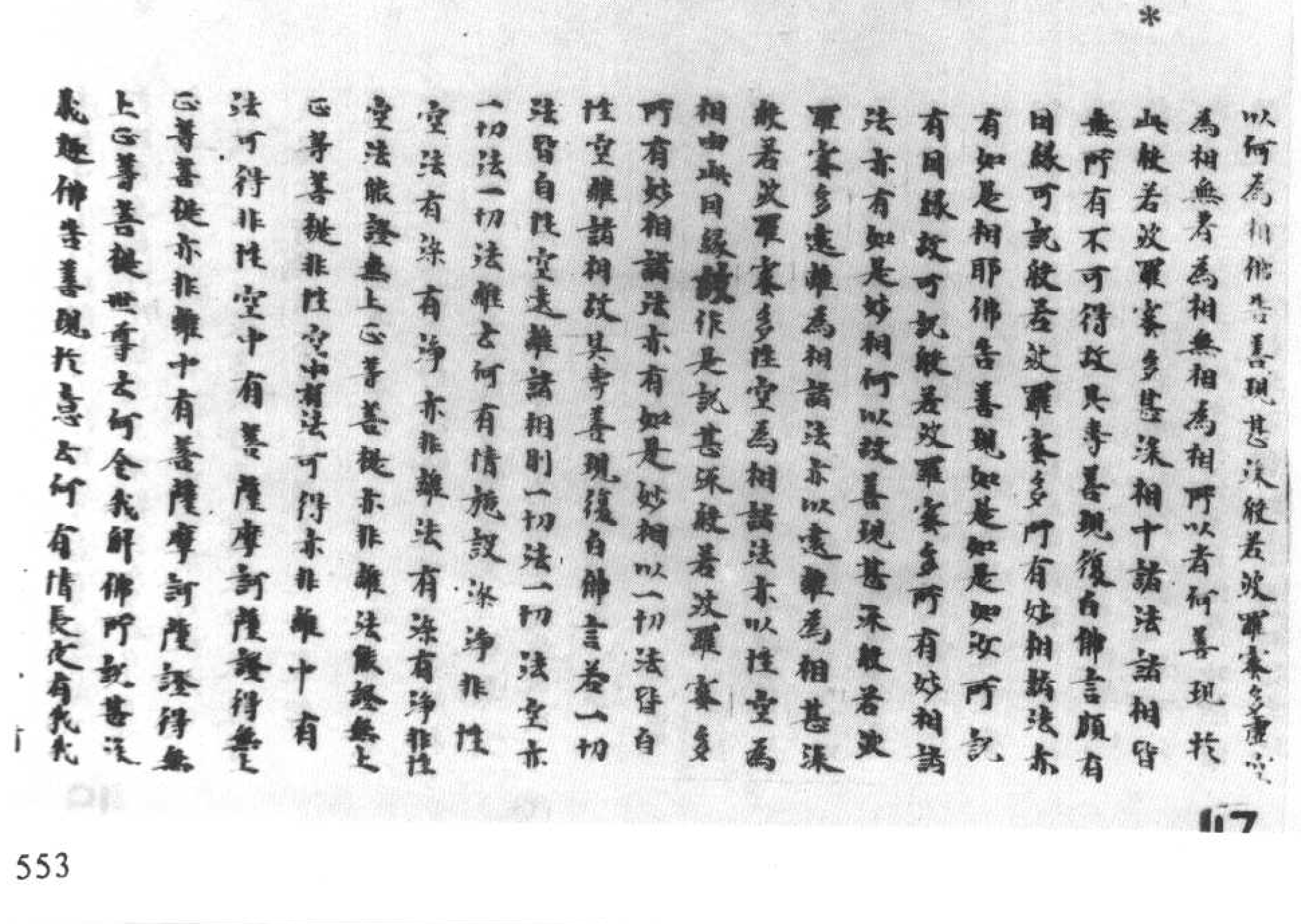
為救為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為
父為母由空乃至無性自性空亦與菩薩摩
訶薩眾為師為導為明為炬為燈為照為解
為覺為智為慧為救為護為舍為宅為洲為
渚為歸為趣為父為母真如乃至不思議界
亦與菩薩摩訶薩眾為師為道為明為炬為
燈為照為解為覺為智為慧為救為護為舍
為宅為洲為渚為歸為趣為父為母所以者何
一切過去未來現在諸佛世尊皆以布施
波羅蜜多廣說乃至不思議界為師為道為
明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救
為護為舍為宅為洲為渚為歸為趣為父為
母何以故善現一切過去未來現在諸佛世
尊皆從布施波羅蜜多廣說乃至不思議界
而出生故是故善現若菩薩摩訶薩增上作
意欲證無上正等菩提成熟有情嚴淨佛土
當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多當
學四念住乃至八聖道支當學四靜慮四無
量四無色定當學八解脫乃至十遍處當學
空無相無願解脫門當學極喜地乃至法雲
地當學陀羅尼門三摩地門當學五眼六神
通當學如來十力乃至十八佛不共法當學

115



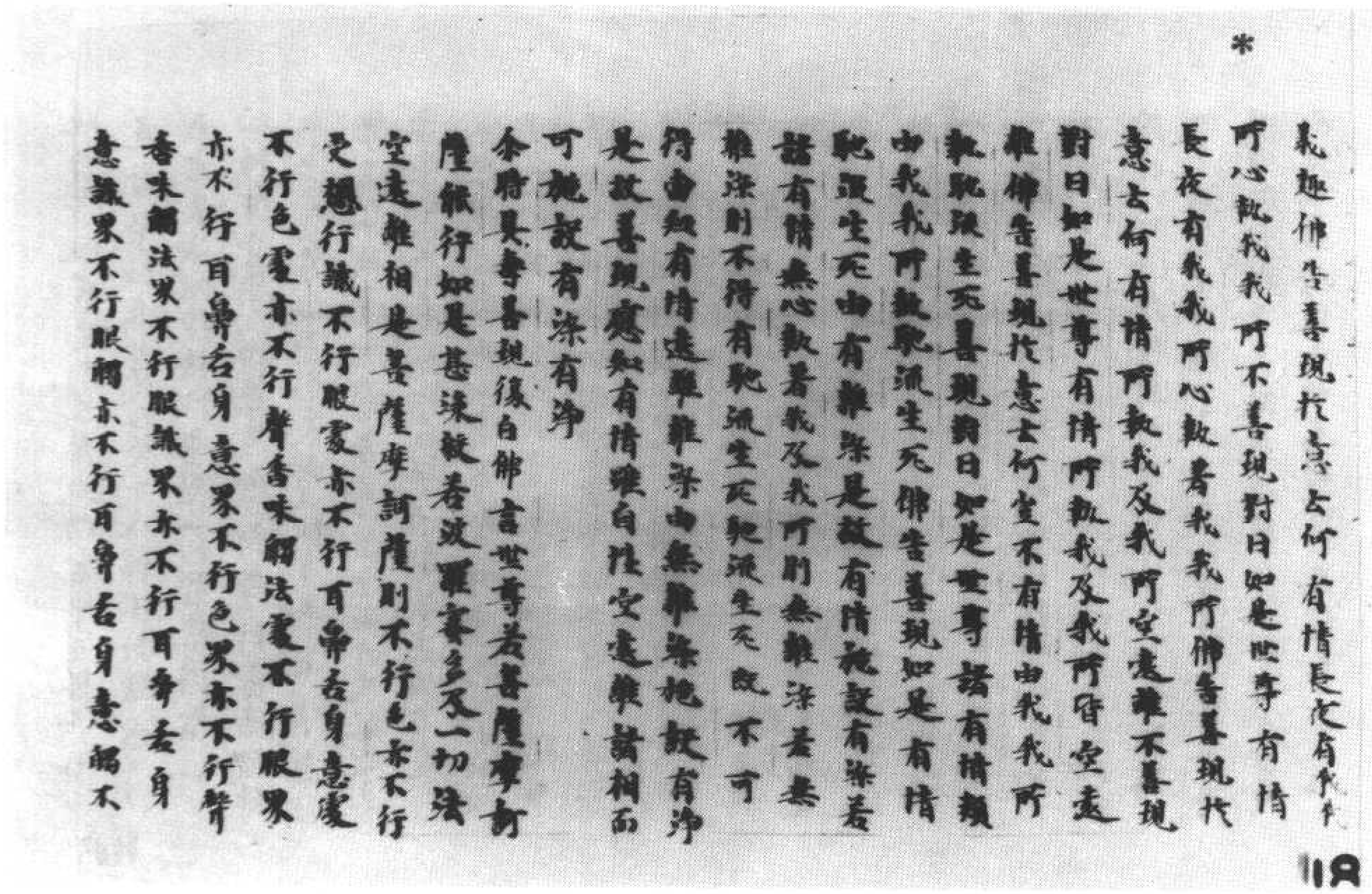
地當學陀羅尼門三摩地門當學五眼六神通當學如來十力乃至十八佛不共法當學無忘失法恒住捨性當學一切智道相智一切相智當學一切菩薩摩訶薩行當學諸佛無上正等菩提當學永斷一切習氣相續當學善集滅道聖諦當學諸法緣性及緣起支當學內空乃至無性自性空當學真如乃至不思議界善現是菩薩摩訶薩應學布施波羅蜜多廣說乃至不思議界復應以四攝事攝諸有情何等為四一者布施二者愛語三者利行四者同事善現我觀此義故作是說所有布施波羅蜜多廣說乃至不思議界與諸菩薩摩訶薩衆為師為導廣說乃至為父為母是故善現諸菩薩摩訶薩欲得不隨他語行欲得不依他語住欲斷一切有情疑欲滿一切有情願欲嚴淨佛土欲成熟有情應學般若波羅蜜多何以故善現於此般若波羅蜜多甚深經中廣說菩薩摩訶薩衆所應學法一切菩薩摩訶薩衆皆於其中應勤修學爾時善現白佛言世尊甚深般若波羅蜜多以何為相佛告善現甚深般若波羅蜜多虛空為相無著為相無相為相所以者何善現於

116



以何為相佛告善現甚深般若波羅蜜多虛空為相無著為相無相為相所以者何善現於此般若波羅蜜多甚深相中諸法諸相皆無所有不可得故具壽善現復白佛言頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相諸法亦有如是相耶佛告善現如是如汝所說有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相諸法亦有如是妙相何以故善現甚深般若波羅蜜多遠離為相諸法亦以遠離為相甚深般若波羅蜜多性空為相諸法亦以性空為相由此因緣故作是說甚深般若波羅蜜多所有妙相諸法亦有如是妙相以一切法皆自性空離諸相故具壽善現復白佛言若一切法皆自性空遠離諸相則一切法一切法空亦一切法一切法離云何有情施設染淨非性空法有染有淨亦非離法有染有淨非性空法能證無上正等菩提亦非離法能證無上正等菩提非性空中有法可得亦非離中有法可得非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提世尊云何令我解佛所說甚深義趣佛告善現於意云何有情長夜有我我

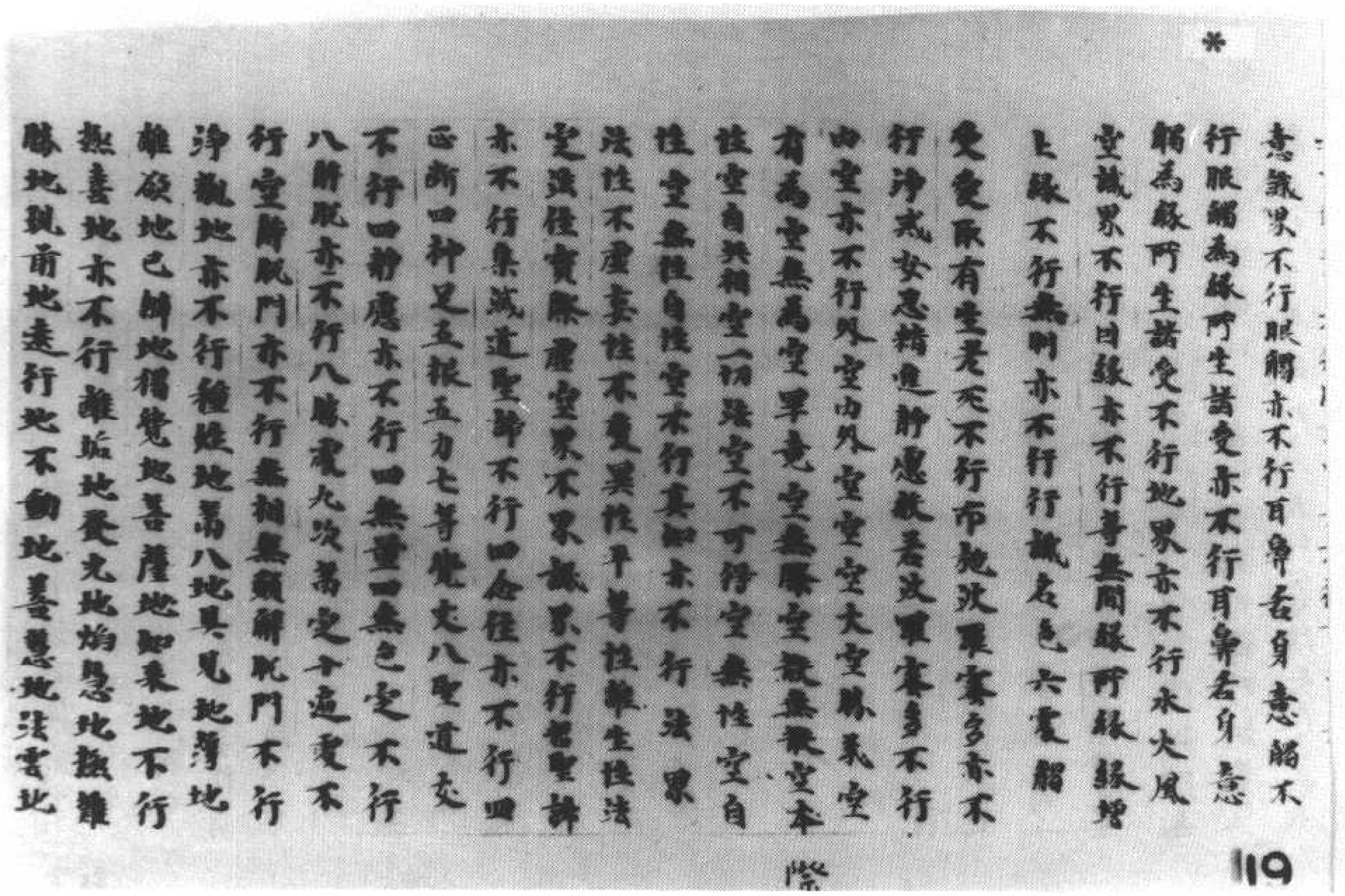
117



*

義趣佛告善現於意云何有情長夜有我我
所心執我我所不善現對曰如是世尊有情
長夜有我我所心執著我我所佛告善現於
意云何有情所執我及我所空遠離不善現
對曰如是世尊有情所執我及我所皆空遠
離佛告善現於意云何豈不有情由我我所
執馳流生死善現對曰如是世尊諸有情類
由我我所執馳流生死佛告善現如是有情
馳流生死由有雜染是故有情施設有染若
諸有情無心執著我及我所則無雜染若無
雜染則不得有馳流生死馳流生死既不可
得由知有情遠離雜染由無雜染施設有淨
是故善現應知有情雖自性空遠離諸相而
可施設有染有淨
余時具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶
薩能行如是甚深般若波羅蜜多於一切法
空遠離相是菩薩摩訶薩則不行色亦不行
受想行識不行眼處亦不行耳鼻舌身意處
不行色處亦不行聲香味觸法處不行眼界
亦不行耳鼻舌身意界不行色界亦不行聲
香味觸法界不行眼識界亦不行耳鼻舌身
意識界不行眼觸亦不行耳鼻舌身意觸不

118

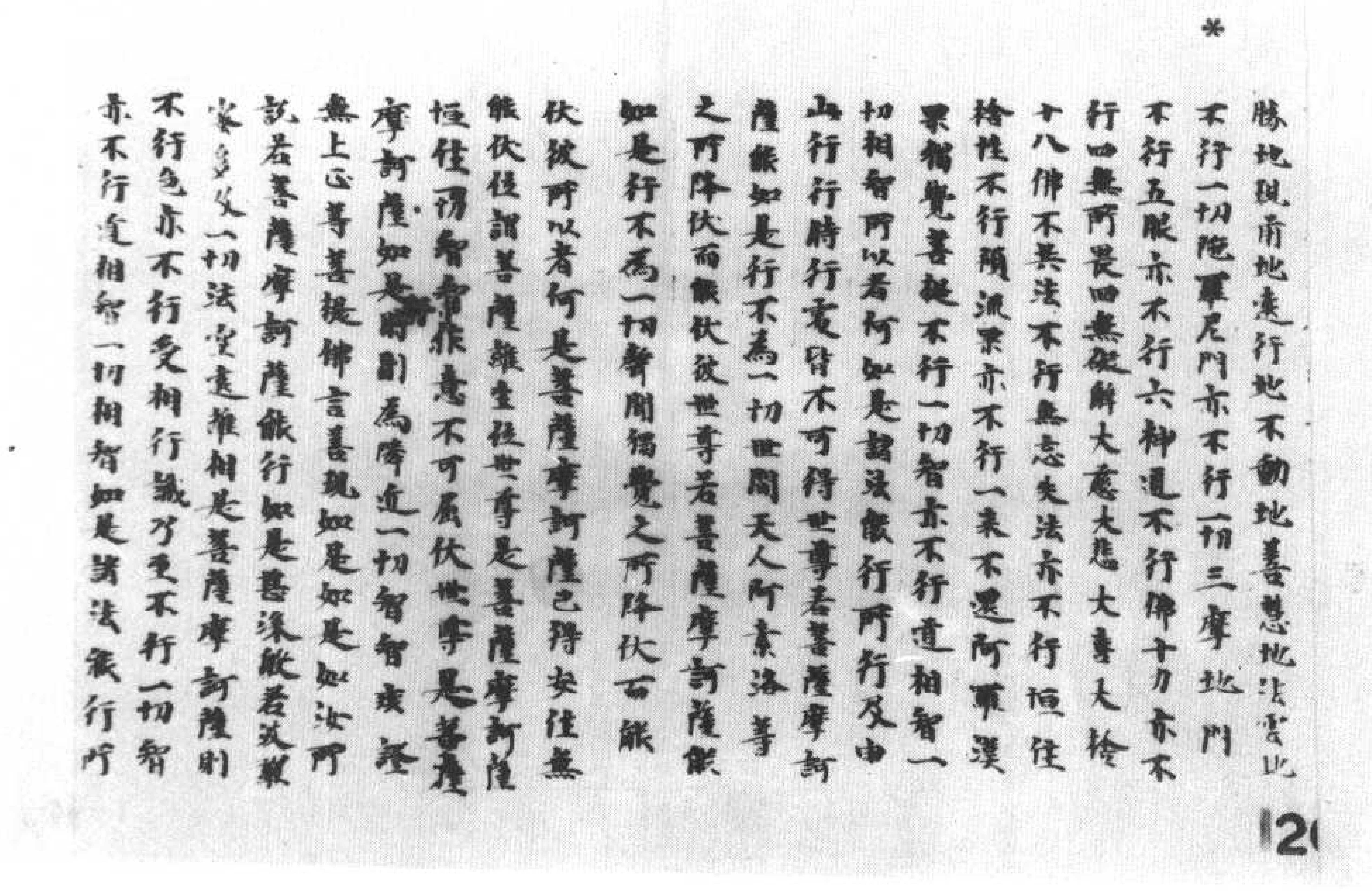


*

意識界不行眼觸亦不行耳鼻舌身意觸不
行眼觸為緣所生諸受亦不行耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受不行地界亦不行水火風
空識界不行因緣亦不行等無間緣所緣緣增
上緣不行無明亦不行行識名色六處觸
受愛取有生老死不行布施波羅蜜多亦不
行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行
內空亦不行外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散無變空本
性空自共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空亦不行真如亦不行法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界不行苦聖諦
亦不行集滅道聖諦不行四念住亦不行四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不行四靜慮亦不行四無量四無色定不行
八解脫亦不行八勝處九次第定十遍處不
行空解脫門亦不行無相無願解脫門不行
淨觀地亦不行種姓地第八地具見地薄地
離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地不行
極喜地亦不行離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地

際

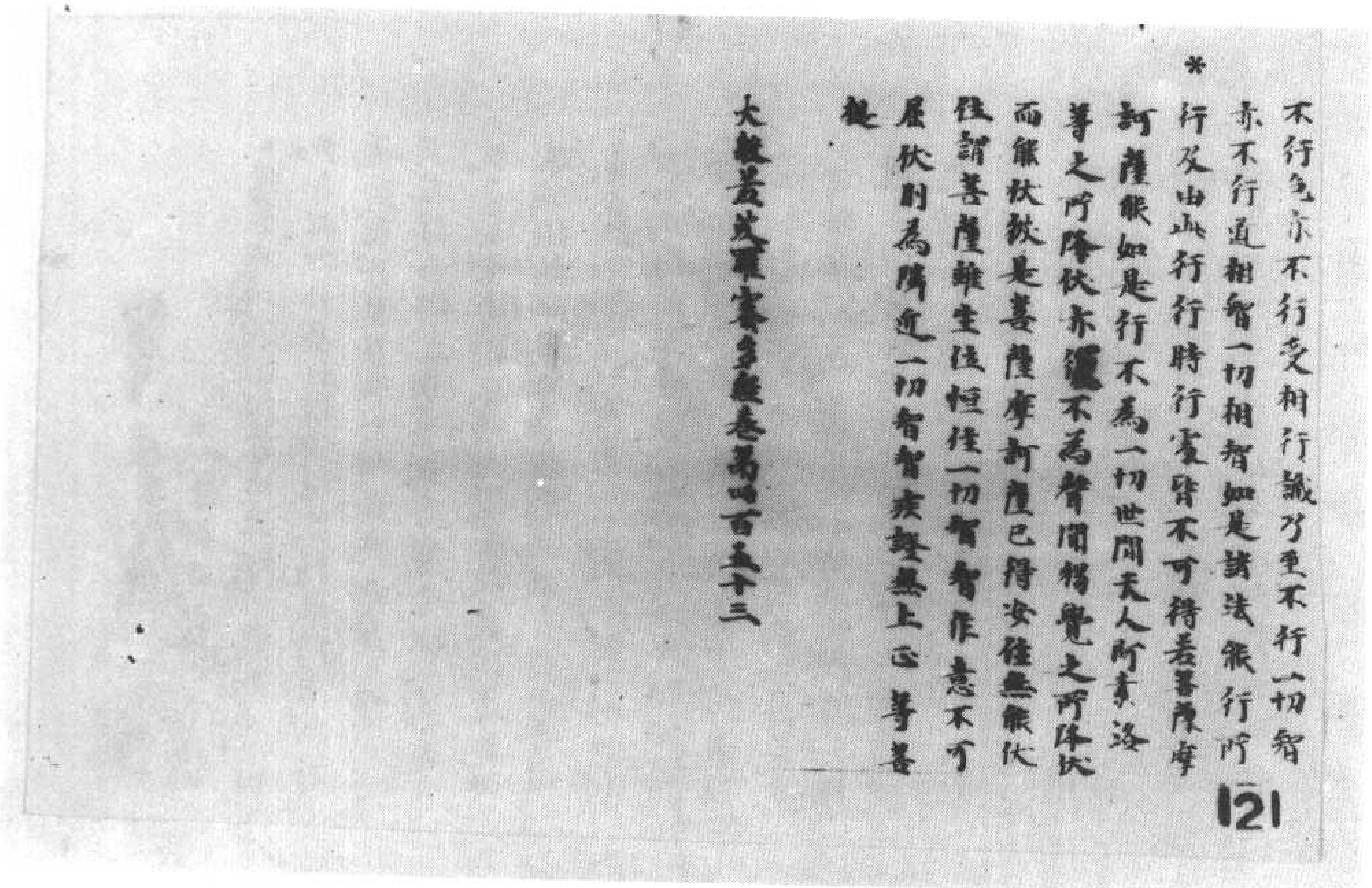
119



*

勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不行一切陁羅尼門亦不行一切三摩地門不行五眼亦不行六神通不行佛十力亦不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不行無忘失法亦不行恒住捨性不行預流果亦不行一來不還阿羅漢果獨覺菩提不行一切智亦不行道相智一切相智所以者何如是諸法能行所行及由此行行時行處皆不可得世尊若菩薩摩訶薩能如是行不為一切世間天人阿素洛等之所降伏而能伏彼世尊若菩薩摩訶薩能如是行不為一切聲聞獨覺之所降伏而能伏彼所以者何是菩薩摩訶薩已得安住無能伏住謂菩薩雖生住世尊是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏世尊是菩薩摩訶薩如是時則為隣近一切智智疾證無上正等菩提佛言善現如是如是如汝所說若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多於一切法受遠離相是菩薩摩訶薩則不行色亦不行受想行識乃至不行一切智亦不行道相智一切相智如是諸法能行所

120

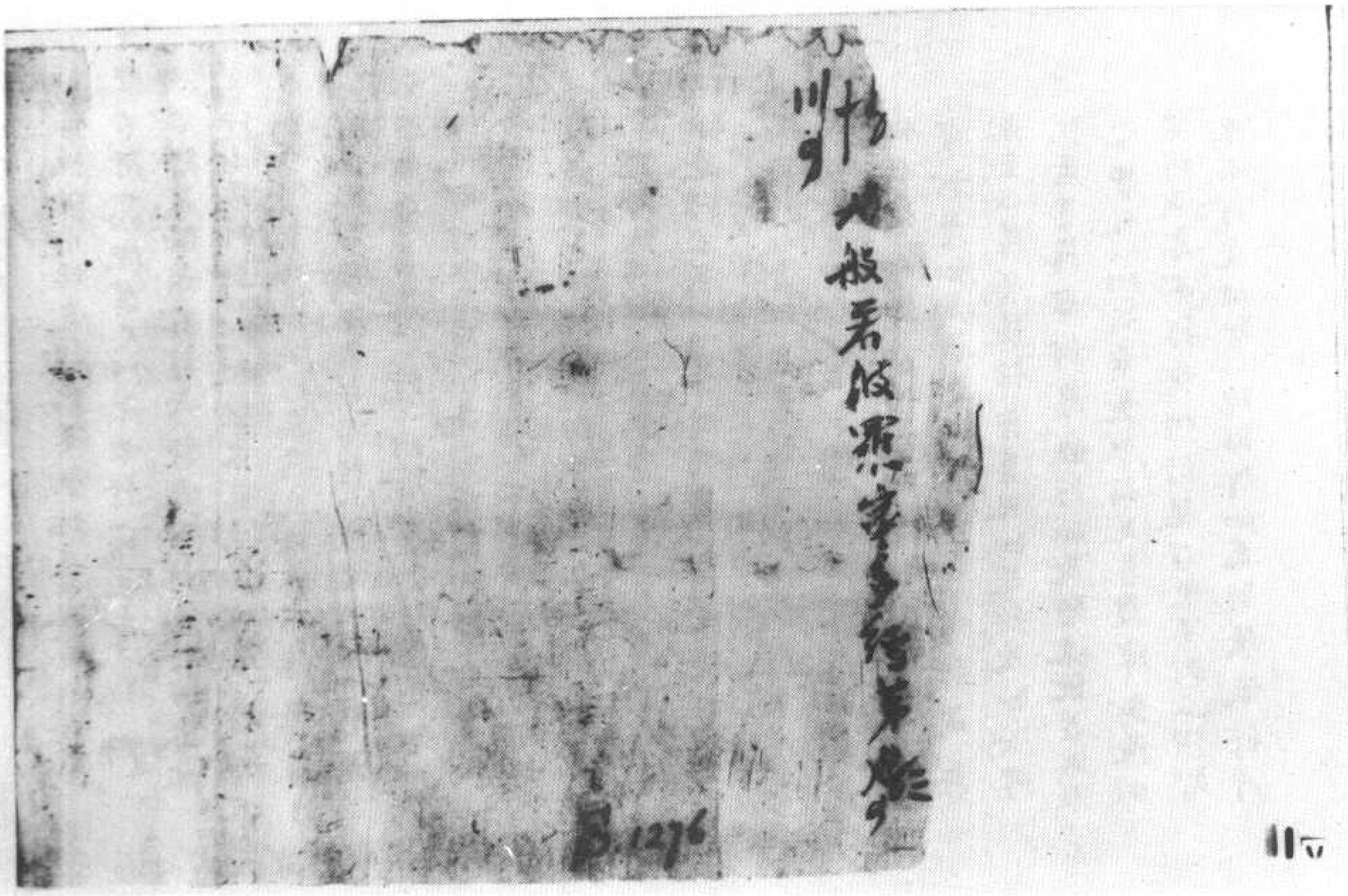


*

不行色亦不行受想行識乃至不行一切智亦不行道相智一切相智如是諸法能行所行及由此行行時行處皆不可得若菩薩摩訶薩能如是行不為一切世間天人阿素洛等之所降伏亦復不為聲聞獨覺之所降伏而能伏彼是菩薩摩訶薩已得安住無能伏住謂菩薩雖生住恒住一切智智作意不可屈伏則為隣近一切智智疾證無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第四百五十三

121

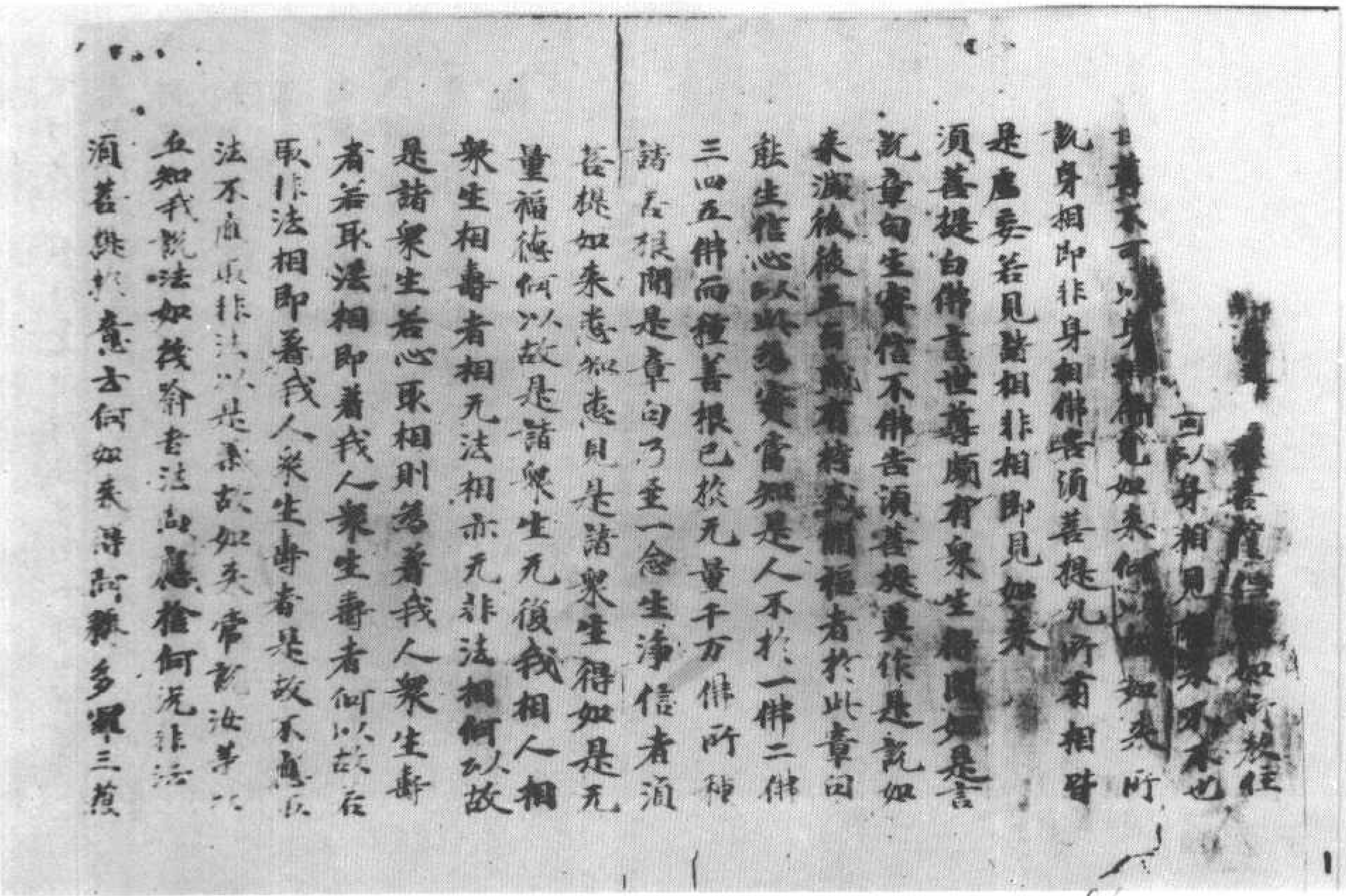


大般若波羅蜜多經第[illegible]

B.1276

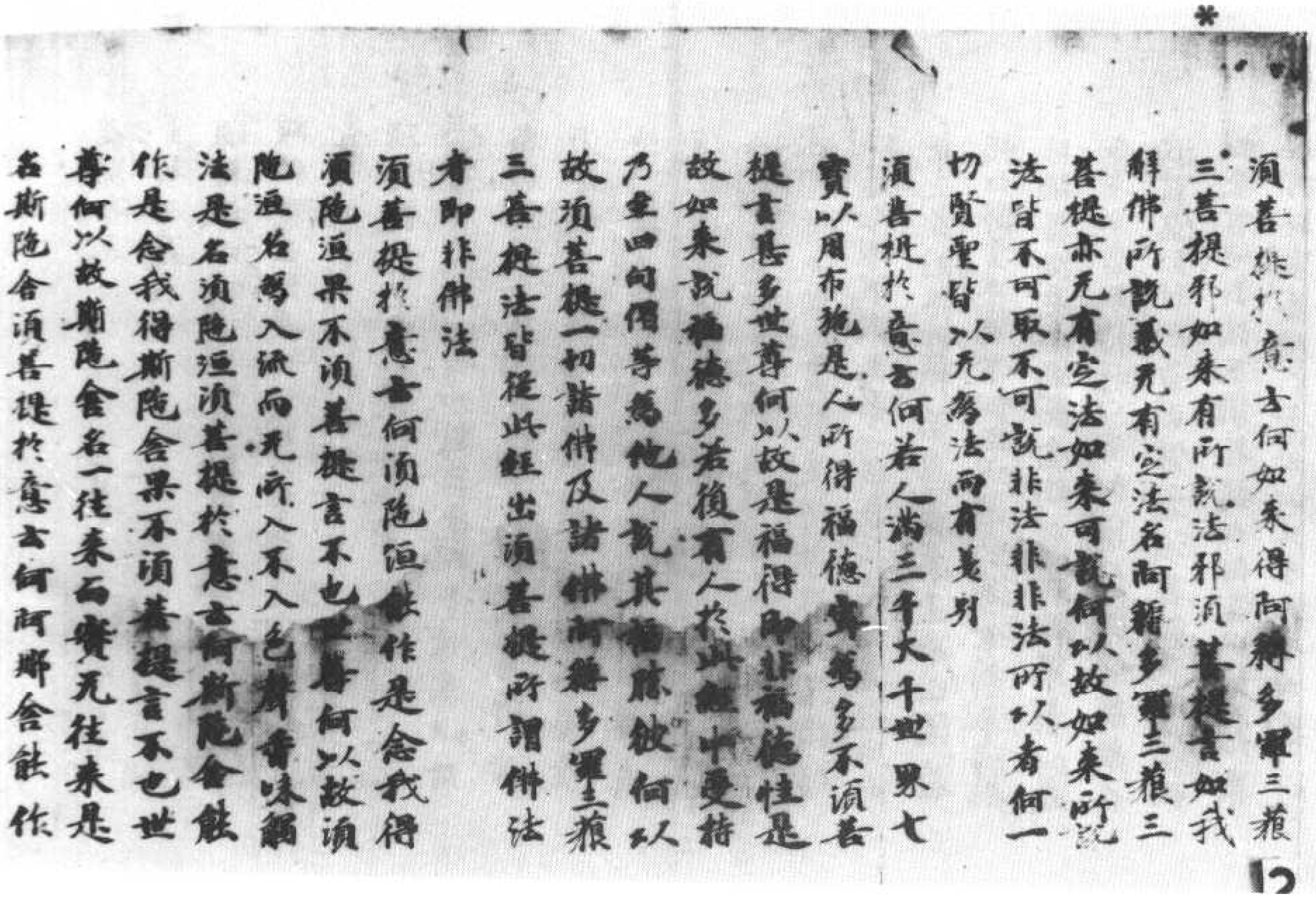
IIv

斯一二七七號　金剛般若波羅蜜經



[illegible]菩薩但應如所教住
[illegible]可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相即見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无
量福德何以故是諸衆生无復我相人相
衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故
是諸衆生若心取相則爲著我人衆生壽
者若取法相即著我人衆生壽者何以故若
取非法相即著我人衆生壽者是故不應取
法不應取非法以是義故如來常說汝等比
丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐

S→T235 8/749A19~21
N→ 8/752c3

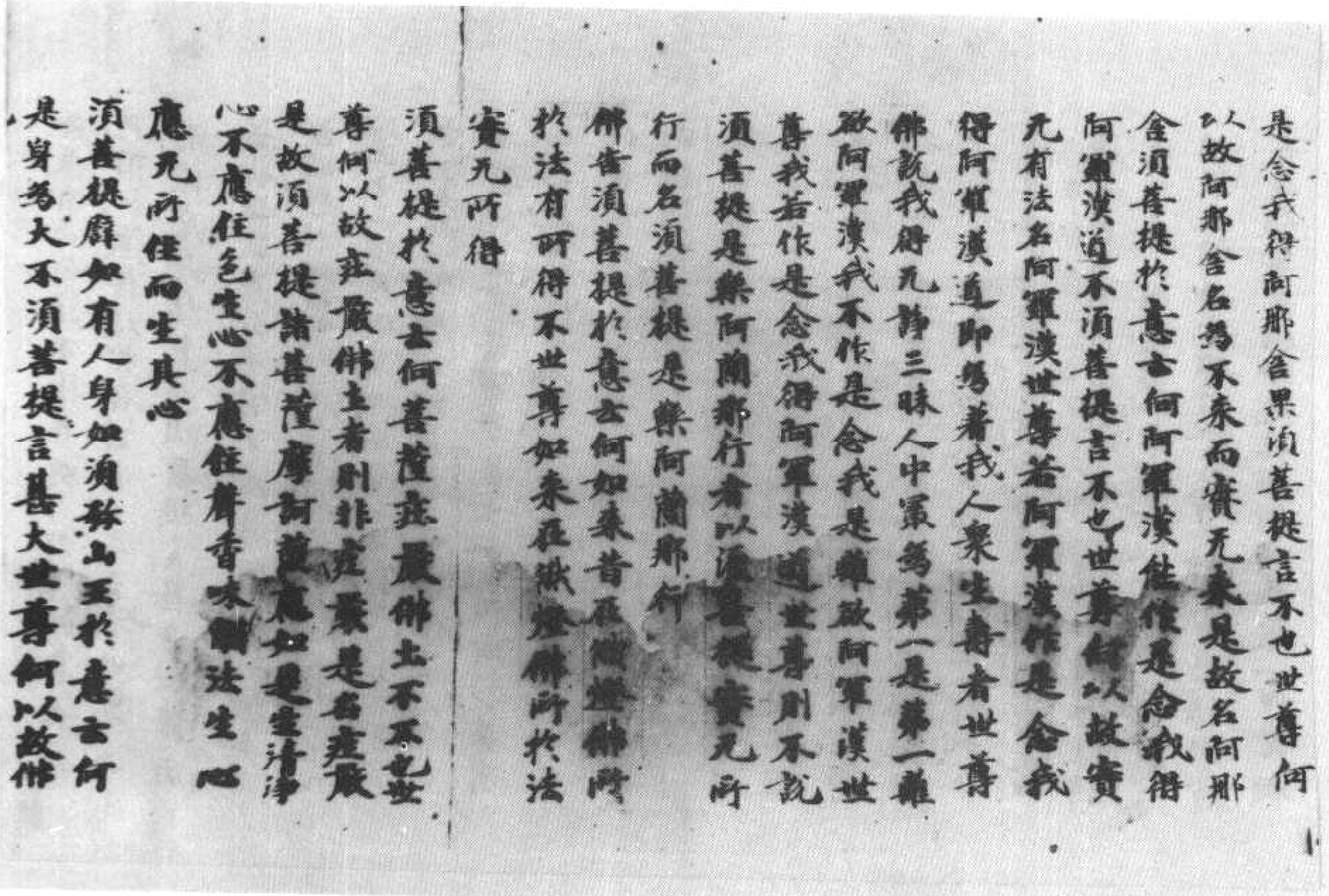


須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐
三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我
解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是
故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
者即非佛法

須菩提於意云何須陁洹能作是念我得
須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須
陁洹名為入流而无所入不入色聲香味觸
法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能
作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世
尊何以故斯陁含名一往來而實无往來是
名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作

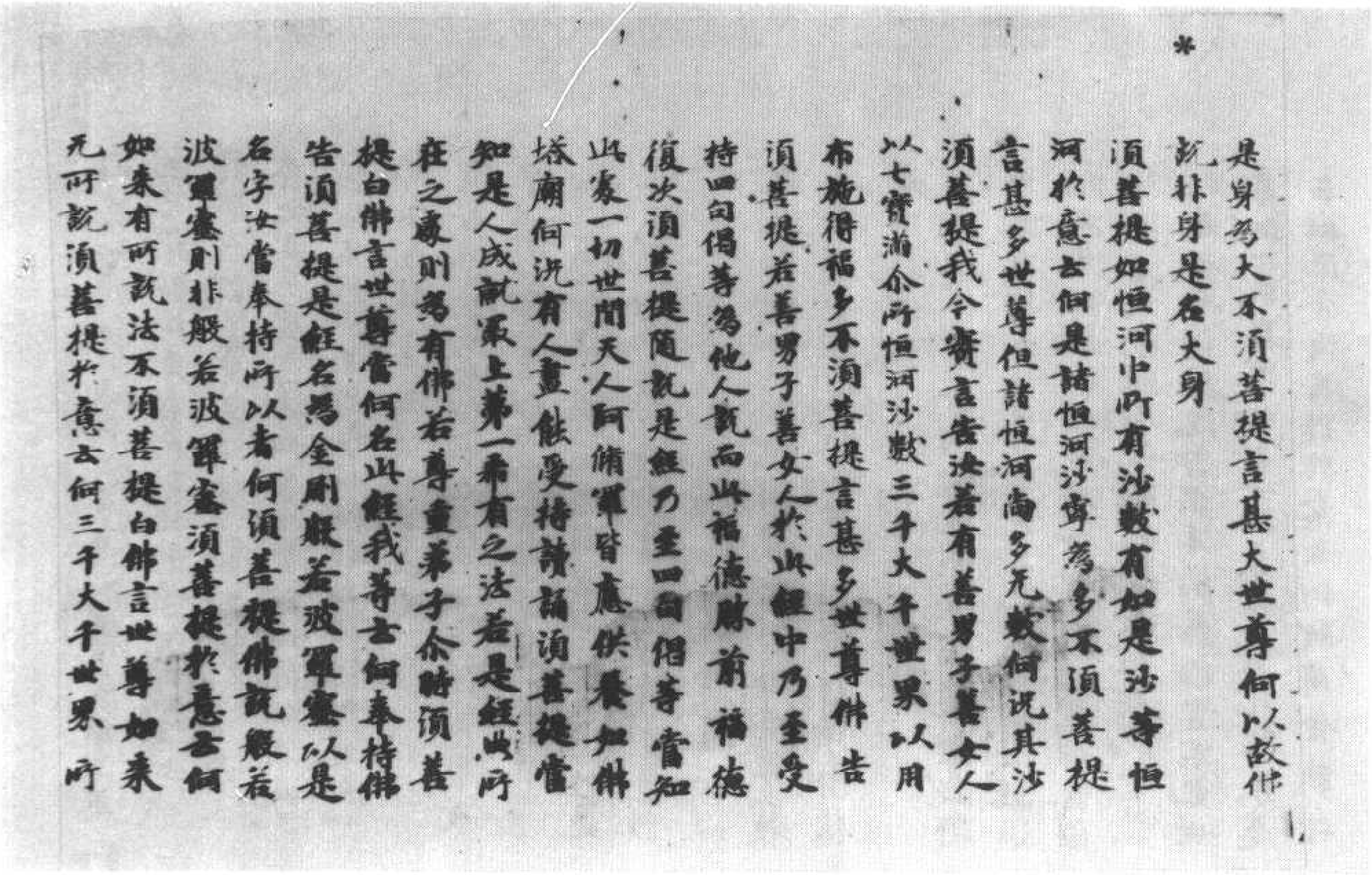
12



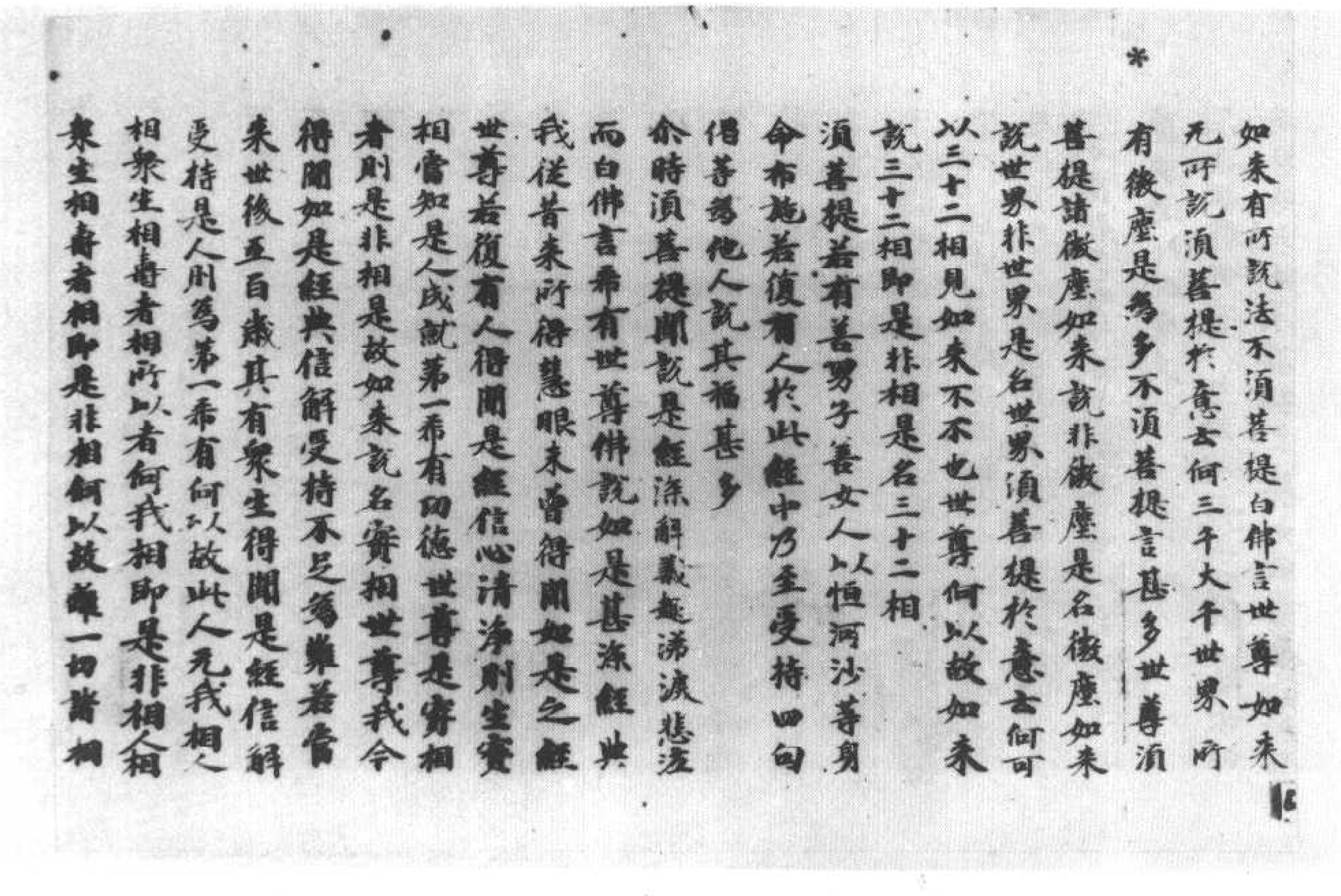
是念我得阿那含果須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心

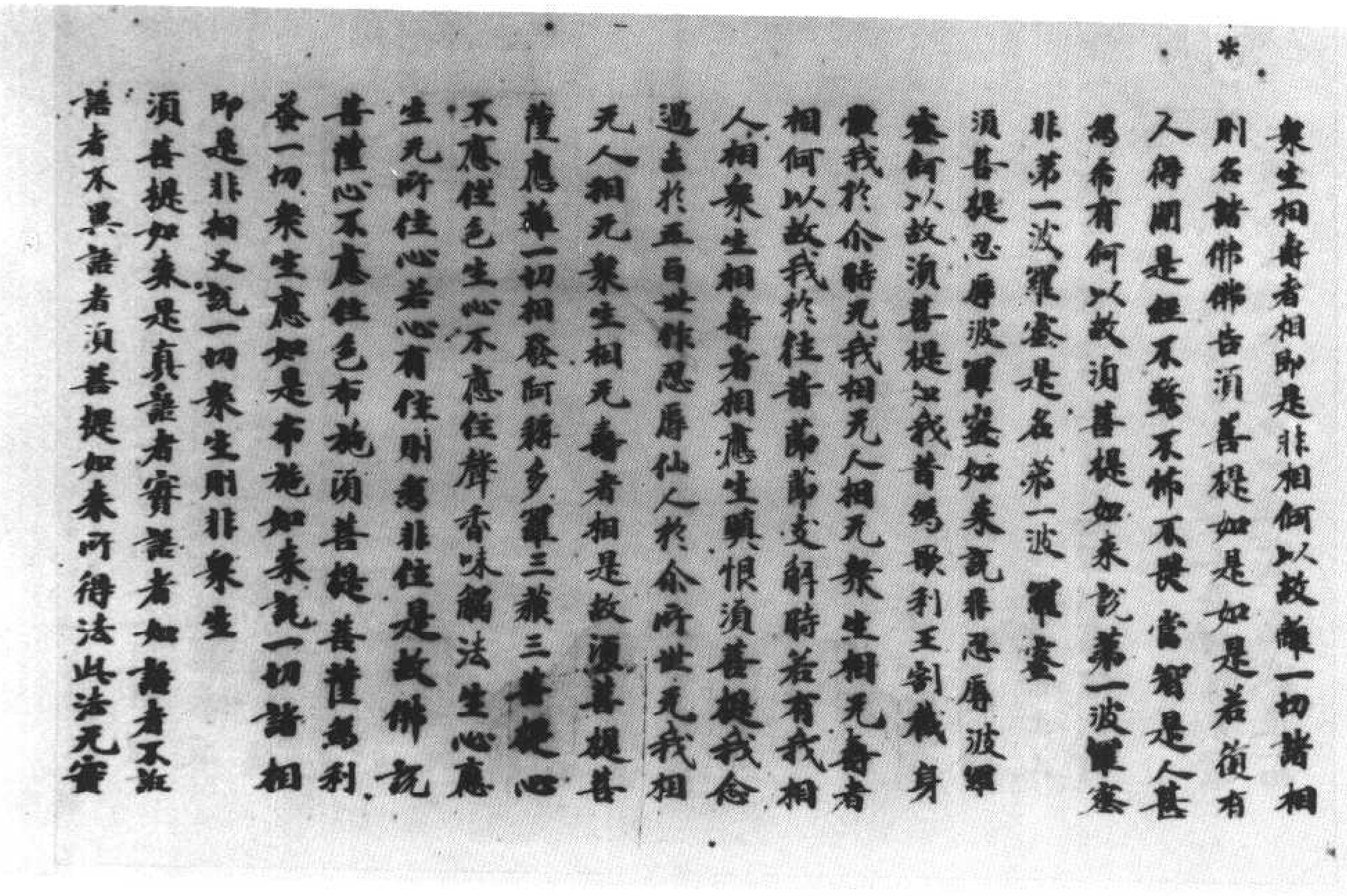
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛



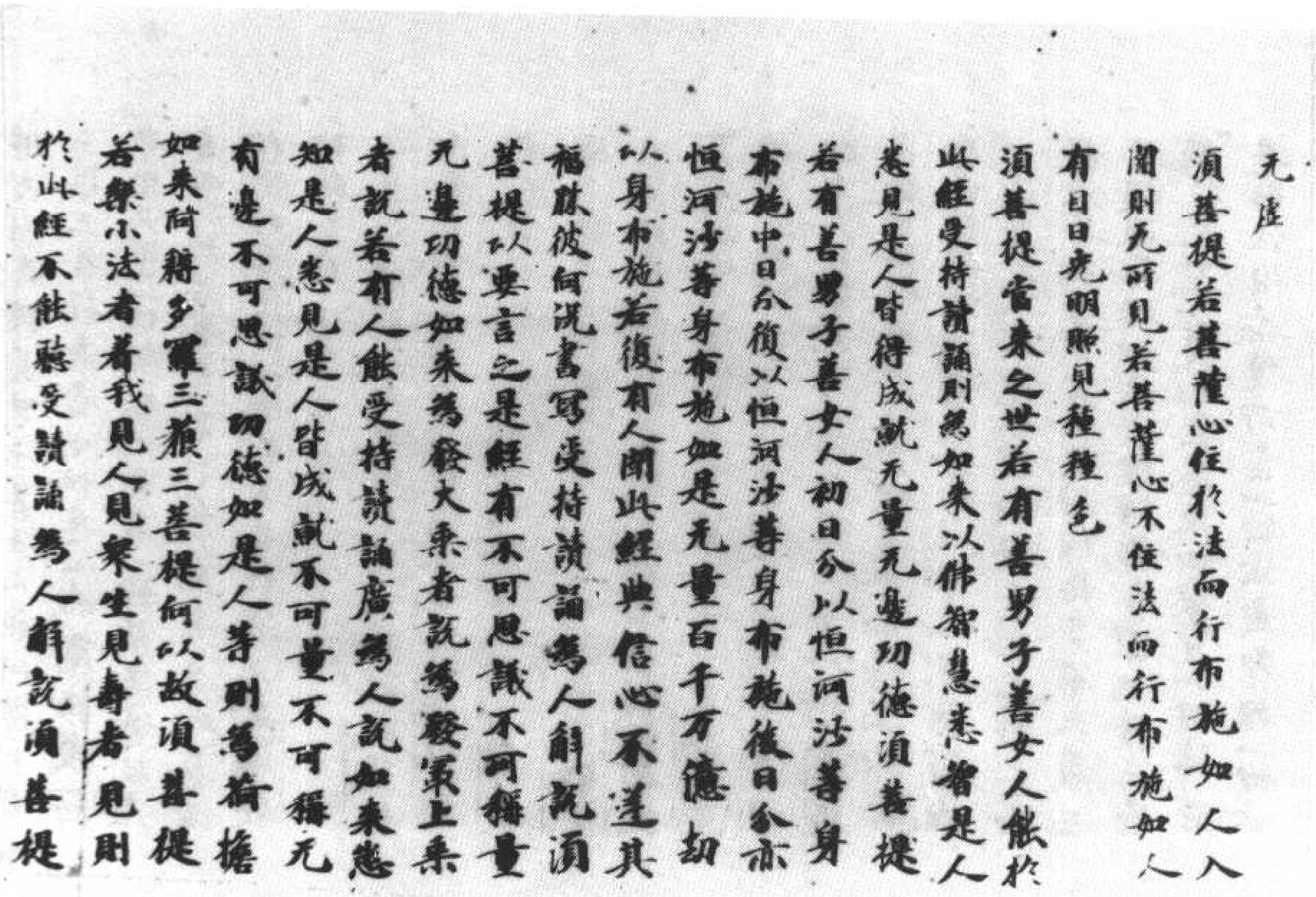
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數有如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子尒時須菩
提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛
告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是
名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若
波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何
如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來
无所說須菩提於意云何三千大千世界所



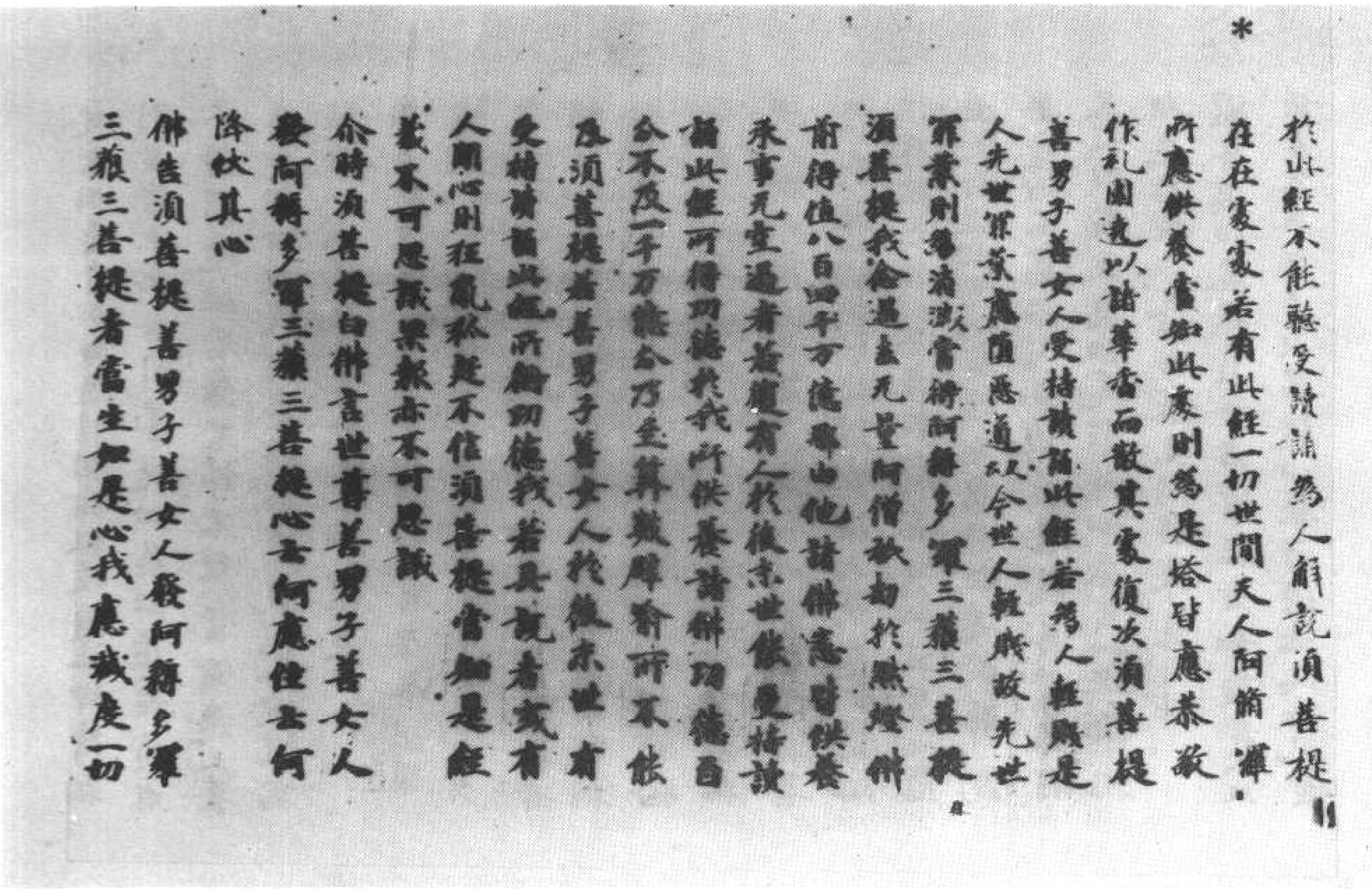
如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來
无所說須菩提於意云何三千大千世界所
有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須
菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來
說世界非世界是名世界須菩提於意云何可
以三十二相見如來不不也世尊何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當
來世後五百歲其有眾生得聞是經信解
受持是人則為第一希有何以故此人无我相人
相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相
眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相



衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
爲希有何以故須菩提如來説第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來説非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則爲非住是故佛説
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來説一切諸相
即是非相又説一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无實



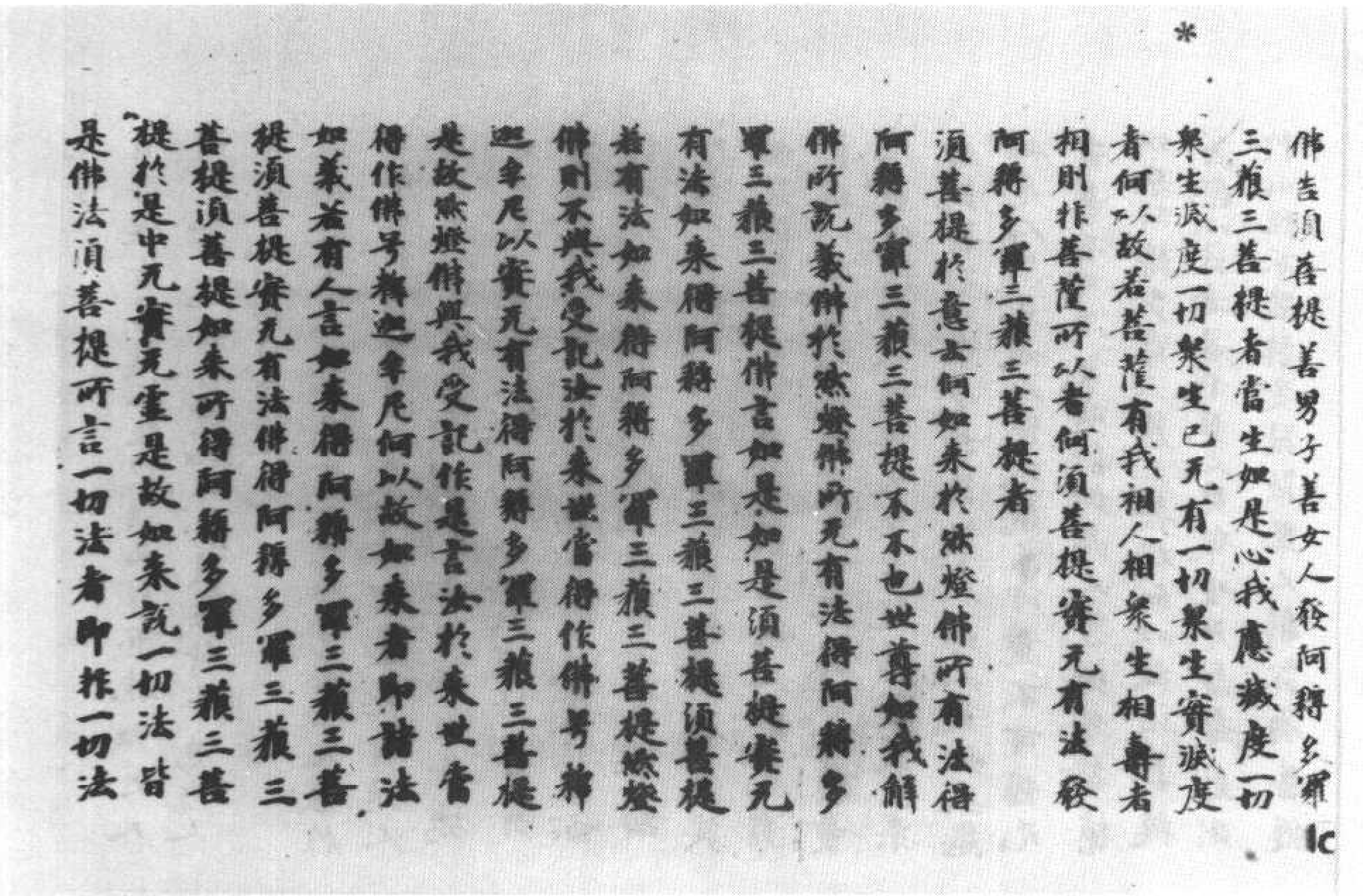
无虚
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩提
若有善男子善女人初日分以恒河沙等身
布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦
以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫
以身布施若復有人聞此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦爲人解説須
菩提以要言之是經有不可思議不可稱量
无邊功德如來爲發大乘者説爲發最上乘
者説若有人能受持讀誦廣爲人説如來悉
知是人悉見是人皆成就不可量不可稱无
有邊不可思議功德如是人等則爲荷擔
如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦爲人解説須菩提



*

於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處復次須菩提
善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是
人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養
承事无空過者若復有人於後末世能受持讀
誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百
分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能
及須菩提若善男子善女人於後末世有
受持讀誦此經所得功德我若具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經
義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何
降伏其心
佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切

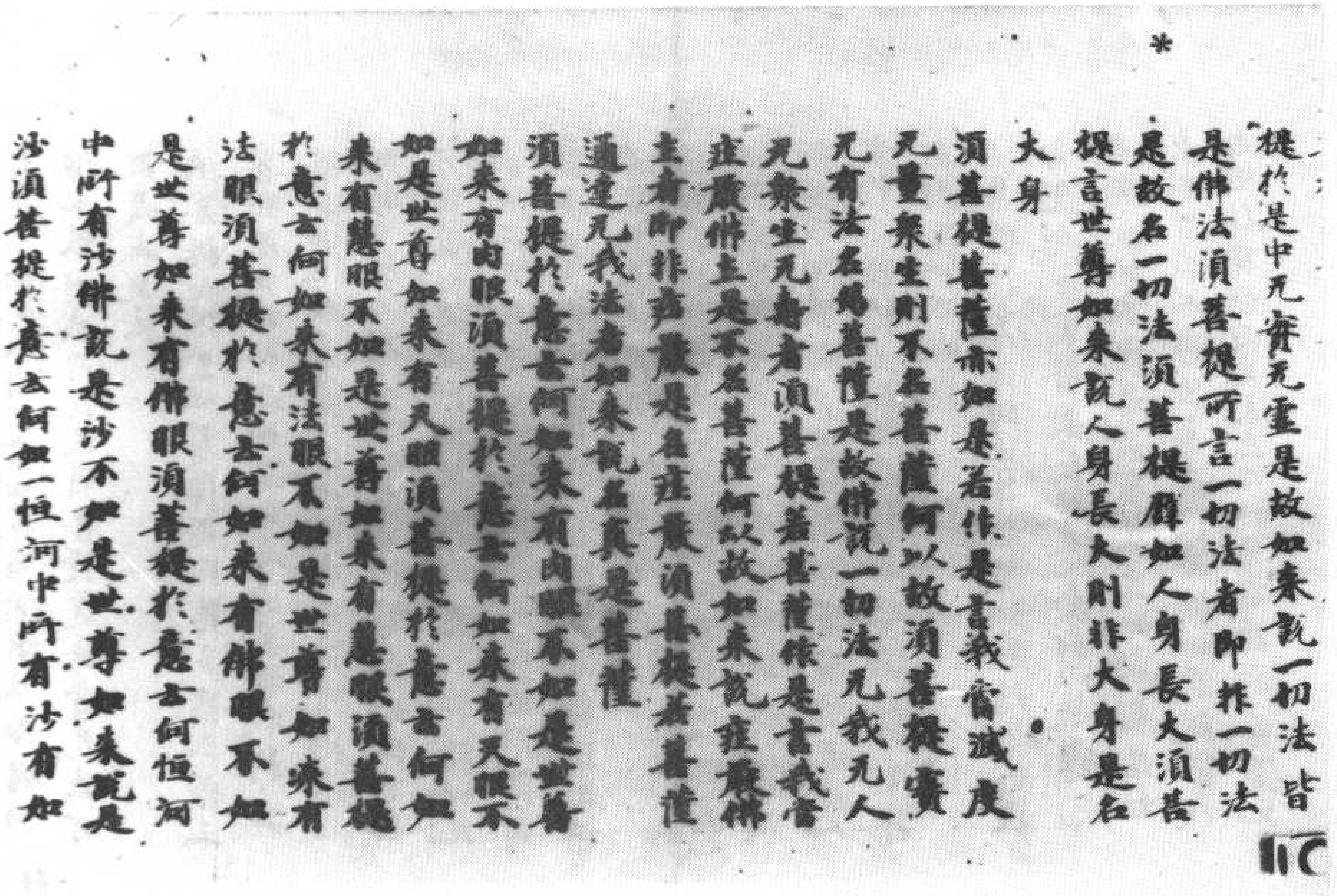
11



*

佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切
衆生滅度一切衆生已无有一切衆生實滅度
者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者
相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發
阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法
如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩
提於是中无實无虛是故如來說一切法皆
是佛法須菩提所言一切法者即非一切法

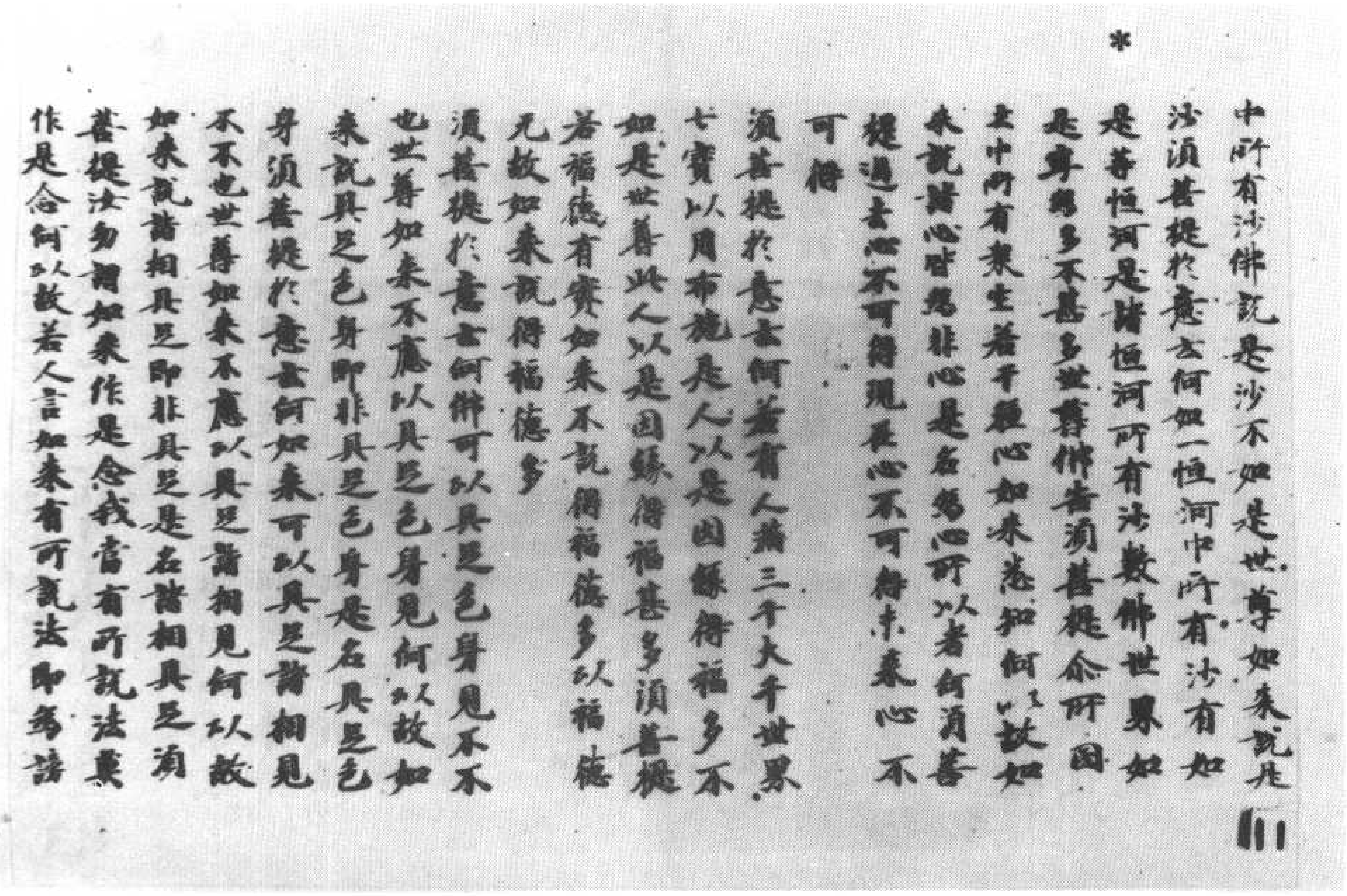
lc



*

提於是中无實无虛是故如来說一切法皆
是佛法須菩提所言一切法者即非一切法
是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩
提言世尊如来說人身長大則非大身是名
大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如来說名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不
如是世尊如来有天眼須菩提於意云何如
来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提
於意云何如来有法眼不如是世尊如来有
法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如

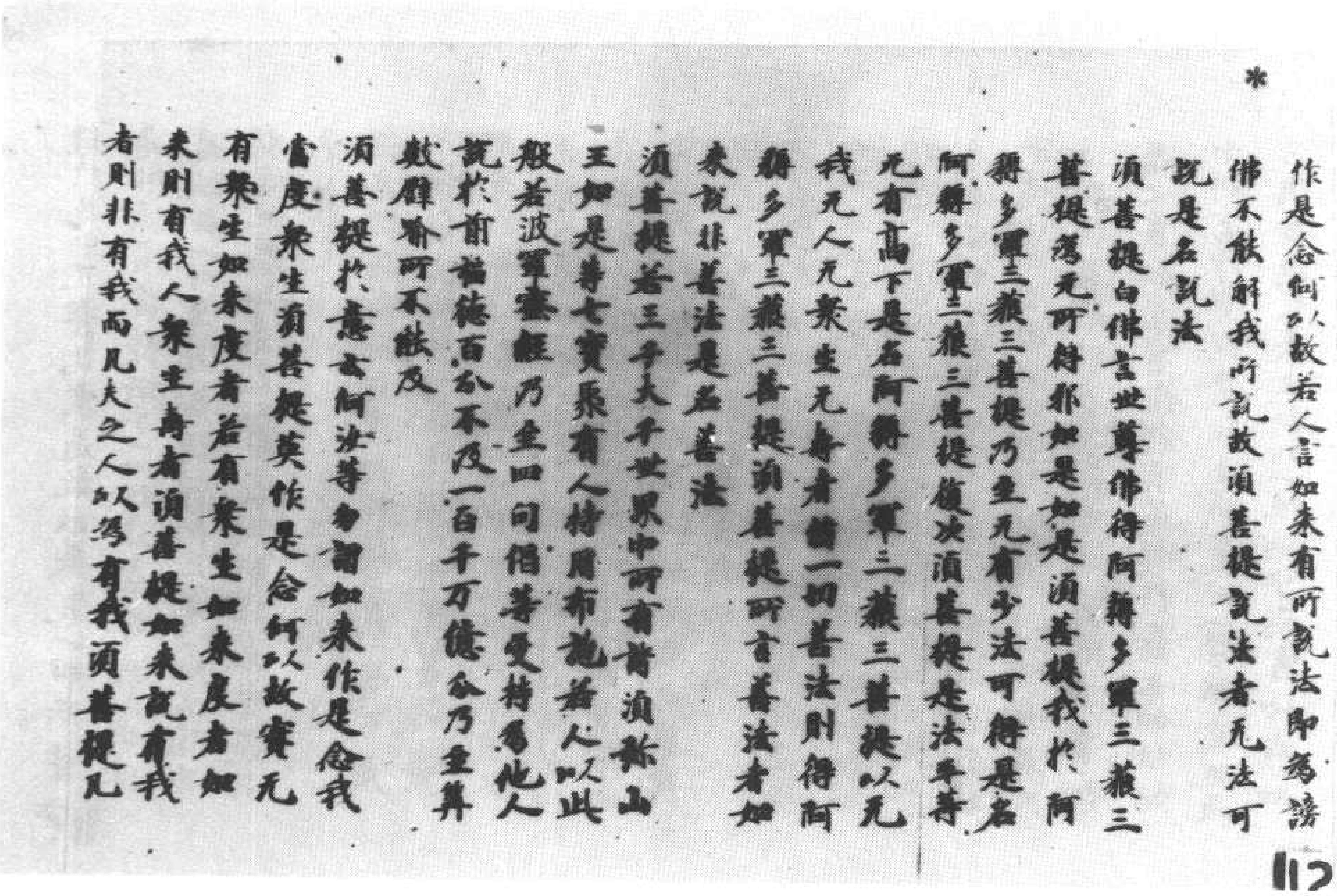
110



*

中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如
来說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未来心不
可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不
如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如来不說得福德多以福德
无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故
如来說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為謗

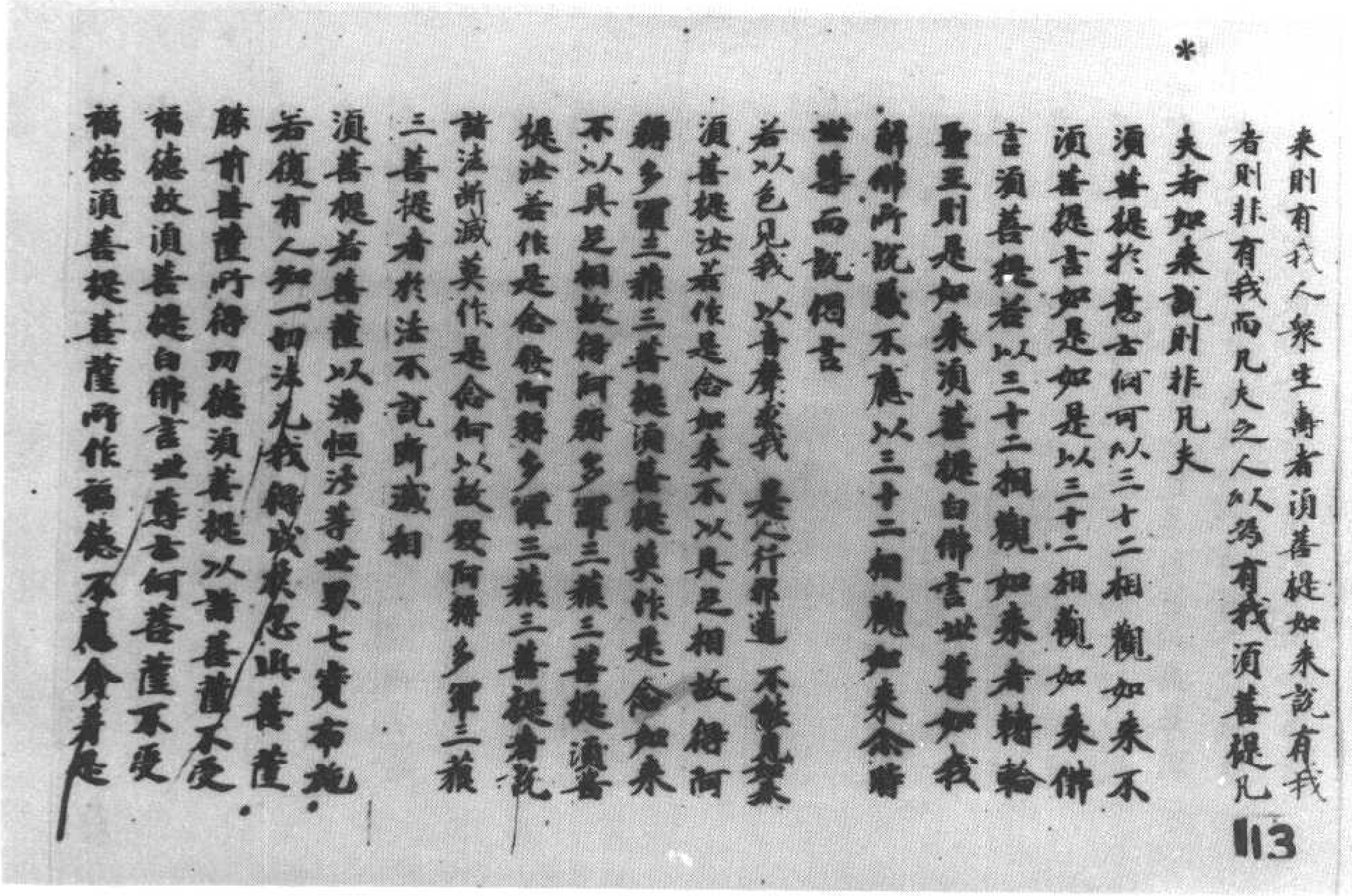
111



*

作是念何以故若人言如来有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等
无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无
我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如
来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至算
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如来度者若有衆生如来度者如
来則有我人衆生壽者須菩提如来說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡

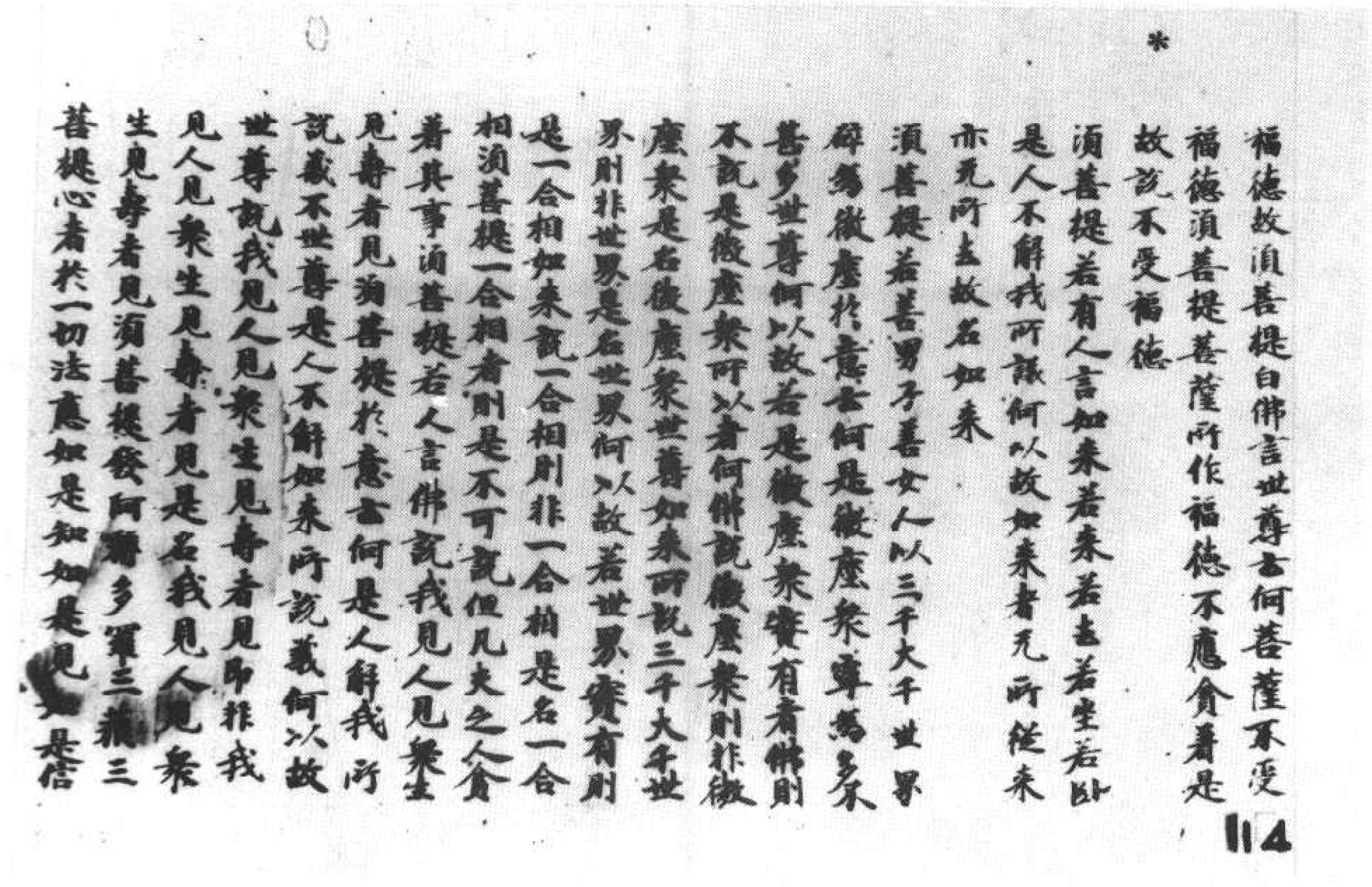
112



*

来則有我人衆生壽者須菩提如来說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如来說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如来不
須菩提言如是如是以三十二相觀如来佛
言須菩提若以三十二相觀如来者轉輪
聖王則是如来須菩提白佛言世尊如我
解佛所說義不應以三十二相觀如来爾
時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說
諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐
三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是

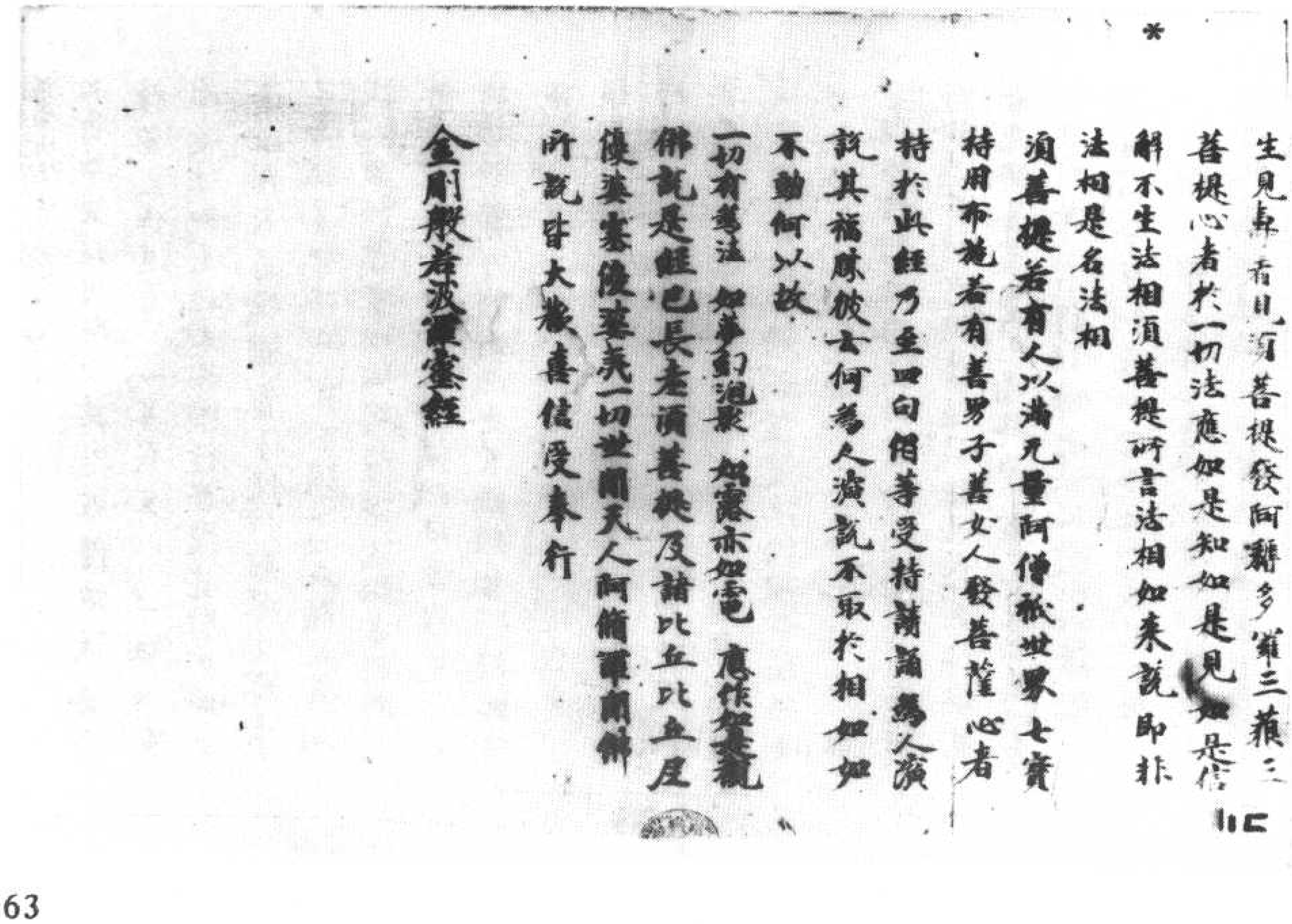
113



*

福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說何以故如來者无所從來
亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有則
是一合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪
著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生
見壽者見須菩提於意云何是人解我所
說義不世尊是人不解如來所說義何以故
世尊說我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆
生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是信

114

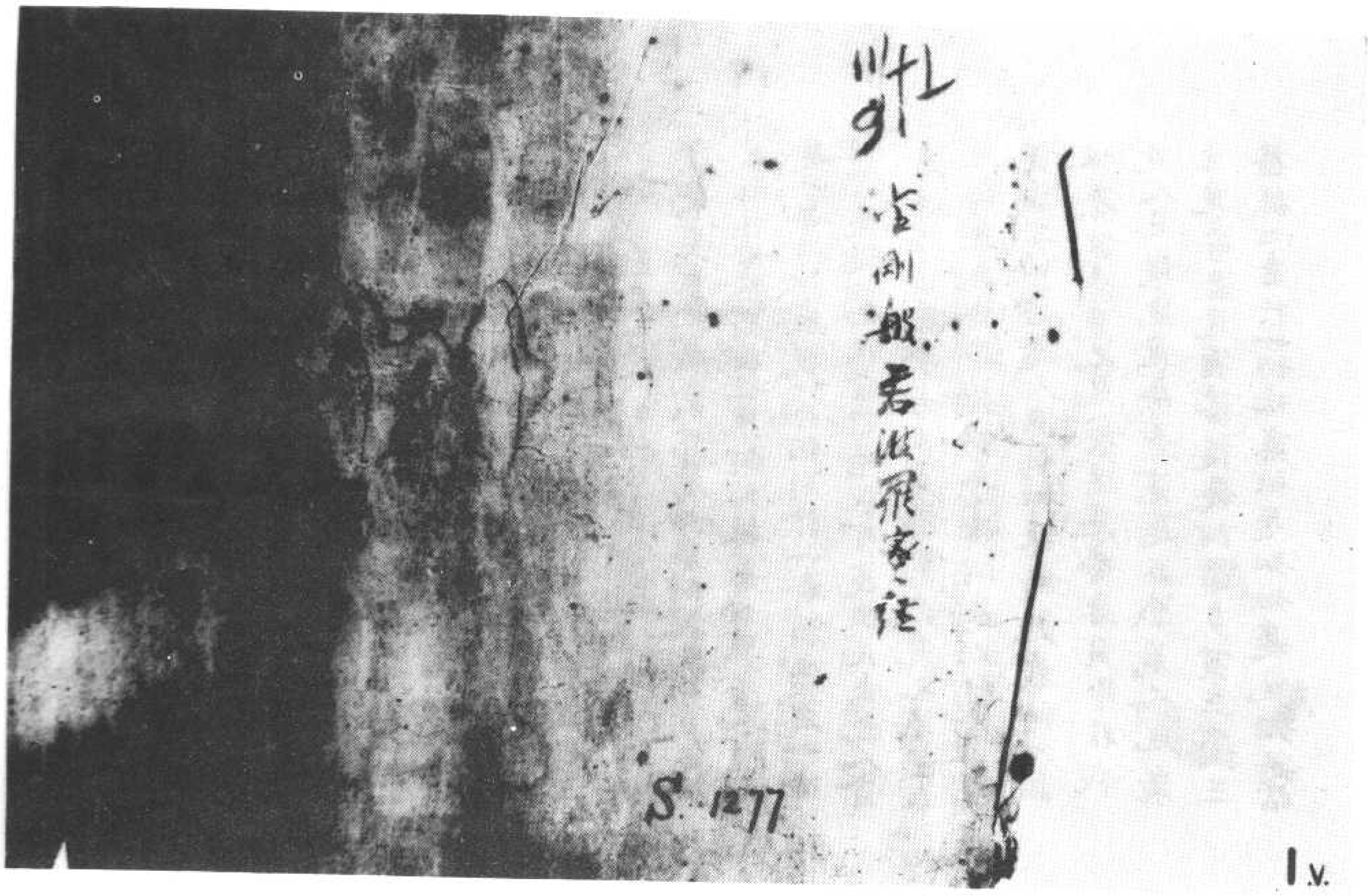


*

生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相如來說即非
法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

115



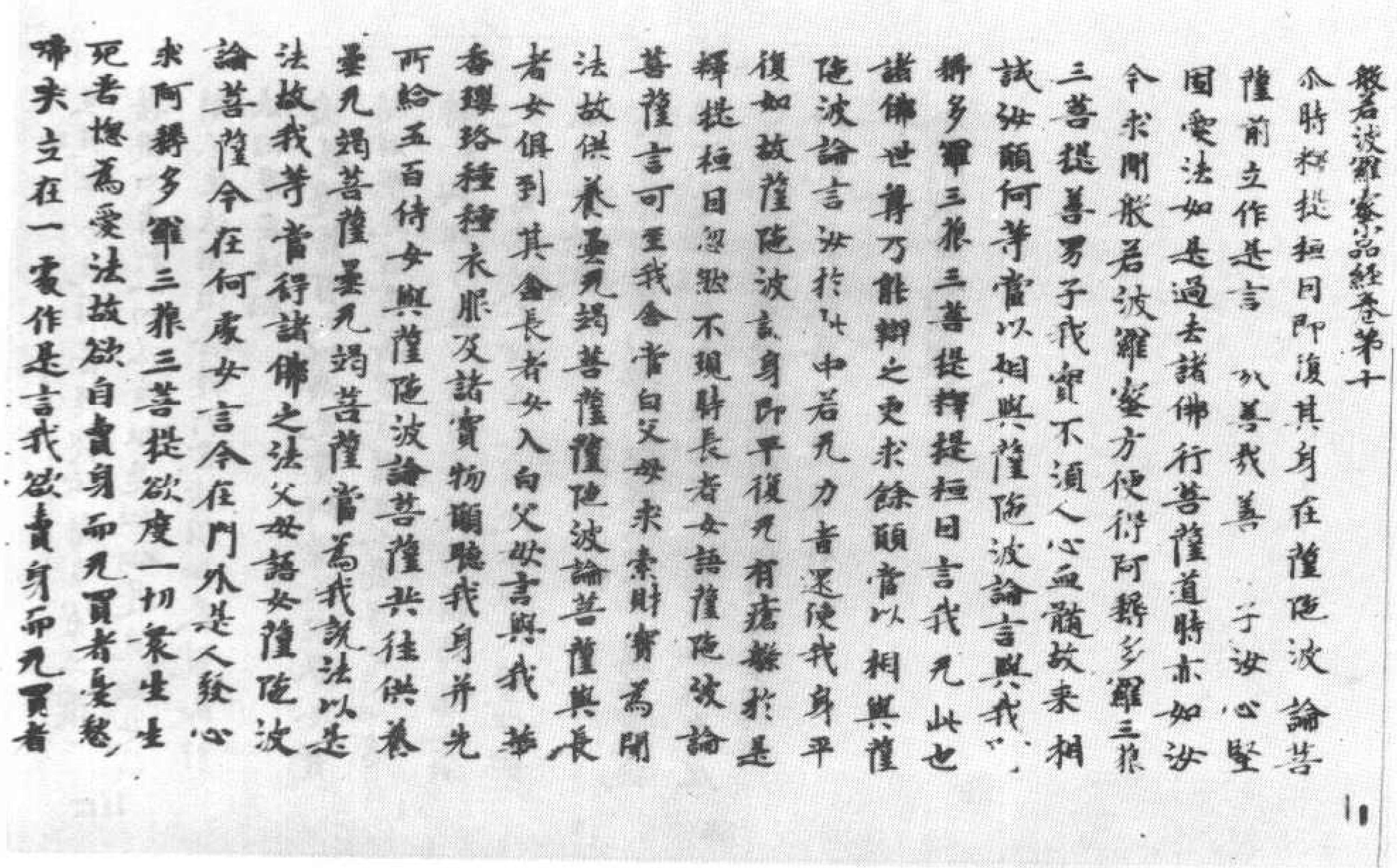
卅九 91

金剛般若波羅蜜經

S.1277

1v.

▼斯一二七八號　般若波羅蜜小品經卷第十

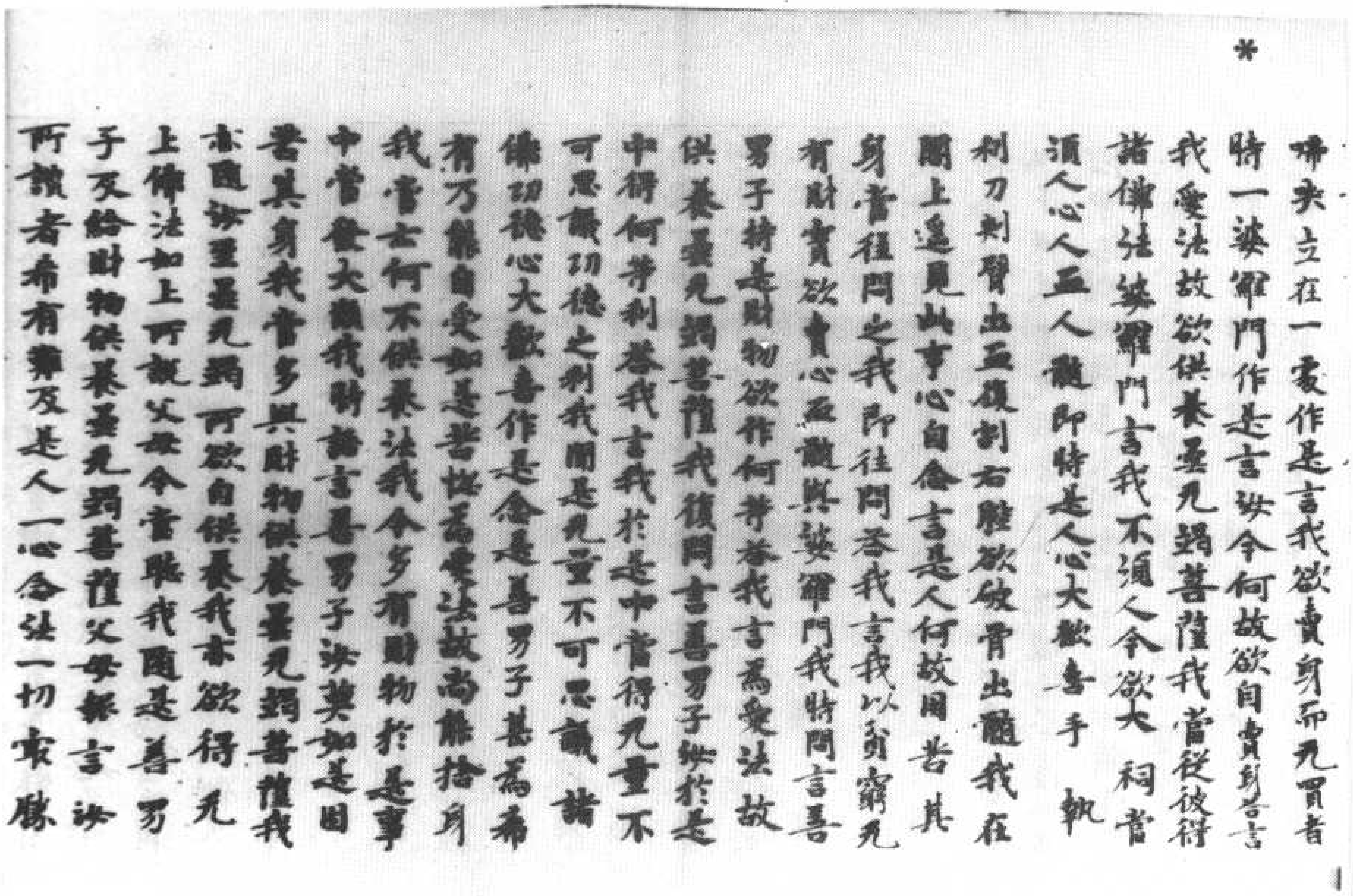


般若波羅蜜小品經卷第十

尒時釋提桓因即復其身在薩陀波崙菩
薩前立作是言　〻善哉善　子汝心堅
固愛法如是過去諸佛行菩薩道時亦如汝
今求聞般若波羅蜜方便得阿耨多羅三藐
三菩提善男子我實不須人心血髓故來相
試汝願何等當以相與薩陀波崙言與我〻
耨多羅三藐三菩提釋提桓因言我无此也
諸佛世尊乃能辦之更求餘願當以相與薩
陀波崙言汝於〻〻中若无力者還使我身平
復如故薩陀波崙身即平復无有瘡瘢於是
釋提桓因忽然不現時長者女語薩陀波崙
菩薩言可至我舍當白父母求索財寶爲聞
法故供養曇无竭菩薩薩陀波崙菩薩與長
者女俱到其舍長者女入白父母書與我華
香瓔珞種種衣服及諸寶物願聽我身并先
所給五百侍女與薩陀波崙菩薩共往供養
曇无竭菩薩曇无竭菩薩當爲我說法以是
法故我等當得諸佛之法父母語女薩陀波
崙菩薩今在何處女言今在門外是人發心
求阿耨多羅三藐三菩提欲度一切衆生生
死苦惱爲愛法故欲自賣身而无買者憂愁
啼哭立在一處作是言我欲賣身而无買者

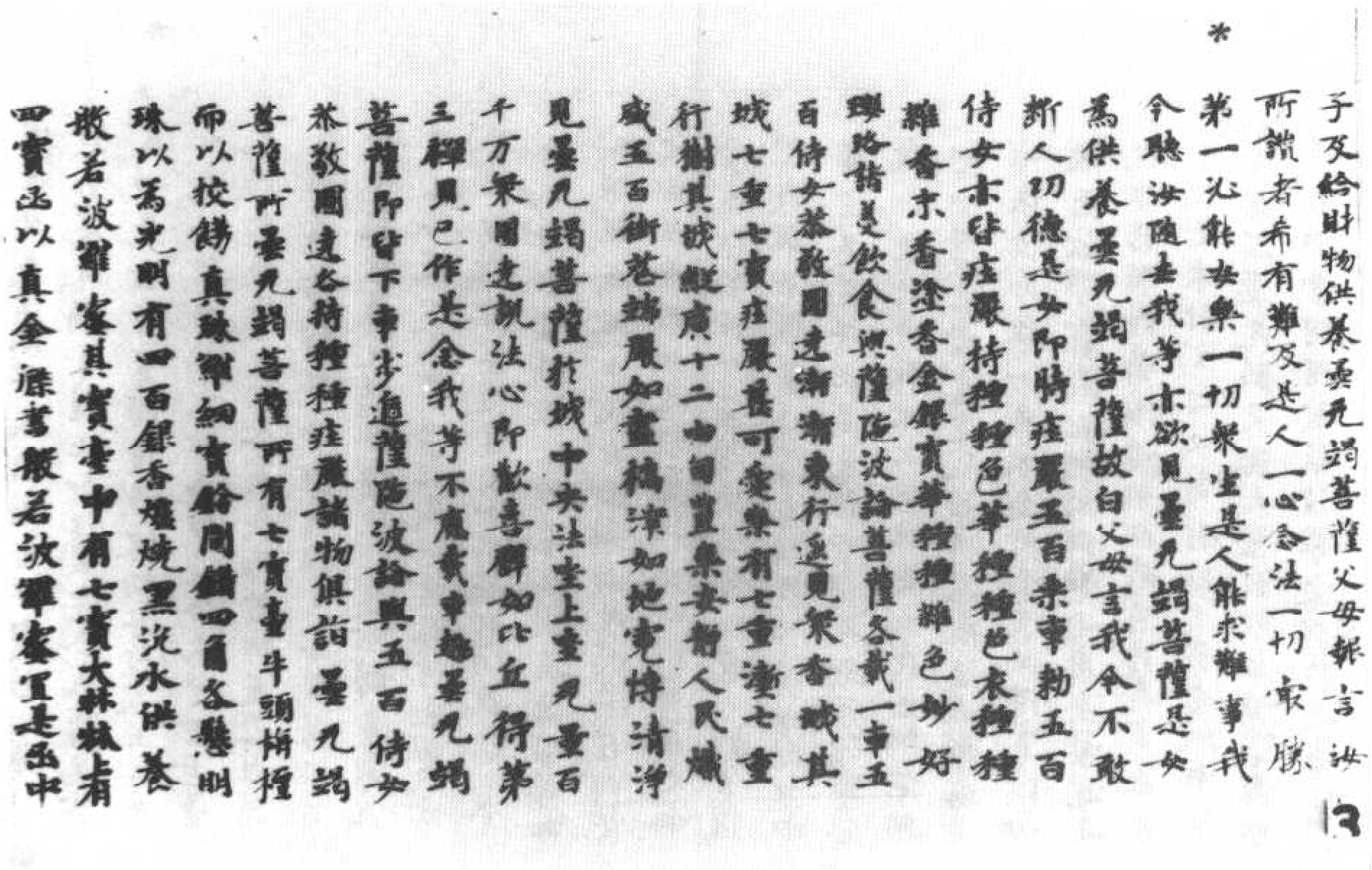
1

S -> T227 8/582c12
W -> 8/586c7



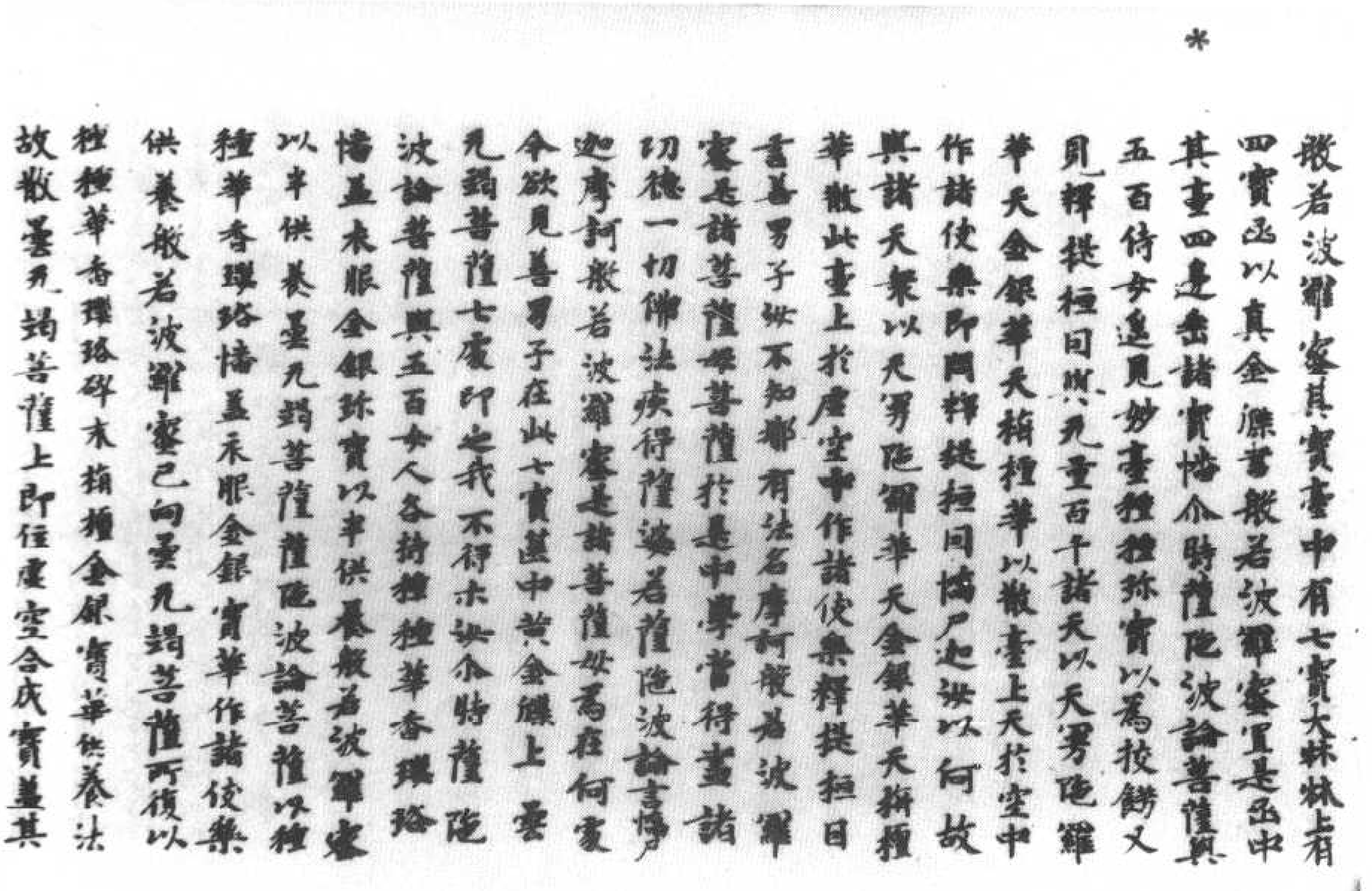
*

啼哭立在一處作是言我欲賣身而无買者
時一婆羅門作是言汝今何故欲自賣身答言
我愛法故欲供養曇无竭菩薩我當從彼得
諸佛法婆羅門言我不須人今欲大祠當
須人心人血人髓即時是人心大歡喜手執
利刀刺臂出血復割右髀欲破骨出髓我在
閣上遙見此事心自念言是人何故困苦其
身當往問之我即往問答我言我以貧窮无
有財寶欲賣心血髓與婆羅門我時問言善
男子持是財物欲作何等答我言為愛法故
供養曇无竭菩薩我復問言善男子汝於是
中得何等利答我言於是中當得无量不
可思議功德之利我聞是无量不可思議諸
佛功德心大歡喜作是念是善男子甚為希
有乃能自受如是苦惱為愛法故尚能捨身
我當云何不供養法我今多有財物於是事
中當發大願我時語言善男子汝莫如是困
苦其身我當多與財物供養曇无竭菩薩我
亦隨汝至曇无竭所欲自供養我亦欲得无
上佛法如上所說父母今當聽我隨是善男
子及給財物供養曇无竭菩薩父母報言汝
所讚者希有難及是人一心念法一切衆勝



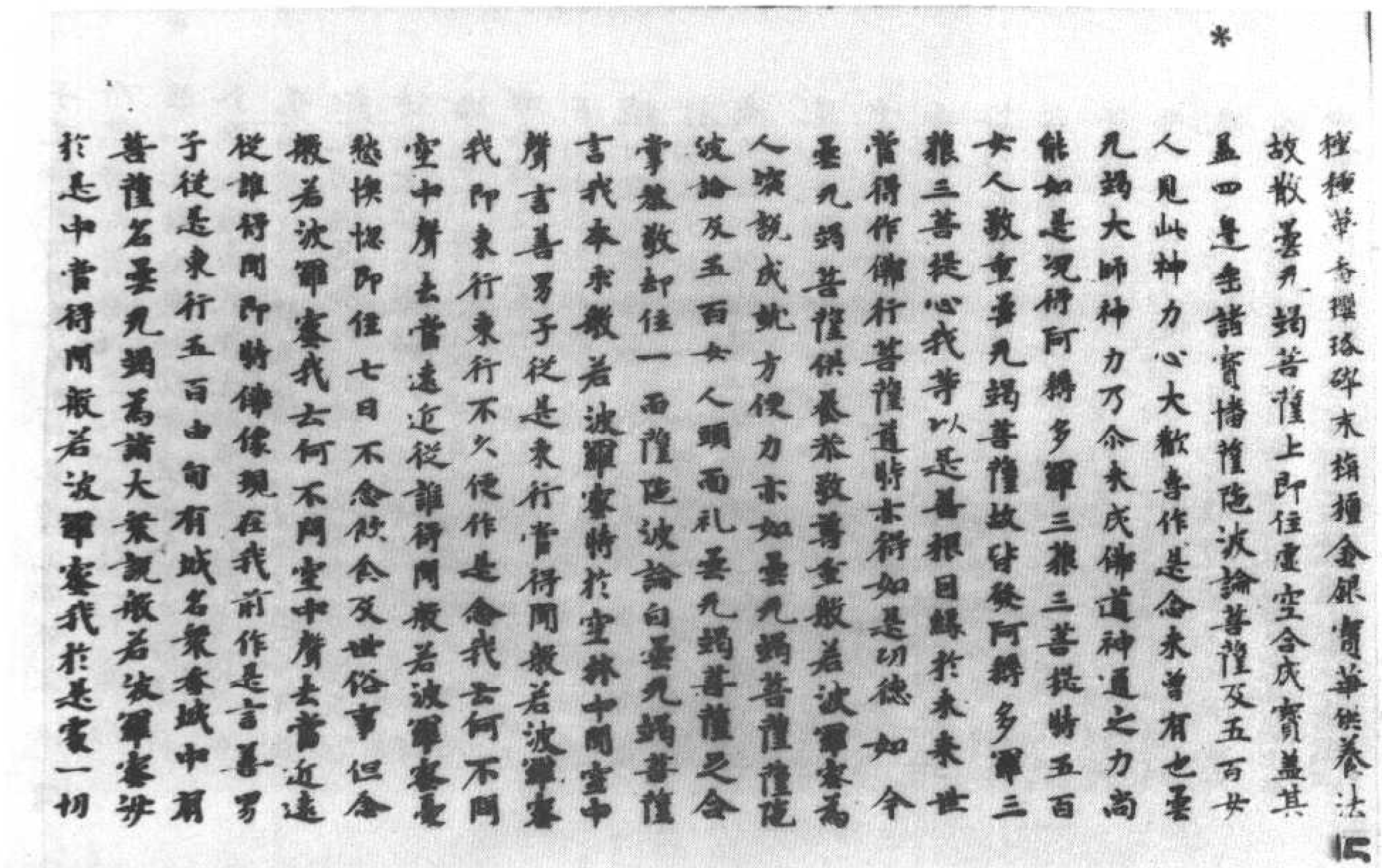
*

子及給財物供養曇无竭菩薩父母報言汝
所讚者希有難及是人一心念法一切衆勝
第一汝能安樂一切衆生是人能求難事我
今聽汝隨去我等亦欲見曇无竭菩薩是女
為供養曇无竭菩薩故白父母言我今不敢
斷人功德是女即時莊嚴五百乘車勅五百
侍女亦皆莊嚴持種種色華種種色衣種種
雜香末香塗香金銀寶華種種雜色妙好
瓔珞諸美飲食與薩陀波崙菩薩各載一車五
百侍女恭敬圍遶漸漸東行遙見衆香城其
城七重七寶莊嚴甚可愛樂有七重塹七重
行樹其城縱廣十二由旬豐樂安靜人民熾
盛五百街巷端嚴如畫橋津如地寬博清淨
見曇无竭菩薩於城中央法坐上坐无量百
千万衆圍遶說法心即歡喜譬如比丘得第
三禪見已作是念我等不應載車趣曇无竭
菩薩即皆下車步進薩陀波崙與五百侍女
恭敬圍遶各持種種莊嚴諸物俱詣曇无竭
菩薩所曇无竭菩薩所有七寶臺牛頭栴檀
而以校飾真珠羅網寶鈴間錯四角各懸明
珠以為光明有四百銀香爐燒黑沈水供養
般若波羅蜜其寶臺中有七寶大牀牀上有
四寶函以真金鍱書般若波羅蜜置是函中



*

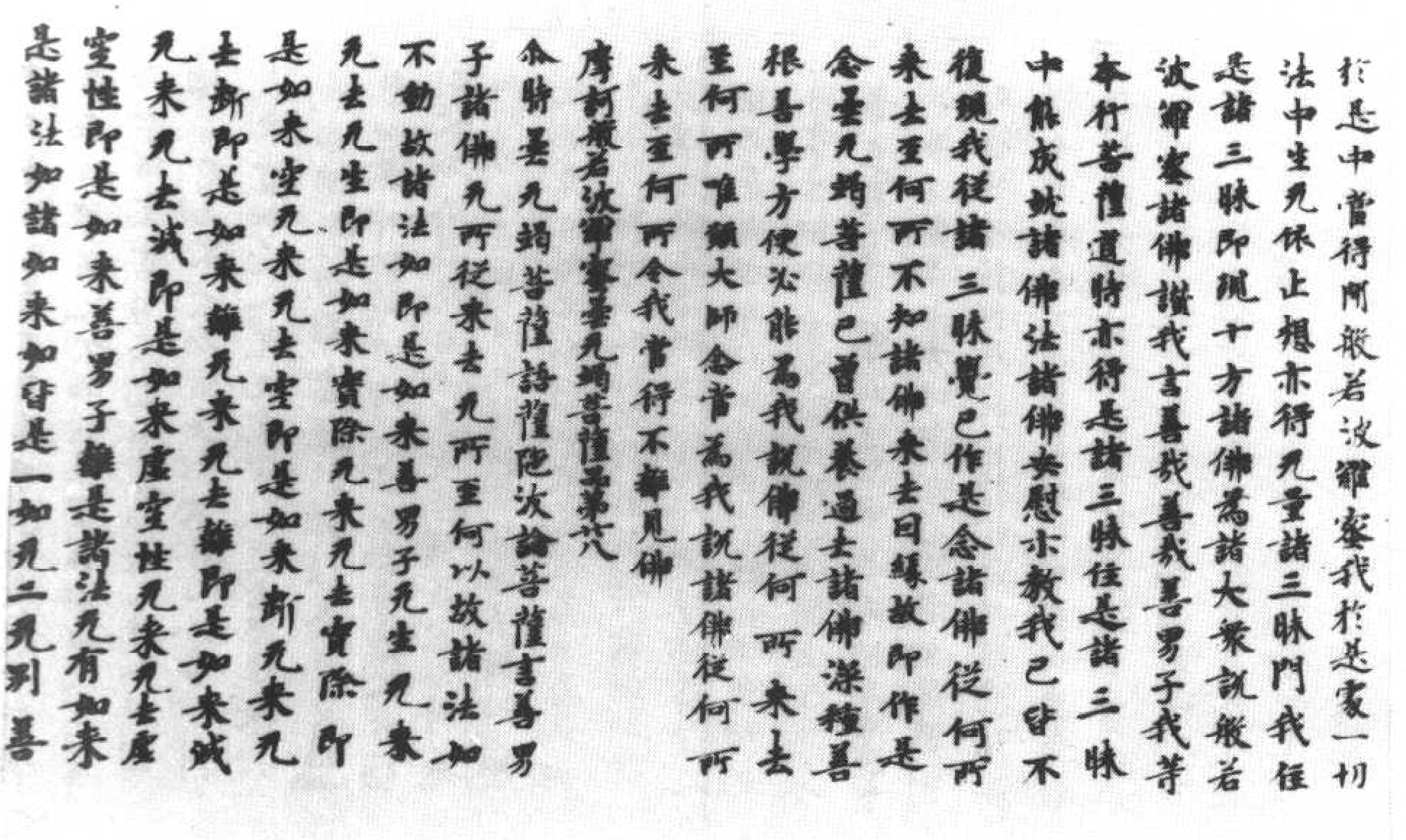
般若波羅蜜其寶臺中有七寶大牀牀上有
四寶函以真金鍱書般若波羅蜜置是函中
其臺四邊垂諸寶幡尒時薩陀波崙菩薩與
五百侍女遙見妙臺種種珍寶以為挍餝又
見釋提桓因與無量百千諸天以天曼陀羅
華天金銀華天栴檀華以散臺上天於空中
作諸伎樂即問釋提桓因憍尸迦汝以何故
與諸天衆以天曼陀羅華天金銀華天栴檀
華散此臺上於虛空中作諸伎樂釋提桓因
言善男子汝不知耶有法名摩訶般若波羅
蜜是諸菩薩母菩薩於是中學當得盡諸
功德一切佛法疾得薩婆若薩陀波崙言憍尸
迦摩訶般若波羅蜜是諸菩薩母為在何處
今欲見善男子在此七寶臺中黃金鍱上曇
无竭菩薩七處印之我不得示汝尒時薩陀
波崙菩薩與五百女人各持種種華香瓔珞
幡蓋衣服金銀珍寶以半供養般若波羅蜜
以半供養曇无竭菩薩薩陀波崙菩薩以種
種華香瓔珞幡蓋衣服金銀寶華作諸伎樂
供養般若波羅蜜已向曇无竭菩薩所復以
種種華香瓔珞碎末栴檀金銀寶華供養法
故散曇无竭菩薩上即住虛空合成寶蓋其



*

種種華香瓔珞碎末栴檀金銀寶華供養法
故散曇无竭菩薩上即住虛空合成寶蓋其
蓋四邊垂諸寶幡薩陀波崙菩薩及五百女
人見此神力心大歡喜作是念未曾有也曇
无竭大師神力乃尒未成佛道神通之力尚
能如是况得阿耨多羅三藐三菩提時五百
女人敬重曇无竭菩薩故皆發阿耨多羅三
藐三菩提心我等以是善根因緣於未來世
當得作佛行菩薩道時亦得如是功德如今
曇无竭菩薩供養恭敬尊重般若波羅蜜為
人演說成就方便力亦如曇无竭菩薩薩陀
波崙及五百女人頭面禮曇无竭菩薩足合
掌恭敬却住一面薩陀波崙白曇无竭菩薩
言我本求般若波羅蜜時於空林中聞空中
聲言善男子從是東行當得聞般若波羅蜜
我即東行東行不久便作是念我去何不問
空中聲去當遠近從誰得聞般若波羅蜜憂
愁憒惱即住七日不念飲食及世俗事但念
般若波羅蜜我去何不問空中聲去當近遠
從誰得聞即時佛像現在我前作是言善男
子從是東行五百由旬有城名衆香城中有
菩薩名曇无竭為諸大衆說般若波羅蜜汝
於是中當得聞般若波羅蜜我於是處一切

*

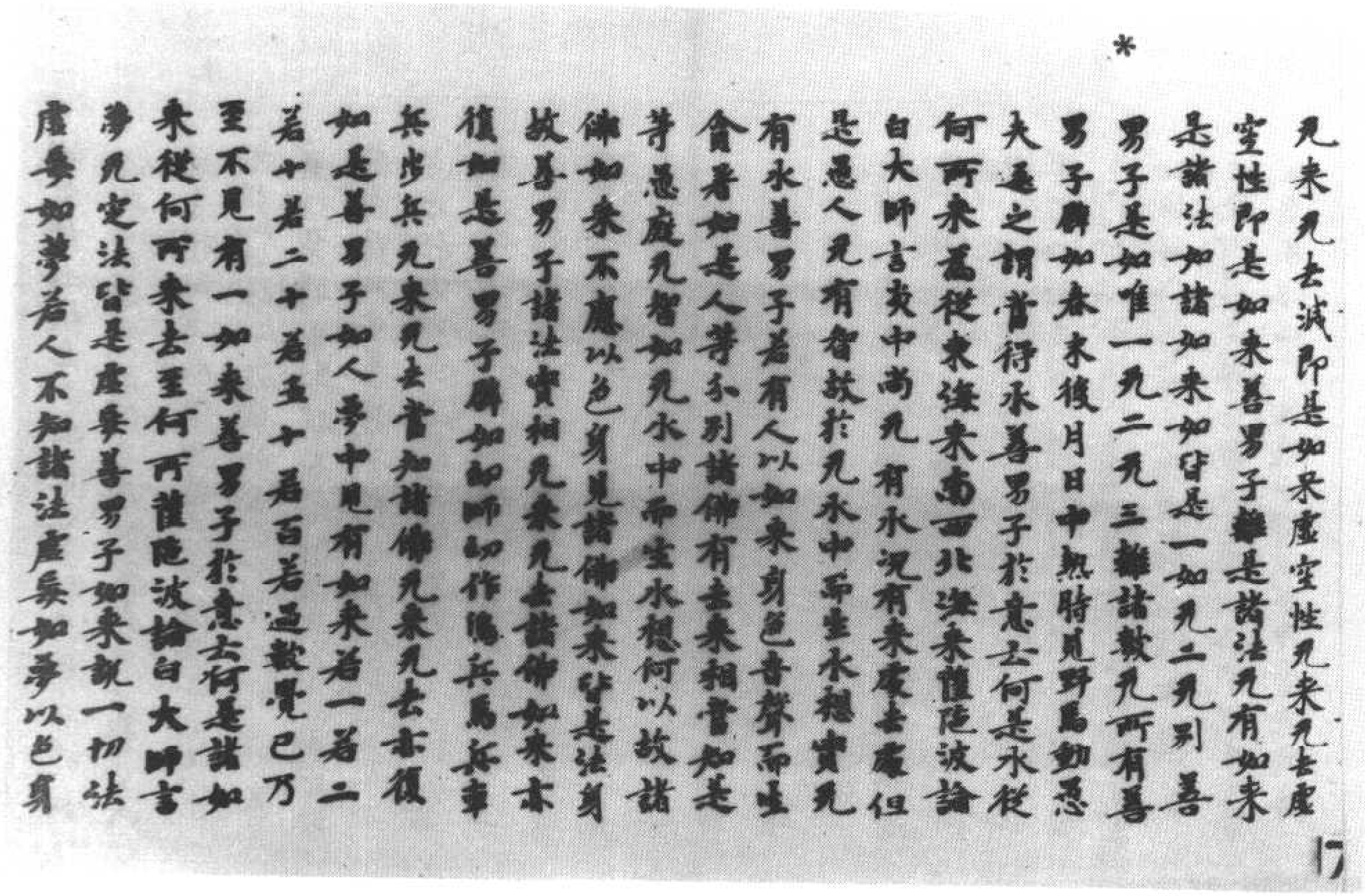


於是中當得聞般若波羅蜜我於是處一切法中生无依止想亦得无量諸三昧門我住是諸三昧即見十方諸佛為諸大衆說般若波羅蜜諸佛讚我言善哉善哉善男子我等本行菩薩道時亦得是諸三昧住是諸三昧中能成就諸佛法諸佛安慰示教我已皆不復現我從諸三昧覺已作是念諸佛從何所来去至何所不知諸佛来去因緣故即作是念曇无竭菩薩已曾供養過去諸佛深種善根善學方便必能為我說佛從何所来去至何所唯願大師今當為我說諸佛從何所来去至何所令我常得不離見佛

摩訶般若波羅蜜曇无竭菩薩品第八

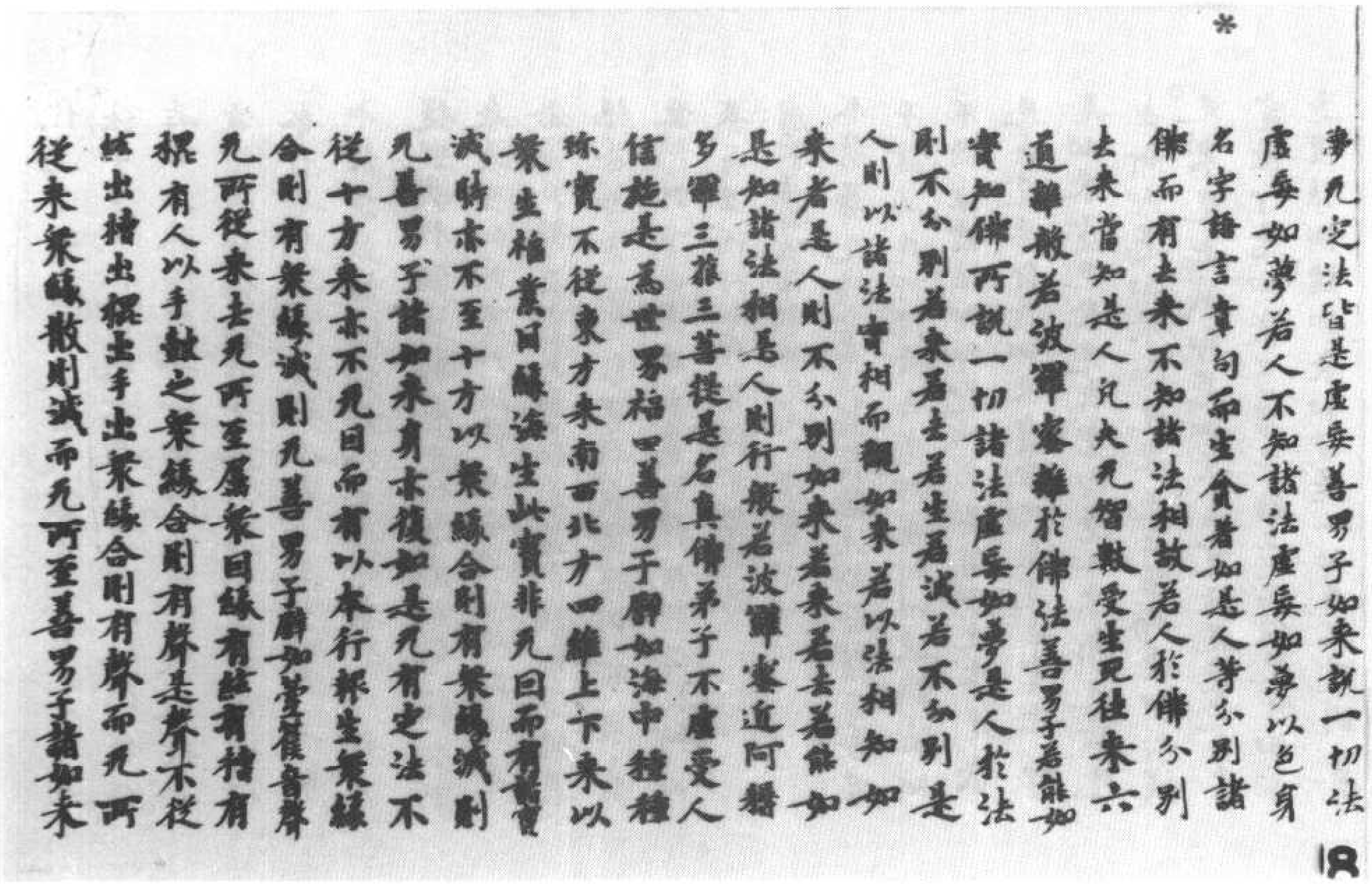
爾時曇无竭菩薩語薩陀波崙菩薩言善男子諸佛无所從来去亦无所至何以故諸法如不動故諸法如即是如来善男子无生无来无去无生即是如来實際无来无去實際即是如来空无来无去空即是如来斷无来无去斷即是如来離无来无去離即是如来滅无来无去滅即是如来虛空性无来无去虛空性即是如来善男子離是諸法无有如来是諸法如諸如来如皆是一如无二无別善

*



无来无去滅即是如来虛空性无来无去虛空性即是如来善男子離是諸法无有如来是諸法如諸如来如皆是一如无二无別善男子是如唯一无二无三離諸數无所有善男子譬如春末後月日中熱時見野馬動愚夫逐之謂當得水善男子於意云何是水從何所来為從東海来南西北海来薩陀波論白大師言炎中尚无有水況有来處去處但是愚人无有智故於无水中而生水想實无有水善男子若有人以如来身色音聲而生貪著如是人等分別諸佛有去来相當知是等愚癡无智如无水中而生水想何以故諸佛如来不應以色身見諸佛如来皆是法身故善男子諸法實相无来无去諸佛如来亦復如是善男子譬如幻師幻作像兵馬兵車兵步兵无来无去當知諸佛无来无去亦復如是善男子如人夢中見有如来若一若二若十若二十若五十若百若過數覺已乃至不見有一如来善男子於意云何是諸如来從何所来去至何所薩陀波崙白大師言夢无定法皆是虛妄善男子如来說一切法虛妄如夢若人不知諸法虛妄如夢以色身

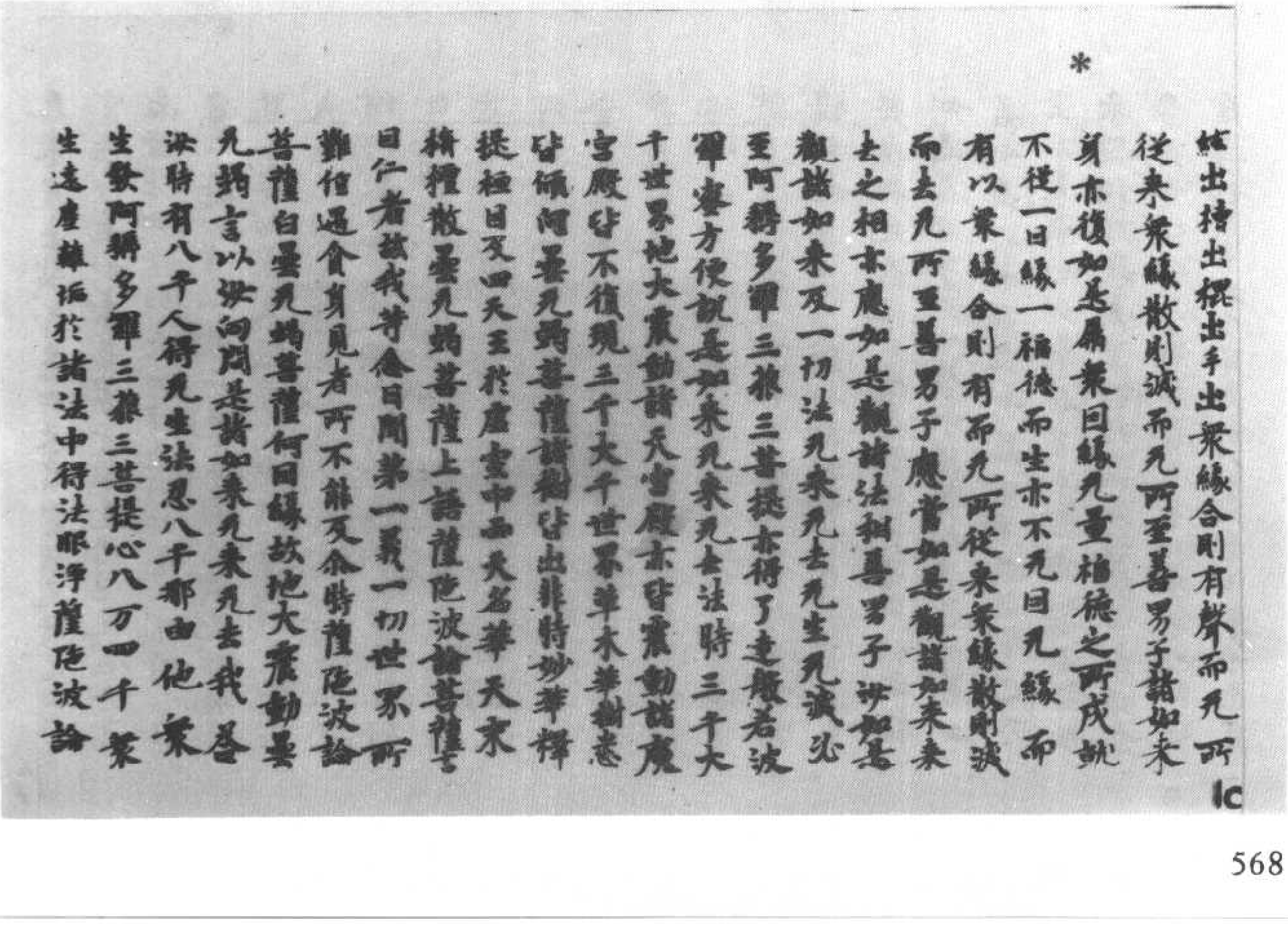
17



*

夢无定法皆是虛妄善男子如來說一切法虛妄如夢若人不知諸法虛妄如夢以色身名字語言章句而生貪著如是人等分別諸佛而有去來不知諸法相故若人於佛分別去來當知是人凡夫无智數受生死往來六道離般若波羅蜜離於佛法善男子若能如實知佛所說一切諸法虛妄如夢是人於法則不分別若來若去若生若滅若不分別是人則以諸法實相而觀如來若以法相知如來者是人則不分別如來若來若去若能如是知諸法相是人則行般若波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提是名真佛弟子不虛受人信施是為世界福田善男子譬如海中種種珍寶不從東方來南西北方四維上下來以衆生福業因緣海生此寶非无因而有寶滅時亦不至十方以衆緣合則有衆緣滅則滅善男子諸如來身亦復如是无有定法不從十方來亦不无因而有以本行報生衆緣合則有衆緣滅則无善男子譬如箜篌音聲无所從來去无所至屬衆因緣有絃有槽有棍有人以手鼓之衆緣合則有聲是聲不從絃出槽出棍出手出衆緣合則有聲而无所從來衆緣散則滅而无所至善男子諸如來

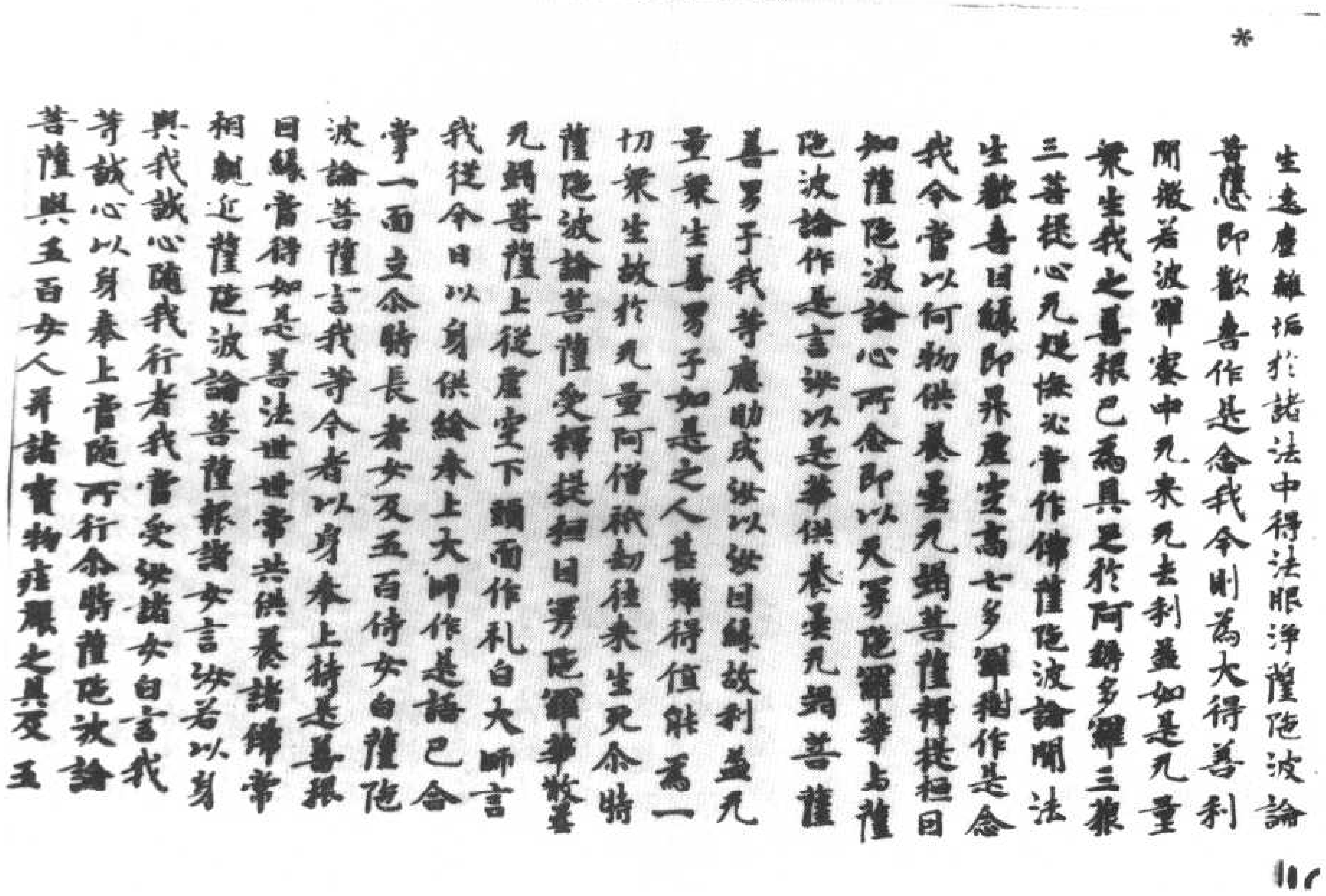
18



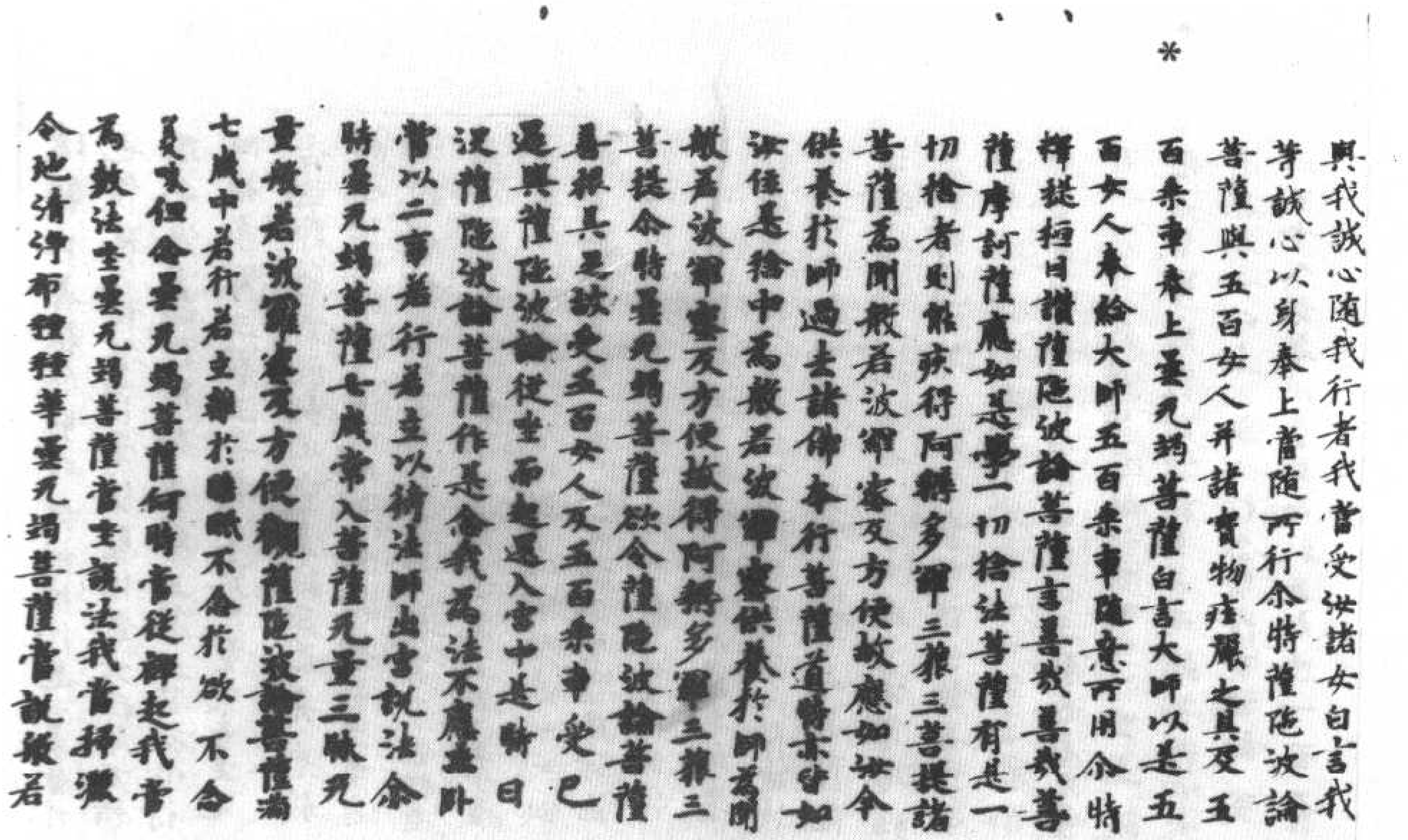
*

絃出槽出棍出手出衆緣合則有聲而无所從來衆緣散則滅而无所至善男子諸如來身亦復如是屬衆因緣无量福德之所成就不從一因緣一福德而生亦不无因无緣而有以衆緣合則有而无所從來衆緣散則滅而去无所至善男子應當如是觀諸如來來去之相亦應如是觀諸法相善男子汝如是觀諸如來及一切法无來无去无生无滅必至阿耨多羅三藐三菩提亦得了達般若波羅蜜方便說是如來无來无去法時三千大千世界地大震動諸天宮殿亦皆震動諸魔宮殿皆不復現三千大千世界草木華樹悉皆傾向曇无竭菩薩諸樹皆出非時妙華釋提桓因及四天王於虛空中雨天名華天末栴檀散曇无竭菩薩上語薩陀波崙菩薩言曰仁者故我等今日聞第一義一切世界所難值遇食身見者所不能及尒時薩陀波崙菩薩白曇无竭菩薩何因緣故地大震動曇无竭言以汝向問是諸如來无來无去我答汝時有八千人得无生法忍八千那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心八万四千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨薩陀波崙

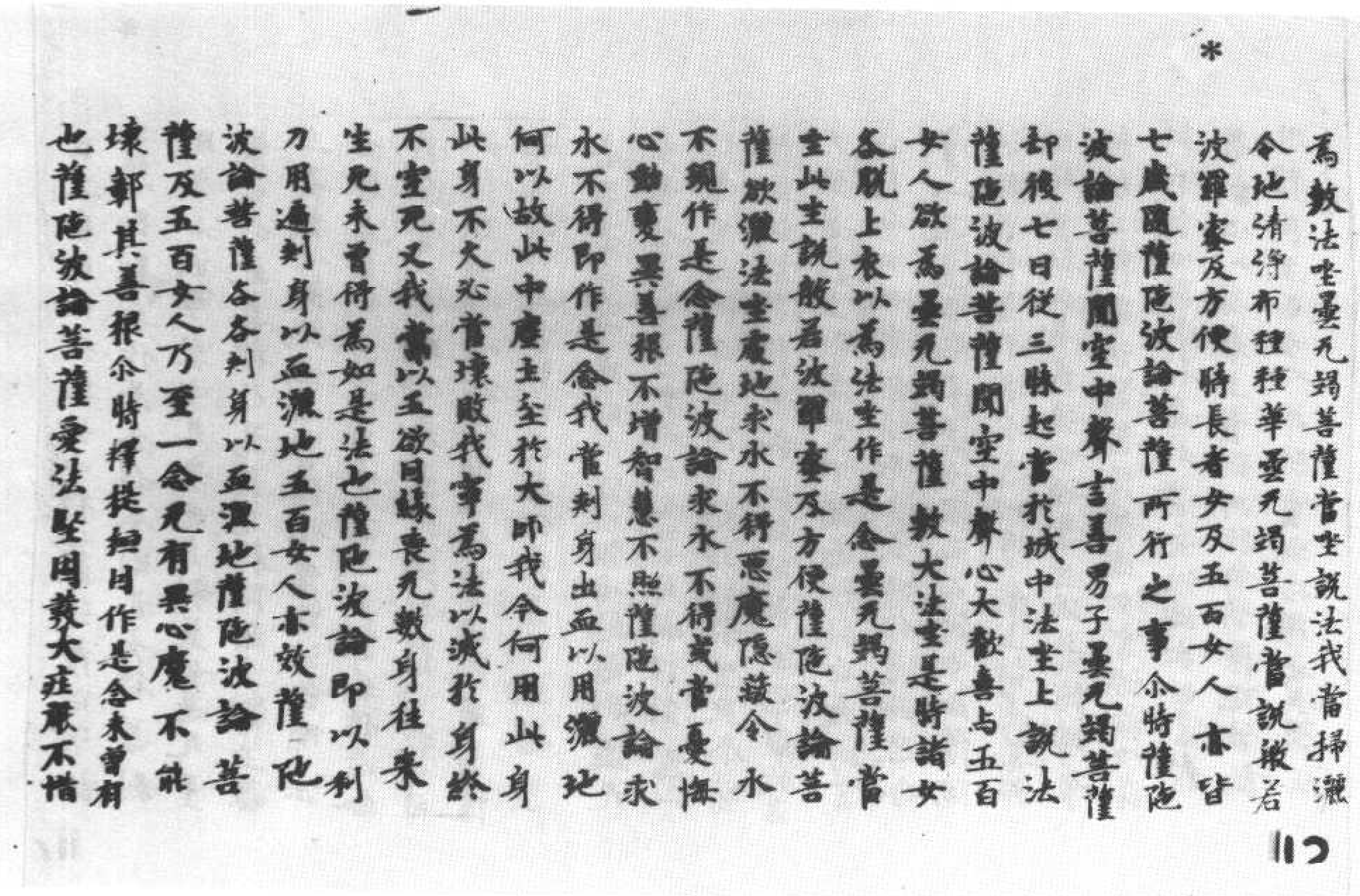
1c



生遠塵離垢於諸法中得法眼淨薩陀波論菩薩心即歡喜作是念我今則爲大得善利聞般若波羅蜜中无來无去利益如是无量衆生我之善根已爲具足於阿耨多羅三藐三菩提心无疑悔必當作佛薩陀波論聞法生歡喜因緣即昇虛空高七多羅樹作是念我今當以何物供養曇无竭菩薩釋提桓因知薩陀波論心所念即以天曼陀羅華与薩陀波論作是言汝以是華供養曇无竭菩薩善男子我等應助成汝以汝因緣故利益无量衆生善男子如是之人甚難得值能爲一切衆生故於无量阿僧祇劫往來生死尒時薩陀波論菩薩受釋提桓因曼陀羅華散曇无竭菩薩上從虛空下頭面作礼白大師言我從今日以身供給奉上大師作是語已合掌一面立尒時長者女及五百侍女白薩陀波論菩薩言我等今者以身奉上持是善根因緣當得如是善法世世常共供養諸佛常相親近薩陀波論菩薩報諸女言汝若以身與我誠心隨我行者我當受汝諸女白言我等誠心以身奉上當隨所行尒時薩陀波論菩薩與五百女人并諸寶物莊嚴之具及五



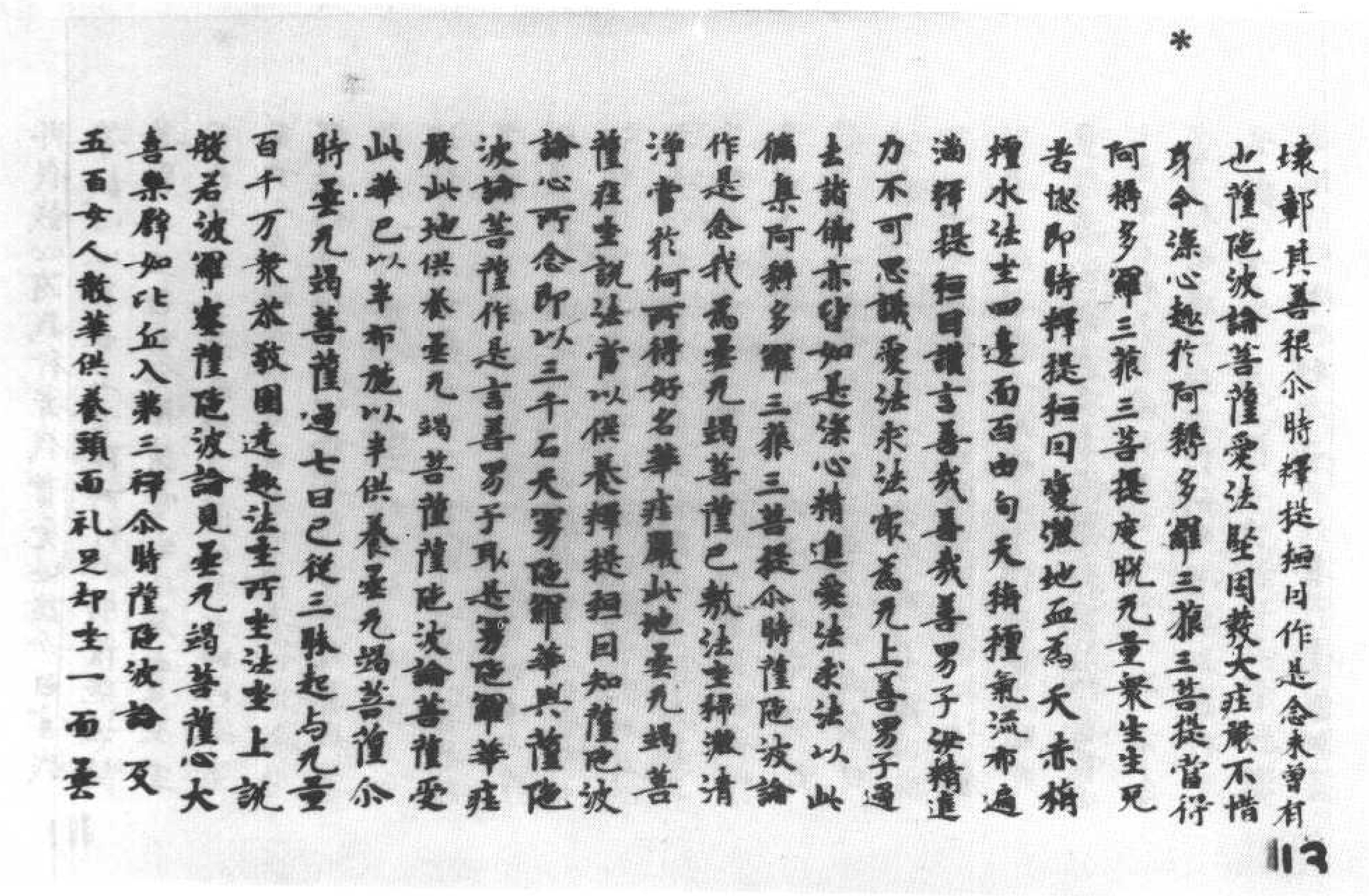
與我誠心隨我行者我當受汝諸女白言我等誠心以身奉上當隨所行尒時薩陀波論菩薩與五百女人并諸寶物莊嚴之具及五百乘車奉上曇无竭菩薩白言大師以是五百女人奉給大師五百乘車隨意所用尒時釋提桓因讚薩陀波論菩薩言善哉善哉菩薩摩訶薩應如是學一切捨法菩薩有是一切捨者則能疾得阿耨多羅三藐三菩提諸菩薩爲聞般若波羅蜜及方便故應如汝今供養於師過去諸佛本行菩薩道時亦皆如汝住是捨中爲般若波羅蜜供養於師爲聞般若波羅蜜及方便故得阿耨多羅三藐三菩提尒時曇无竭菩薩欲令薩陀波論菩薩善根具足故受五百女人及五百乘車受已還與薩陀波論從坐而起還入宮中是時日沒薩陀波論菩薩作是念我爲法故不應坐臥當以二事若行若立以待法師出宮說法尒時曇无竭菩薩七歲常入菩薩无量三昧无量般若波羅蜜及方便觀薩陀波論菩薩滿七歲中若行若立離於睡眠不念於欲不念瞋恚但念曇无竭菩薩何時當從禪起我當爲敷法坐曇无竭菩薩當坐說法我當掃灑令地清淨布種種華曇无竭菩薩當說般若



*

為敷法坐曇无竭菩薩當坐說法我當掃灑令地清淨布種種華曇无竭菩薩當說般若波羅蜜及方便時長者女及五百女人亦皆七歲隨薩陀波論菩薩所行之事尒時薩陀波論菩薩聞空中聲言善男子曇无竭菩薩却後七日從三昧起當於城中法坐上說法薩陀波論菩薩聞空中聲心大歡喜与五百女人欲為曇无竭菩薩敷大法坐是時諸女各脫上衣以為法坐作是念曇无竭菩薩當坐此坐說般若波羅蜜及方便薩陀波論菩薩欲灑法坐處地求水不得惡魔隱藏令水不現作是念薩陀波論求水不得或當憂悔心動變異善根不增智慧不照薩陀波論求水不得即作是念我當刺身出血以用灑地何以故此中塵土坌於大師我今何用此身此身不久必當壞敗我寧為法以滅於身終不空死又我常以五欲因緣喪无數身往來生死未曾得為如是法也薩陀波論即以利刀周遍刺身以血灑地五百女人亦效薩陀波論菩薩各各刺身以血灑地薩陀波論菩薩及五百女人乃至一念无有異心魔不能壞鄣其善根尒時釋提桓因作是念未曾有也薩陀波論菩薩愛法堅固發大莊嚴不惜

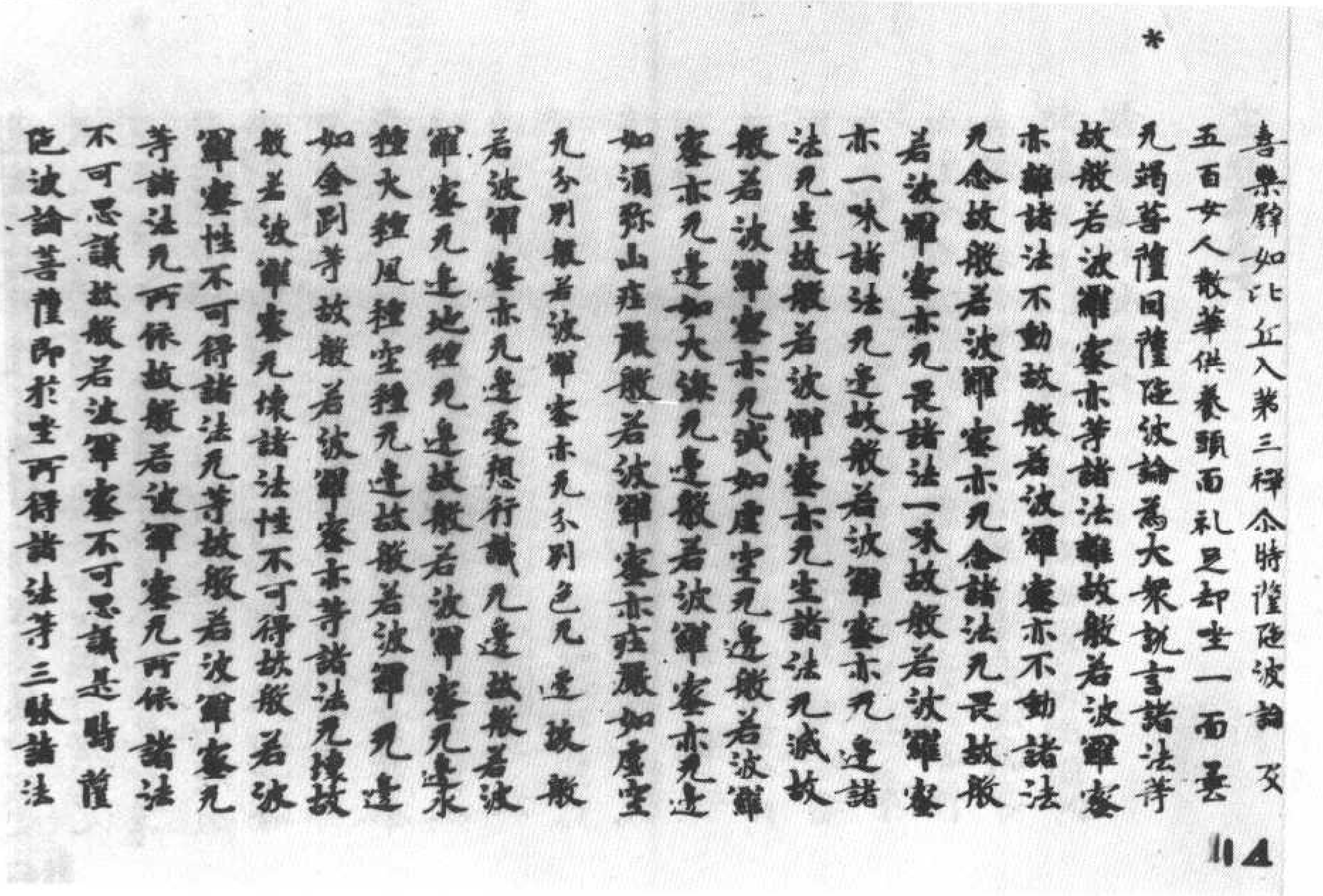
112



*

壞鄣其善根尒時釋提桓因作是念未曾有也薩陀波論菩薩愛法堅固發大莊嚴不惜身命深心趣於阿耨多羅三藐三菩提當得阿耨多羅三藐三菩提度脫无量衆生生死苦惱即時釋提桓因變灑地血為天赤栴檀水法坐四邊面百由旬天栴檀氣流布遍滿釋提桓因讚言善哉善哉善男子汝精進力不可思議愛法求法依為无上善男子過去諸佛亦皆如是深心精進愛法求法以此積集阿耨多羅三藐三菩提尒時薩陀波論作是念我為曇无竭菩薩已敷法坐掃灑清淨當於何所得好名華莊嚴此地曇无竭菩薩莊坐說法當以供養釋提桓因知薩陀波論心所念即以三千石天曼陀羅華與薩陀波論菩薩作是言善男子取是曼陀羅華莊嚴此地供養曇无竭菩薩薩陀波論菩薩受此華已以半布施以半供養曇无竭菩薩尒時曇无竭菩薩過七日已從三昧起与无量百千万衆恭敬圍遶趣法坐所坐法坐上說般若波羅蜜薩陀波論見曇无竭菩薩心大喜樂譬如比丘入第三禪尒時薩陀波論及五百女人散華供養頭面礼足却坐一面曇

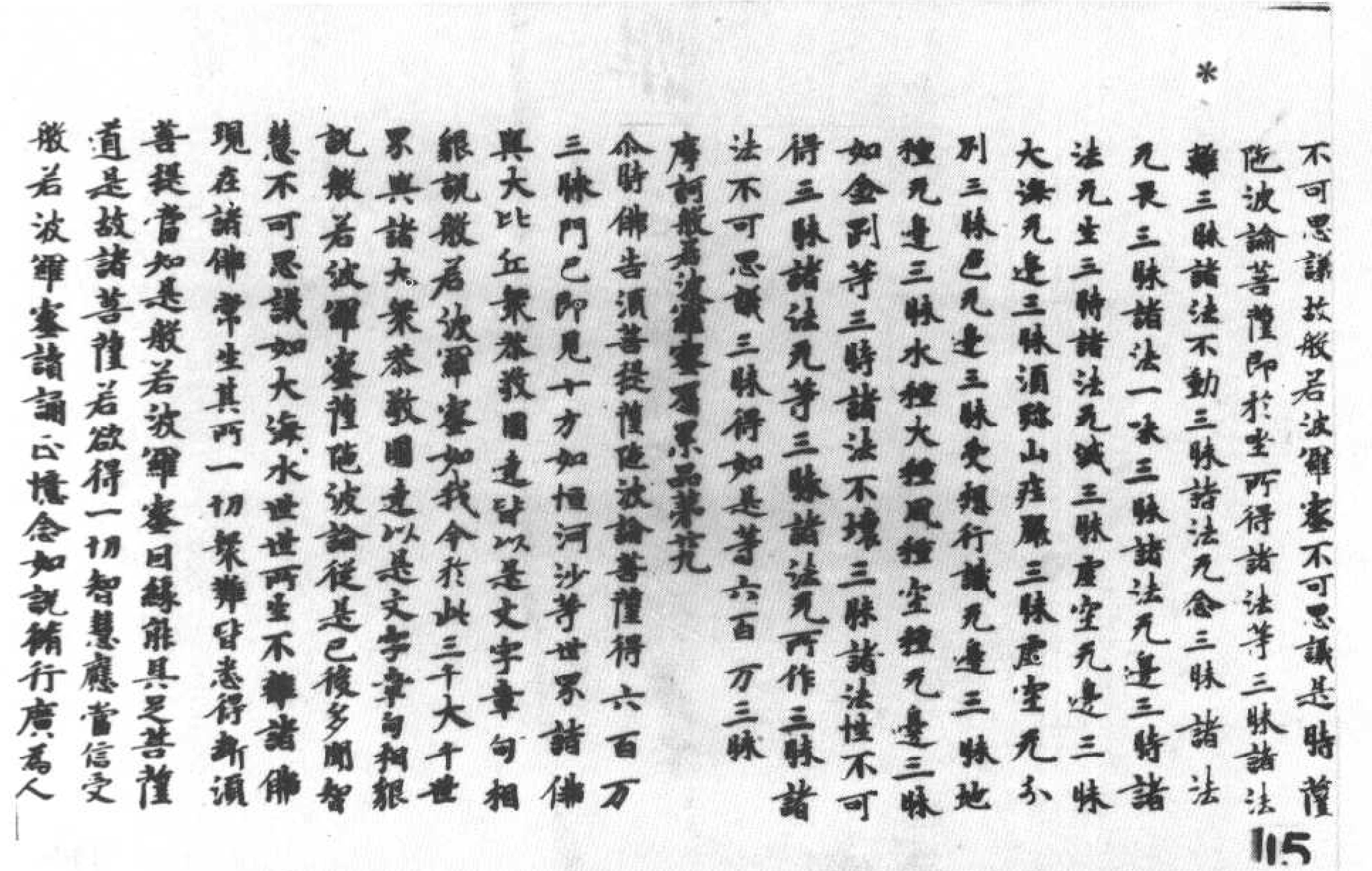
113



*

喜樂譬如比丘入第三禪尒時薩陀波崙及五百女人散華供養頭面礼足却坐一面曇无竭菩薩回薩陀波崙為大衆說言諸法等故般若波羅蜜亦等諸法離故般若波羅蜜亦離諸法不動故般若波羅蜜亦不動諸法无念故般若波羅蜜亦无念諸法无畏故般若波羅蜜亦无畏諸法一味故般若波羅蜜亦一味諸法无邊故般若波羅蜜亦无邊諸法无生故般若波羅蜜亦无生諸法无滅故般若波羅蜜亦无滅如虛空无邊般若波羅蜜亦无邊如大海无邊般若波羅蜜亦无邊如須弥山莊嚴般若波羅蜜亦莊嚴如虛空无分別般若波羅蜜亦无分別色无邊故般若波羅蜜亦无邊受想行識无邊故般若波羅蜜无邊地種无邊故般若波羅蜜无邊水種火種風種空種无邊故般若波羅蜜无邊如金剛等故般若波羅蜜亦等諸法无壞故般若波羅蜜无壞諸法性不可得故般若波羅蜜性不可得諸法无等故般若波羅蜜无等諸法无所作故般若波羅蜜无所作 諸法不可思議故般若波羅蜜不可思議是時薩陀波崙菩薩即於坐所得諸法等三昧諸法

114



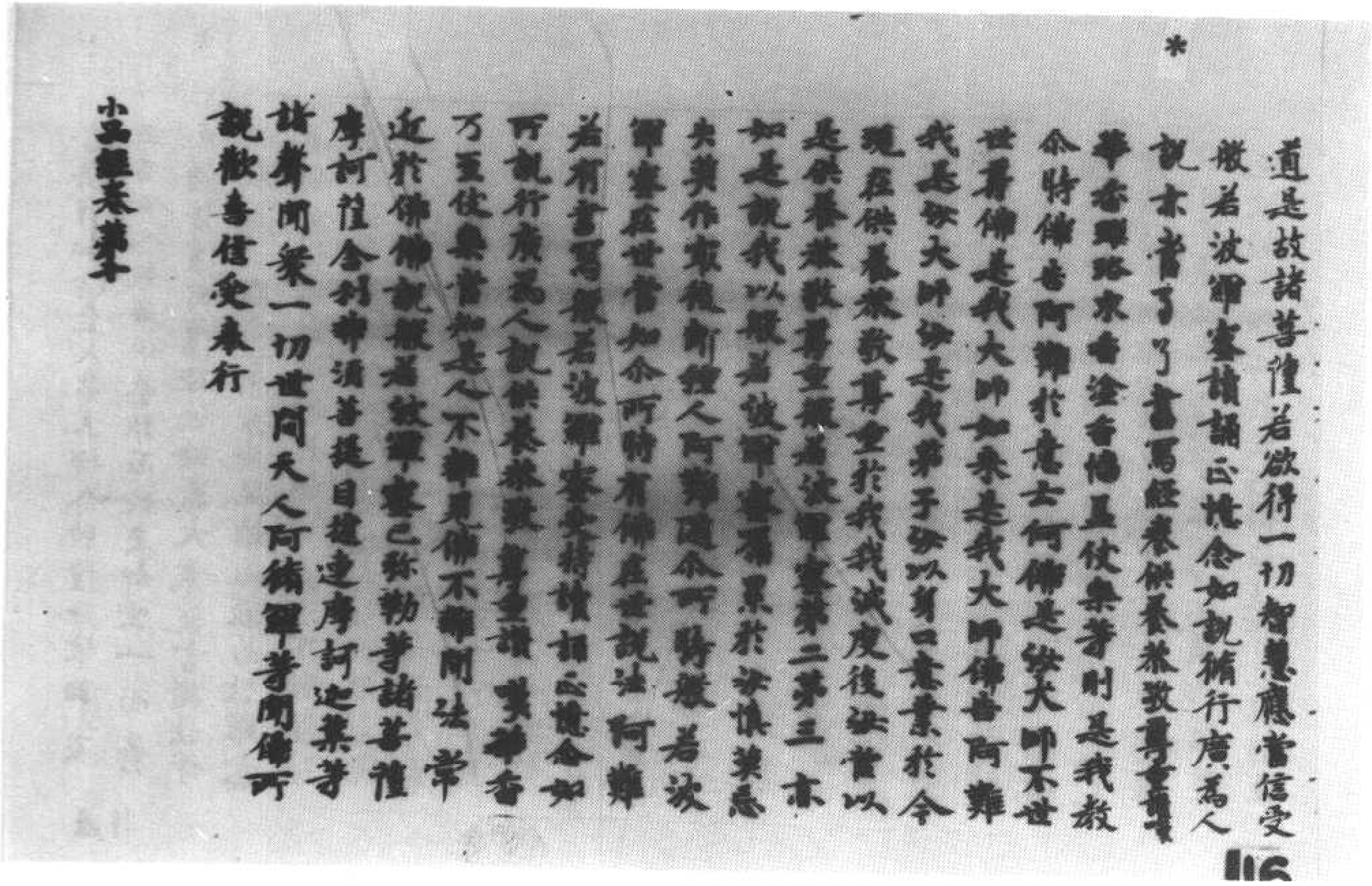
*

不可思議故般若波羅蜜不可思議是時薩陀波崙菩薩即於坐所得諸法等三昧諸法離三昧諸法不動三昧諸法无念三昧諸法无畏三昧諸法一味三昧諸法无邊三昧諸法无生三昧諸法无滅三昧虛空无邊三昧大海无邊三昧須弥山莊嚴三昧虛空无分別三昧色无邊三昧受想行識无邊三昧地種无邊三昧水種火種風種空種无邊三昧如金剛等三昧諸法不壞三昧諸法性不可得三昧諸法无等三昧諸法无所作三昧諸法不可思議三昧得如是等六百 万三昧

摩訶般若波羅蜜囑累品第廿九

尒時佛告須菩提薩陀波崙菩薩得六百万三昧門已即見十方如恒河沙等世界諸佛與大比丘衆恭敬圍遶皆以是文字章句相貌說般若波羅蜜如我今於此三千大千世界與諸大衆恭敬圍遶以是文字章句相貌說般若波羅蜜薩陀波崙從是已後多聞智慧不可思議如大海水世世所生不離諸佛現在諸佛常生其所一切衆難皆悉得斷須菩提當知是般若波羅蜜因緣能具足菩薩道是故諸菩薩若欲得一切智慧應當信受般若波羅蜜讀誦正憶念如說脩行廣為人

115

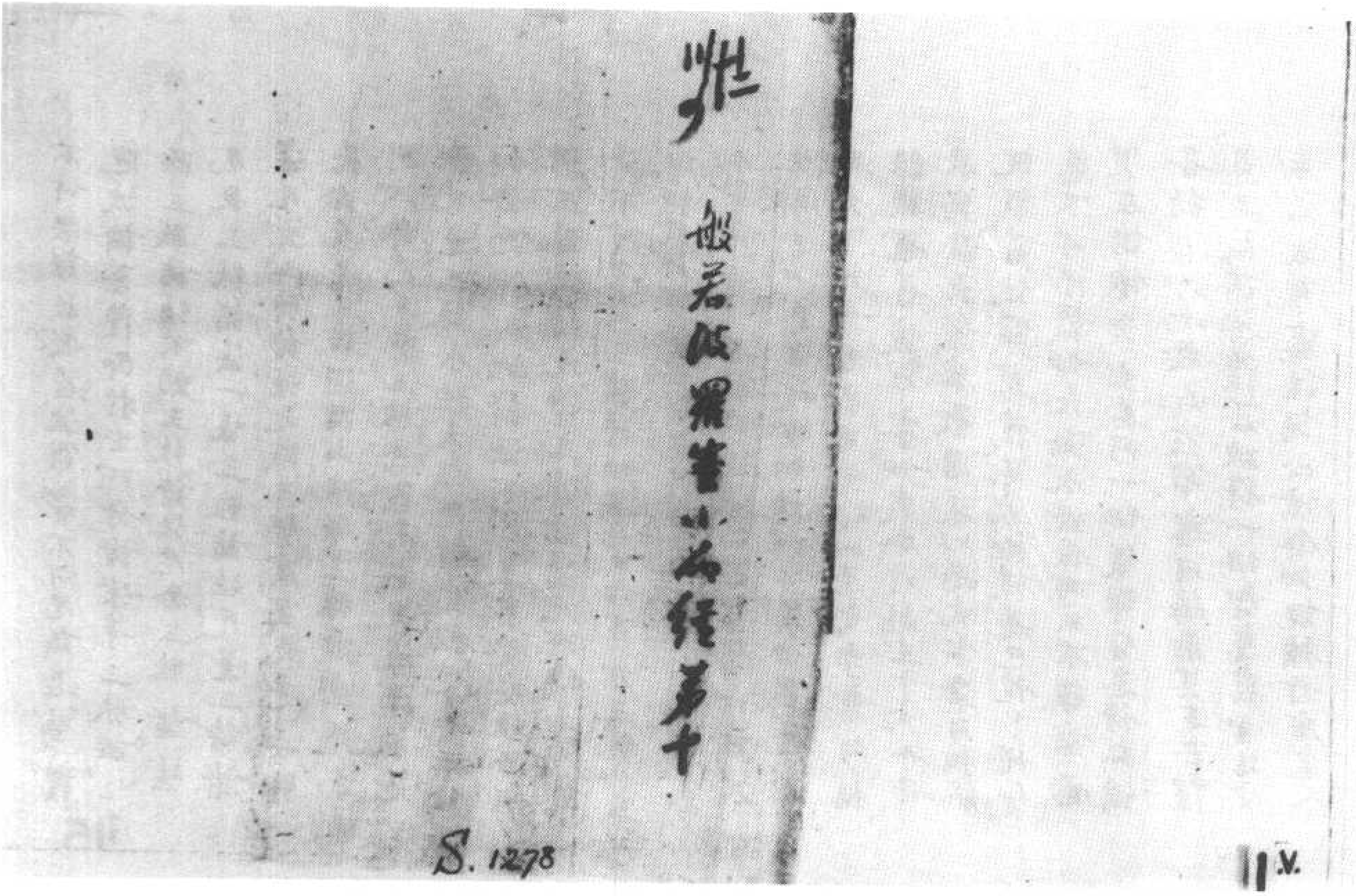


*

道是故諸菩薩若欲得一切智慧應當信受
般若波羅蜜讀誦正憶念如說脩行廣為人
說亦當書寫經卷供養恭敬尊重讚歎
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡是我教
命尒時佛告阿難於意云何佛是汝大師不世
尊佛是我大師如來是我大師佛告阿難
我是汝大師汝是我弟子汝以身口意業於今
現在供養恭敬尊重於我我滅度後汝當以
是供養恭敬尊重般若波羅蜜第二第三亦
如是說我以般若波羅蜜囑累於汝慎莫忘
失莫作最後斷種人阿難隨尒所時般若波
羅蜜在世當知尒所時有佛在世說法阿難
若有書寫般若波羅蜜受持讀誦正憶念如
所說行廣為人說供養恭敬尊重讚歎華香
乃至伎樂當知是人不離見佛不離聞法常
近於佛佛說般若波羅蜜已彌勒菩薩諸菩薩
摩訶薩舍利弗須菩提目揵連摩訶迦葉等
諸聲聞眾一切世間天人阿脩羅等聞佛所
說歡喜信受奉行

小品經卷第十

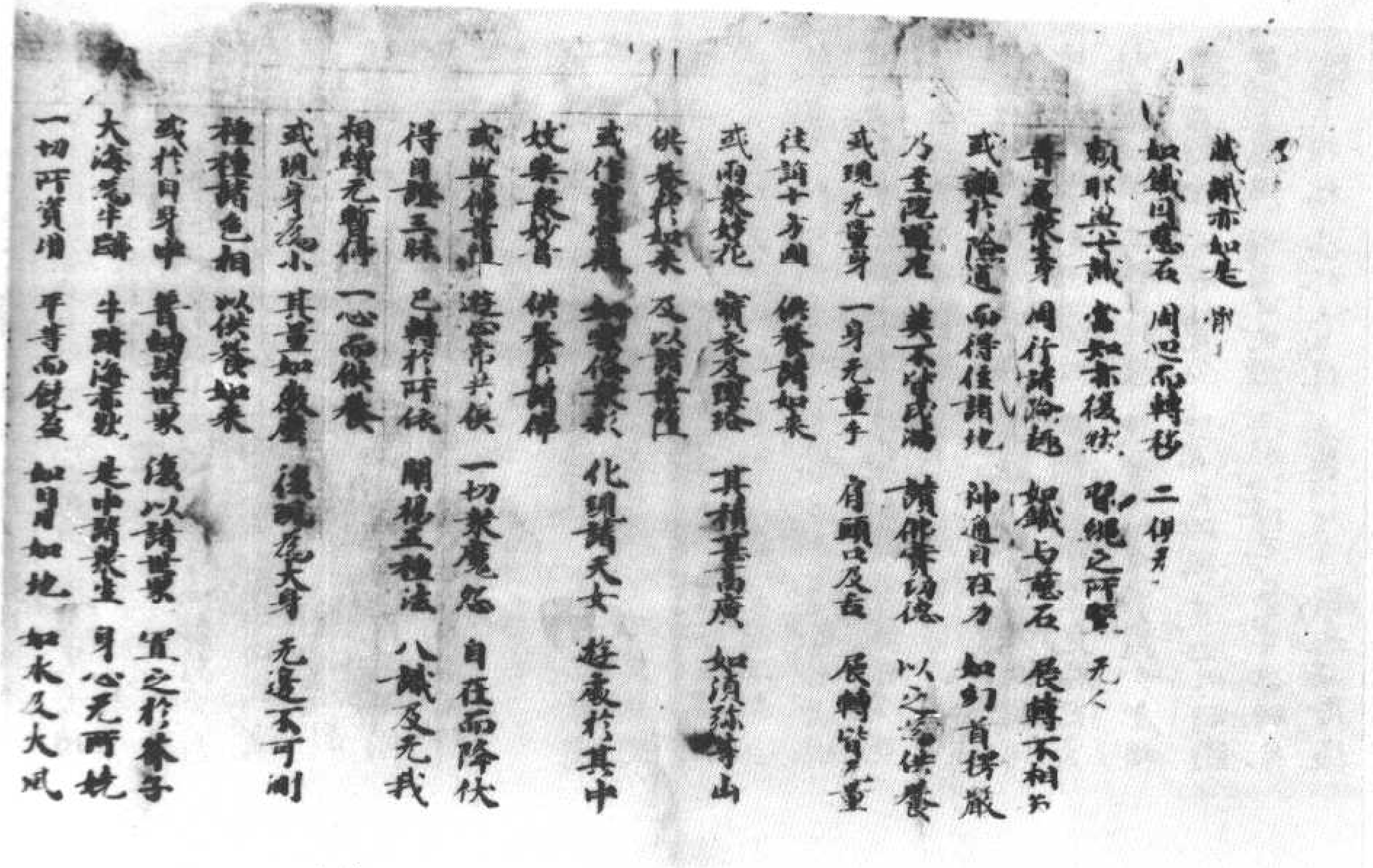
116



般若波羅蜜小品經第十

S. 1278

11 V.



識識亦如是　常

如鐵因慈石　周迴而轉移　二俱无

賴耶與七識　當如亦復然　習繩之所繫　无人

普遍衆生身　周行諸險趣　如鐵与慈石　展轉不相知

或離於險道　而得住諸地　神通自在力　如幻首楞嚴

乃至陀羅尼　美妙皆成滿　讚佛實功德　以之為供養

或現无量身　一身无量手　肩頭口及舌　展轉皆无量

往詣十方國　供養諸如來

或雨衆妙花　寶衣及瓔珞　其積等高廣　如須弥等山

供養於如來　及以諸菩薩

或住寶宮殿　如雲住衆彩　化現諸天女　遊處於其中

妓樂衆妙音　供養於諸佛

或與佛菩薩　遊戲常共俱　一切衆魔怨　自在而降伏

得首楞三昧　已轉於所依　開悟五種法　八識及无我

相續无有停　一心而供養

或現身為小　其量如微塵　復現為大身　无邊不可測

種種諸色相　以供養如來

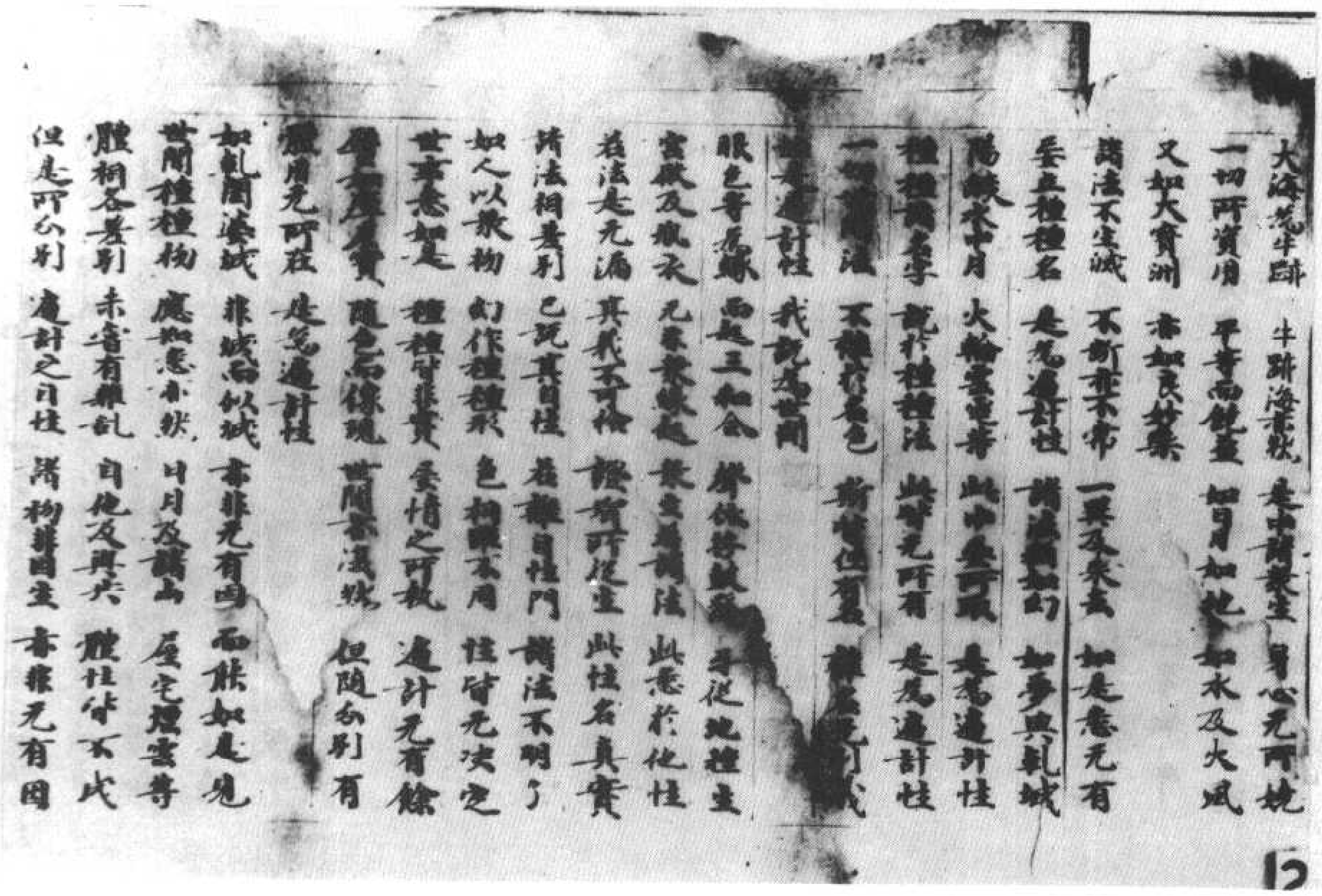
或於自身中　普現諸世界　復以諸世界　置之於芥子

大海為牛跡　牛跡海衆然　是中諸衆生　身心无所嬈

一切所資用　平等而饒益　如日月如地　如水及大風

S → T681　16/739c 24~29

斯一二七九號　大乘密嚴經卷下



大海為牛跡　牛跡海衆然　是中諸衆生　身心无所嬈

一切所資用　平等而饒益　如日月如地　如水及火風

又如大寶洲　亦如衆妙藥

諸法不生滅　不斷亦不常　一異及來去　如是悉无有

妄立種種名　是為遍計性　諸法猶如幻　如夢與乾城

陽焰水中月　火輪雲電等　此中妄所取　是為遍計性

種種諸名字　說於種種法　此皆无所有　是為遍計性

一切[illegible]法　不離於覺色　斯皆但有名　[illegible]

[illegible]遍計性　我說為世間

眼色等為緣　而起三和合　[illegible]　身從地種生

宮殿及瓶衣　无壽衆緣起　衆生義諸法　此悉於他性

義法是无漏　其義不可論　證智所從生　此性名真實

諸法相差別　已說真自性　若離自性門　諸法不明了

如人以衆物　幻作種種形　色相雖不同　性皆无決定

世事悉如是　種種皆非實　妄情之所執　遍計无有餘

[illegible]寶　隨色而像現　世間亦復然　但隨分別有

體用无所在　是名遍計性

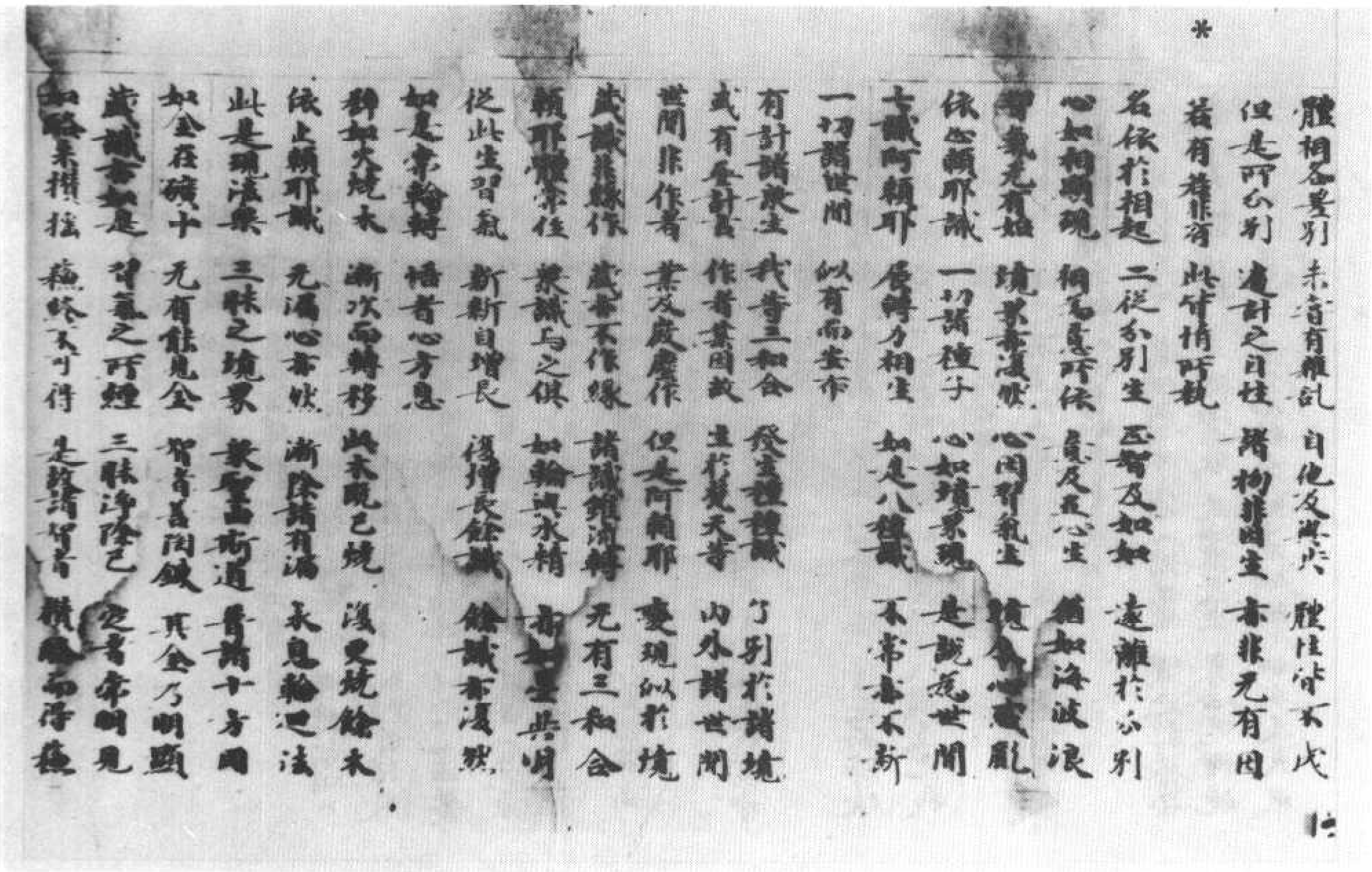
如乾闥婆城　非城而似城　亦非无有因　而能如是現

世間種種物　應知悉亦然　日月及諸山　屋宅殿宮等

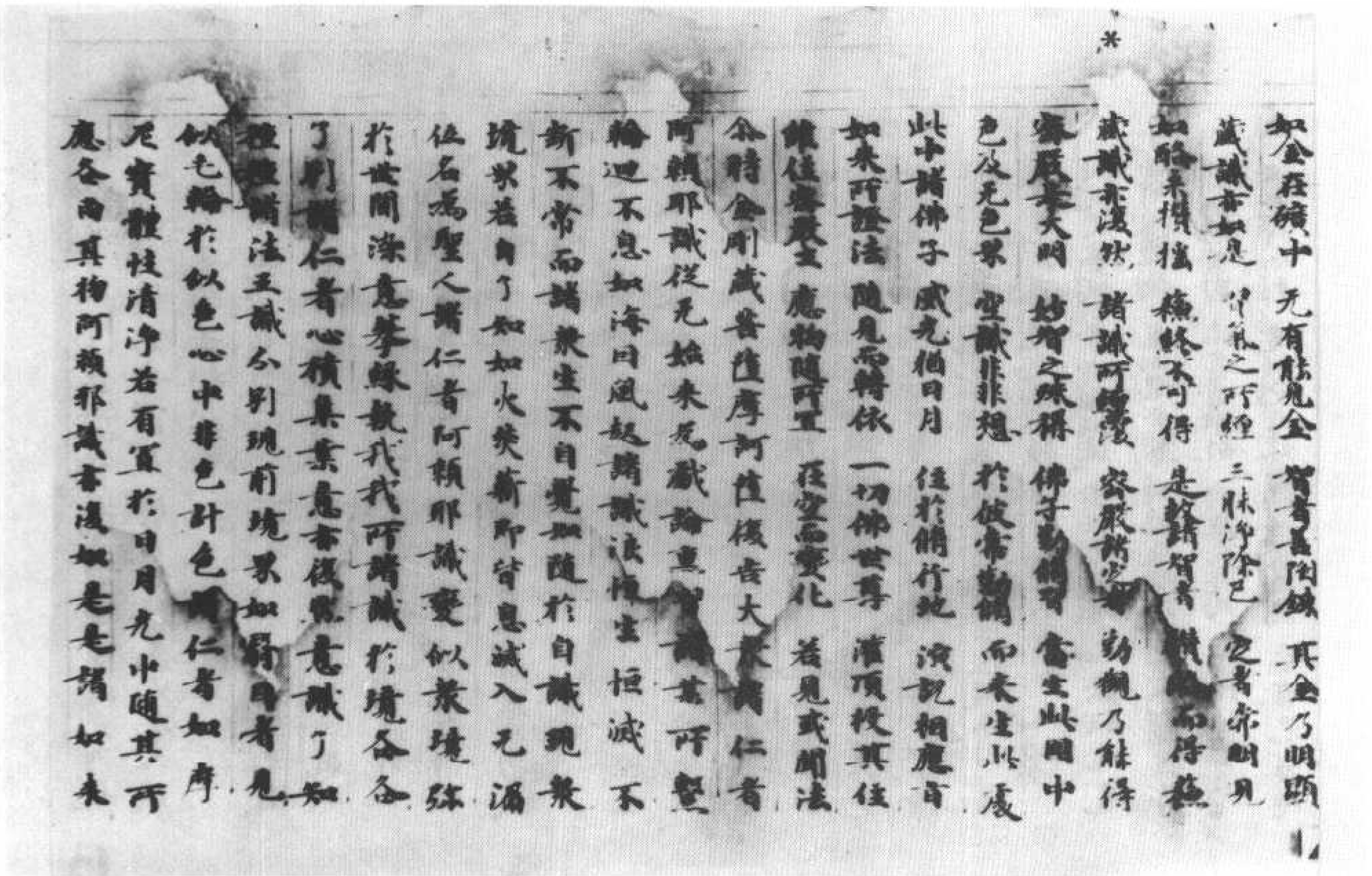
體相各差別　未嘗有雜亂　自他及與共　體性皆不成

但是所分別　遍計之自性　諸物非因生　亦非无有因

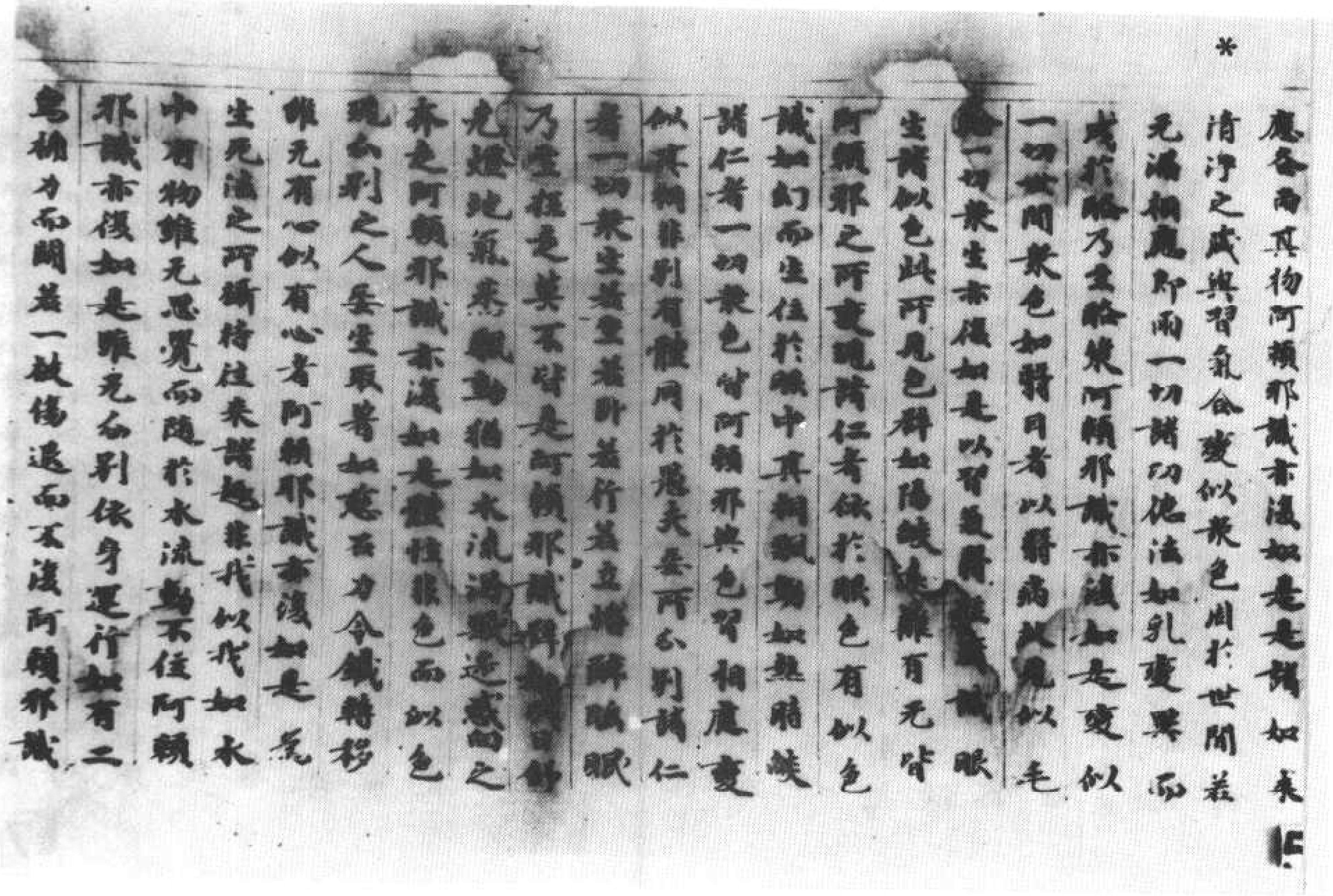
12



體相名異別　未曾有雜亂　自他及與共　體性皆不成
但是所分別　遍計之自性　譬物非因生　亦非無有因
若有若非有　此皆情所執
名依於相起　二從分別生　正智及如如　遠離於分別
心如相顯現　相爲意所依　意及五心生　猶如海波浪
習氣無有始　境界亦復然　心因習氣生　境令心惑亂
依止賴耶識　一切諸種子　心如境界現　是說爲世間
七識阿賴耶　展轉力相生　如是八種識　不常亦不斷
一切諸世間　似有而安布
有計諸衆生　我等三和合　發生種種識　了別於諸境
或有妄計言　作者業因故　生於梵天等　內外諸世間
世間非作者　業及塵所作　但是阿賴耶　變現似於境
藏識非緣作　藏亦不作緣　諸識雖流轉　無有三和合
賴耶與意俱　衆識與之俱　如輪與水精　亦如星共明
從此生習氣　新新自增長　復增長餘識　餘識亦復然
如是常輪轉　悟者心方息
譬如火燒木　漸次而轉移　此木既已燒　復更燒餘木
依止賴耶識　無漏心亦然　漸除諸有漏　永息輪迴法
此是現法樂　三昧之境界　歎聖所道　普諸十方國
如金在礦中　無有能見金　智者善陶鍊　其金乃明顯
藏識亦如是　習氣之所纏　三昧淨除已　定者常明見
如酪未攢搖　酥終不可得　是故諸智者　攢酪而得酥



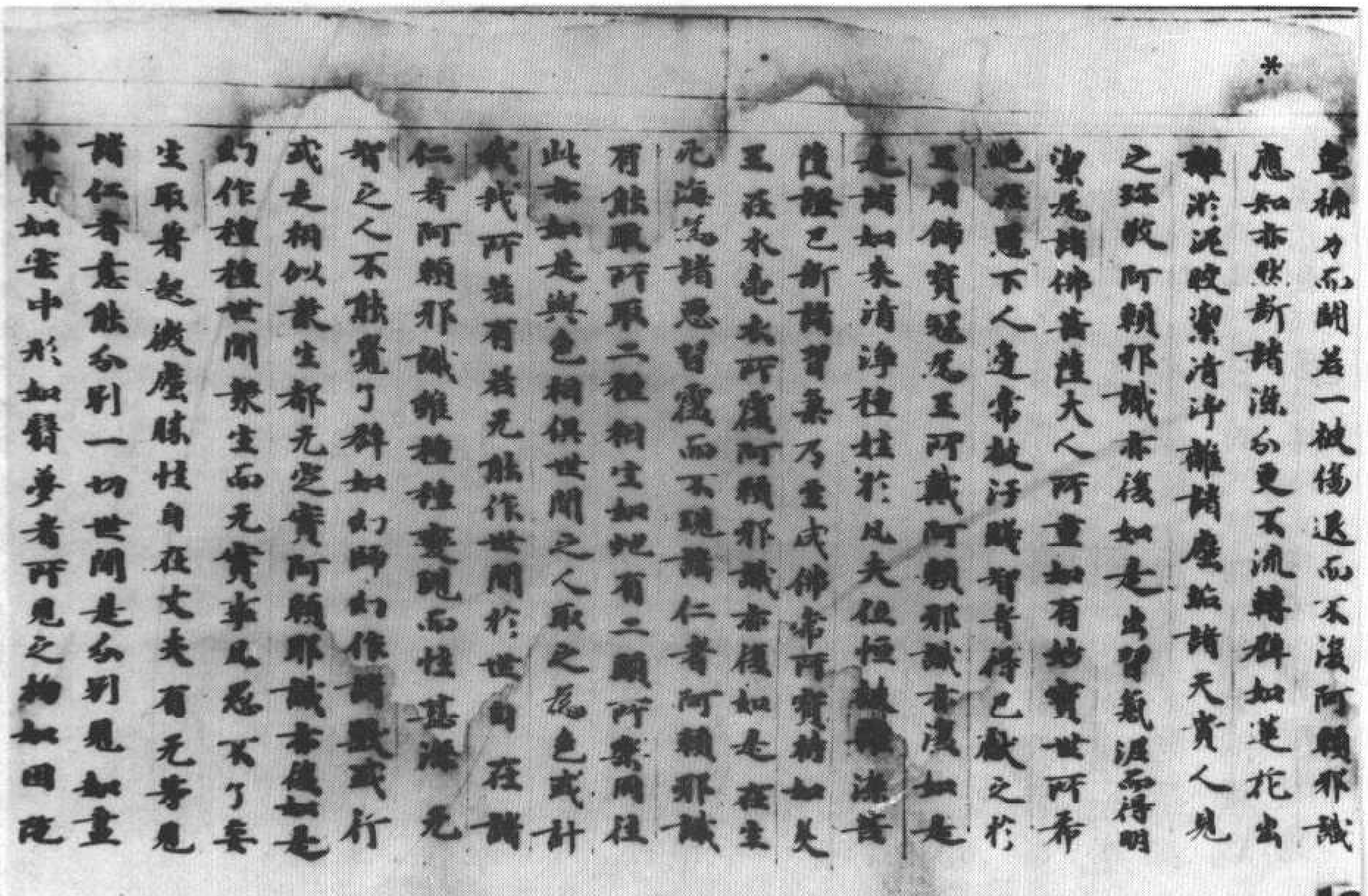
如金在礦中　無有能見金　智者善陶鍊　其金乃明顯
藏識亦如是　習氣之所纏　三昧淨除已　定者常明見
如酪未攢搖　酥終不可得　是故諸智者　攢酪而得酥
藏識亦復然　諸識所纏覆　密嚴諸定者　勤觀乃能得
密嚴甚大明　妙智之殊稱　佛子勤觀習　當生此國中
色及無色界　空識非非想　於彼常勤修　而來生此處
此中諸佛子　威光猶日月　住於佛行地　演說相應百
如來所證法　隨見而轉依　一切佛世尊　灌頂授其位
體住密嚴土　應物隨所宜　從空而變化　若見或聞法
爾時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆言仁者
阿賴耶識從無始來爲戲論熏習諸業所繫
輪迴不息如海因風起諸識浪恒生恒滅不
斷不常而諸衆生不自覺知隨於自識現衆
境界若自了知如火焚薪即皆息滅入無漏
位名爲聖人諸仁者阿賴耶識變似衆境彌
於世間深意著縁執我我所諸識於境各各
了別諸仁者心積集業意亦復然意識了知
體[illegible]諸法五識分別現前境界如翳目者見
似毛輪於似色心中非色計色諸仁者如摩
尼寶體性清淨若有置於日月光中隨其所
應各雨其物阿賴耶識亦復如是是諸如來



*

應各而有物阿賴耶識亦復如是是諸如來
清淨之藏與習氣合變似衆色周於世間若
无漏相應即爲一切諸功德法如乳變異而
成於酪乃至酪漿阿賴耶識亦復如是變似
一切世間衆色如翳目者以翳病故見似毛
輪一切衆生亦復如是以習氣翳住藏識眼
生諸似色此所見色譬如陽焰遠離有无皆
阿賴耶之所變現諸仁者依於眼色有似色
識如幻而生住於眼中其相飄動如熱時焰
諸仁者一切衆色皆阿賴耶與色習相應變
似其相非別有體同於愚夫妄所分別諸仁
者一切衆生若坐若臥若行若立昏醉睡眠
乃至狂走莫不皆是阿賴耶識譬如[illegible]日爍
光燈地氣蒸飄動猶如水流渴獸逐惑而之
亦是阿賴耶識亦復如是體性非色而似色
現分別之人妄生取著如慈石力令鐵轉移
雖无有心似有心者阿賴耶識亦復如是爲
生死流之所攝持往來諸趣非我似我如水
中有物雖无思覺而隨於水流動不住阿賴
耶識亦復如是雖无分別依身運行如有二
鳥被力而鬪若一被傷退而不復阿賴耶識

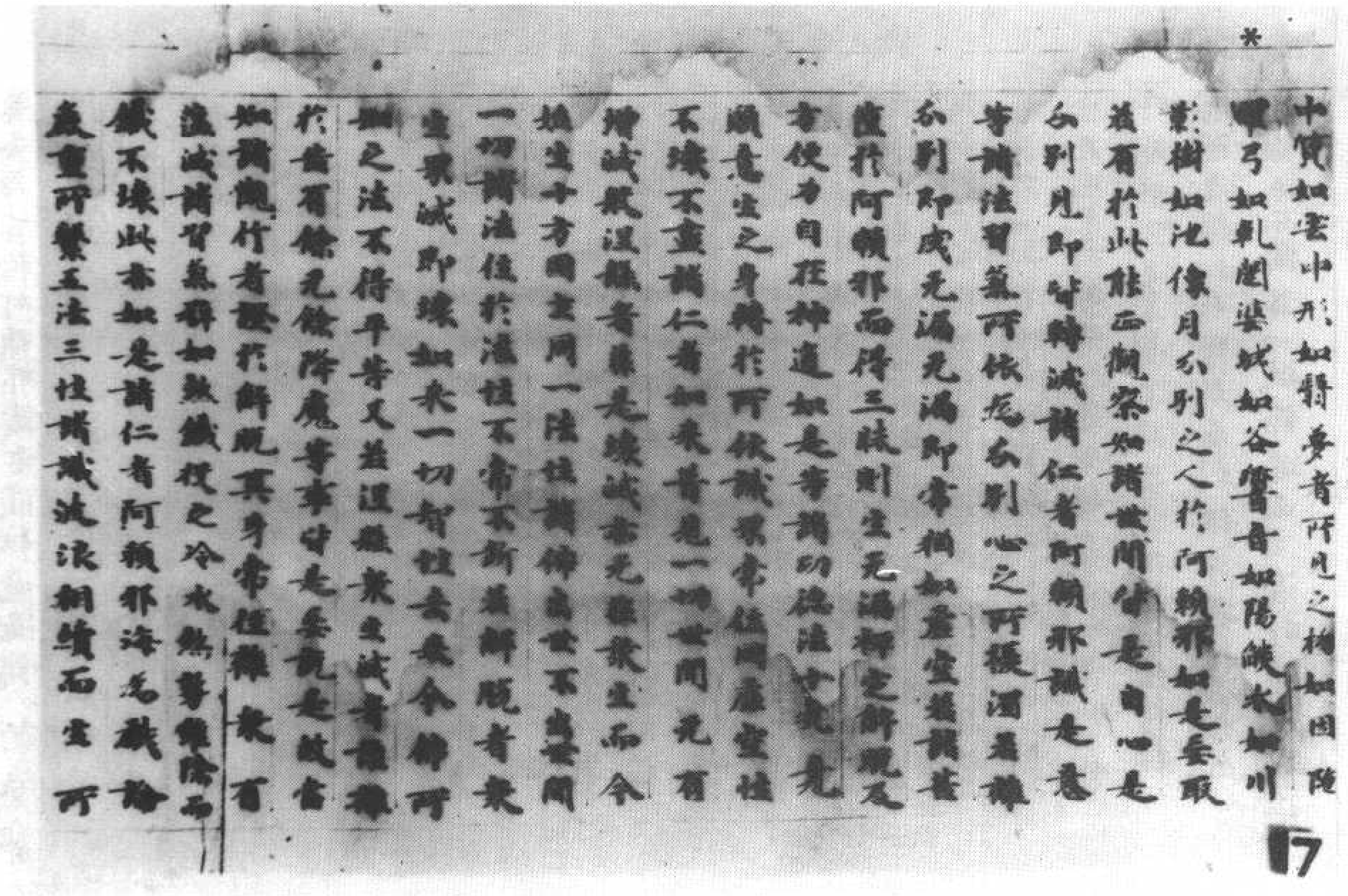
15



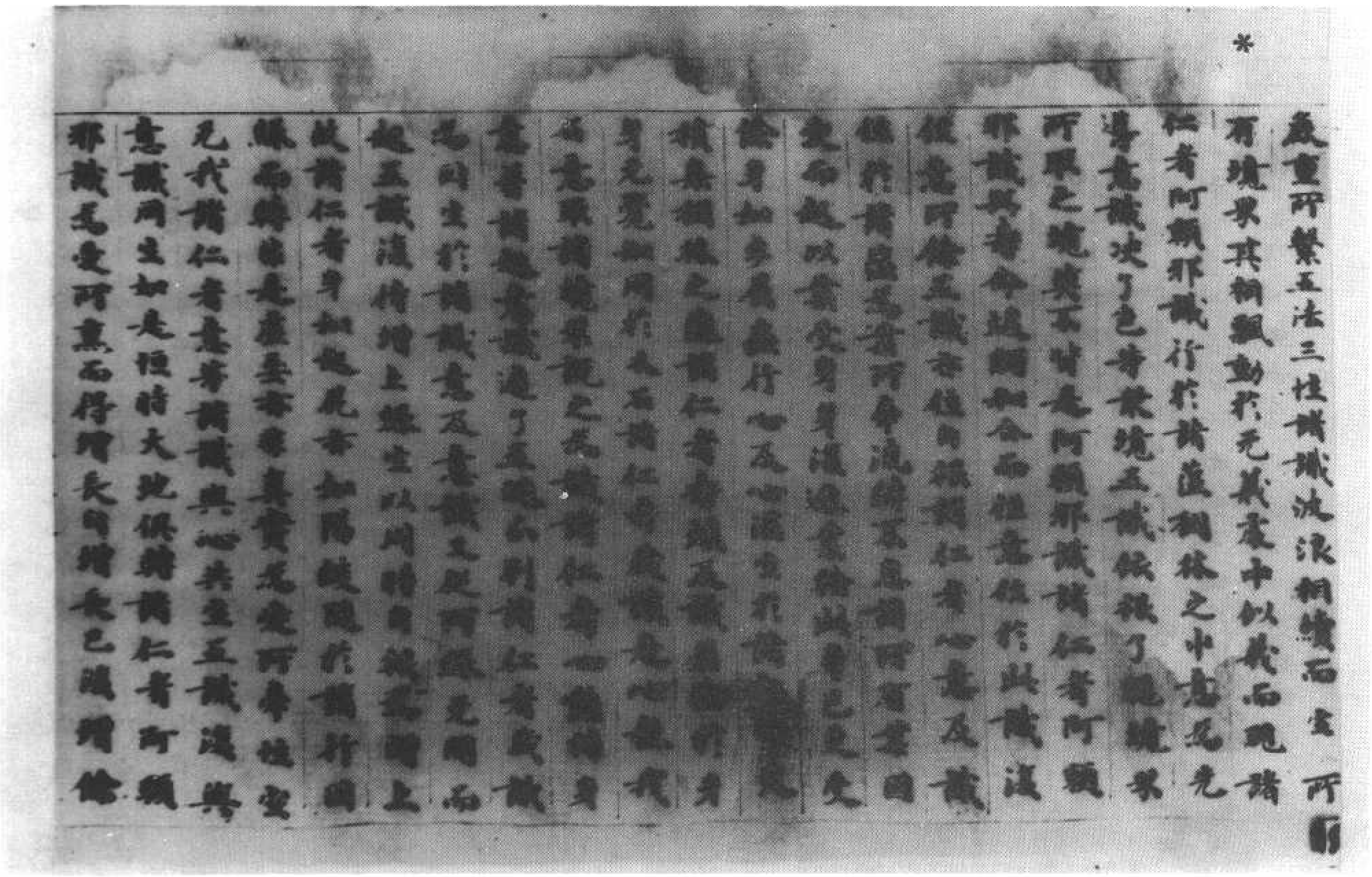
*

鳥被力而鬪若一被傷退而不復阿賴耶識
應如亦然新諸漏分更不流轉譬如蓮花出
離淤泥皎潔清淨離諸塵垢諸天貴人見
之珍敬阿賴耶識亦復如是出習氣泥而得明
潔爲諸佛菩薩大人所重如有妙寶世所希
絕在惡下人處常被汙賤智者得已獻之於
王用飾寶冠爲王所戴阿賴耶識亦復如是
是諸如來清淨種性於凡夫位恒被雜染菩
薩證已新諸習氣乃至成佛常所寶持如美
玉在水龜衣所處阿賴耶識亦復如是在生
死海爲諸惡習覆而不現諸仁者阿賴耶識
有能取所取二種相生如虵有二頭所樂同往
此亦如是與色相俱世間之人取之爲色或計
我我所若有若无能作世間於世自在諸
仁者阿賴耶識雖種種變現而性甚深无
智之人不能覺了譬如幻師幻作諸獸或行
或走相似衆生都无定實阿賴耶識亦復如是
幻作種種世間衆生而无實事凡愚不了妄
生取著起微塵勝性自在丈夫有无等見
諸仁者意能分別一切世間是分別見如畫
中實如空中形如翳夢者所見之物如因陀

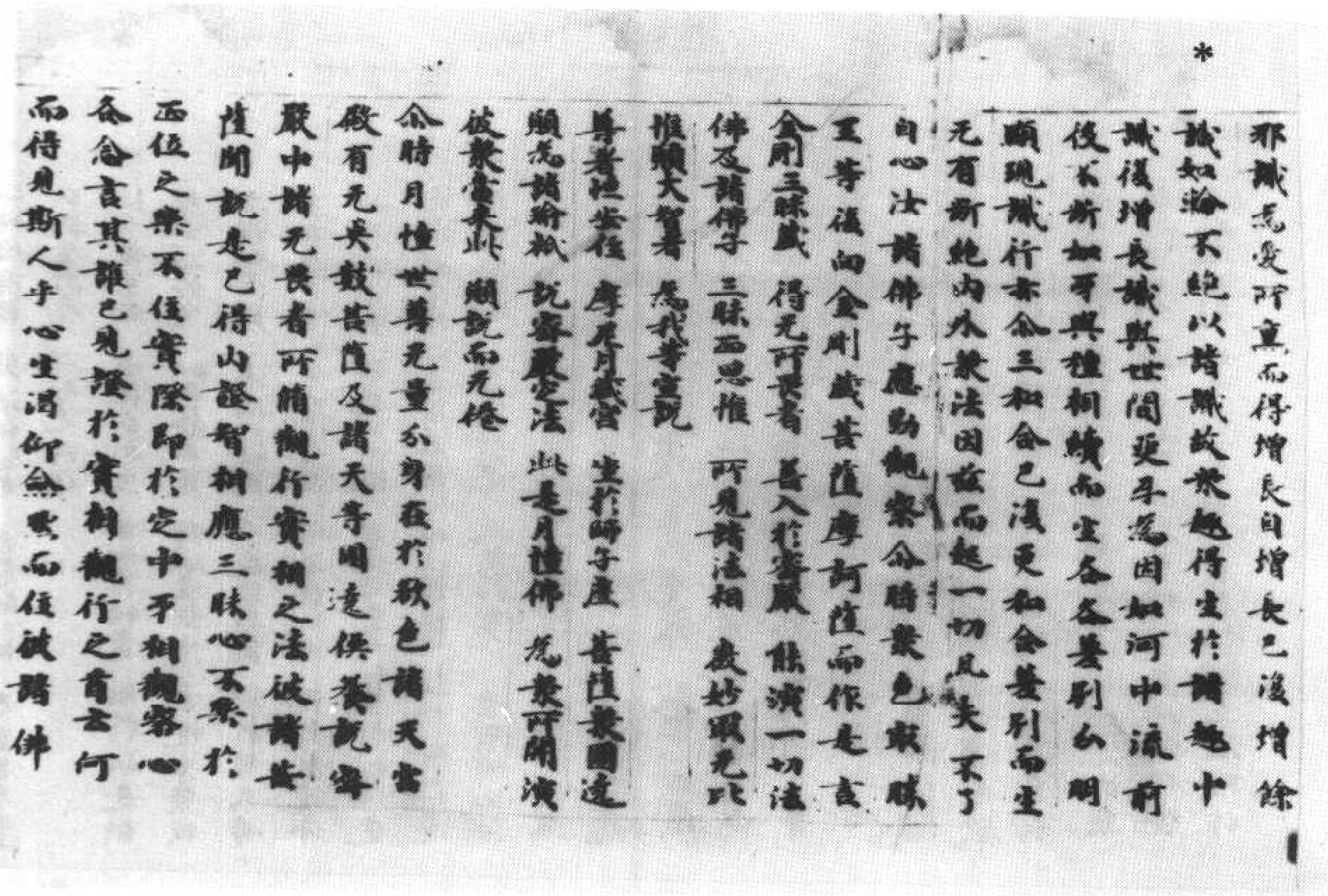
16



中質如雲中形如翳身者所見之樹如因陀
羅弓如乹闥婆城如谷響音如陽燄水如川
流樹如池像月分別之人於阿賴耶如是妄取
復有於此能正觀察如諸世間皆是自心是
分別見即皆轉滅諸仁者阿賴耶識是善
等諸法習氣所依爲分別心之所擾濁若離
分別即成无漏无漏即常猶如虛空若諸菩
薩於阿賴耶而得三昧則生无漏禪定解脫及
諸佛力自在神通如是等諸功德法注究竟
識意生之身轉於所依識常住同虛空性
不壞不盡諸仁者如來昔是一切世間无有
增減猶涅槃者亦是緣滅亦无差殊生而令
鏡生十方國土同一法性諸佛出世不出世間
一切諸法住於法性不常不斷若解脫者衆
生界滅即緣如來一切智性去來今解所
斷之法不得平等又並涅槃衆生滅者亦稱
於奇有餘无餘降魔等事皆是妄說是故當
如諸修行者證於解脫其身常住稱衆有
漏滅諸習氣猶如熱鐵投之冷水熱勢雖除而
鐵不壞此亦如是諸仁者阿賴耶海爲戲論
麁重所繫五法三性諸識波浪相續而生　所

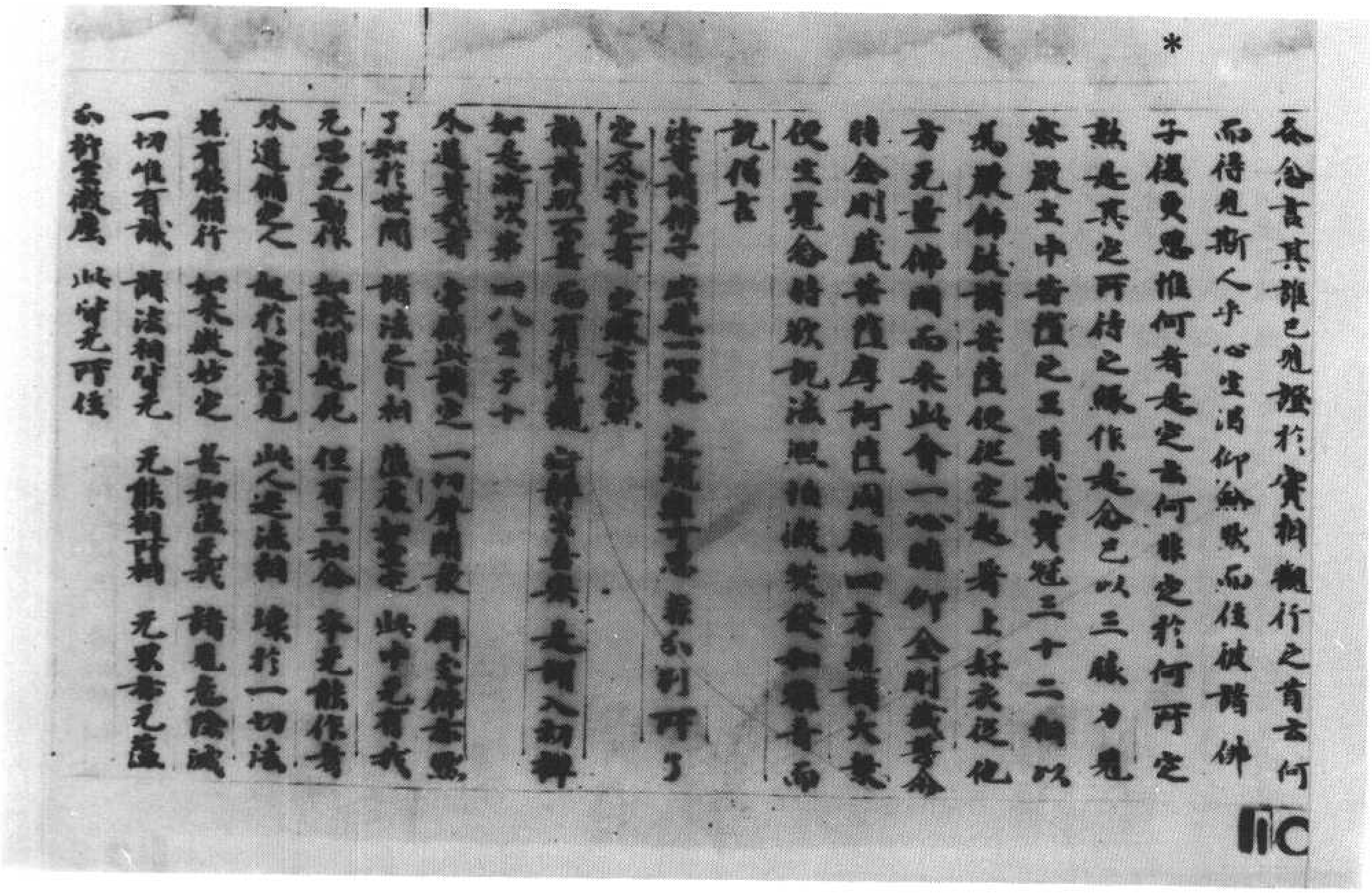


麁重所繫五法三性諸識波浪相續而生　所
有境界其相飄動於无義處中似義而現諸
仁者阿賴耶識行於諸蘊相依之中意爲先
導意識決了色等衆境五識依根了別境界
所取之境與不皆是阿賴耶識諸仁者阿賴
耶識與身命根相和合而住意依於此識漏
彼意所餘五識亦依自類諸仁者心意及識
俱於諸蘊[illegible]所合流轉[illegible]當爲因
變而起以愛受身身流[illegible]此[illegible]也更受
餘身如夢亦行心及心流[illegible]
積集相續之[illegible]諸仁者[illegible]及[illegible]身
身見覺如同於[illegible]諸仁[illegible]我
爲意識諸境界觀之爲[illegible]諸仁者[illegible]身
意等諸境意識遠了五識分別諸仁者意識
爲因生於諸識意及意識又爲所依无間而
起五識漸轉增上能生以明時自能[illegible]上
故諸仁者身如幻化亦如陽燄現於諸行國
緣而轉皆是虛妄无有真實爲受所牽性空
无我諸仁者意等諸識與心共生五識遠與
意識同生如是恒時大地俱轉諸仁者阿賴
耶識爲愛所熏而得增長自增長已復增餘



*

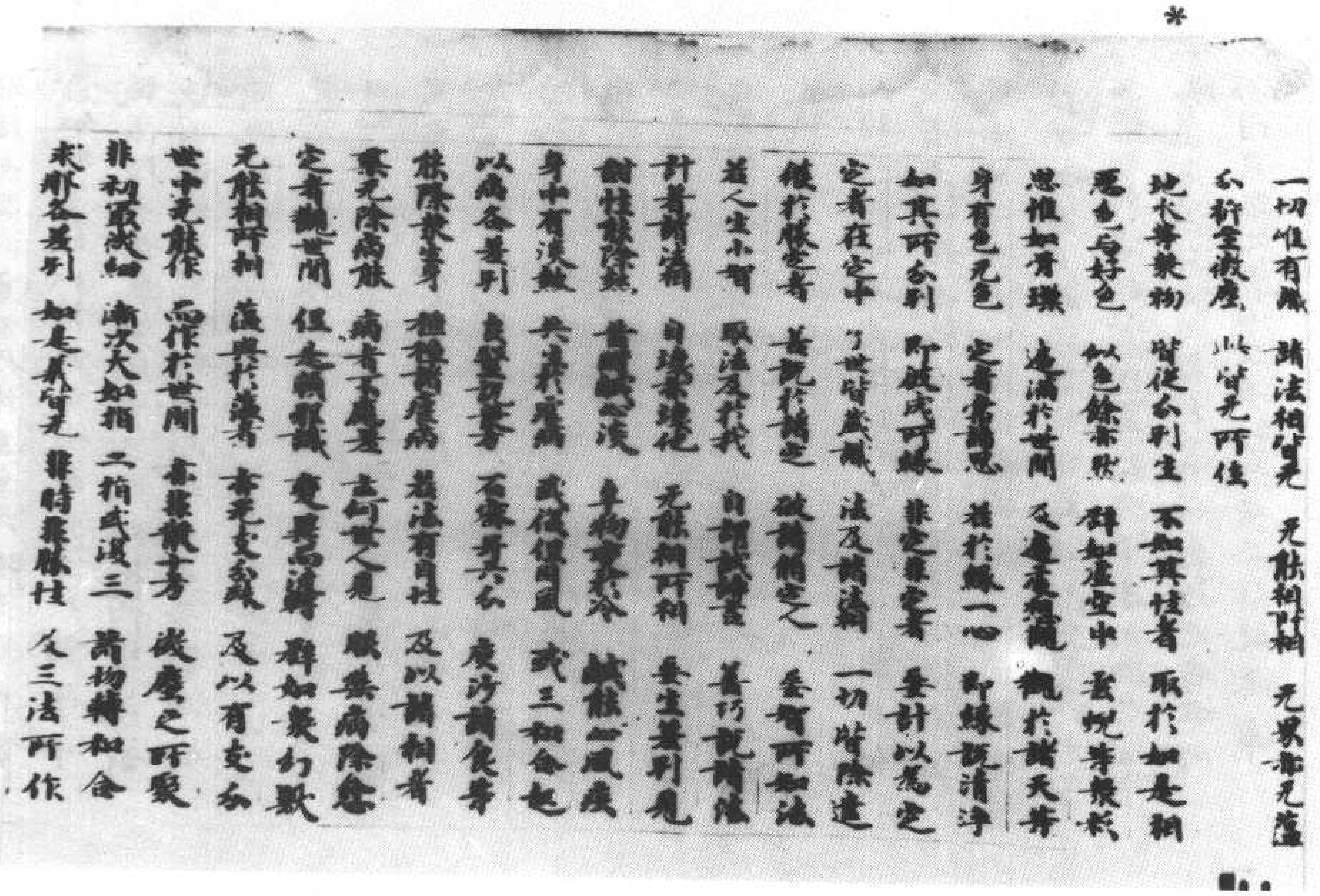
邪識為受所熏而得增長自增長已復增餘
識如輪不絶以諸識故業趣得生於諸趣中
識復增長識與世間更互為因如河中流前
後不斷如芽與種相續而生各各差別如明
顯現識行亦尒三和合已復更和合差別而生
无有斷絶內外諸法因緣而起一切凡夫不了
自心法 諸佛子應勤觀察尒時衆色最勝
王等復白金剛藏菩薩摩訶薩而作是言
金剛三昧藏 得无所畏者 善入於密嚴 能演一切法
佛及諸佛子 三昧而思惟 所見諸法相 最妙衆无比
摧伏大智者 為我等宣說
尊者住安在 摩尼月藏宮 坐於師子座 菩薩衆圍遶
願為諸勝賓 說密嚴定法 此是月燈佛 及衆所開演
彼衆當來此 願說而无倦
尒時月燈世尊无量分身在於欲色諸天宮
殿有无央數菩薩及諸天等圍遶供養說密
嚴中諸无畏者所修觀行實相之法彼諸菩
薩聞說是已得自證智相應三昧心不樂於
下位之乘不住實際即於定中求相觀察心
各念言其誰已見證於實相觀行之者云何
而得見斯人乎心生渴仰念默而住彼諸佛



*

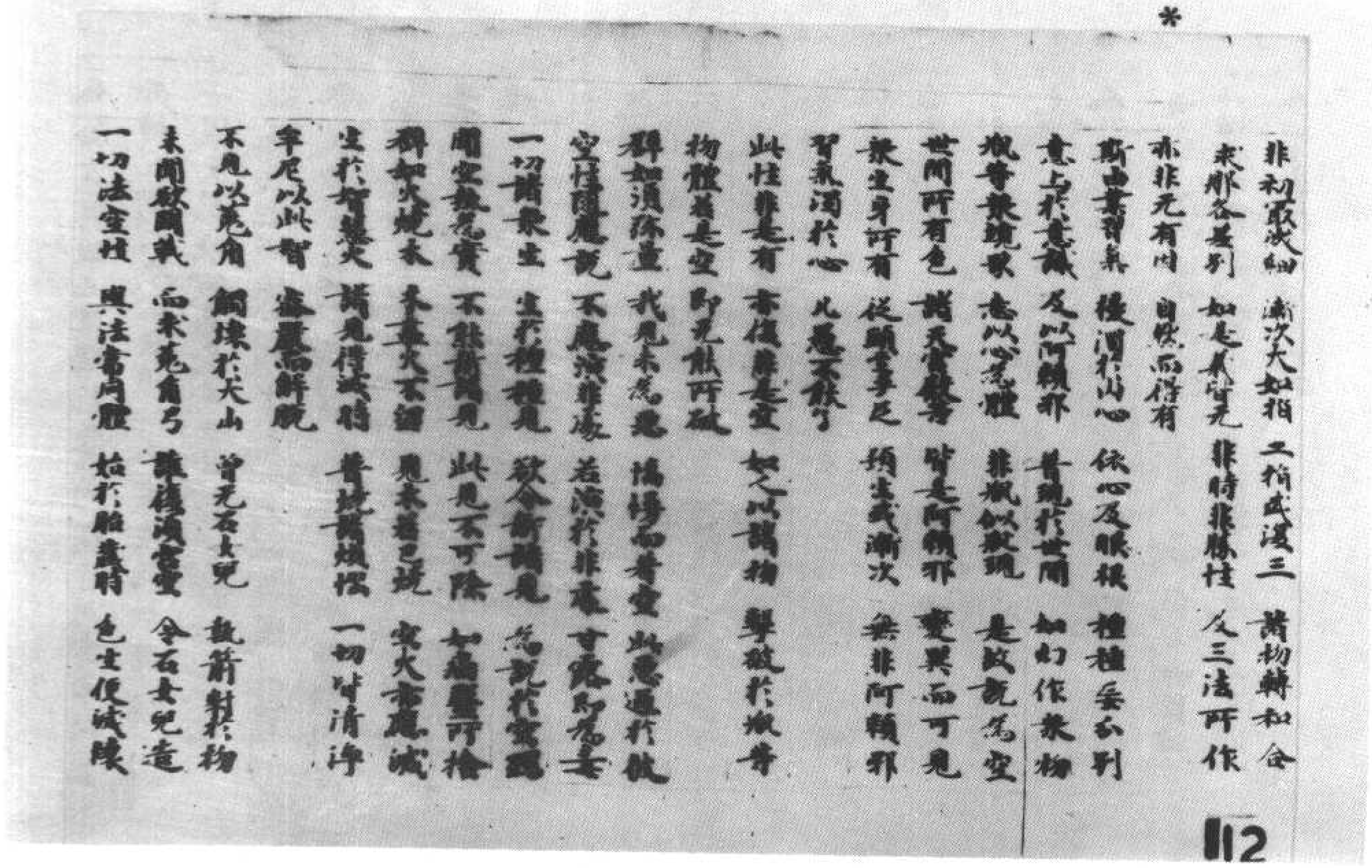
各念言其誰已見證於實相觀行之者云何
而得見斯人乎心生渴仰念默而住彼諸佛
子復更思惟何者是定云何非定於何所定
孰是其定所持之緣作是念已以三昧力見
密嚴土中菩薩之王首戴寶冠三十二相以
為嚴飾彼諸菩薩便從定起各上好衣從他
方无量佛國而來此會一心瞻仰金剛藏菩薩
時金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大衆
便定覺念將欲說法顯揚微妙梵發如雷音而
說偈言
汝等諸佛子 宜應一心聽 定境界甚深 難分別所了
定及於定者 定境界差別
諸佛及菩薩 而有於佛國 寂靜[illegible]衆 去[illegible]入初禪
如是漸次第 一八至于十
修道者安者 定稱於此定 一切皆明見 佛與佛子衆
了知於世間 諸法之自相 遠離於諸見 此中无有我
无思无動搖 如熱時焰起 但有三和合 本无能作者
修道備定之 能於定境觀 此人是法相 緣於一切法
應當淨修行 如来微妙定 善知蘊義 諸見悉除滅
一切唯有識 諸法相皆无 无能相所相 无界亦无蘊
而於空微塵 此皆无所住

*

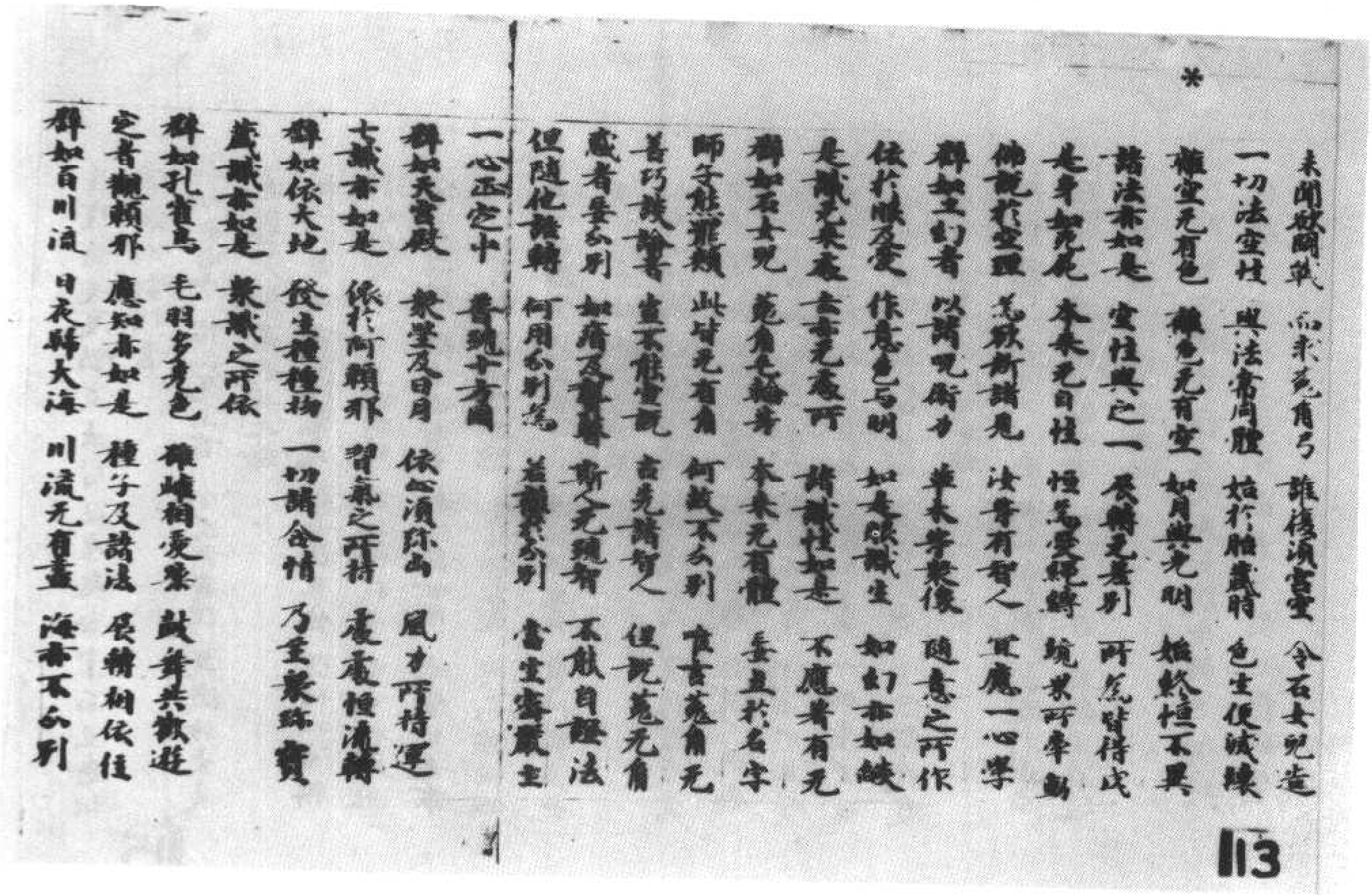


一切唯有識 諸法相皆无 无能相可相 无界亦无蘊
分析至微塵 此皆无所住
地水等衆物 皆從分別生 不如其性者 取於如是相
惡色与好色 似色餘亦然 譬如虛空中 蚊蚋等飛躍
思惟如骨璅 遍滿於世間 及无邊有情 觀於諸天等
身有色无色 定者當觀察 若於緣一心 即緣說清淨
如其所分別 即彼成所緣 非定非定者 无計以為定
定者在定中 了世皆藏識 法及諸法相 一切皆除遣
依於勝定者 善說於諸定 破諸相之心 无智所知法
若人生小智 取法及於我 自智我當 善巧說諸陰
計著諸法相 自殊勝建立 无能相所相 无生差別見
計性能除斷 當識心淺 衆物實无分 然能如風處
身中有淺鉢 六根於處 或從得風 或三和合起
以病各差別 良醫處方異 不壞其六分 廣說諸食等
能除衆生身 種種諸疾病 若法有自性 及以諸相者
衆无除病能 病者亦應差 云何世人見 藥無病除愈
定者觀世間 但是有識 變異而流轉 譬如發幻獸
无能相所相 滅無於諸有 亦无文身聚 及以有支分
世中无能作 而作於世間 亦非能者 微塵之所聚
非初最微細 漸次大如指 二指或復三 諸物轉和合
求那各差別 如是義皆无 非時非勝性 及三法所作

*

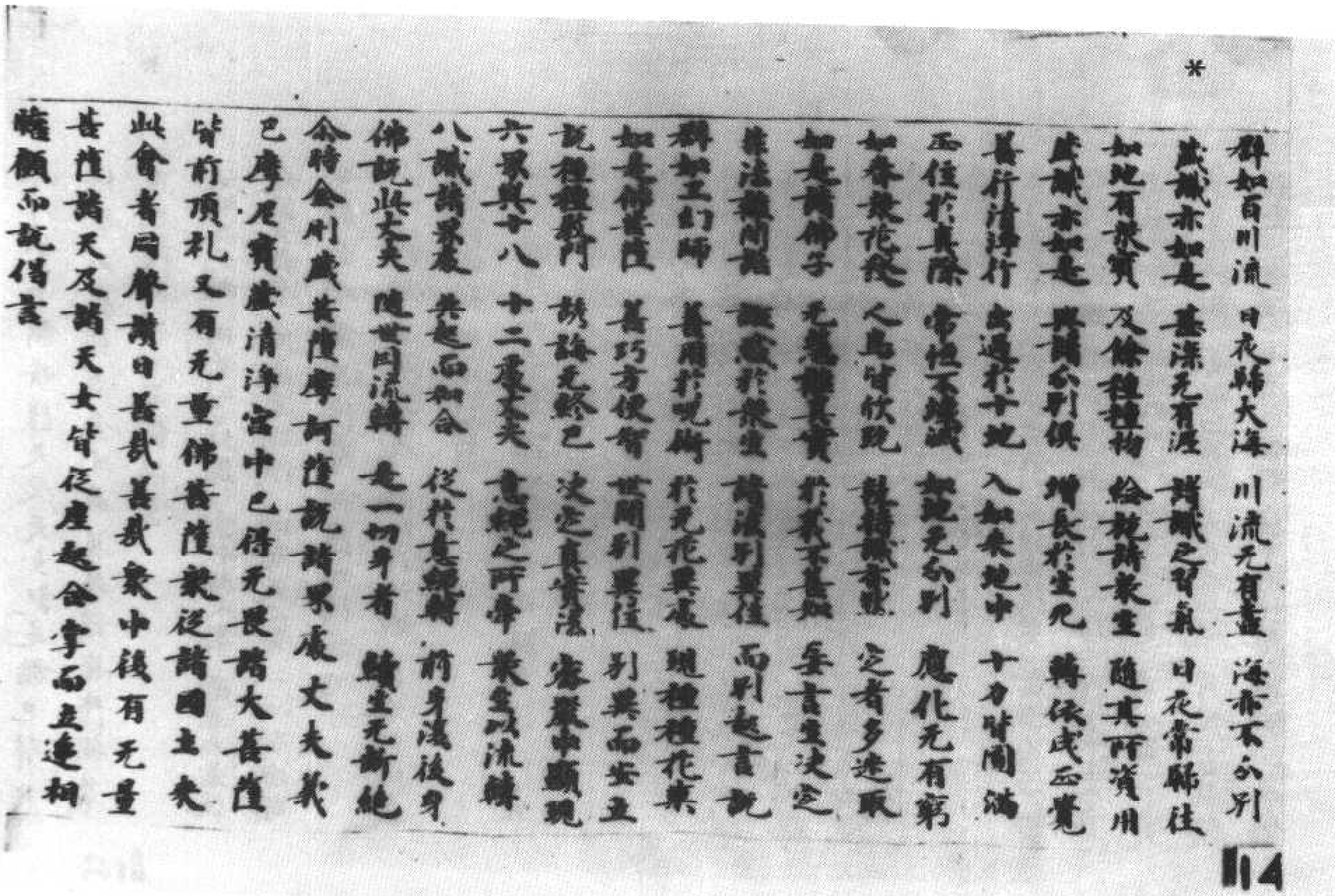


非初最微細 漸次大如指 二指或復三 諸物轉和合
求那各差別 如是義皆无 非時非勝性 及三法所作
亦非无有因 自然而得有
斯由意習氣 從潤於心 依心及眼根 種種妄分別
意与於意識 及以阿賴耶 普現於世間 如幻作衆物
風等衆境界 意以心為體 非風似風現 是故說為空
世間所有色 諸天宮殿等 皆是阿賴耶 變異而可見
衆生身所有 從頭至手足 頓生或漸次 無非阿賴耶
習氣潤於心 凡愚不能了
此性非是有 亦復非是空 如人以翳目 謬見於毛等
物體若是空 即无能所破 陽焰而本空 此見遍於能
譬如須彌量 我見未為患
空性增上見 不應須非處 若滯於非處 甘露即為毒
一切諸衆生 生於種種見 欲令斷諸見 為說於空理
聞空執為實 不能斷諸見 此見不可除 如病醫所捨
譬如火焚木 木盡火亦滅 見木若已燒 實火當應滅
生於智慧火 諸見悉滅時 普燒諸煩惱 一切皆清淨
牟尼以此智 無慧而解脫
不見以兔角 觸壞於大山 曾无石女兒 執箭射於物
未聞敵國戰 而求兔角弓 誰復須寶愛 令石女兒造
一切法空性 與法當同體 始於胎藏時 色生便滅壞


*

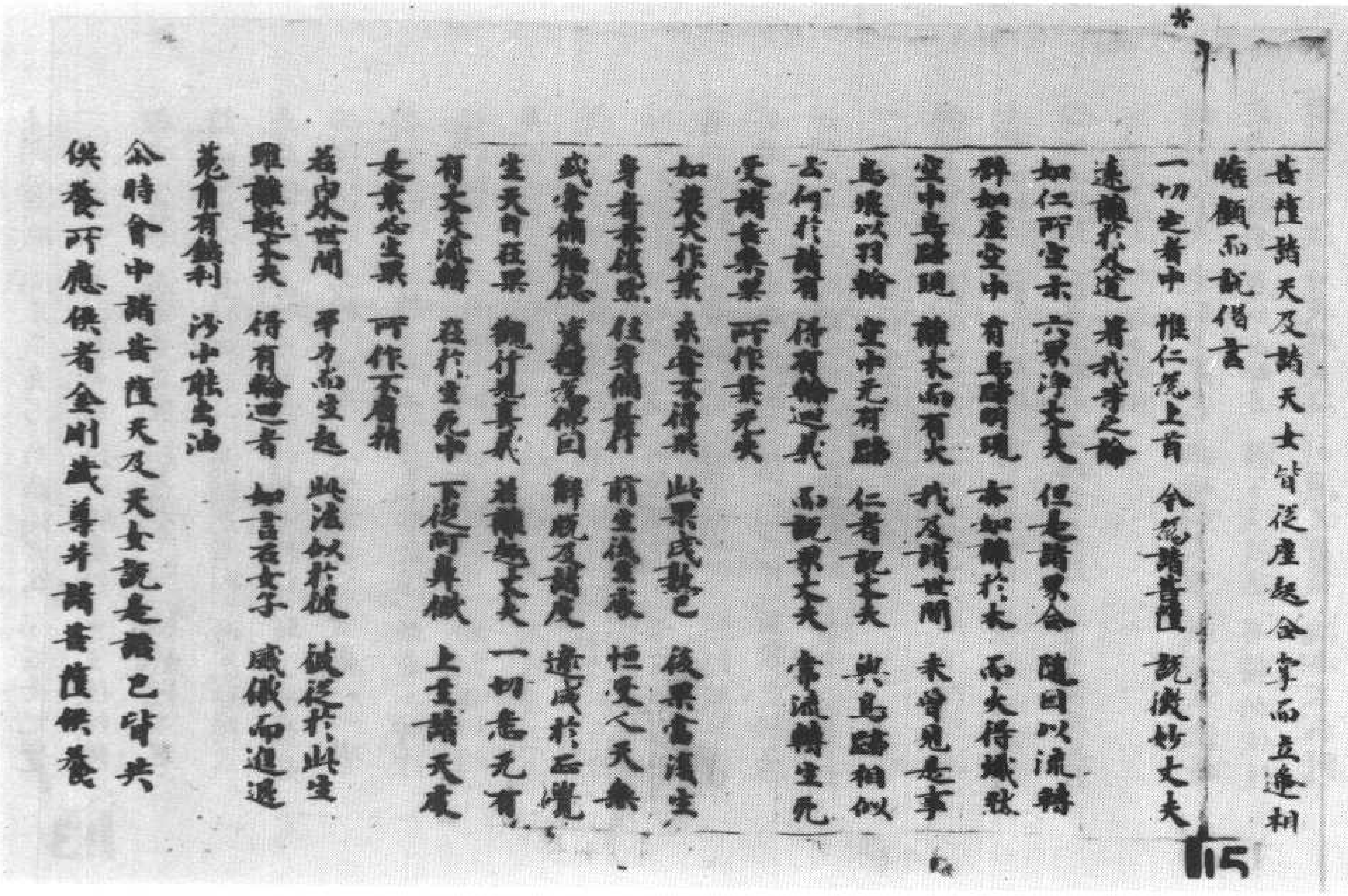
未聞於聞識 而求无有已 誰復須臾頃 令石女兒造
一切法空性 與法常同體 始於胎藏時 色生便滅壞
離空无有色 離色无有空 如月與光明 始終恒不異
諸法亦如是 空性與之一 展轉无差別 所爲皆待成
是身如光花 本來无自性 恒爲受縛縛 境界所牽動
佛說於空理 无欲斷諸見 汝等有智人 宜應一心學
譬如工幻者 以諸呪術力 草木等衆像 隨意之所作
依於眼及色 作意色与明 如是眼識生 如幻亦如焰
是識无來處 去亦无處所 諸識性如是 不應著有无
譬如石女兒 兔角与輪等 本來无有體 妄立於名字
師子熊羆類 此皆无有角 何故不分別 唯言兔角无
善巧於聲論 豈不能宣說 言无諸智人 但說兔无角
藏者妄分別 如瘖及聾瞽 新入无頭智 不能自證法
但隨他語轉 何用分別爲 若離於分別 當生密嚴土
一心正定中 普現十方國
譬如天寶殿 衆星及日月 依止須彌山 風力所持運
七識亦如是 依於阿賴耶 習氣之所持 處處恒流轉
譬如依大地 發生種種物 一切諸含情 乃至衆珍寶
藏識亦如是 衆識之所依
譬如孔雀鳥 毛羽多光色 雄雌相愛樂 鼓舞共歡遊
定者觀賴耶 應知亦如是 種子及諸法 展轉相依住
譬如百川流 日夜歸大海 川流无有盡 海亦不分別

113


*

譬如百川流 日夜歸大海 川流无有盡 海亦不分別
藏識亦如是 甚深无有涯 諸識之習氣 日夜常歸往
如地有衆寶 及餘種種物 給施諸衆生 隨其所資用
藏識亦如是 與諸分別俱 增長於生死 轉依成正覺
菩薩清淨行 當遇於十地 入如來地中 十力皆圓滿
正住於真際 常恒不斷滅 如地无分別 應化无有窮
如春榮花發 人鳥皆欣睨 觀者心歡悅 定者多進趣
如是諸佛子 无量衆妙寶 於義不善解 妄言生決定
集法藏聞話 凝藏於衆生 諸法別異住 而別起言說
譬如工幻師 善用於呪術 於无花異處 現種種花菓
如是佛菩薩 善巧方便智 世間別異住 別異而安立
說種種教門 諍論无餘已 決定真實法 密嚴中顯現
六界與十八 十二處丈夫 意識之所牽 衆生成流轉
八識諸界處 共起而和合 從於意緣轉 前身復後身
佛說此丈夫 隨世間流轉 是一切身者 體生无斷絶
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說諸界處丈夫義
已摩尼寶藏清淨宮中已得无畏諸大菩薩
皆前頂礼又有无量佛菩薩衆從諸國土來
此會者同聲讚曰善哉善哉衆中復有无量
菩薩諸天及諸天女皆從座起合掌而立遞相
瞻顧而說偈言

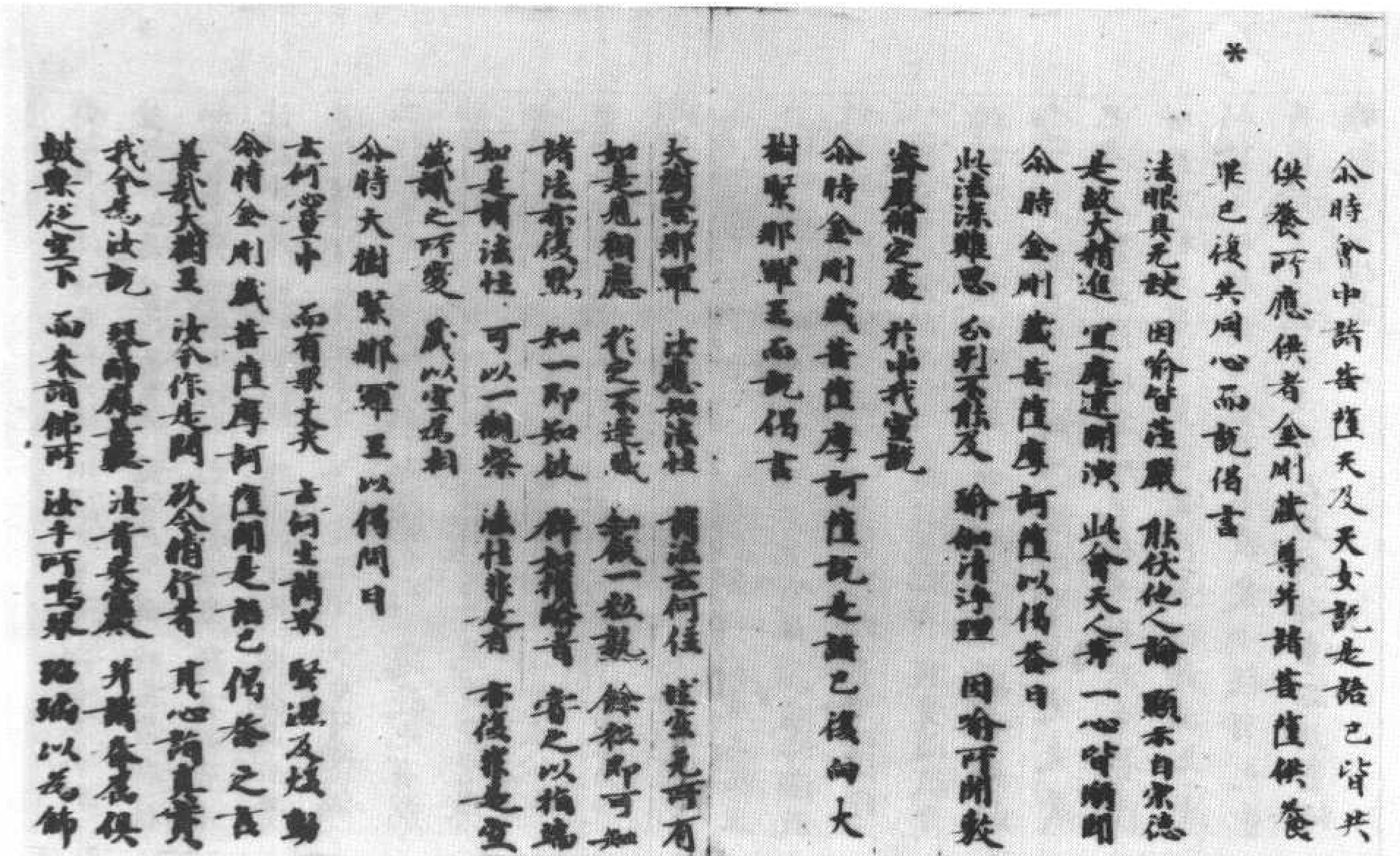
114



*

菩薩諸天及諸天女皆從座起合掌而立遞相
瞻顧而說偈言
一切衆生中　惟仁說上首　令爲諸菩薩　說微妙丈夫
遠離於外道　著我等之論
如仁所宣示　六界淨丈夫　但是諸界合　隨因以流轉
譬如虛空中　有鳥飛明現　亦如雜於木　而火得熾然
空中鳥飛現　雜木而有火　我及諸世間　未曾見是事
鳥飛以羽輪　空中无有跡　仁者說丈夫　與鳥跡相似
云何於諸有　得有輪迴義　而說衆丈夫　常流轉生死
受諸善衆業　所作業无失
如衆夫作業　未曾不得果　此果成熟已　後果當復生
身者善故然　往身備其行　前生後生處　恒受人天樂
或常備持戒　當得淨佛因　解脫及諸度　速成於正覺
生天自在果　觀行見真義　若離於丈夫　一切悉无有
有丈夫流轉　在於生死中　下從阿鼻獄　上至諸天處
是業必生果　所作不虛損
若由於世間　平等而生起　此法似於彼　彼從於此生
雖離於丈夫　得有輪迴者　如言石女子　威儀而進退
兔有角鋒利　沙中能出油
尒時會中諸菩薩天及天女說是語已皆共
供養所應供者金剛藏尊并諸菩薩供養

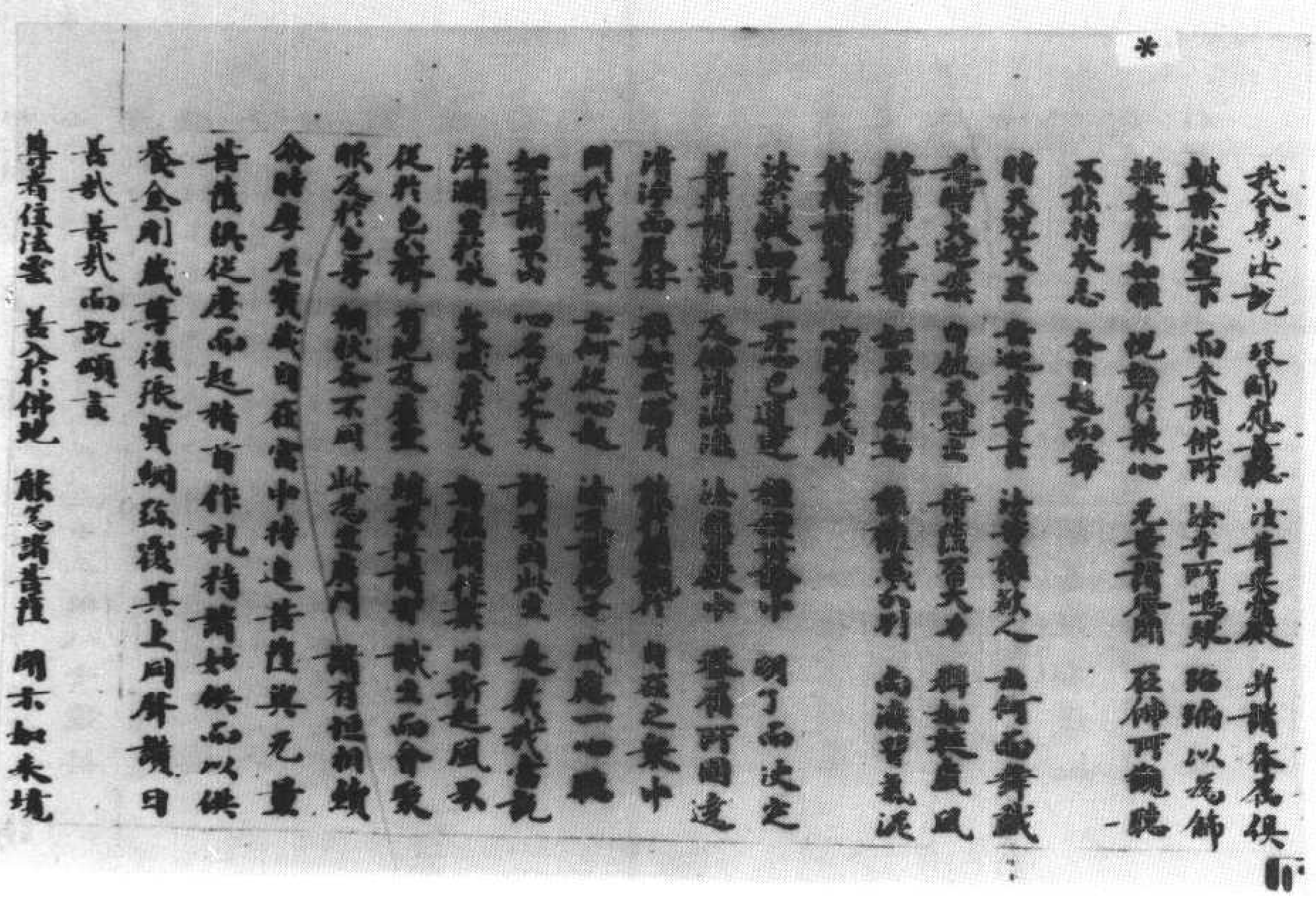
115



*

尒時會中諸菩薩天及天女說是語已皆共
供養所應供者金剛藏尊并諸菩薩供養
畢已復共同心而說偈言
法眼具无缺　因喻皆莊嚴　能伏他人論　顯示自宗德
是故大精進　宜應速開演　此會天人等　一心皆瞻仰
尒時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰
此法深難思　分別不能及　瑜伽清淨理　因喻何開敷
密嚴精之處　於中我宣說
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復向大
樹緊那羅王而說偈言
大樹緊那羅　汝應如法住　諸法云何住　體空无所有
如是觀相應　於定不違戒　密嚴一粒數　餘粒即可知
諸法亦復然　如一即知彼　譬如稱量者　審之以稱端
如是觀法性　可以一觀察　法性非有者　亦復非是空
藏識之所變　藏以空爲相
尒時大樹緊那羅王以偈問曰
云何空中　而有衆丈夫　云何生諸界　堅濕及煖動
尒時金剛藏菩薩摩訶薩聞是語已偈答之言
善哉大樹王　汝今作是問　殷念脩行者　真心詢真實
我今爲汝說　琴師歌舞藏　汝當善諦聽　并諸眷屬俱
鼓樂從空下　而來詣佛所　汝手所出聲　瓔珞以爲飾

116



*

我今為汝說　[illegible]　法音[illegible]　并諸眷屬俱

[illegible]從空下　而來詣佛所　法音所鳴聲　[illegible]以為飾

[illegible]　悅動於衆心　無量諸[illegible]　往佛所觀聽

不能持本志　各自起而舞

時天冠天王　[illegible]　法[illegible]之　云何而舞戲

[illegible]　白彼天冠王　菩薩[illegible]大身　[illegible]風

[illegible]

[illegible]天佛

法[illegible]說　[illegible]　[illegible]中　明了而決定

[illegible]　及佛諸[illegible]　[illegible]　[illegible]所國土遠

清淨而[illegible]　[illegible]　[illegible]　自在之衆中

開我[illegible]　云何從心起　[illegible]　我處一心聽

如[illegible]　四名為[illegible]　[illegible]此生　[illegible]我當說

淨[illegible]　[illegible]　[illegible]　同[illegible]風聚

從於色[illegible]　有[illegible]量　[illegible]　[illegible]而會聚

眼及於色等　[illegible]不同　此為[illegible]　諸有[illegible]

爾時摩尼寶藏殿在虛空中持[illegible]菩薩與無量

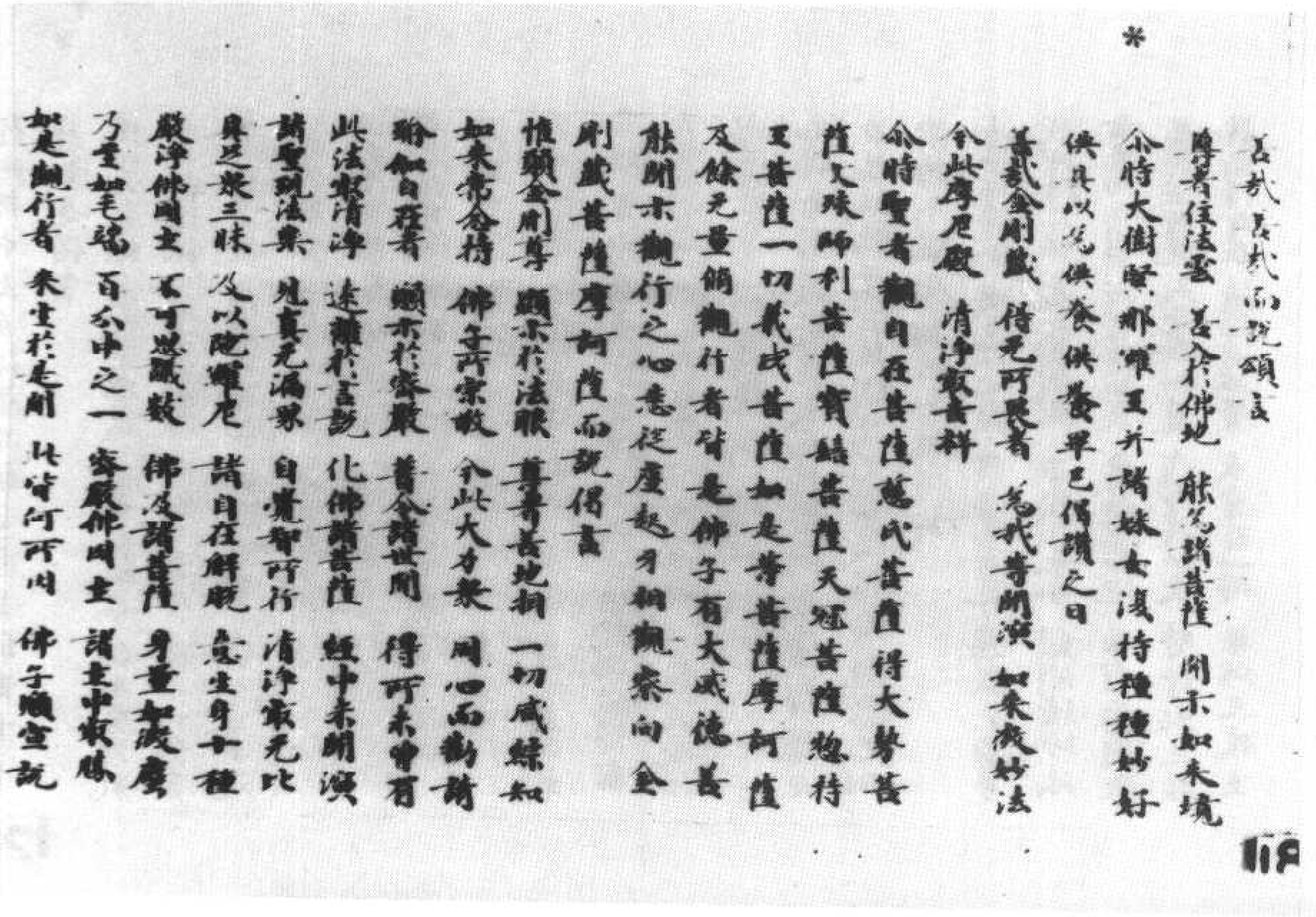
菩薩俱從座而起稽首作禮持諸妙供而以供

養金剛藏尊復張寶網[illegible]其上同聲讚曰

善哉善哉而說頌言

尊者住法雲　善入於佛地　能為諸菩薩　開示如來境

10



*

善哉善哉而說頌言

尊者住法雲　善入於佛地　能為諸菩薩　開示如來境

爾時大樹緊那羅王并諸妹女復持種種妙好

供具以為供養供養畢已偈讚之曰

善哉金剛藏　得無所畏者　為我等開演　如來微妙法

令此摩尼殿　清淨嚴香料

爾時聖者觀自在菩薩慈氏菩薩得大勢菩

薩文殊師利菩薩寶髻菩薩天冠菩薩總持

王菩薩一切義成菩薩如是等菩薩摩訶薩

及餘無量俱胝行者皆是佛子有大威德善

能開示觀行之心悉從座起身網觀察向金

剛藏菩薩摩訶薩而說偈言

惟願金剛尊　顯示於法眼　善巧普地網　一切咸緣知

如來常念持　佛子所宗敬　令此大方衆　同心而勸請

瑜伽自在者　顯示於莊嚴　普令諸世間　得所未曾有

此法最清淨　速離於言說　化佛諸菩薩　經中未開演

諸聖觀法衆　見真無漏界　自覺智所行　清淨最無比

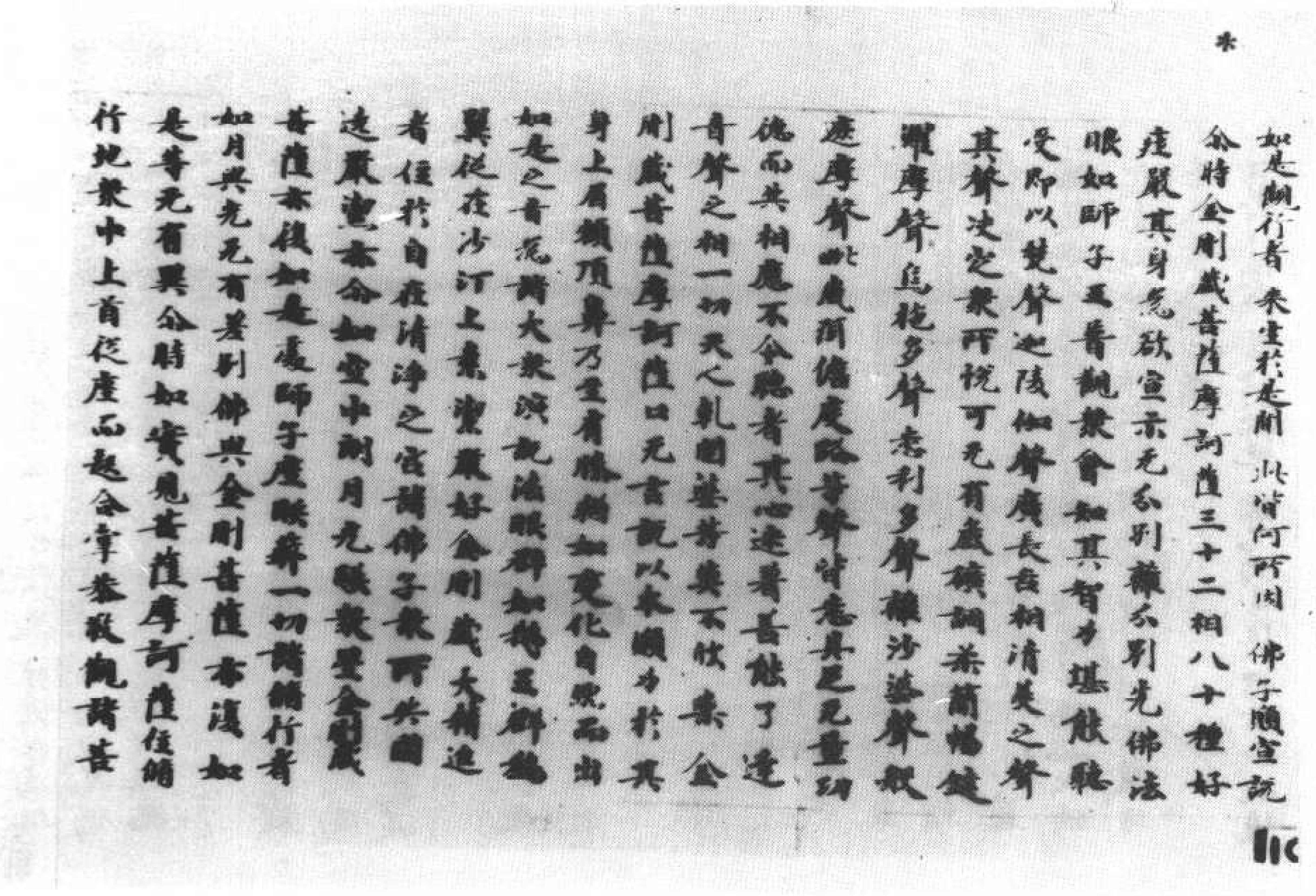
身之衆三昧　及以陀羅尼　諸自在解脫　處生身十種

嚴淨佛國土　不可思議數　佛及諸菩薩　身量如微塵

乃至如毛端　百分中之一　莊嚴佛國土　諸主中最勝

如是觀行者　未生於是刹　此皆何所以　佛子願宣說

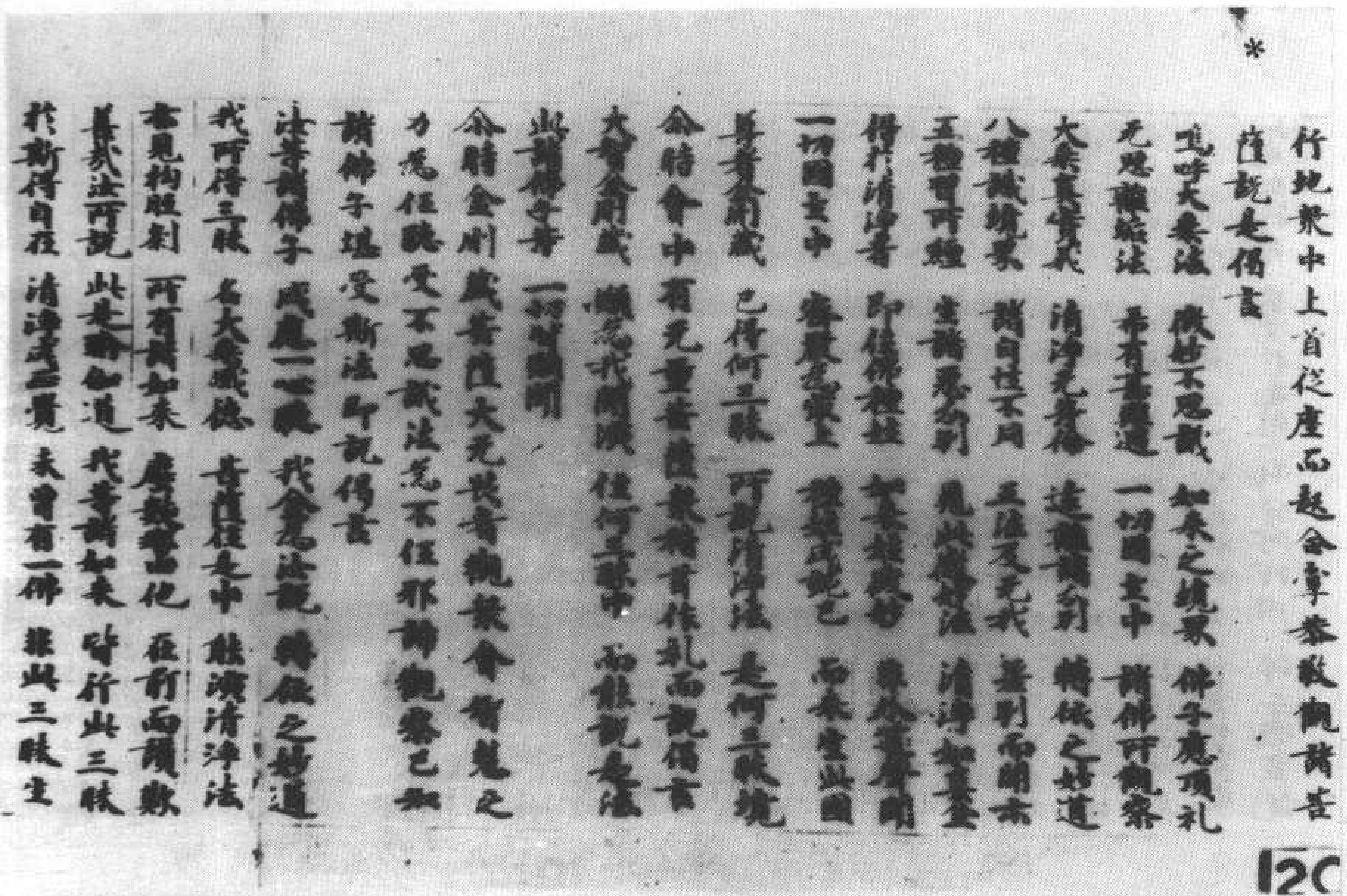
11



*

如是觀行者　來生於是間　此皆何所因　佛子願宣說
尒時金剛藏菩薩摩訶薩三十二相八十種好
莊嚴其身爲欲宣示无分別離分別光佛法
眼如師子王普觀衆會如其智力堪能聽
受即以梵聲迦陵伽聲廣長舌相清美之聲
其聲決定衆所悅可无有處礙調柔閑暢揵
羅摩聲烏抱多聲悉利多聲離沙婆聲教
庭摩聲此處所德度路等聲皆悉具足无量功
德而共相應不令聽者其心迷者皆能了達
音聲之相一切天人乾闥婆等集不忕衆尒
時金剛藏菩薩摩訶薩口无言說以本願力於其
身上肩頸頂鼻乃至有膝猶如變化自然而出
如是之音讚讚大衆說法眼群如鵝王群鵠
翼從在沙汀上靈寶嚴好金剛藏大精進
者住於自在清淨之宮諸佛子衆所共圍
遶嚴靈亦尒如空中朗月光睒衆星金剛藏
菩薩亦復如是處師子座睒彌一切諸餘行者
如月與光无有差別佛與金剛菩薩亦復如
是等无有異尒時如實見菩薩摩訶薩住餘
行地衆中上首從座而起合掌恭敬觀諸菩

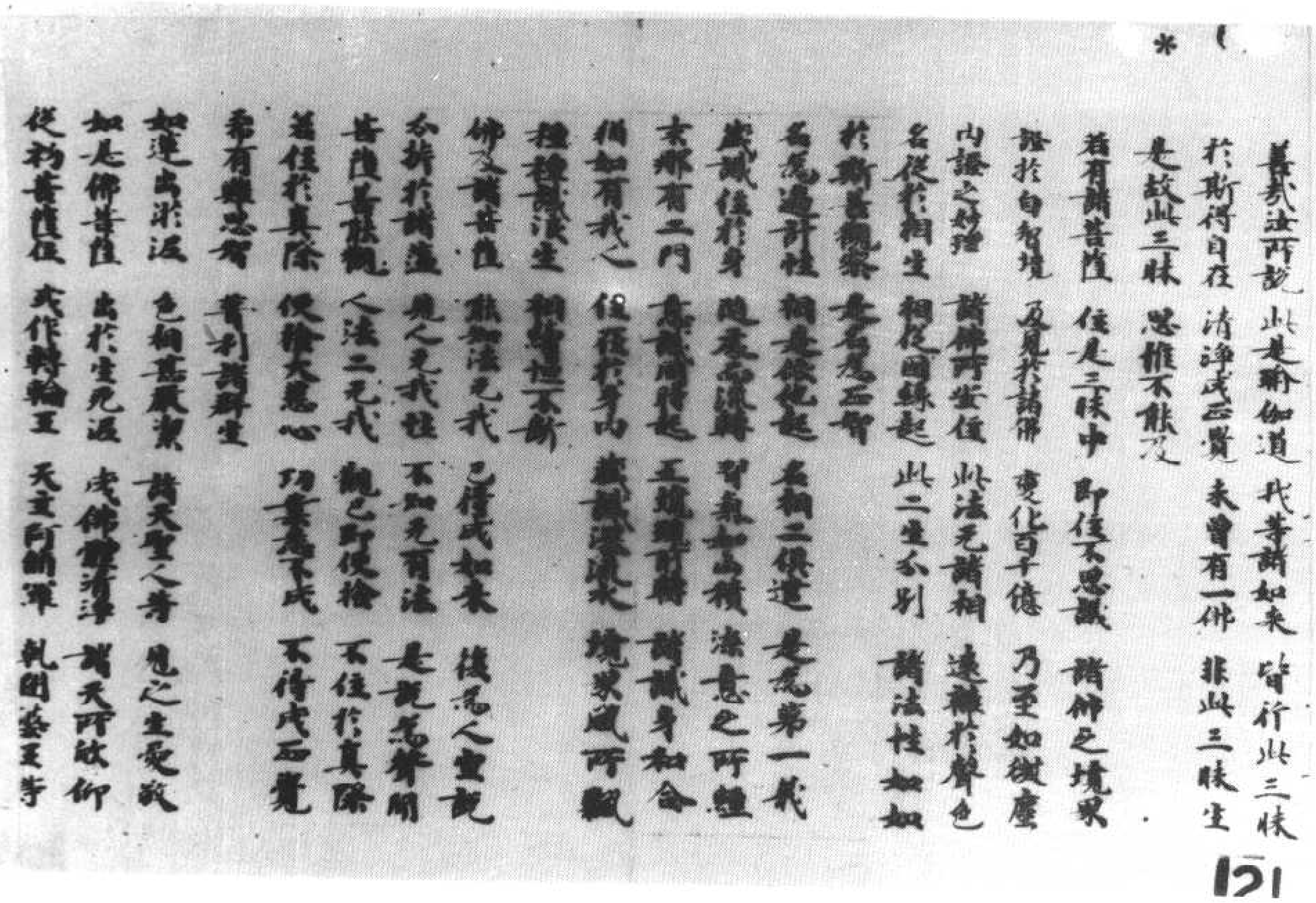
110



*

行地衆中上首從座而起合掌恭敬觀諸菩
薩說是偈言
嗚呼大乘法　微妙不思議　如來之境界　佛子應頂礼
无思離諸法　希有甚難遇　一切國土中　諸佛所觀察
大乘最寶藏　清淨无垢穢　遠離諸分別　轉依之妙道
八種識境界　諸自性不同　五法及无我　差別而明示
五種智所證　遠離惡分別　見此最勝法　清淨如蓮華
得於清淨者　即住佛境界　如是妙最勝　衆會[illegible]明
一切國土中　密嚴最殊上　殊勝成就已　而來生此國
是善金剛藏　已得何三昧　所說清淨法　是何三昧境
尒時會中有无量菩薩衆稽首作礼而說偈言
大智金剛藏　微妙我開演　住何三昧中　而能說是法
此諸佛子等　一切皆願聞
尒時金剛藏菩薩大无畏善觀衆會智慧之
力爲住聽受不思議法爲不住邪諦觀察已知
諸佛子堪受斯法即說偈言
法善諸佛子　咸應一心聽　我今爲汝說　轉依之妙道
我所得三昧　名大乘威德　菩薩住是中　能演清淨法
亦見拘胝刹　所有諸如來　處衆[illegible]他　在前而讚歎
善哉法所說　此是觀行道　我等諸如來　皆行此三昧
於斯得自在　清淨成正覺　未曾有一佛　非此三昧生

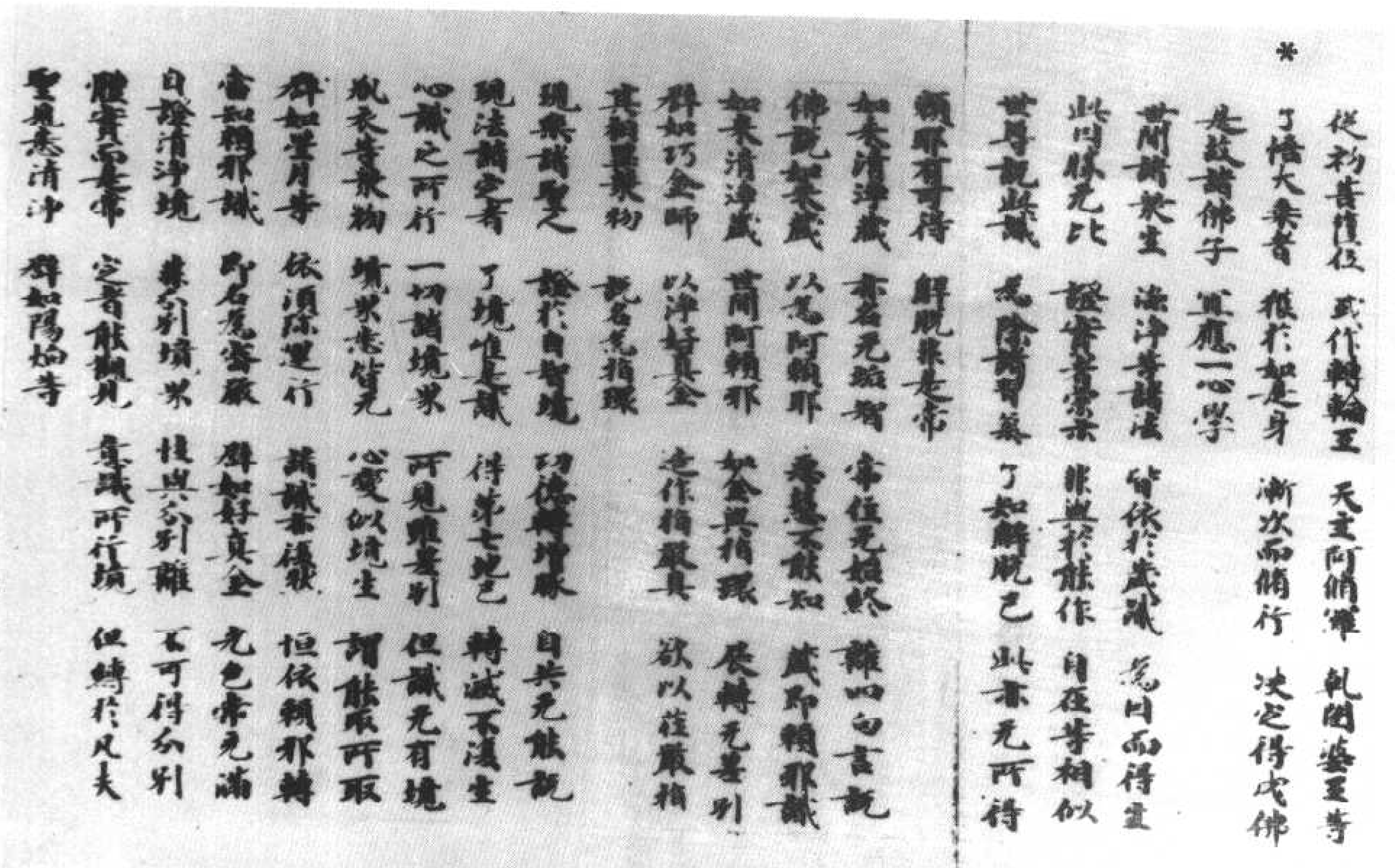
120



*

善哉法所說 此是瑜伽道 我等諸如來 皆行此三昧
於斯得自在 清淨成正覺 未曾有一佛 非此三昧生
是故此三昧 思惟不能及
若有諸菩薩 住是三昧中 即住不思議 諸佛之境界
證於自智境 及見於諸佛 變化百千億 乃至如微塵
內證之妙理 諸佛所安住 此法无諸相 遠離於聲色
名從於相生 相從因緣起 此二生分別 諸法性如如
於斯善觀察 是名為正智
名為遍計性 相是依他起 名相二俱遣 是為第一義
藏識住於身 隨處而流轉 習氣如山積 染意之所纏
末那有二門 意識所對起 五境識所緣 諸識身和合
猶如有我之 住在於身內 藏識瀑流水 境界風所飄
種種諸浪生 相續恒不斷
佛及諸菩薩 能知法无我 已住我如來 復為人宣說
分析於諸蘊 見人无我性 不知无有法 是說為聲聞
菩薩善能觀 人法二无我 觀已即復捨 不住於真際
若住於真際 便捨大悲心 功業悉不成 不得成正覺
希有無思智 普利諸群生
如蓮出淤泥 色相甚嚴潔 諸天聖人等 見之生愛敬
如是佛菩薩 出於生死淤 成佛常清淨 諸天所欽仰
從初菩薩位 或作轉輪王 天主阿脩羅 乾闥婆王等

121

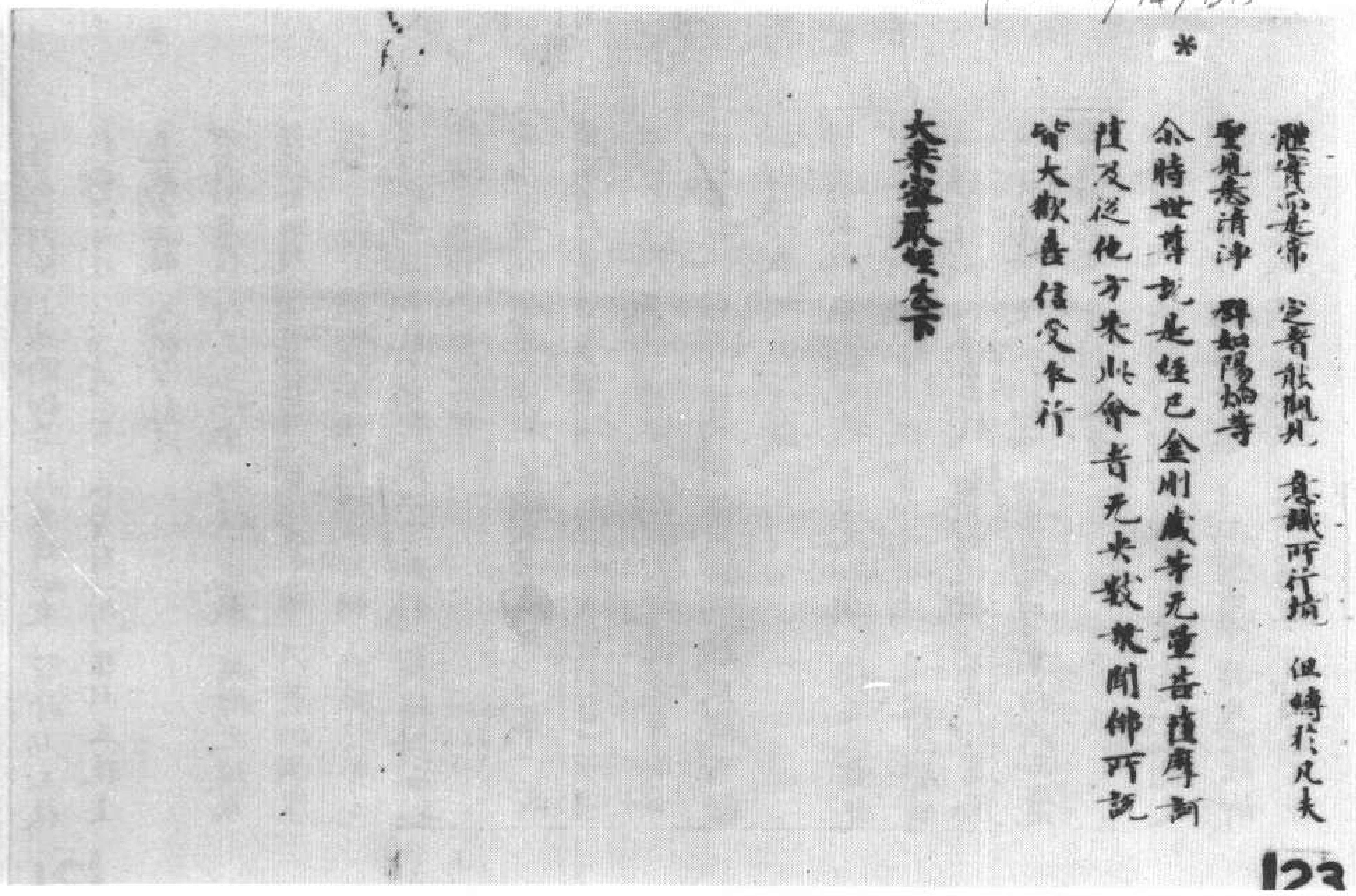


*

從初菩薩位 或作轉輪王 天主阿脩羅 乾闥婆王等
了悟大乘者 能於如是身 漸次而脩行 決定得成佛
是故諸佛子 宜應一心學
聲聞諸衆生 染淨等諸法 皆依於藏識 為因而得生
此因勝无比 證實者宣說 非與於能作 自在等相似
世尊說此識 為除諸習氣 了知解脫已 此亦无所得
賴耶有可得 解脫非是常
如來清淨藏 亦名无垢智 常住无始終 離四句言說
佛說如來藏 以為阿賴耶 惡慧不能知 藏即賴耶識
如來清淨藏 世間阿賴耶 如金與指環 展轉无差別
譬如巧金師 以淨好真金 造作指環具 欲以莊嚴指
其相異衆物 說名為指環
現衆諸聖之 證於自智境 功德轉增勝 自共无能說
現法諸定者 了境唯是識 得第七地已 轉滅不復生
心識之所行 一切諸境界 所見雖差別 但識无有境
亂衣等衆物 境界悉皆无 心變似境生 謂能取所取
譬如星月等 依須彌運行 諸識亦復然 恒依賴耶轉
當知賴耶識 即名為密嚴 譬如好真金 无色常无滿
自證清淨境 業分別境界 性與分別離 不可得分別
體實而長常 定者能觀見 意識所行境 但轉於凡夫
聖見恒清淨 譬如陽焰等

12

W→T681 16/747 B15


*

體實非是常　定者能觀見　意識所行境　但轉於凡夫

聖見悉清淨　譬如陽焰等

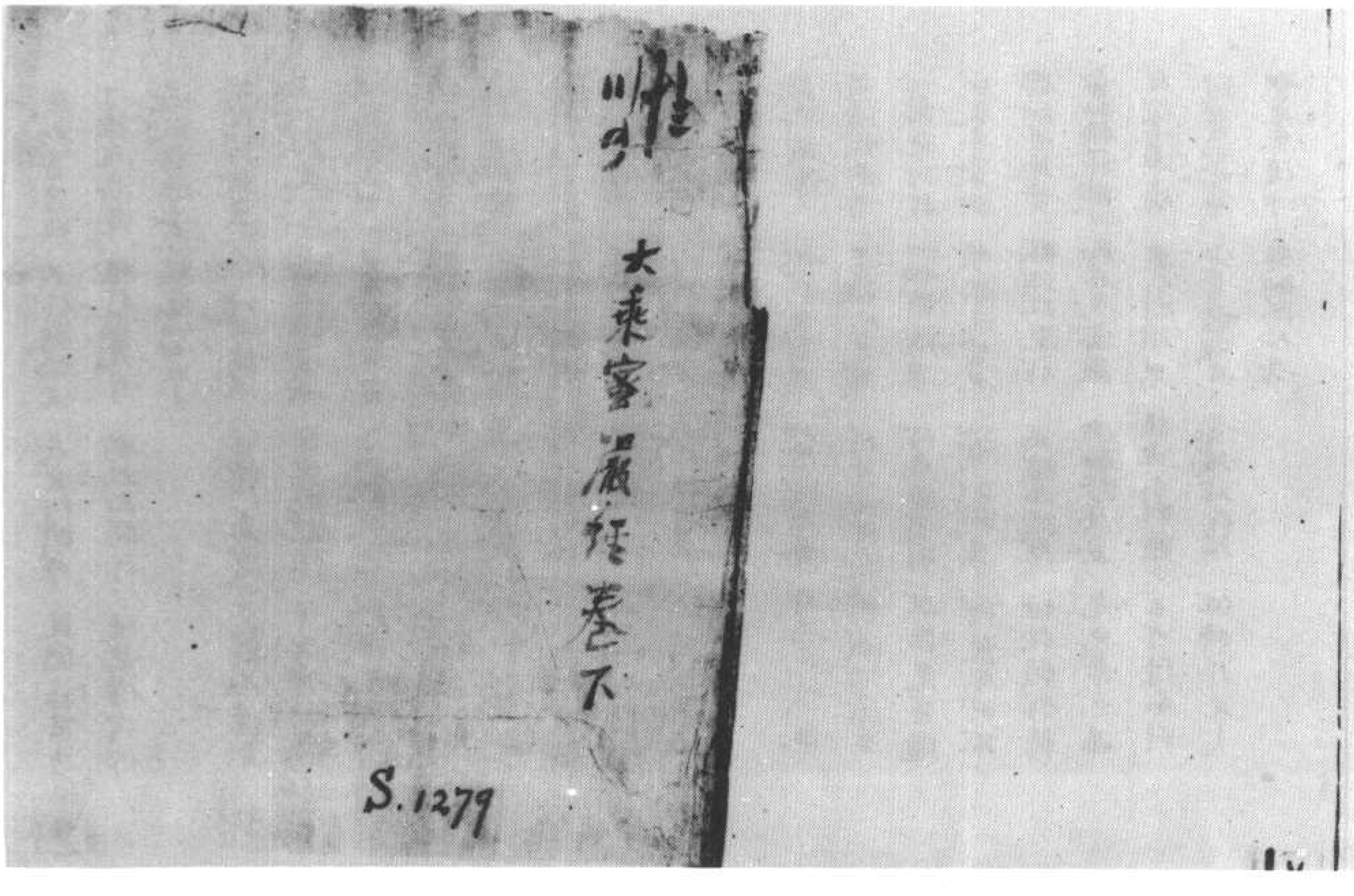
尒時世尊說是經已金剛藏等无量菩薩摩訶

薩及從他方來此會者无央數衆聞佛所說

皆大歡喜信受奉行

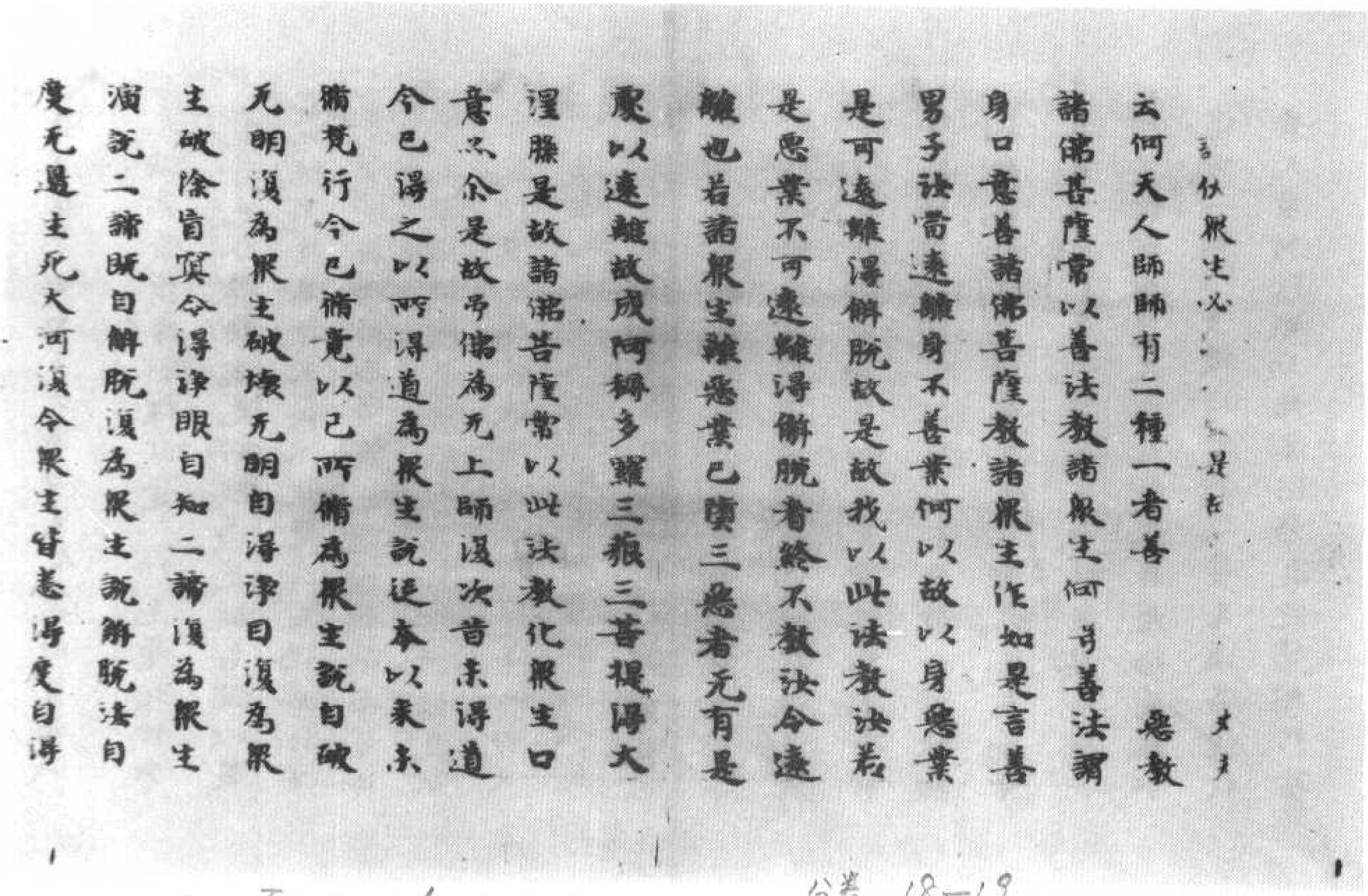
大乘密嚴經卷下

123


[illegible]

大乘密嚴經卷下

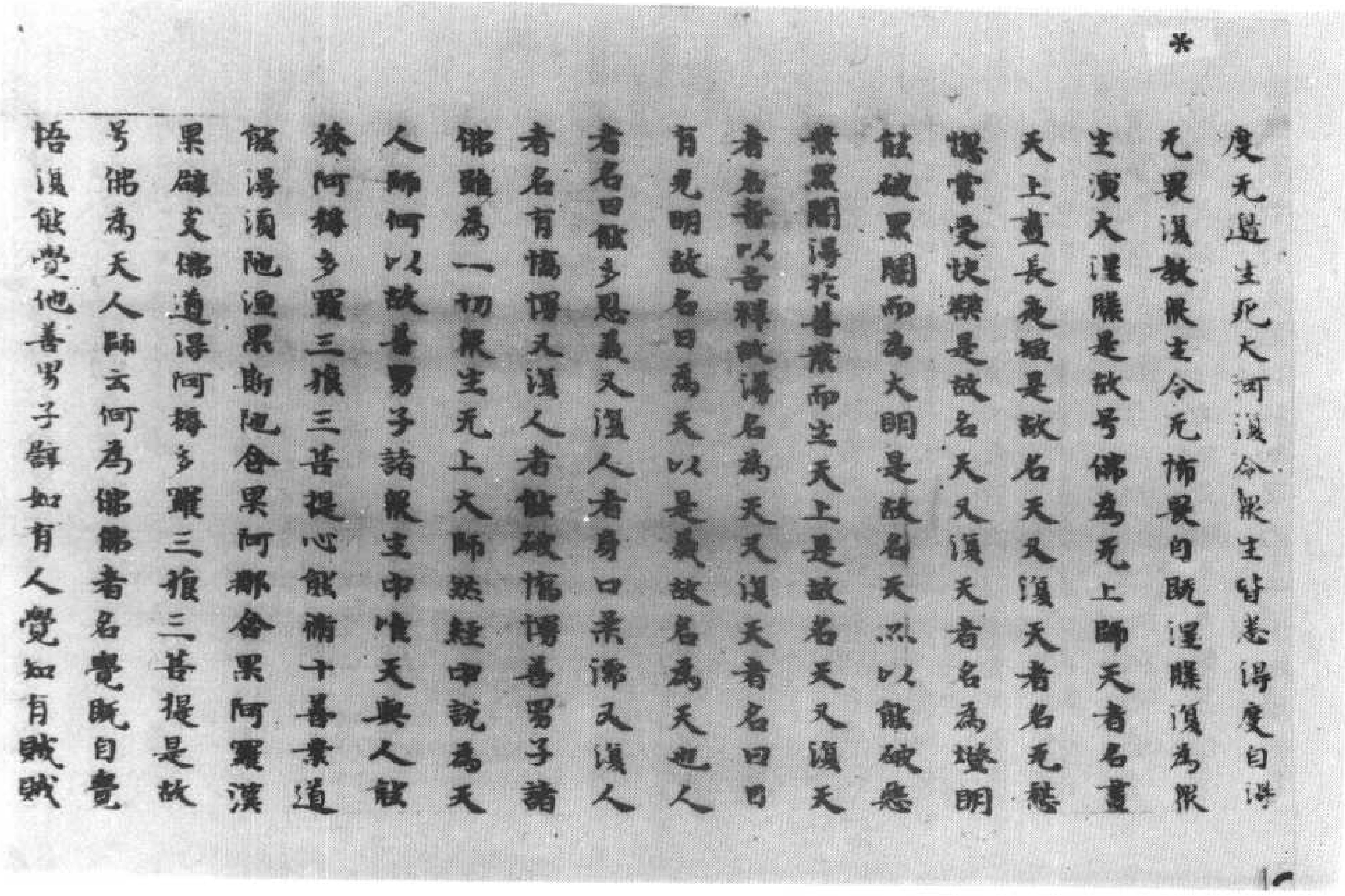
S.1279



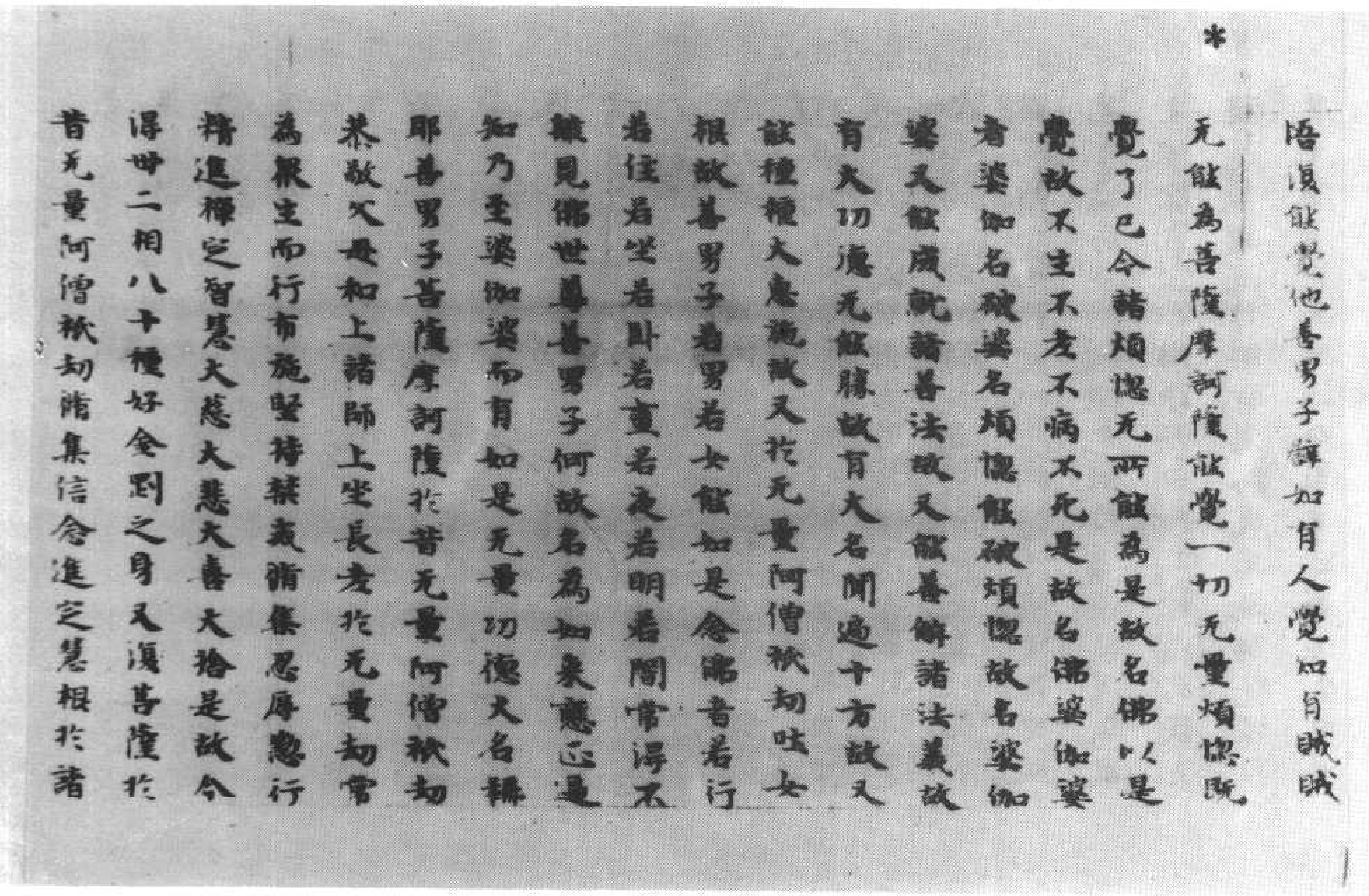
言化衆生心　如是　丈夫
云何天人師師有二種一者善　惡教
諸佛菩薩常以善法教諸衆生何等善法謂
身口意善諸佛菩薩教諸衆生作如是言善
男子汝當遠離身不善業何以故以身惡業
是可遠離得解脫故是故我以此法教汝若
是惡業不可遠離得解脫者終不教汝令遠
離也若諸衆生離惡業已墮三惡者无有是
處以遠離故成阿耨多羅三藐三菩提得大
涅槃是故諸佛菩薩常以此法教化衆生口
意亦尔是故号佛為无上師復次昔未得道
今已得之以所得道為衆生說從本以來未
脩梵行今已脩竟以己所脩為衆生說自破
无明復為衆生破壞无明自得淨目復為衆
生破除盲冥令得淨眼自知二諦復為衆生
演說二諦既自解脫復為衆生說解脫法自
度无邊生死大河復令衆生皆悉得度自得

S → T374 12/469 13 9　　分卷 18—19

斯一二八〇號　大般涅槃經卷第十八

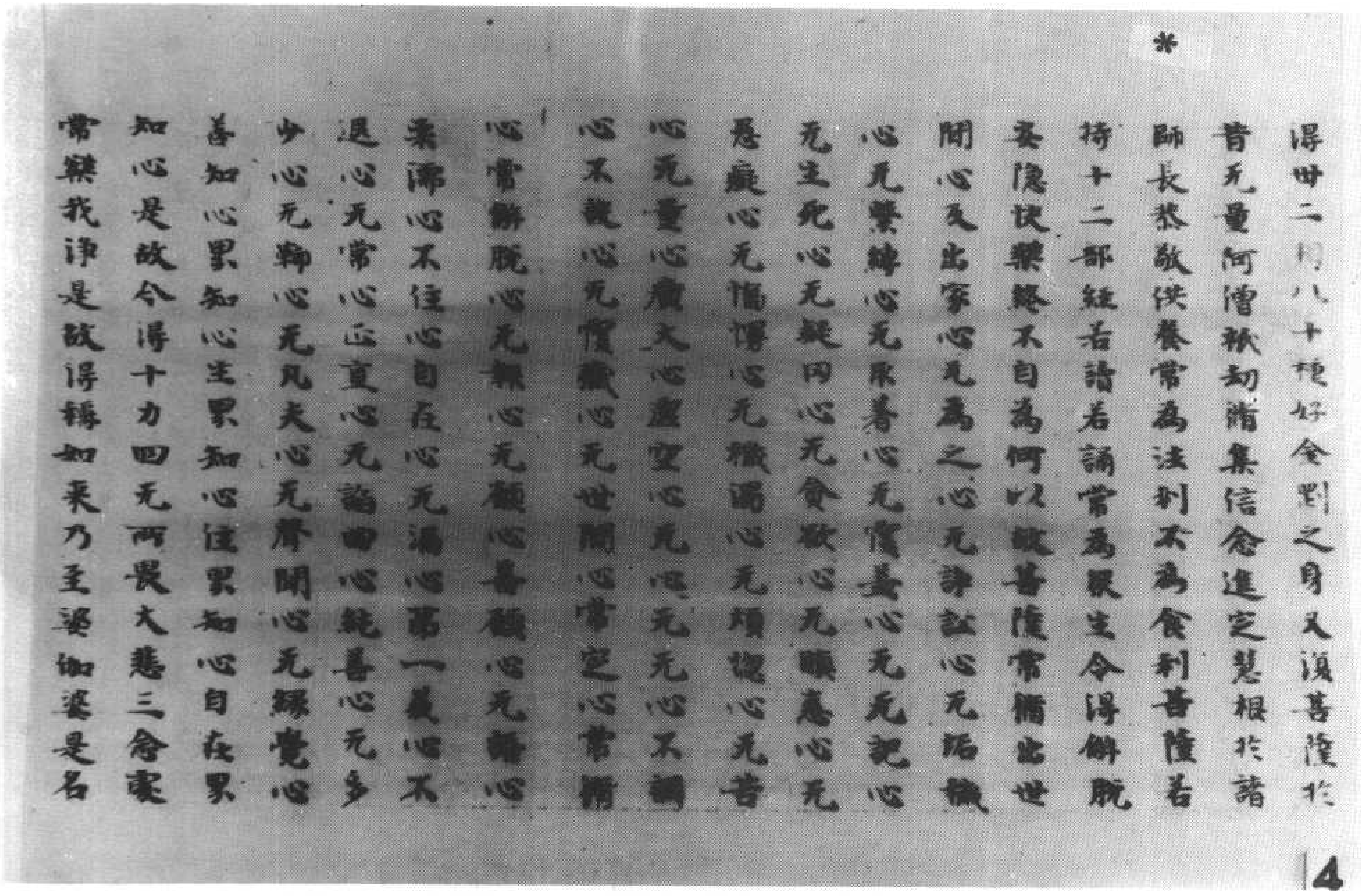


度无邊生死大河復令衆生皆悉得度自得
无畏復教衆生令无怖畏自既涅槃復為衆
生演大涅槃是故号佛為无上師天者名晝
天上晝長夜短是故名天又復天者名无愁
惱常受快樂是故名天又復天者名為燈明
能破黑闇而為大明是故名天亦以能破惡
業黑闇得於善業而生天上是故名天又復天
者名吉以吉祥故得名為天又復天者名曰日
有光明故名曰為天以是義故名為天也人
者名曰能多恩義又復人者身口柔濡又復人
者名有憍慢又復人者能破憍慢善男子諸
佛雖為一切衆生无上大師然經中說為天
人師何以故善男子諸衆生中唯天與人能
發阿耨多羅三藐三菩提心能脩十善業道
能得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道得阿耨多羅三藐三菩提是故
号佛為天人師云何為佛佛者名覺既自覺
悟復能覺他善男子譬如有人覺知有賊賊



*

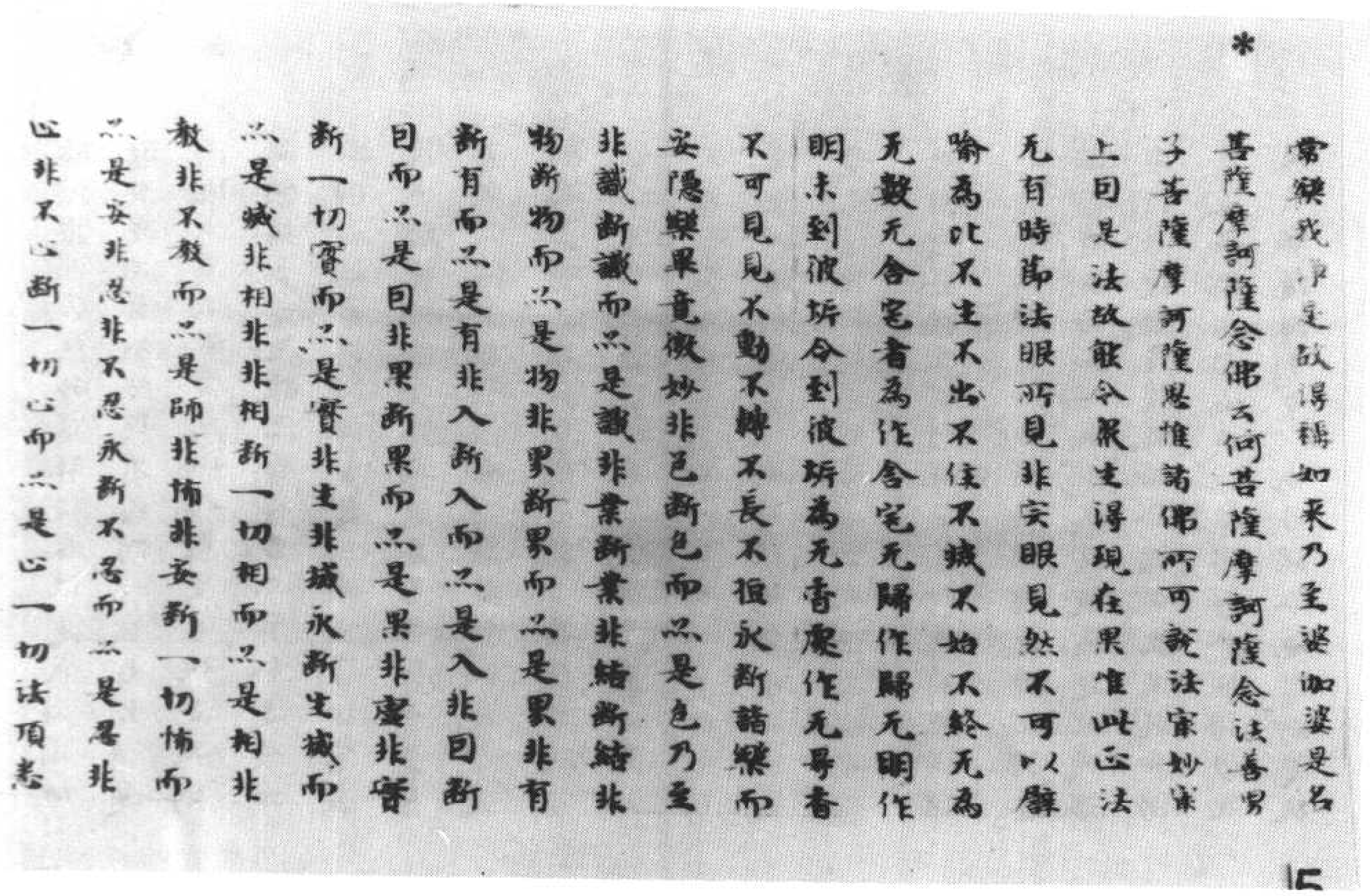
悟復能覺他善男子譬如有人覺知有賊賊
无能為菩薩摩訶薩能覺一切无量煩惱既
覺了已令諸煩惱无所能為是故名佛以是
覺故不生不老不病不死是故名佛婆伽婆
者婆伽名破婆名煩惱能破煩惱故名婆伽
婆又能成就諸善法故又能善解諸法義故
有大功德无能勝故有大名聞遍十方故又
能種種大惠施故又於无量阿僧祇劫吐女
根故善男子若男若女能如是念佛者若行
若住若坐若臥若晝若夜若明若闇常得不
離見佛世尊善男子何故名為如來應正遍
知乃至婆伽婆而有如是无量功德大名稱
耶善男子菩薩摩訶薩於昔无量阿僧祇劫
恭敬父母和上諸師上坐長老於无量劫常
為衆生而行布施堅持禁戒脩集忍辱懃行
精進禪定智慧大慈大悲大喜大捨是故今
得卅二相八十種好金剛之身又復菩薩於
昔无量阿僧祇劫脩集信念進定慧根於諸



*

得卅二相八十種好金剛之身又復菩薩於
昔无量阿僧祇劫脩集信念進定慧根於諸
師長恭敬供養常為法利不為食利菩薩若
持十二部經若讀若誦常為衆生令得解脫
安隱快樂終不自為何以故菩薩常脩出世
間心又出家心无為之心无諍訟心无垢穢
心无繫縛心无取著心无覆蓋心无无記心
无生死心无疑网心无貪欲心无瞋恚心无
愚癡心无憍慢心无濁穢心无煩惱心无苦
心无量心廣大心虛空心无心无无心不調
心不護心无覆藏心无世間心常定心常脩
心常解脫心无報心无願心善願心无誑心
柔濡心不住心自在心无漏心第一義心不
退心无常心正直心无諂曲心純善心无多
少心无麤心无凡夫心无聲聞心无緣覺心
善知心界知心生界知心住界知心自在界
知心是故今得十力四无所畏大悲三念處
常樂我淨是故得稱如來乃至婆伽婆是名

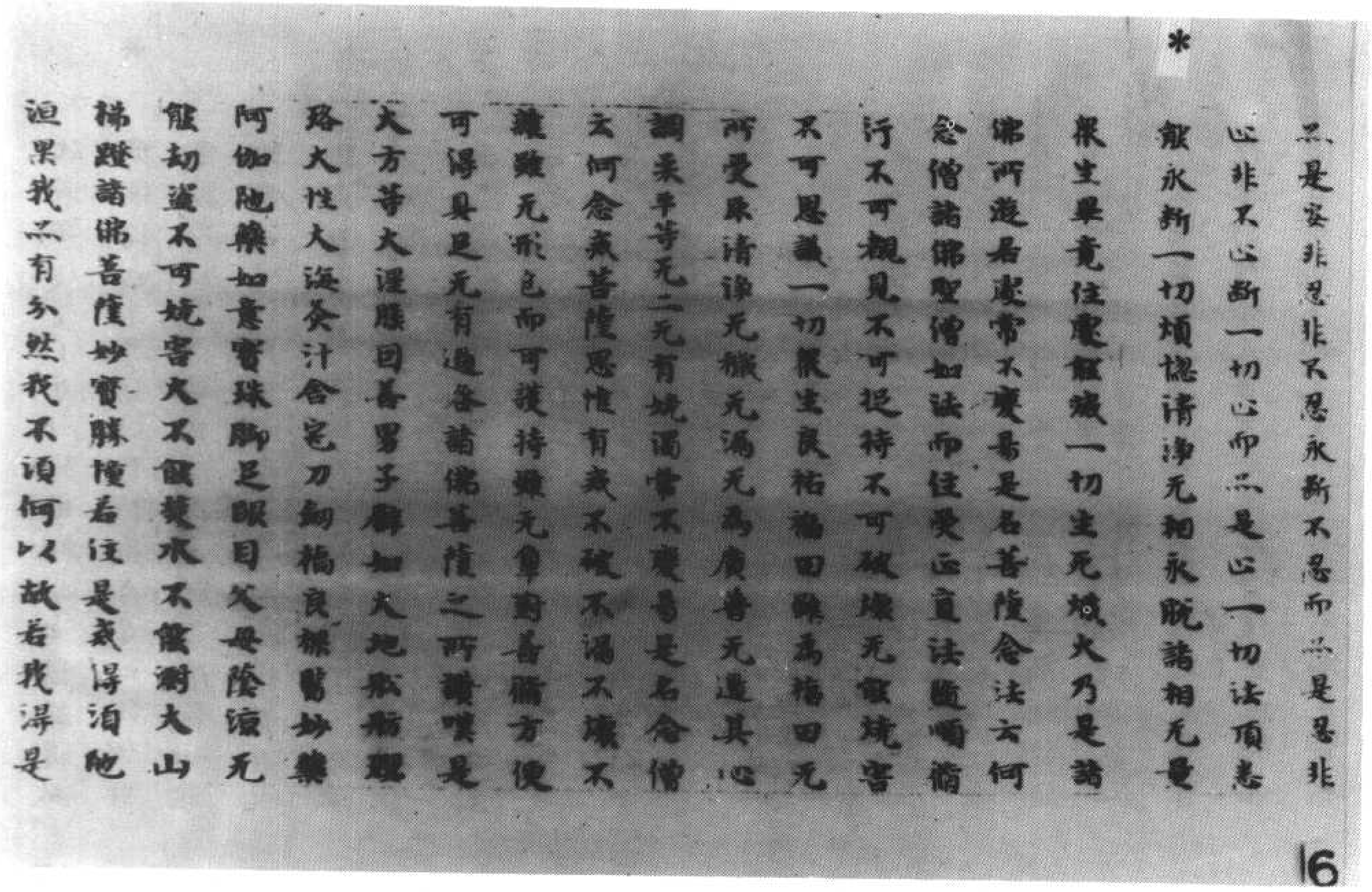
4



*

常樂我淨是故得稱如來乃至婆伽婆是名
菩薩摩訶薩念佛云何菩薩摩訶薩念法善男
子菩薩摩訶薩思惟諸佛所可說法最妙最
上因是法故能令衆生得現在果唯此正法
无有時節法眼所見非宍眼見然不可以譬
喻為比不生不出不住不滅不始不終无為
无數无舍宅者為作舍宅无歸作歸无明作
明未到彼岸令到彼岸為无香處作无㝵香
不可見見不動不轉不長不短永斷諸樂而
安隱樂畢竟微妙非色斷色而亦是色乃至
非識斷識而亦是識非業斷業非結斷結非
物斷物而亦是物非界斷界而亦是界非有
斷有而亦是有非入斷入而亦是入非因斷
因而亦是因非果斷果而亦是果非虛非實
斷一切實而亦是實非生非滅永斷生滅而
亦是滅非相非非相斷一切相而亦是相非
教非不教而亦是師非怖非安斷一切怖而
亦是安非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非
止非不止斷一切止而亦是止一切法頂悉

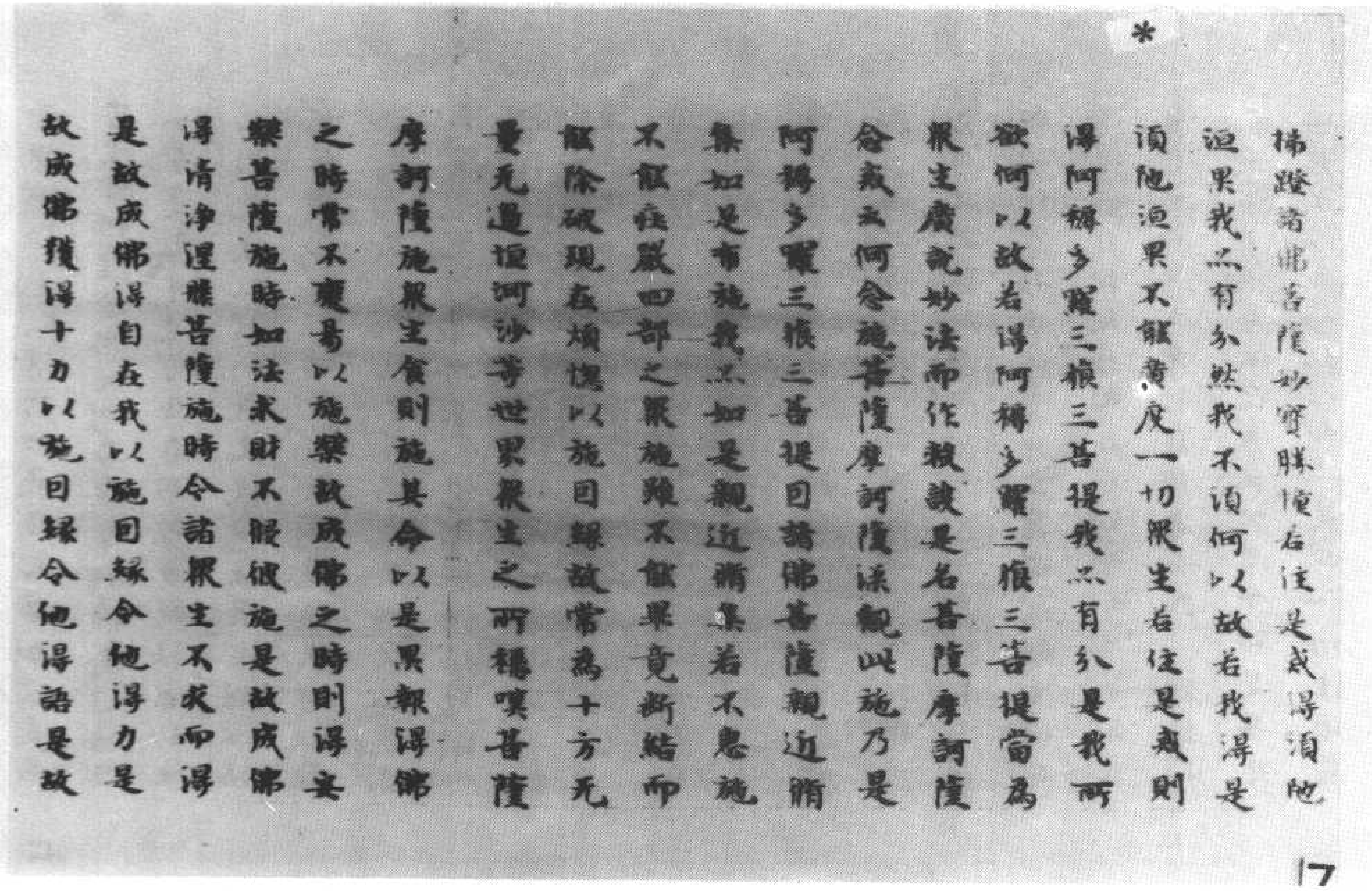
15



*

亦是安非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非
止非不止斷一切止而亦是止一切法頂悉
能永斷一切煩惱清淨无相永脫諸相无量
衆生畢竟住處能滅一切生死熾火乃是諸
佛所遊居處常不變易是名菩薩念法云何
念僧諸佛聖僧如法而住受正直法隨順脩
行不可覩見不可捉持不可破壞无能燒害
不可思議一切衆生良祐福田雖為福田无
所受取清淨无穢无漏无為廣普无邊其心
調柔平等无二无有穢濁常不變易是名念僧
云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不
雜雖无形色而可護持雖无觸對善脩方便
可得具足无有過咎諸佛菩薩之所讚嘆是
大方等大涅槃因善男子譬如大地船舫瓔
珞大性大海灰汁舍宅刀劍橋良梁醫妙藥
阿伽陀藥如意寶珠脚足眼目父母蔭涼无
能劫盜不可燒害火不能燒水不能漂大山
梯蹬諸佛菩薩妙寶勝幢若住是戒得須陁
洹果我亦有分然我不須何以故若我得是

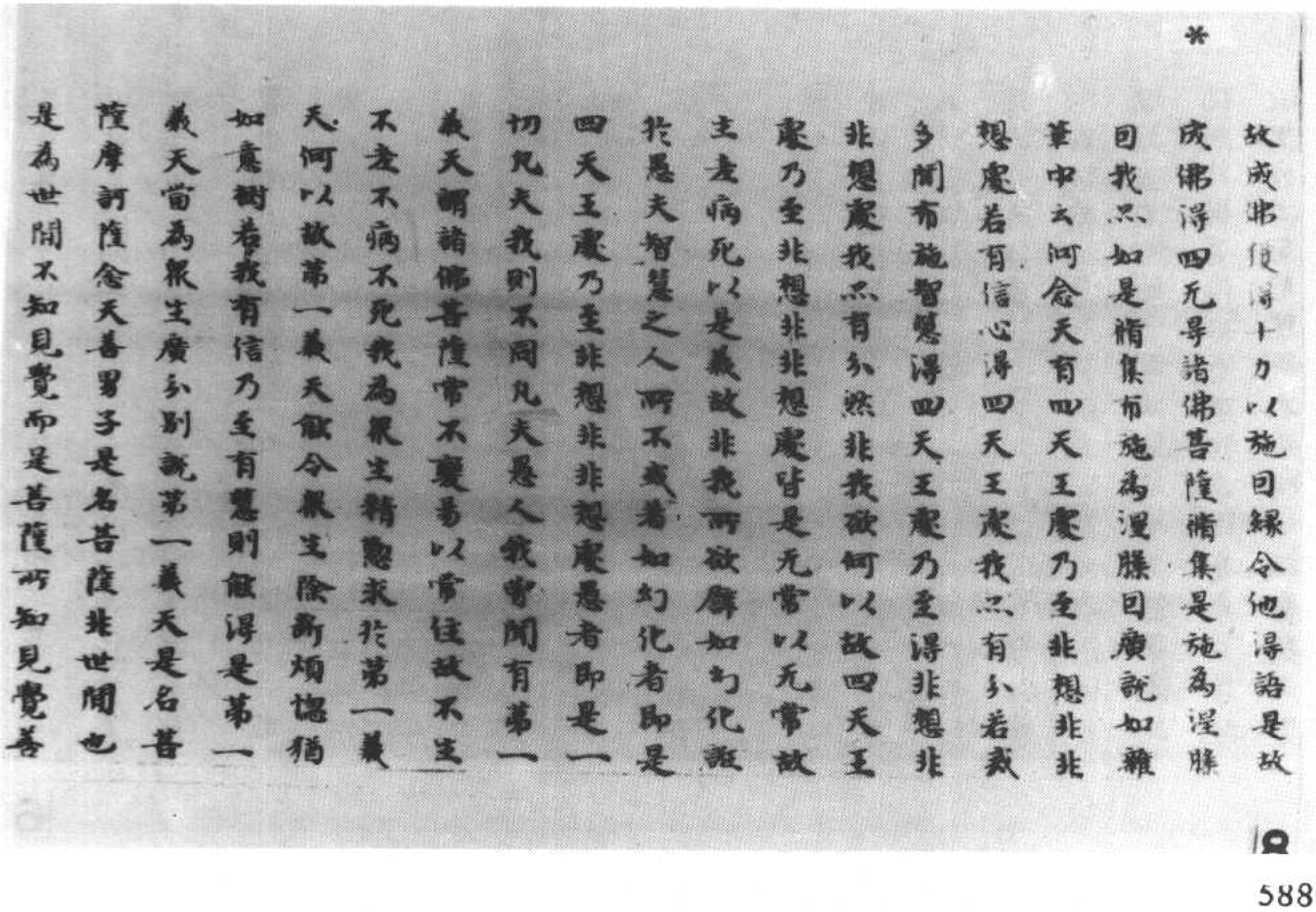
16



*

梯蹬諸佛菩薩妙寶勝幢右往是成得須陀
洹果我亦有分然我不須何以故若我得是
須陀洹果不能廣度一切衆生若住是處則
得阿耨多羅三藐三菩提我亦有分是我所
欲何以故若得阿耨多羅三藐三菩提當為
衆生廣說妙法而作救護是名菩薩摩訶薩
念施云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是
阿耨多羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近脩
集如是布施我亦如是親近脩集若不惠施
不能莊嚴四部之衆施雖不能畢竟斷結而
能除破現在煩惱以施因緣故常為十方无
量无邊恒河沙等世界衆生之所稱嘆菩薩
摩訶薩施衆生食則施其命以是果報得佛
之時常不變易以施樂故成佛之時則得安
樂菩薩施時如法求財不損彼施是故成佛
得清淨涅槃菩薩施時令諸衆生不求而得
是故成佛得自在我以施因緣令他得力是
故成佛獲得十力以施因緣令他得語是故

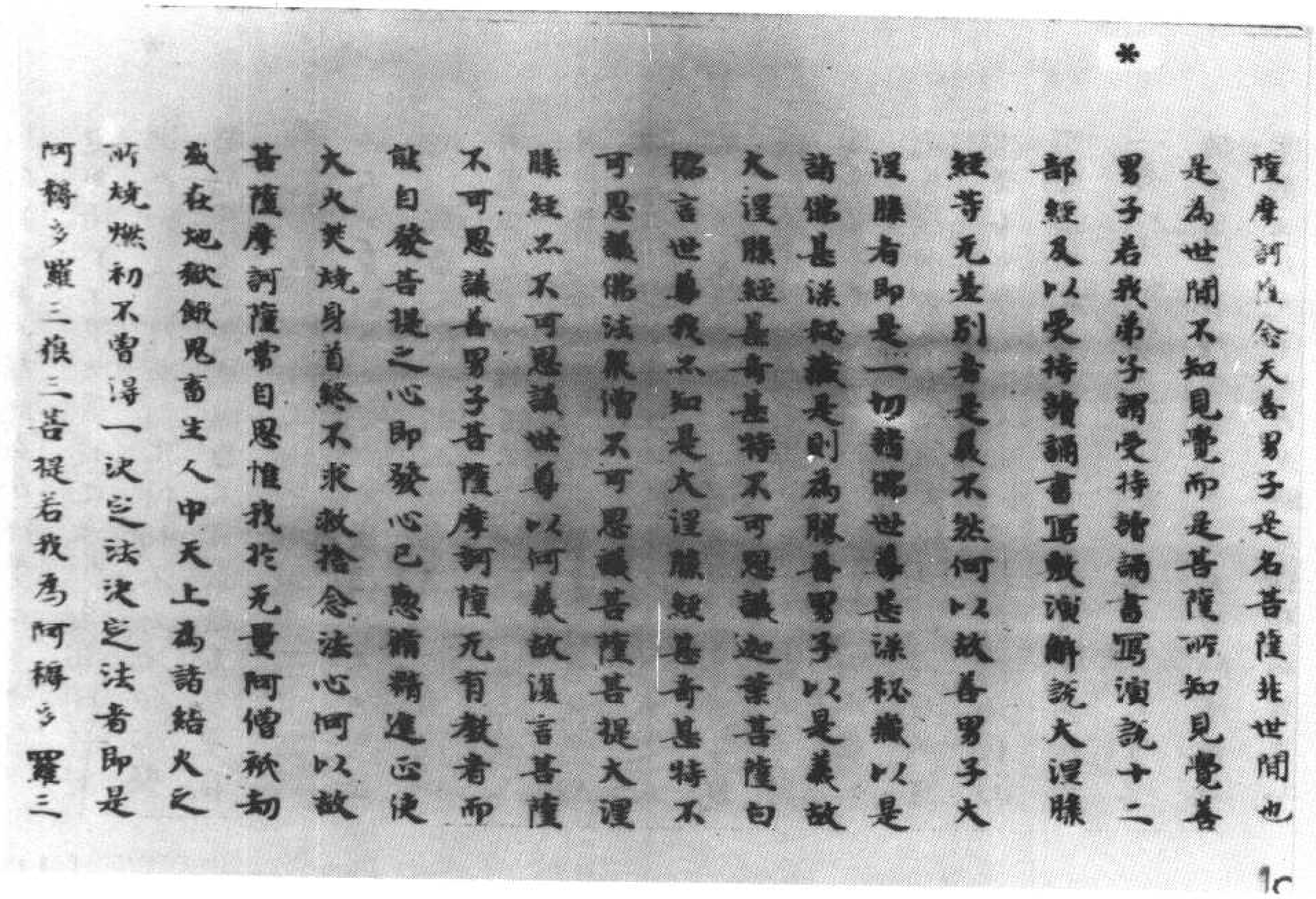
17



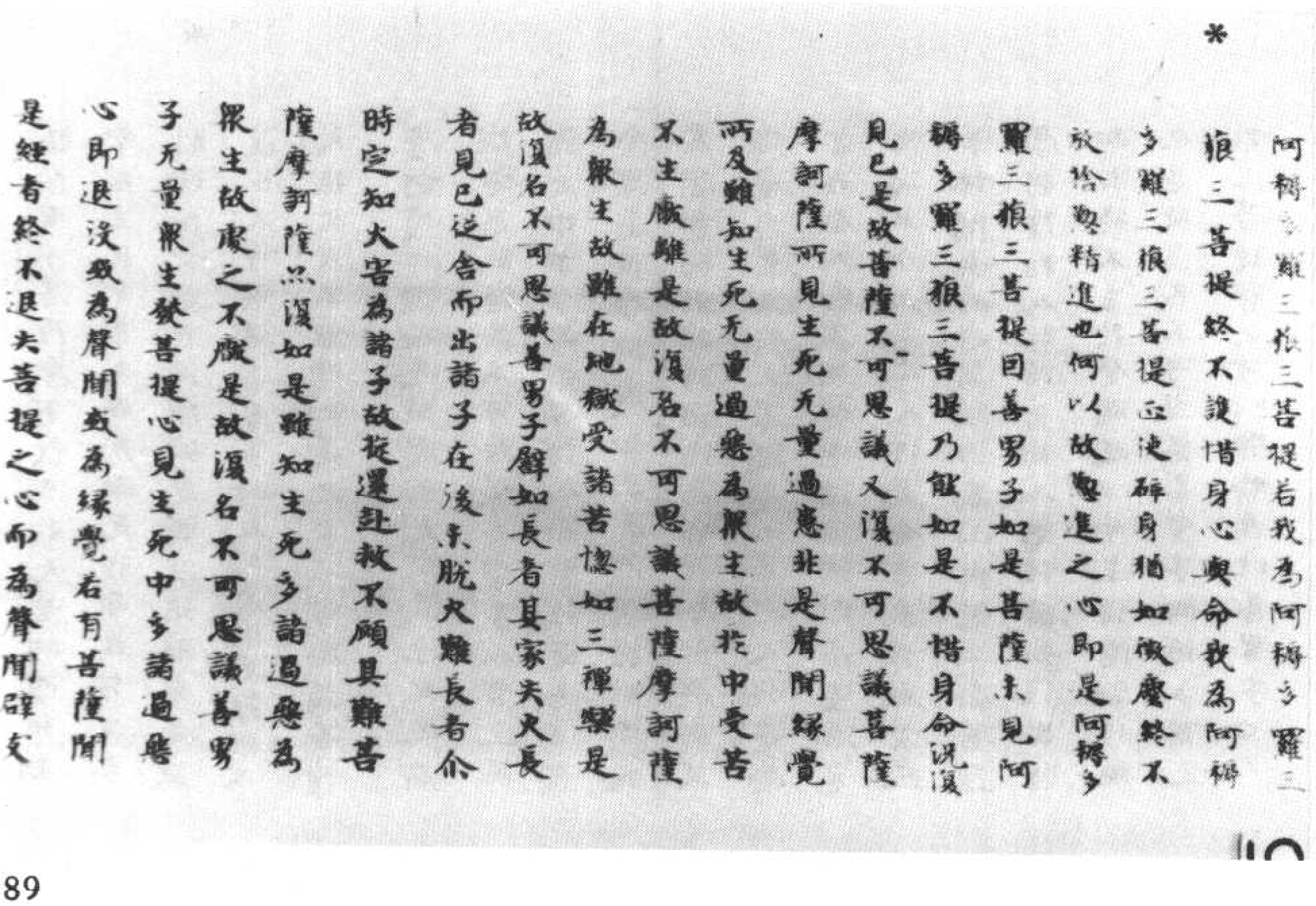
*

故成佛後得十力以施因緣令他得語是故
成佛得四无㝵諸佛菩薩脩集是施為涅槃
因我亦如是脩集布施為涅槃因廣說如雜
華中云何念天有四天王處乃至非想非非
想處若有信心得四天王處我亦有分若戒
多聞布施智慧得四天王處乃至得非想非
非想處我亦有分然非我欲何以故四天王
處乃至非想非非想處皆是无常以无常故
生老病死以是義故非我所欲譬如幻化誑
於愚夫智慧之人所不惑著如幻化者即是
四天王處乃至非想非非想處愚者即是一
切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞有第一
義天謂諸佛菩薩常不變易以常住故不生
不老不病不死我為衆生精懃求於第一義
天何以故第一義天能令衆生除斷煩惱猶
如意樹若我有信乃至有慧則能得是第一
義天當為衆生廣分別說第一義天是名菩
薩摩訶薩念天善男子是名菩薩非世間也
是為世間不知見覺而是菩薩所知見覺菩

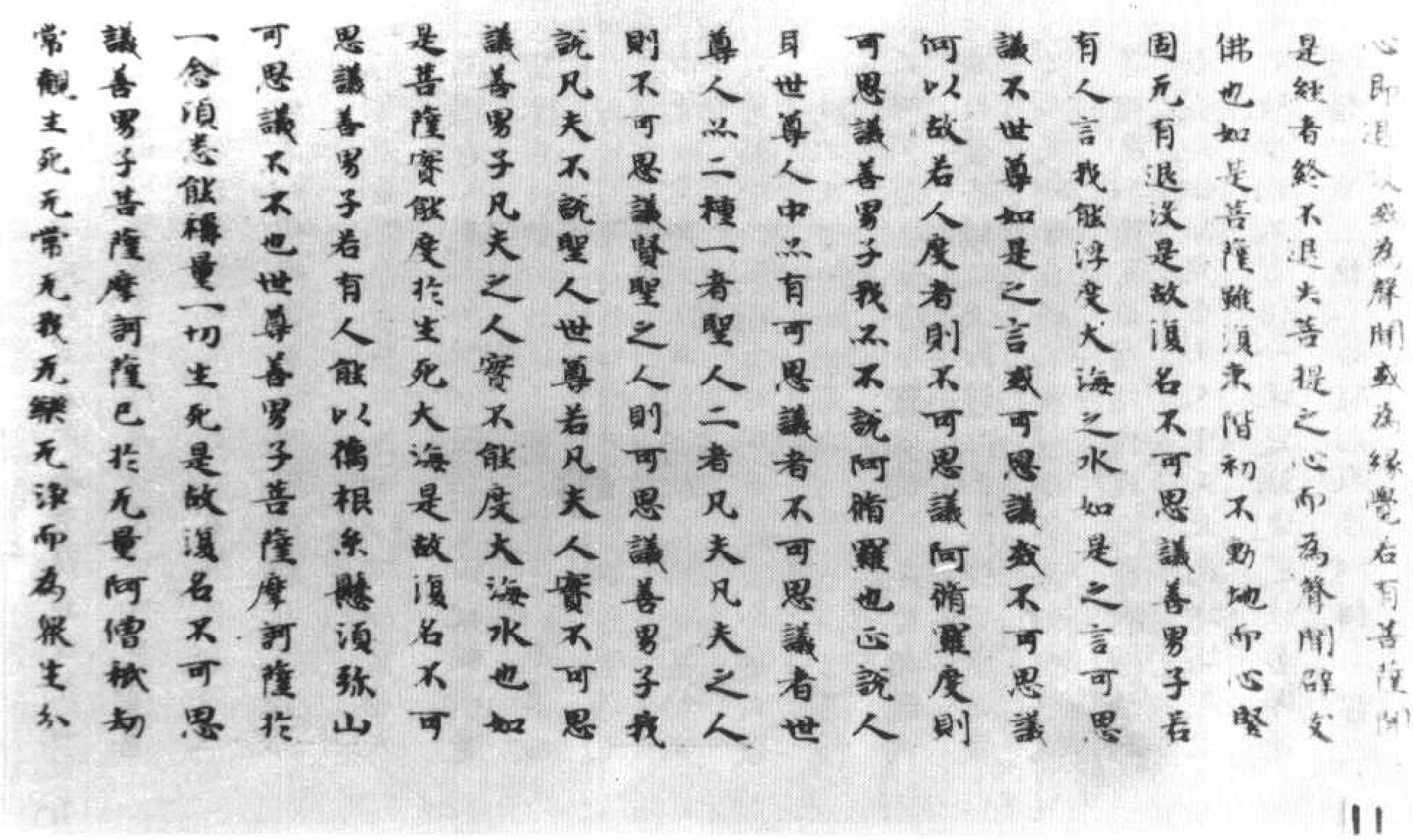
18



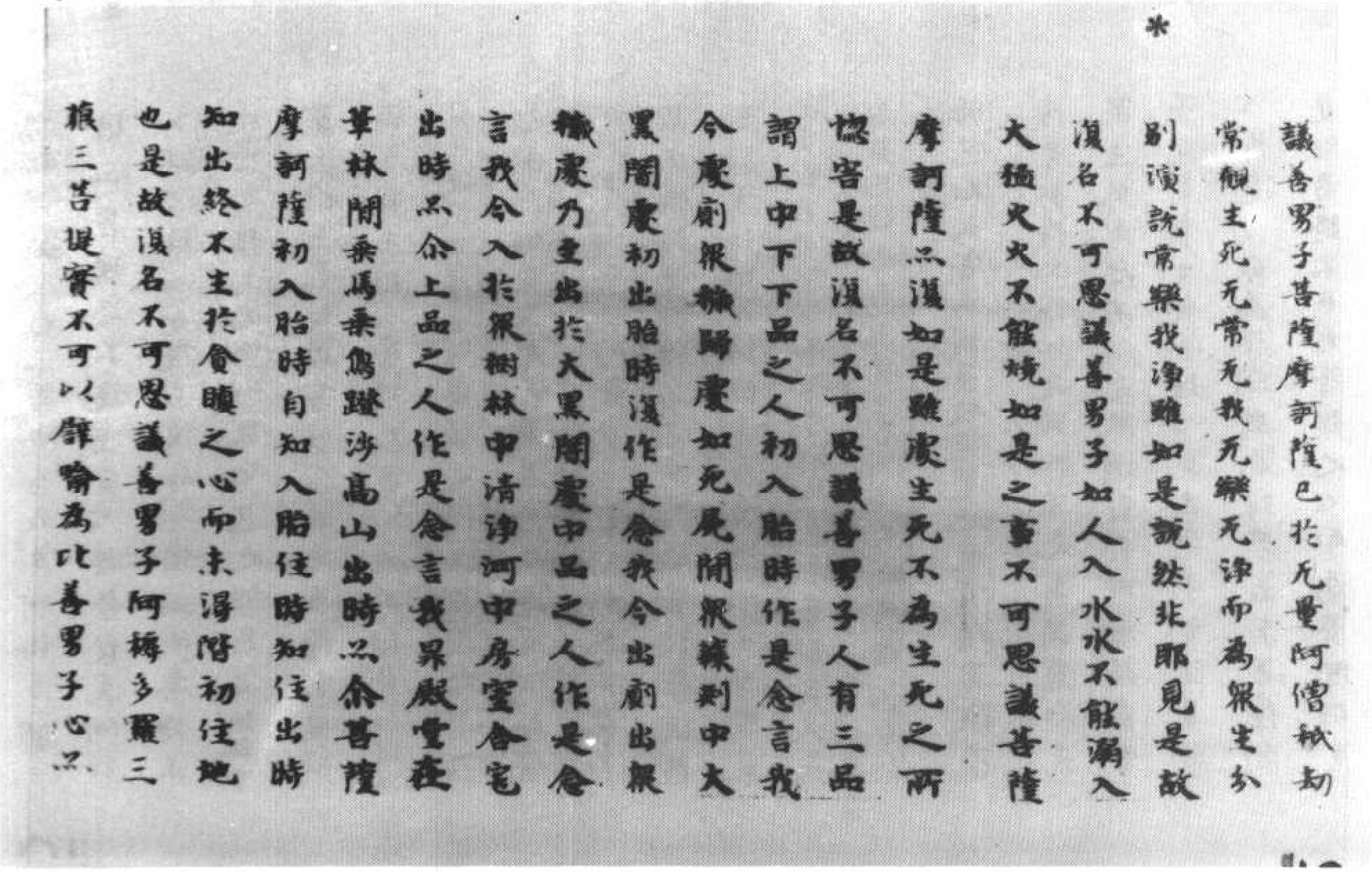
薩摩訶薩令天善男子是名菩薩非世間也
是為世間不知見覺而是菩薩所知見覺善
男子若我弟子誦受持讀誦書寫演說十二
部經及以受持讀誦書寫敷演解說大涅槃
經等无差別者是義不然何以故善男子大
涅槃者即是一切諸佛世尊甚深秘藏以是
諸佛甚深秘藏是則為勝善男子以是義故
大涅槃經甚奇甚特不可思議迦葉菩薩白
佛言世尊我亦知是大涅槃經甚奇甚特不
可思議佛法眾僧不可思議菩薩菩提大涅
槃經亦不可思議世尊以何義故復言菩薩
不可思議善男子菩薩摩訶薩无有教者而
能自發菩提之心即發心已懃脩精進正使
大火焚燒身首終不求救捨念法心何以故
菩薩摩訶薩常自思惟我於无量阿僧祇劫
或在地獄餓鬼畜生人中天上為諸結火之
所燒燃初不曾得一決定法決定法者即是
阿耨多羅三藐三菩提若我為阿耨多羅三



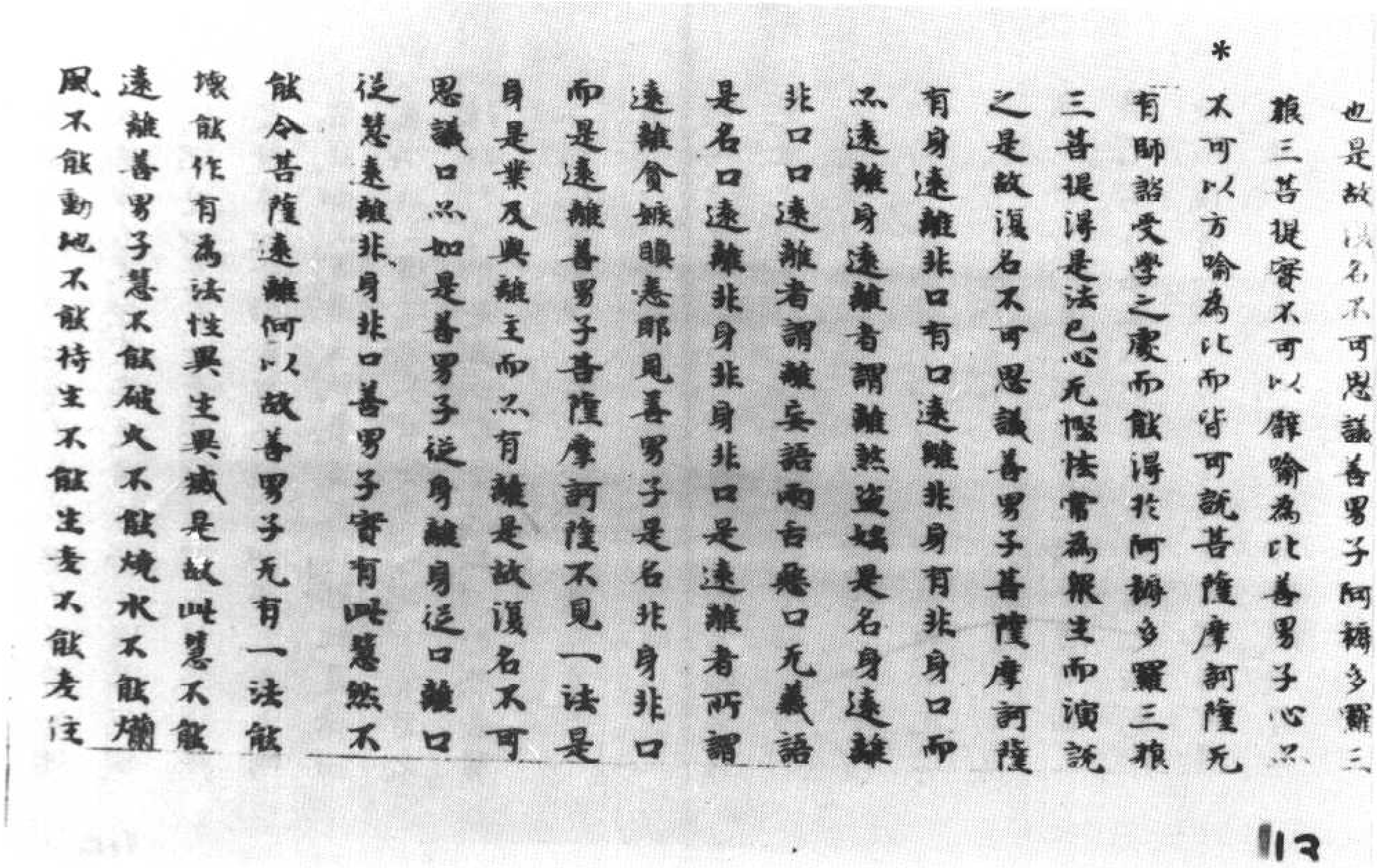
阿耨多羅三藐三菩提若我為阿耨多羅三
藐三菩提終不護惜身心與命我為阿耨
多羅三藐三菩提正使碎身猶如微塵終不
放捨懃精進也何以故懃進之心即是阿耨多
羅三藐三菩提回善男子如是菩薩未見阿
耨多羅三藐三菩提乃能如是不惜身命況復
見已是故菩薩不可思議又復不可思議菩薩
摩訶薩所見生死无量過患非是聲聞緣覺
所及雖知生死无量過患為眾生故於中受苦
不生厭離是故復名不可思議菩薩摩訶薩
為眾生故雖在地獄受諸苦惱如三禪樂是
故復名不可思議善男子譬如長者其家失火長
者見已從舍而出諸子在後未脫火難長者尒
時定知火害為諸子故旋還赴救不顧其難菩
薩摩訶薩亦復如是雖知生死多諸過惡為
眾生故處之不厭是故復名不可思議善男
子无量眾生發菩提心見生死中多諸過惡
心即退沒或為聲聞或為緣覺若有菩薩聞
是經者終不退失菩提之心而為聲聞辟支



心即退入或為聲聞或為緣覺若有菩薩聞是經者終不退失菩提之心而為聲聞辟支佛也如是菩薩雖須臾階初不動地而心堅固无有退沒是故復名不可思議善男子若有人言我能浮度大海之水如是之言可思議不世尊如是之言或可思議或不可思議何以故若人度者則不可思議阿脩羅度則可思議善男子我亦不說阿脩羅也正說人耳世尊人中亦有可思議者不可思議者世尊人亦二種一者聖人二者凡夫凡夫之人則不可思議賢聖之人則可思議善男子我說凡夫不說聖人世尊若凡夫人實不可思議善男子凡夫之人實不能度大海水也如是菩薩實能度於生死大海是故復名不可思議善男子若有人能以藕根系懸須弥山可思議不不也世尊善男子菩薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切生死是故復名不可思議善男子菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫常觀生死无常无我无樂无淨而為衆生分

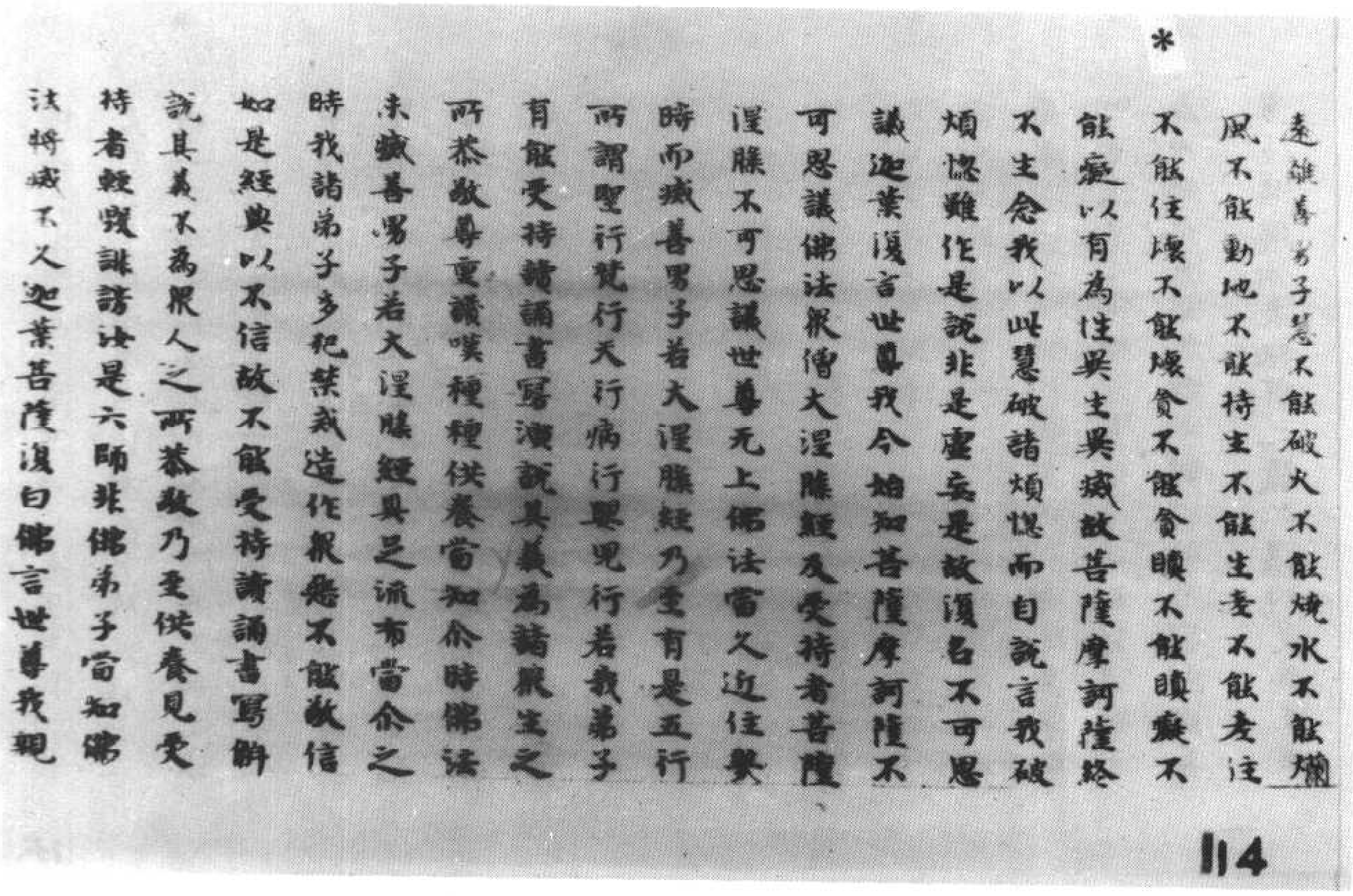


議善男子菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫常觀生死无常无我无樂无淨而為衆生分別演說常樂我淨雖如是說然非邪見是故復名不可思議善男子如人入水水不能溺入大猛火火不能燒如是之事不可思議菩薩摩訶薩亦復如是雖處生死不為生死之所惱害是故復名不可思議善男子人有三品謂上中下下品之人初入胎時作是念言我今處廁衆穢歸處如死屍間衆棘剌中大黑闇處初出胎時復作是念我今出廁出衆穢處乃至出於大黑闇處中品之人作是念言我今入於衆樹林中清淨河中房室舍宅出時亦尒上品之人作是念言我昇殿堂在華林間乘馬乘象登涉高山出時亦尒菩薩摩訶薩初入胎時自知入胎住時知住出時知出終不生於貪瞋之心而未得階初住地也是故復名不可思議善男子阿耨多羅三藐三菩提實不可以譬喻為比善男子心亦



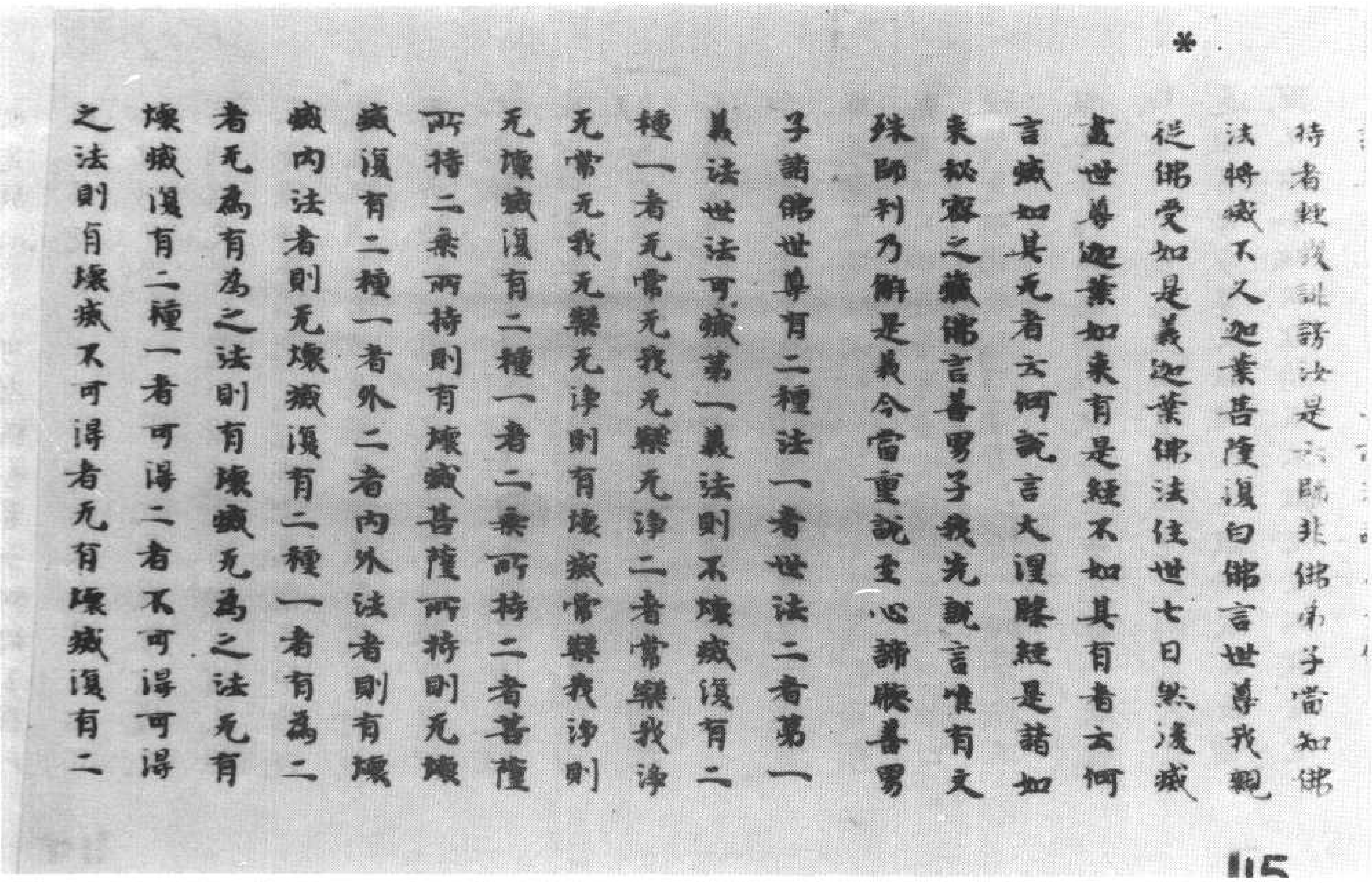
也是故復名不可思議善男子阿耨多羅三
藐三菩提實不可以譬喻為比善男子心亦
*不可以方喻為比而皆可說菩薩摩訶薩无
有師諮受學之處而能得於阿耨多羅三藐
三菩提得是法已心无慳悋常為衆生而演說
之是故復名不可思議善男子菩薩摩訶薩
有身遠離非口有口遠離非身有非身口而
亦遠離身遠離者謂離煞盜婬是名身遠離
非口口遠離者謂離妄語兩舌惡口无義語
是名口遠離非身非口是遠離者所謂
遠離貪嫉瞋恚耶見善男子是名非身非口
而是遠離善男子菩薩摩訶薩不見一法是
身是業及與離主而亦有離是故復名不可
思議口亦如是善男子從身離身從口離口
從慧遠離非身非口善男子實有此慧然不
能令菩薩遠離何以故善男子无有一法能
壞能作有為法性異生異滅是故此慧不能
遠離善男子慧不能破火不能燒水不能爛
風不能動地不能持生不能生老不能老住

113

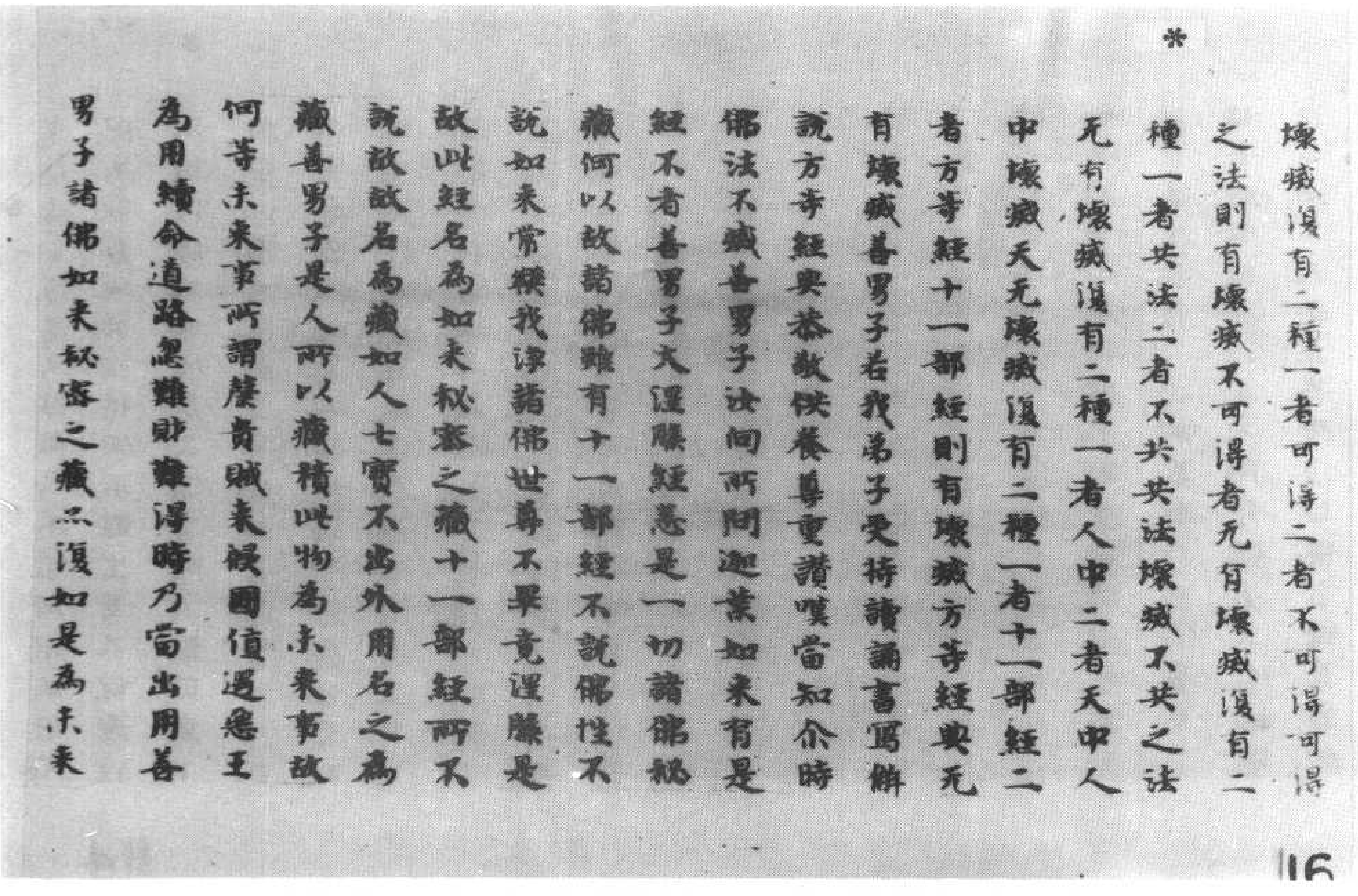


*遠離善男子慧不能破火不能燒水不能爛
風不能動地不能持生不能生老不能老住
不能住壞不能壞貪不能貪瞋不能瞋癡不
能癡以有為性異生異滅故菩薩摩訶薩終
不生念我以此慧破諸煩惱而自說言我破
煩惱雖作是說非是虛妄是故復名不可思
議迦葉復言世尊我今始知菩薩摩訶薩不
可思議佛法衆僧大涅槃經及受持者菩薩
涅槃不可思議世尊无上佛法當久近住爾
時而滅善男子若大涅槃經乃至有是五行
所謂聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟子
有能受持讀誦書寫演說其義為諸衆生之
所恭敬尊重讚嘆種種供養當知尒時佛法
未滅善男子若大涅槃經具足流布當尒之
時我諸弟子多犯禁戒造作衆惡不能敬信
如是經典以不信故不能受持讀誦書寫解
說其義不為衆人之所恭敬乃至供養見受
持者輕賤誹謗汝是六師非佛弟子當知佛
法將滅不久迦葉菩薩復白佛言世尊我觀

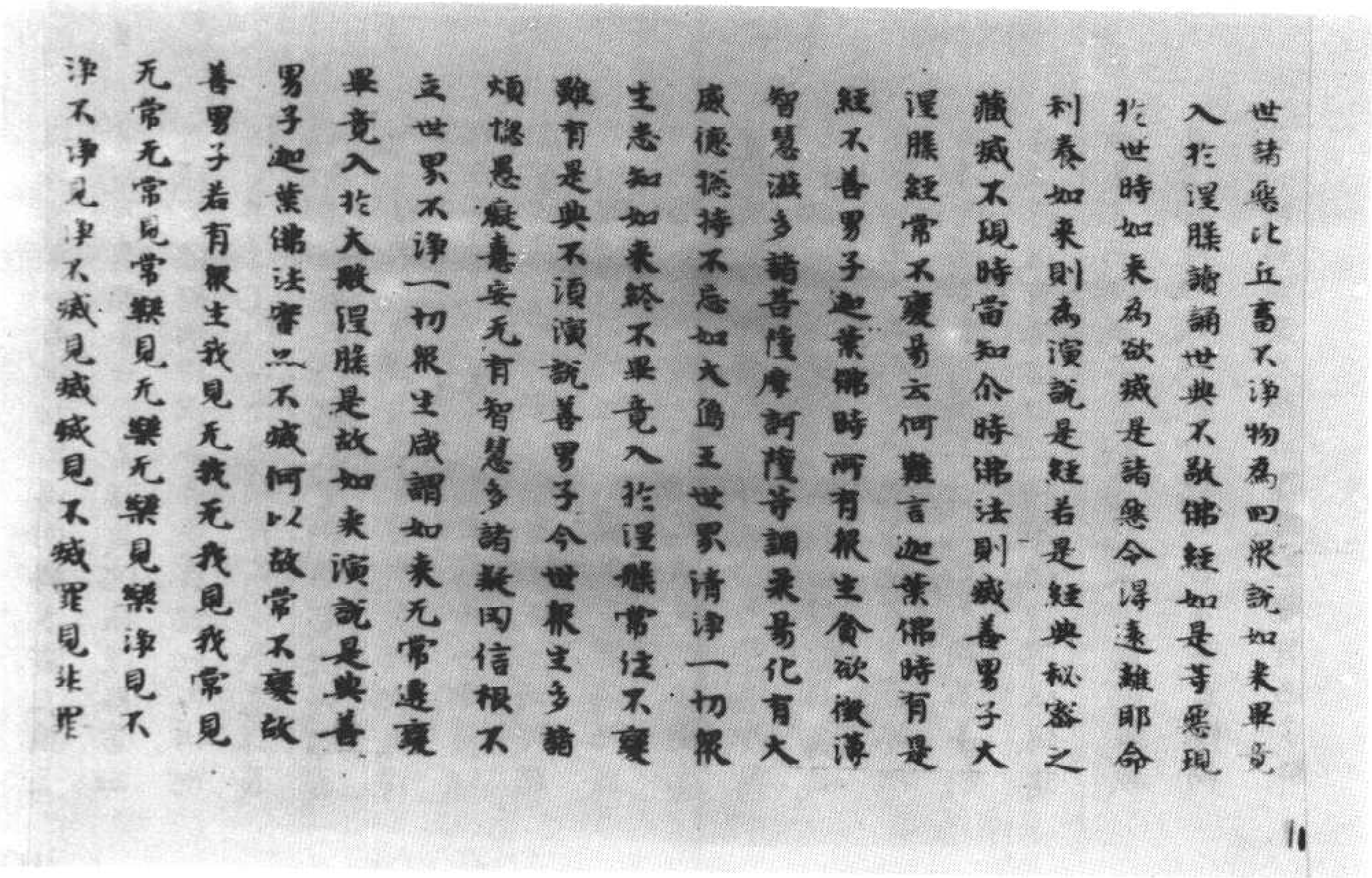
114



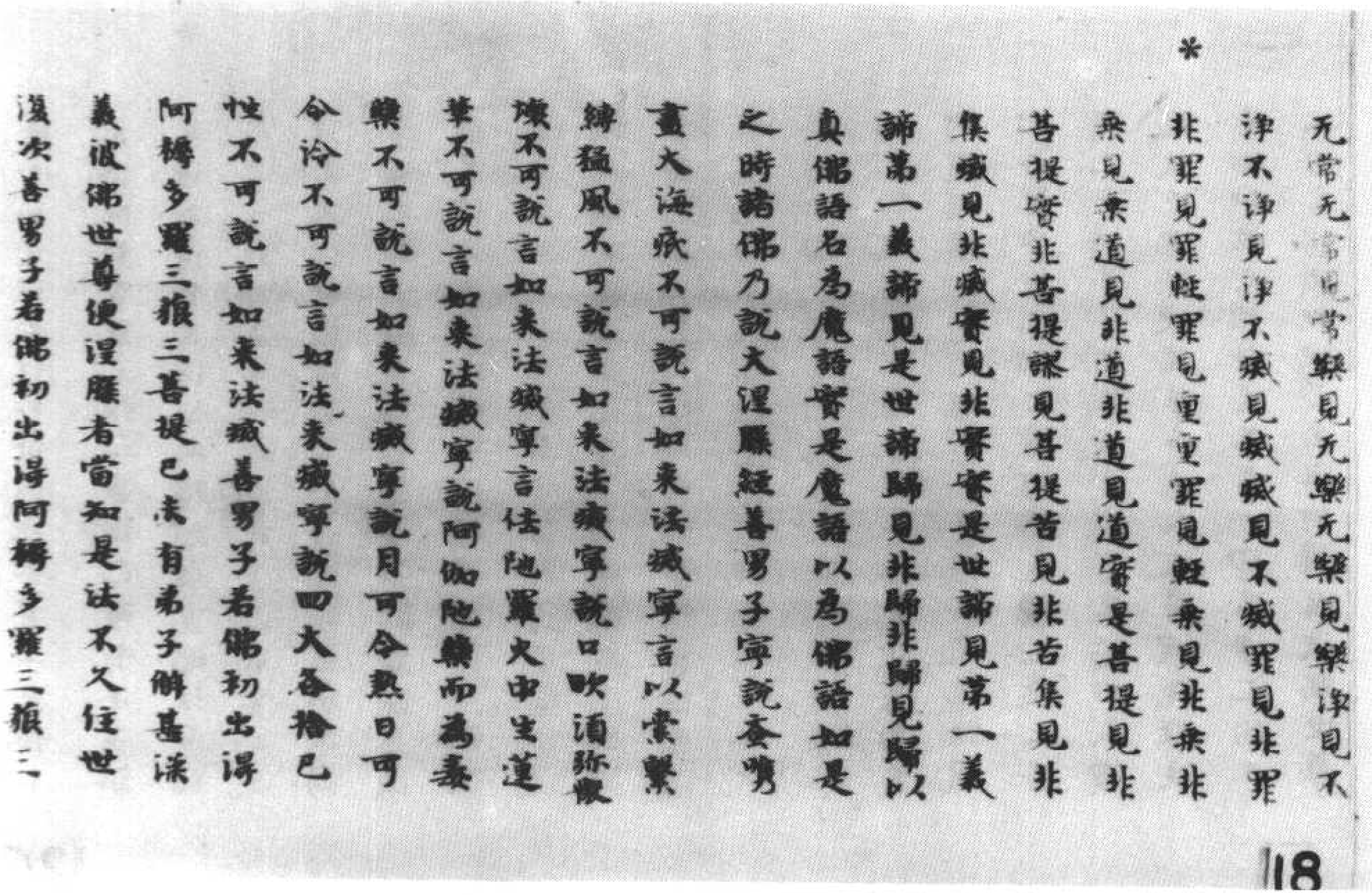
持者輕我訕謗汝是我賊非佛弟子當知佛法將滅不久迦葉菩薩復白佛言世尊我親從佛受如是義迦葉佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉如來有是經不如其有者云何言滅如其无者云何說言大涅槃經是諸如來秘密之藏佛言善男子我先說言唯有文殊師利乃解是義今當重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二種法一者世法二者第一義法世法可壞第一義法則不壞滅復有二種一者无常无我无樂无淨二者常樂我淨无常无我无樂无淨則有壞滅常樂我淨則无壞滅復有二種一者二乘所持二者菩薩所持二乘所持則有壞滅菩薩所持則无壞滅復有二種一者外二者內外法者則有壞滅內法者則无壞滅復有二種一者有為二者无為有為之法則有壞滅无為之法无有壞滅復有二種一者可得二者不可得可得之法則有壞滅不可得者无有壞滅復有二



壞滅復有二種一者可得二者不可得可得之法則有壞滅不可得者无有壞滅復有二種一者共法二者不共共法壞滅不共之法无有壞滅復有二種一者人中二者天中人中壞滅天无壞滅復有二種一者十一部經二者方等經十一部經則有壞滅方等經典无有壞滅善男子若我弟子受持讀誦書寫解說方等經典恭敬供養尊重讚嘆當知尒時佛法不滅善男子汝向所問迦葉如來有是經不者善男子大涅槃經悉是一切諸佛秘藏何以故諸佛雖有十一部經不說佛性不說如來常樂我淨諸佛世尊不畢竟涅槃是故此經名為如來秘密之藏十一部經所不說故故名為藏如人七寶不出外用名之為藏善男子是人所以藏積此物為未來事故何等未來事所謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用續命道路嶮難財難得時乃當出用善男子諸佛如來秘密之藏亦復如是為未來

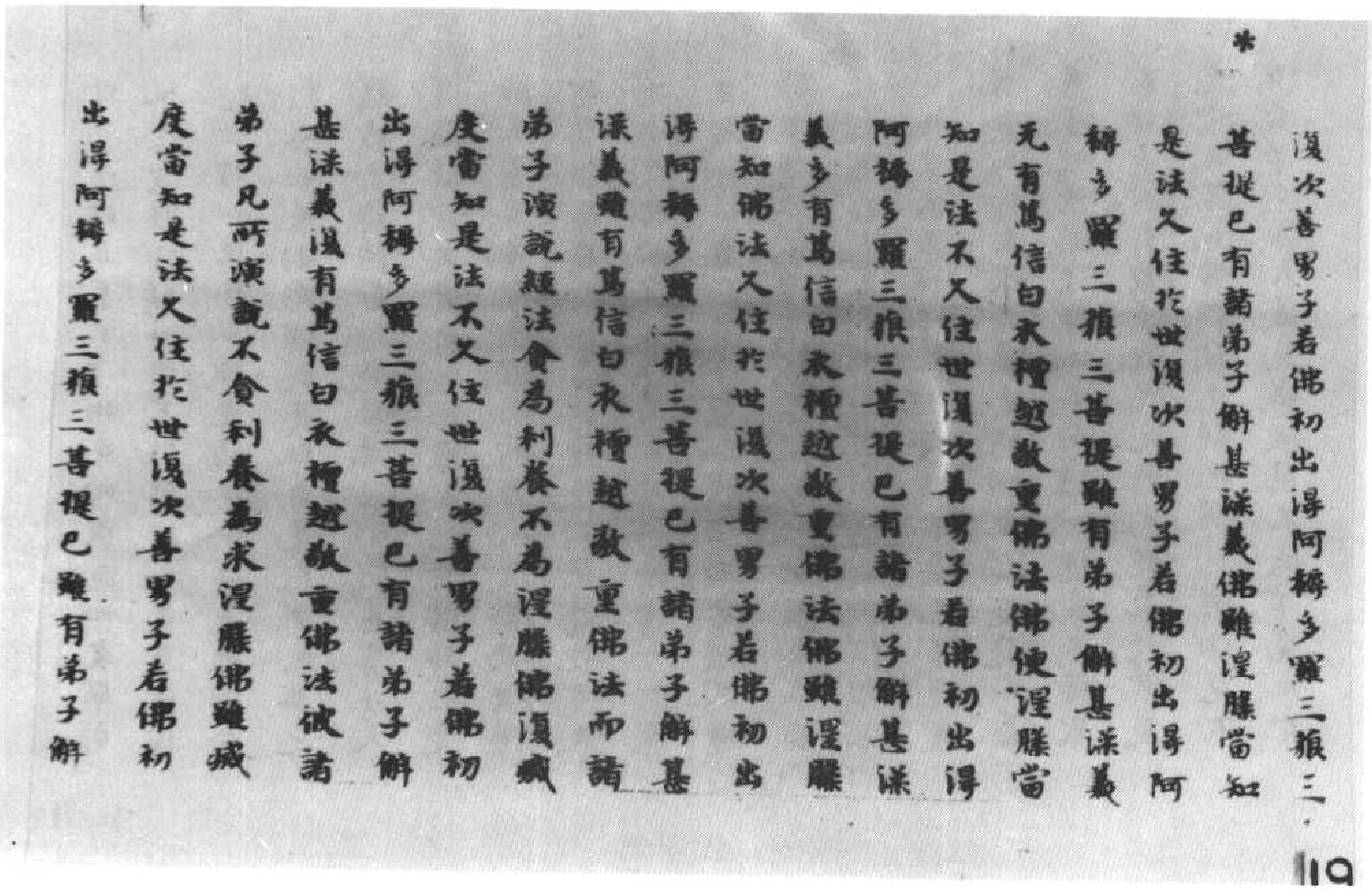

世諸惡比丘畜不淨物爲四衆說如來畢竟
入於涅槃讀誦世典不敬佛經如是等惡現
於世時如來爲欲滅是諸惡令得遠離耶命
利養如來則爲演說是經若是經典秘密之
藏滅不現時當知尒時佛法則滅善男子大
涅槃經常不變易云何難言迦葉佛時有是
經不善男子迦葉佛時所有衆生貪欲微薄
智慧滋多諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大
威德摠持不忘如大象王世界清淨一切衆
生悉知如來終不畢竟入於涅槃常住不變
雖有是典不須演說善男子今世衆生多諸
煩惱愚癡喜妄无有智慧多諸疑网信根不
立世界不淨一切衆生咸謂如來无常遷變
畢竟入於大般涅槃是故如來演說是典善
男子迦葉佛法實亦不滅何以故常不變故
善男子若有衆生我見无我无我見我常見
无常无常見常樂見无樂无樂見樂淨見不
淨不淨見淨不滅見滅滅見不滅罪見非罪

11


*

无常无常見常樂見无樂无樂見樂淨見不
淨不淨見淨不滅見滅滅見不滅罪見非罪
非罪見罪輕罪見重重罪見輕乘見非乘非
乘見乘道見非道非道見道實是菩提見非
菩提實非菩提謬見菩提苦見非苦集見非
集滅見非滅實見非實實是世諦見第一義
諦第一義諦見是世諦歸見非歸非歸見歸以
真佛語名爲魔語實是魔語以爲佛語如是
之時諸佛乃說大涅槃經善男子寧說蚉嘴
盡大海底不可說言如來法滅寧言以虛繫
縛猛風不可說言如來法滅寧說口吹須弥傾
壞不可說言如來法滅寧言佉陀羅火中生蓮
華不可說言如來法滅寧說阿伽陀藥而爲毒
藥不可說言如來法滅寧說月可令熱日可
令冷不可說言如法來滅寧說四大各捨己
性不可說言如來法滅善男子若佛初出得
阿耨多羅三藐三菩提已未有弟子解甚深
義彼佛世尊便涅槃者當知是法不久住世
復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三

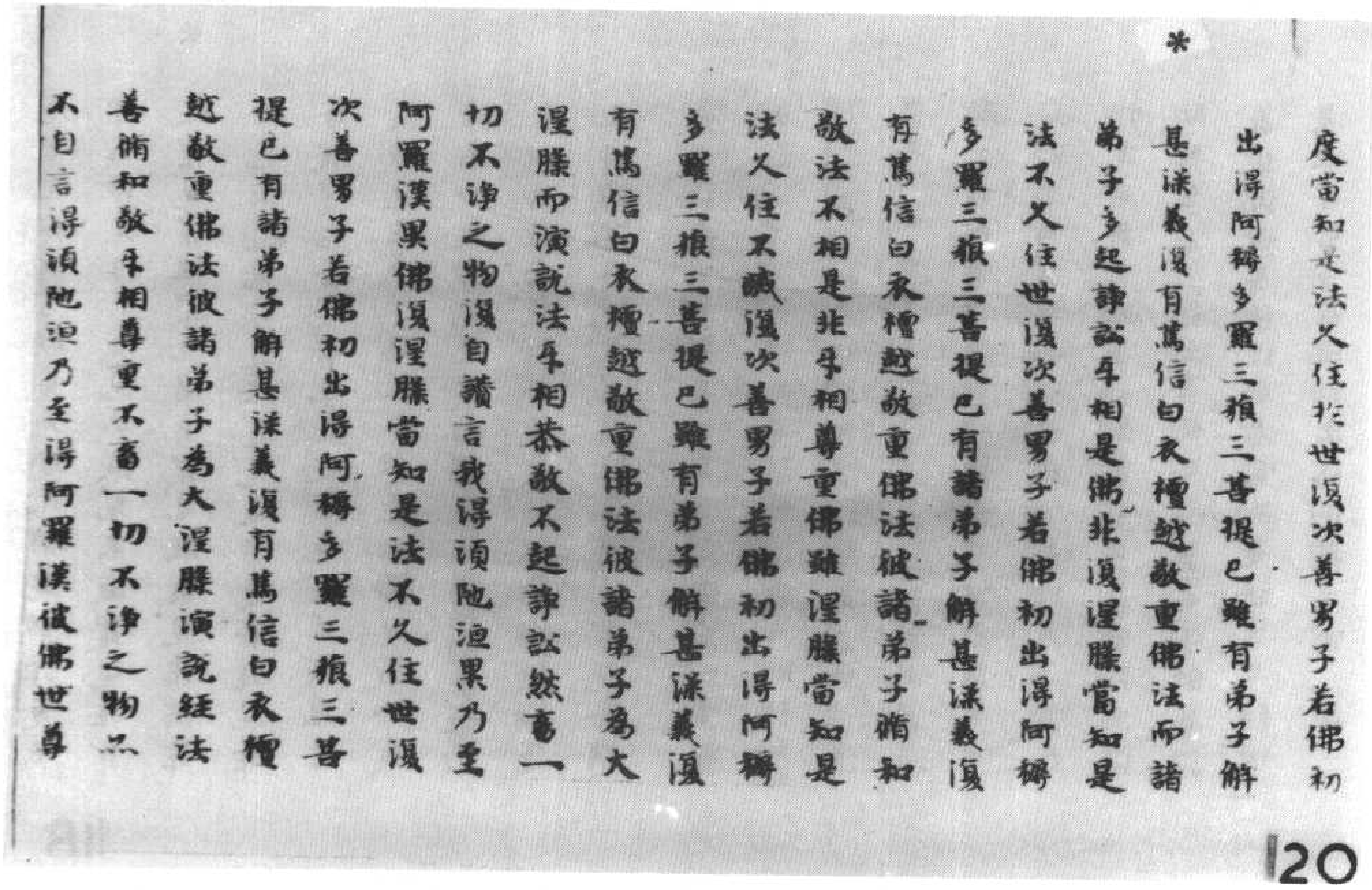
18



*

復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三
菩提已有諸弟子解甚深義佛雖涅槃當知
是法久住於世復次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提雖有弟子解甚深義
无有篤信白衣檀越敬重佛法佛便涅槃當
知是法不久住世復次善男子若佛初出得
阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深
義多有篤信白衣檀越敬重佛法佛雖涅槃
當知佛法久住於世復次善男子若佛初出
得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義雖有篤信白衣檀越敬重佛法而諸
弟子演說經法貪為利養不為涅槃佛復滅
度當知是法不久住世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解
甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法彼諸
弟子凡所演說不貪利養為求涅槃佛雖滅
度當知是法久住於世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解

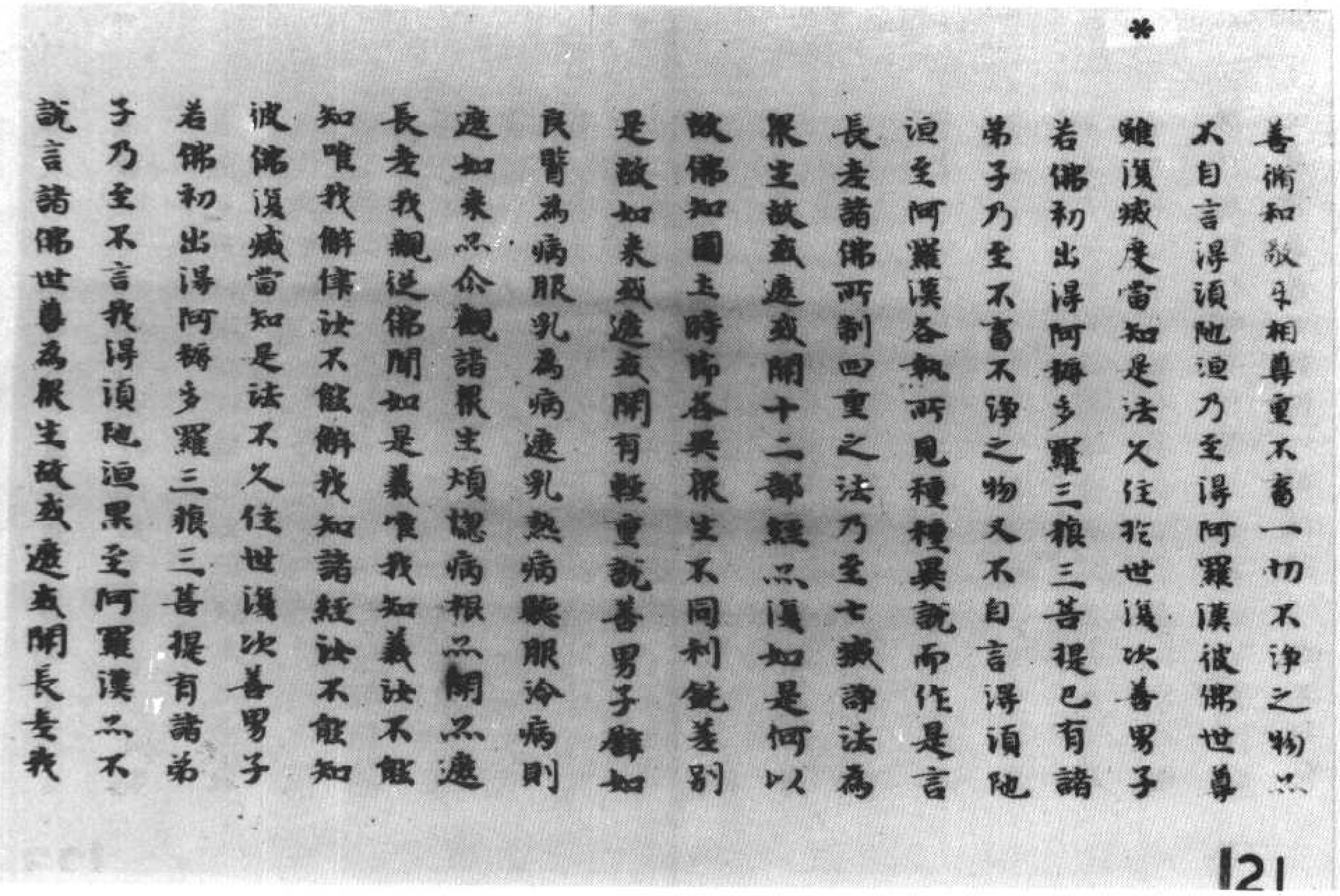
19



*

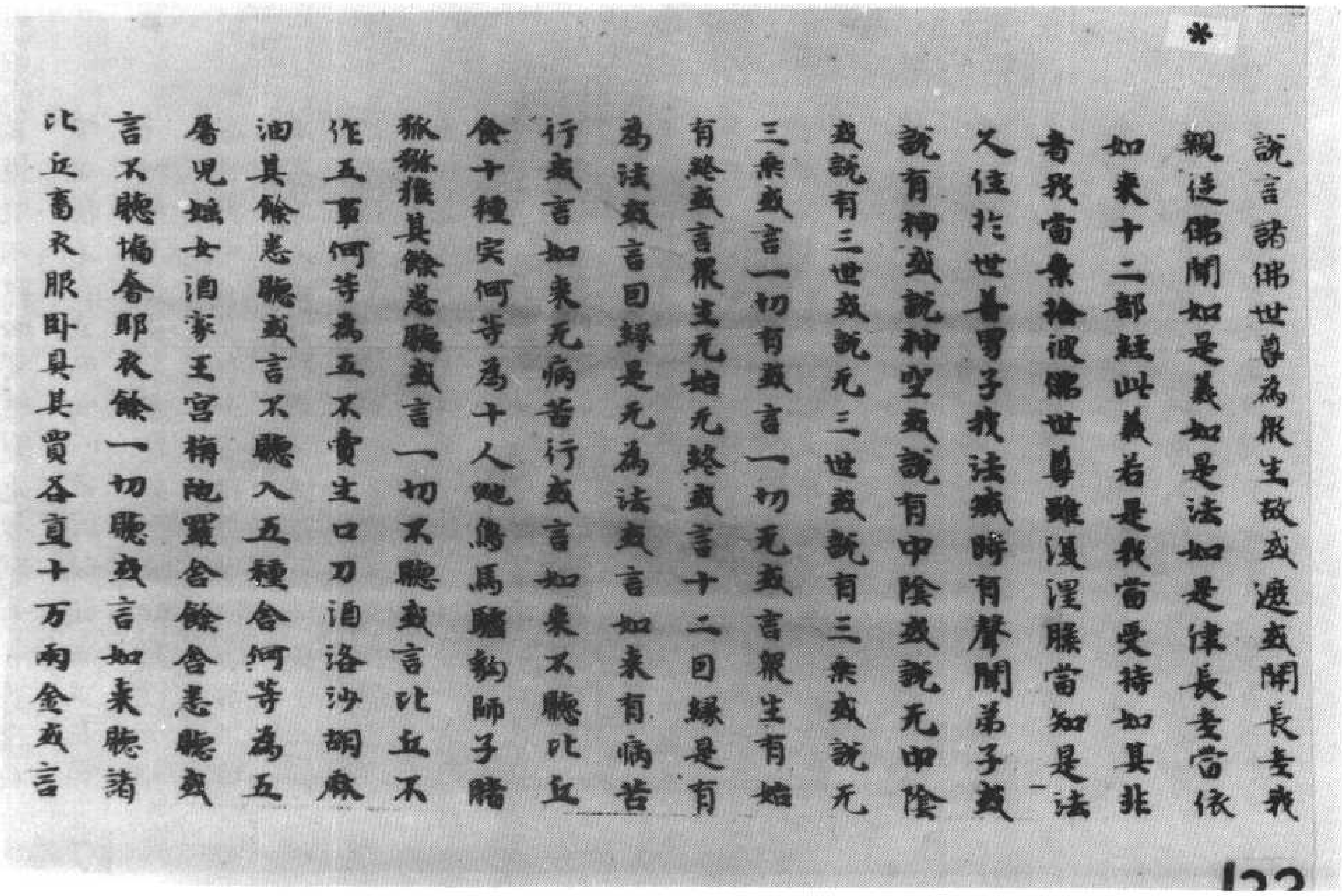
度當知是法久住於世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解
甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法而諸
弟子多起諍訟互相是佛非復涅槃當知是
法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復
有篤信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子備知
敬法不相是非互相尊重佛雖涅槃當知是
法久住不滅復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義復
有篤信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子為大
涅槃而演說法互相恭敬不起諍訟然畜一
切不淨之物復自讚言我得須陁洹果乃至
阿羅漢果佛復涅槃當知是法不久住世復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已有諸弟子解甚深義復有篤信白衣檀
越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃演說經法
善能和敬互相尊重不畜一切不淨之物亦
不自言得須陁洹乃至得阿羅漢彼佛世尊

20



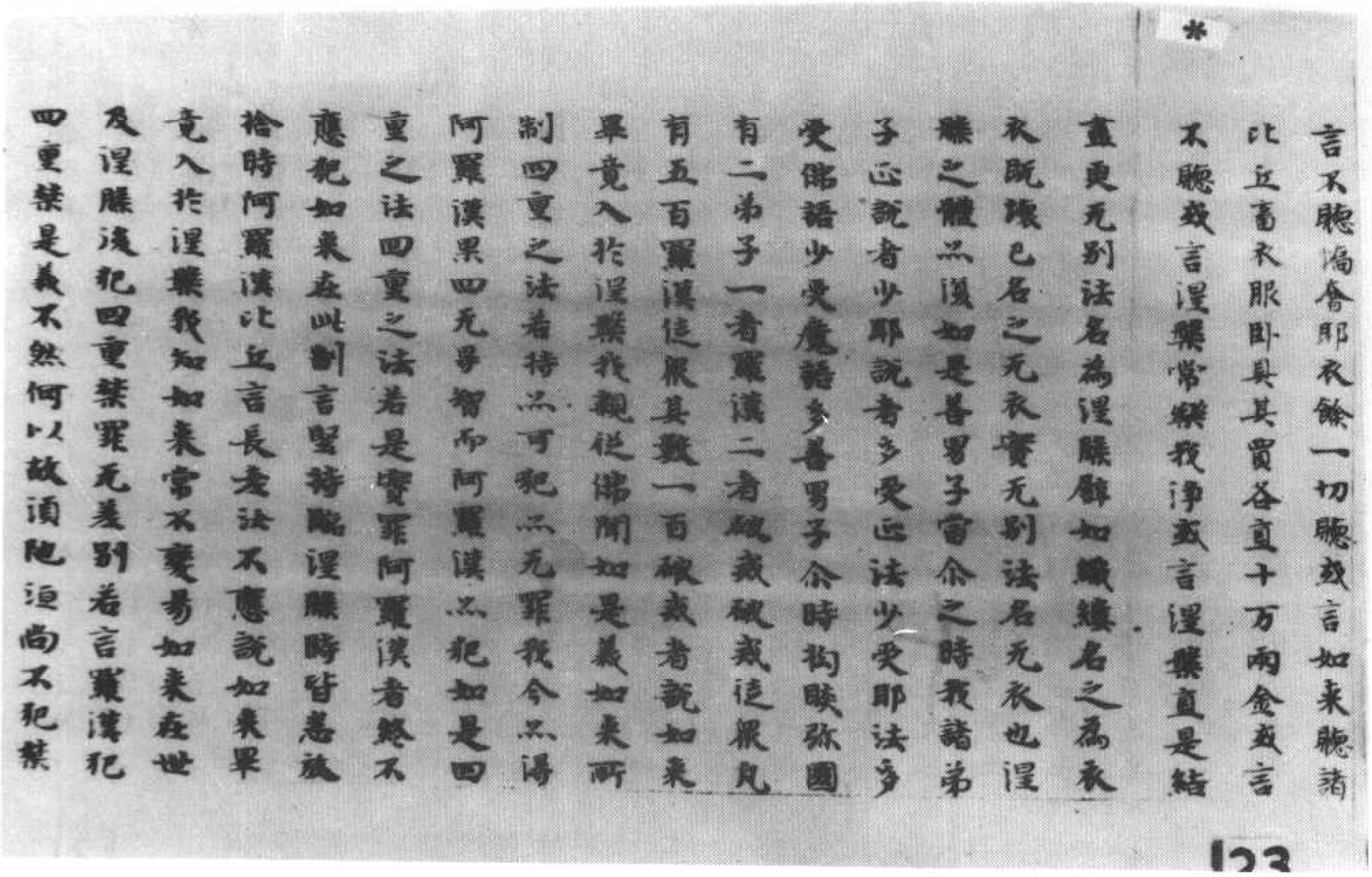
善術和敬手相尊重不畜一切不淨之物亦
不自言得須陁洹乃至得阿羅漢彼佛世尊
雖復滅度當知是法久住於世復次善男子
若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸
弟子乃至不畜不淨之物又不自言得須陁
洹至阿羅漢各執所見種種異說而作是言
長老諸佛所制四重之法乃至七滅諍法為
眾生故或遮或開十二部經亦復如是何以
故佛知國土時節各異眾生不同利鈍差別
是故如來或遮或開有輕重說善男子譬如
良醫為病服乳為病遮乳熱病聽服冷病則
遮如來亦尒觀諸眾生煩惱病根亦開亦遮
長老我親從佛聞如是義唯我知義汝不能
知唯我解律汝不能解我知諸經汝不能知
彼佛滅後當知是法不久住世復次善男子
若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提有諸弟
子乃至不言我得須陁洹果至阿羅漢亦不
說言諸佛世尊為眾生故或遮或開長老我

121

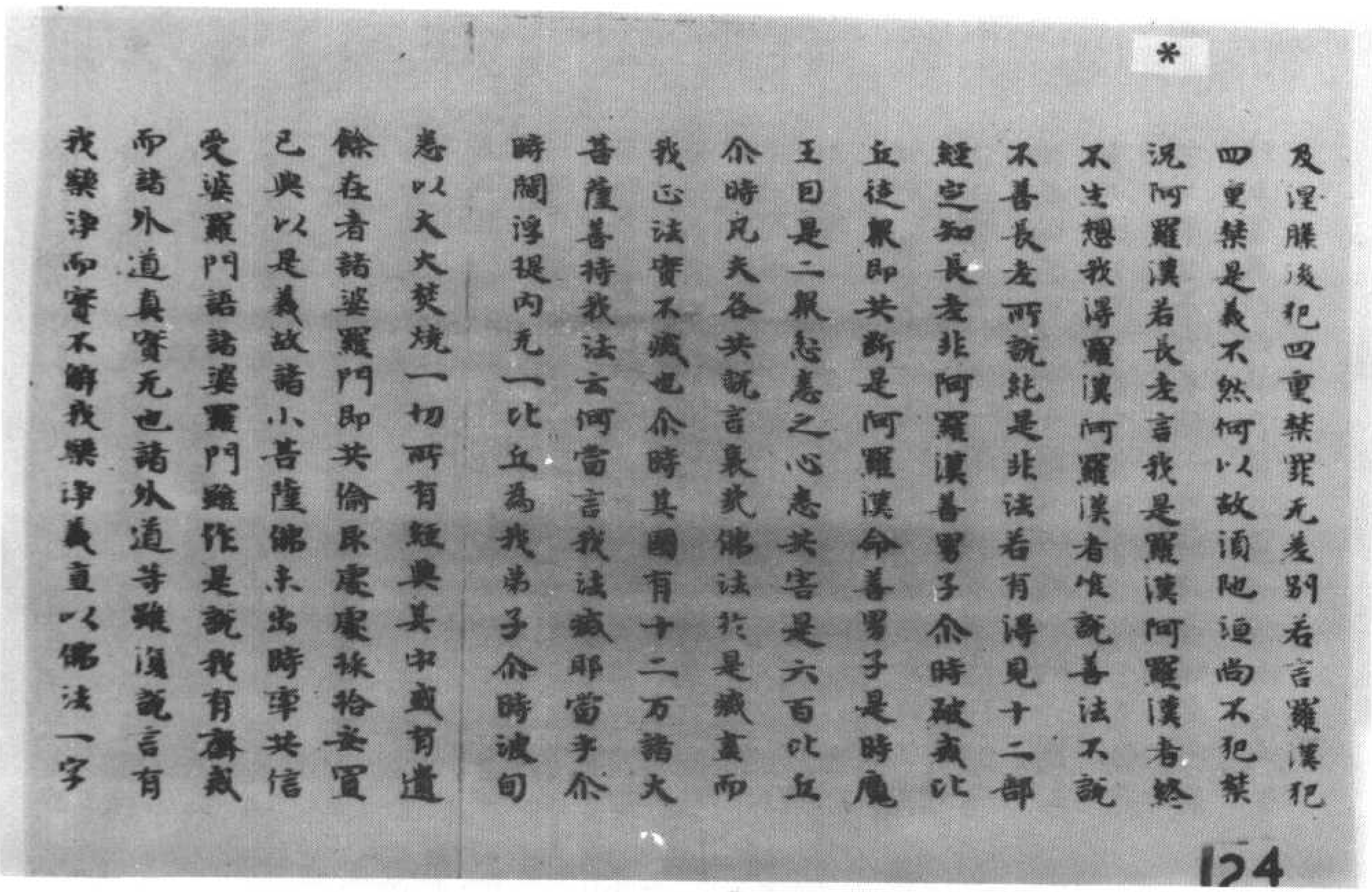


說言諸佛世尊為眾生故或遮或開長老我
親從佛聞如是義如是法如是律長老當依
如來十二部經此義若是我當受持如其非
者我當棄捨彼佛世尊雖復涅槃當知是法
久住於世善男子我法滅時有聲聞弟子或
說有神或說神空或說有中陰或說无中陰
或說有三世或說无三世或說有三乘或說无
三乘或言一切有或言一切无或言眾生有始
有終或言眾生无始无終或言十二因緣是有
為法或言因緣是无為法或言如來有病苦
行或言如來无病苦行或言如來不聽比丘
食十種宍何等為十人蛇象馬驢狗師子豬
狐獼猴其餘悉聽或言一切不聽或言比丘不
作五事何等為五不賣生口刀酒洛沙胡麻
油其餘悉聽或言不聽入五種舍何等為五
屠兒婬女酒家王宮旃陁羅舍餘舍悉聽或
言不聽憍奢耶衣餘一切聽或言如來聽諸
比丘畜衣服卧具其價直十万兩金或言

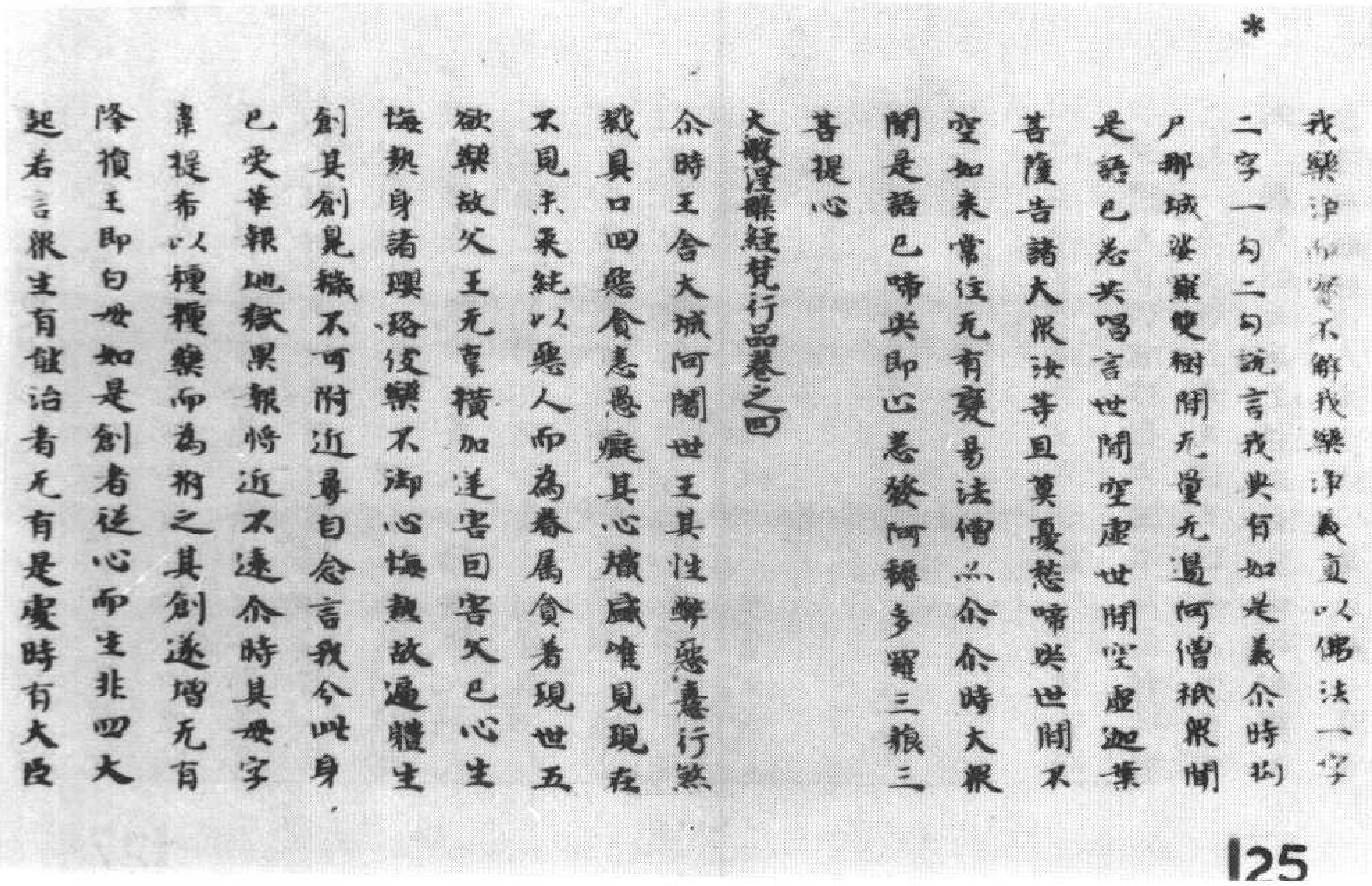
122



言不聽憍舍耶衣餘一切聽或言如来聽諸
比丘畜衣服卧具其價各直十万兩金或言
不聽或言涅槃常樂我淨或言涅槃直是結
盡更无別法名為涅槃譬如織縷名之為衣
衣既壞已名之无衣實无別法名无衣也涅
槃之體亦復如是善男子當尒之時我諸弟
子正説者少耶説者多受正法少受耶法多
受佛語少受魔語多善男子尒時拘睒弥國
有二弟子一者羅漢二者破戒破戒徒衆凡
有五百羅漢徒衆其數一百破戒者説如来
畢竟入於涅槃我親從佛聞如是義如来所
制四重之法者持亦可犯亦无罪我今亦得
阿羅漢果四无导智而阿羅漢亦犯如是四
重之法四重之法若是實罪阿羅漢者終不
應犯如来在此制言堅持臨涅槃時皆悉放
捨時阿羅漢比丘言長老法不應説如来畢
竟入於涅槃我知如来常不變易如来在世
及涅槃後犯四重禁罪无差別若言羅漢犯
四重禁是義不然何以故須陁洹尚不犯禁



及涅槃後犯四重禁罪无差別若言羅漢犯
四重禁是義不然何以故須陁洹尚不犯禁
況阿羅漢若長老言我是羅漢阿羅漢者終
不生想我得羅漢阿羅漢者唯説善法不説
不善長老所説純是非法若有得見十二部
經定知長老非阿羅漢善男子尒時破戒比
丘徒衆即共斷是阿羅漢命善男子是時魔
王因是二衆忿恚之心悉共害是六百比丘
尒時凡夫各共説言哀哉佛法於是滅盡而
我正法實不滅也尒時其國有十二万諸大
菩薩善持我法云何當言我法滅耶當于尒
時閻浮提内无一比丘為我弟子尒時波旬
悉以大火焚燒一切所有經典其中或有遺
餘在者諸婆羅門即共偷取處處採拾安置
己典以是義故諸小菩薩佛未出時率共信
受婆羅門語諸婆羅門雖作是説我有齋戒
而諸外道真實无也諸外道等雖復説言有
我樂淨而實不解我樂淨義直以佛法一字



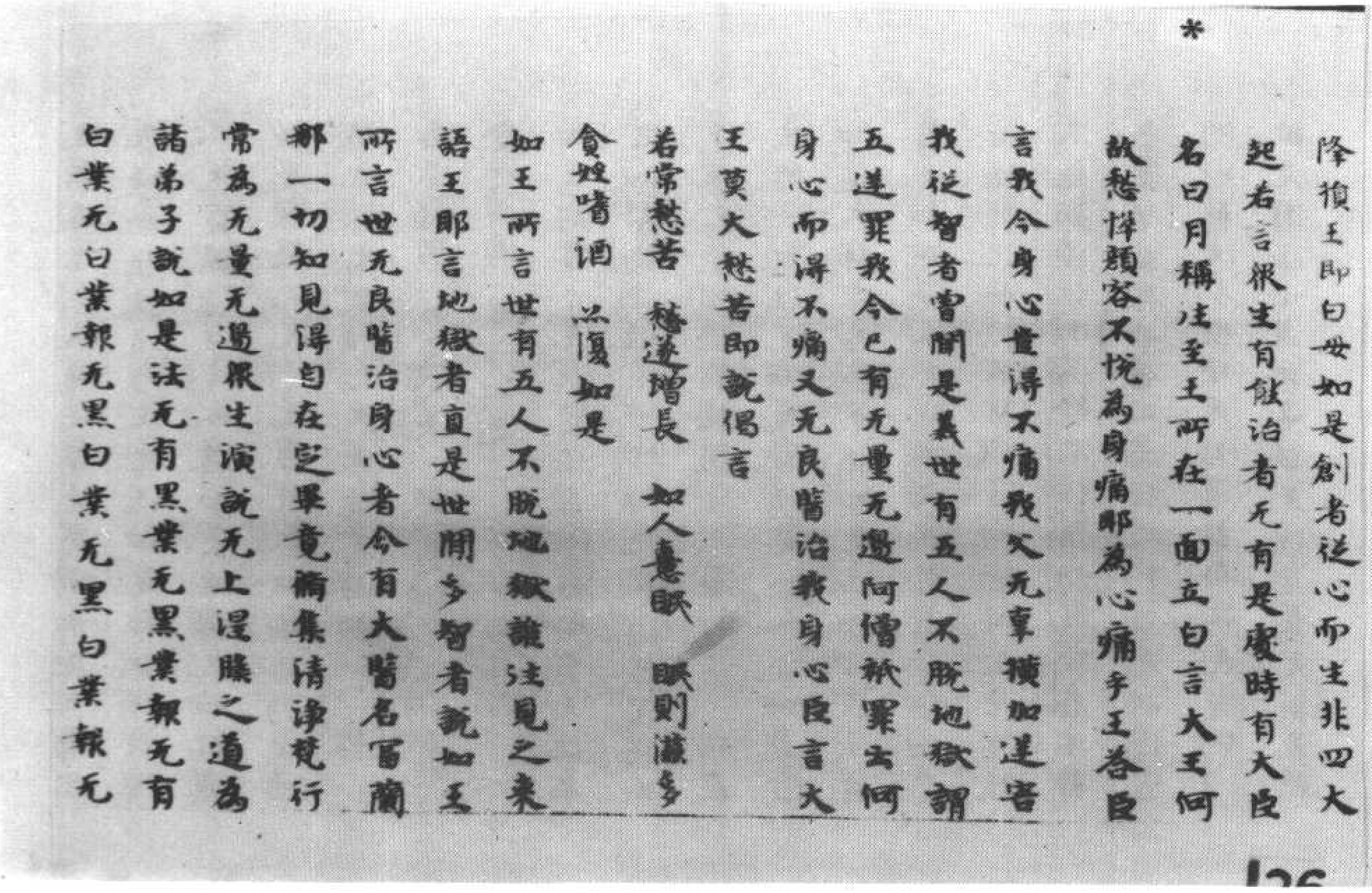
*

我樂淨而實不解我樂淨義直以佛法一字二字一句二句說言我與有如是義尒時拘尸那城娑羅雙樹間无量无邊阿僧祇眾聞是語已悉共唱言世間空虛世間空虛迦葉菩薩告諸大眾汝等且莫憂愁啼哭世間不空如來常住无有變易法僧亦尒尒時大眾聞是語已啼哭即止悉發阿耨多羅三藐三菩提心

大般涅槃經梵行品卷之四

尒時王舍大城阿闍世王其性弊惡憙行煞戮具口四惡貪恚愚癡其心熾盛唯見現在不見未來純以惡人而為眷屬貪著現世五欲樂故父王无辜橫加逆害因害父已心生悔熱身諸瓔珞伎樂不御心悔熱故遍體生瘡其瘡臭穢不可附近尋自念言我今此身已受華報地獄果報將近不遠尒時其母字韋提希以種種藥而為傅之其瘡遂增无有降損王即白母如是瘡者從心而生非四大起若言眾生有能治者无有是處時有大臣

125



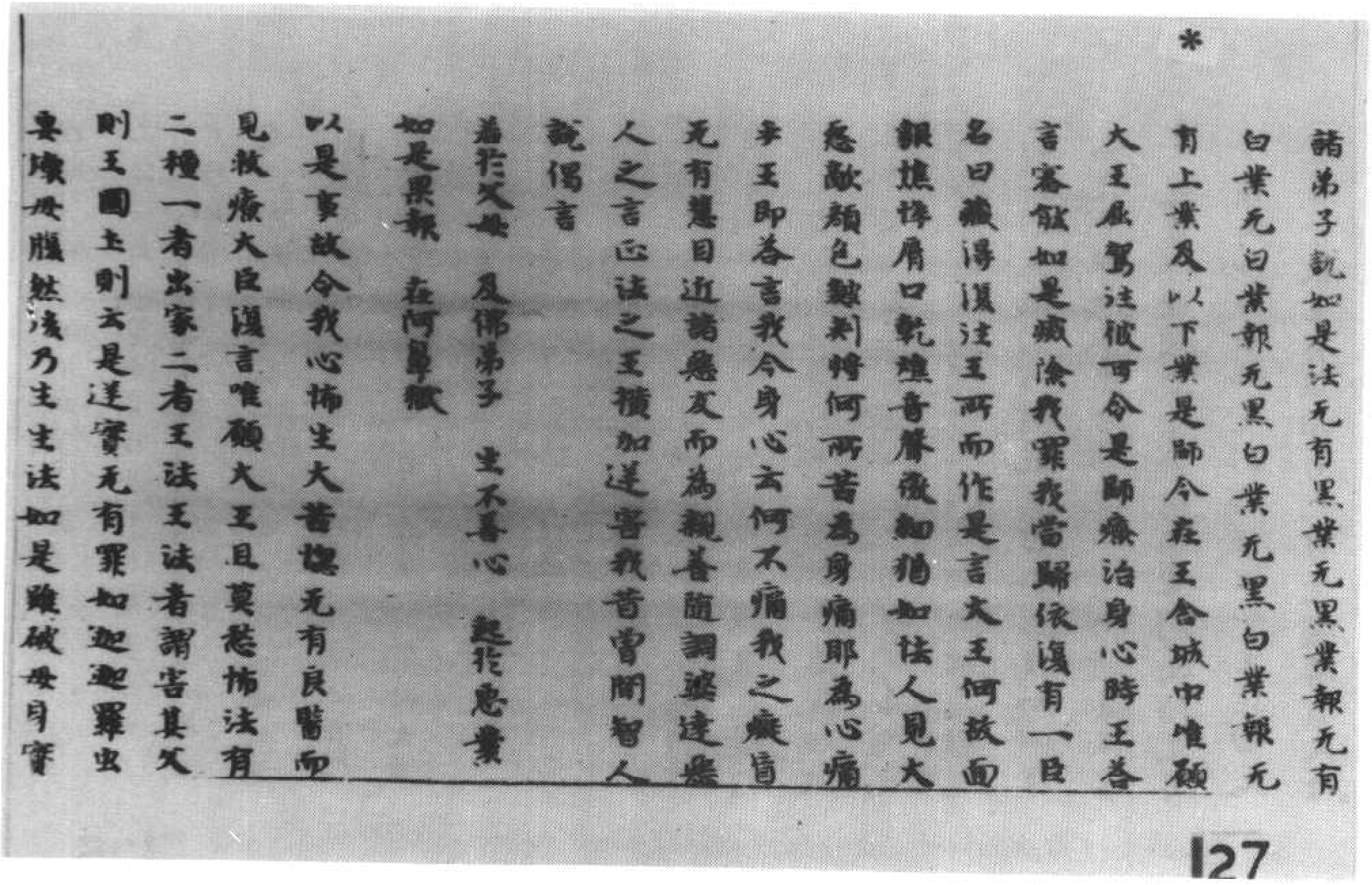
*

降損王即白母如是瘡者從心而生非四大起若言眾生有能治者无有是處時有大臣名曰月稱往至王所在一面立白言大王何故愁悴顏容不悅為身痛耶為心痛乎王答臣言我今身心豈得不痛我父无辜橫加逆害我從智者曾聞是義世有五人不脫地獄謂五逆罪我今已有无量无邊阿僧祇罪云何身心而得不痛又无良醫治我身心臣言大王莫大愁苦即說偈言

若常愁苦　愁遂增長　如人憙眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世有五人不脫地獄誰往見之來語王耶言地獄者直是世間多智者說如王所言世无良醫治身心者今有大醫名富蘭那一切知見得自在定畢竟脩集清淨梵行常為无量无邊眾生演說无上涅槃之道為諸弟子說如是法无有黑業无黑業報无有白業无白業報无黑白業无黑白業報无

126



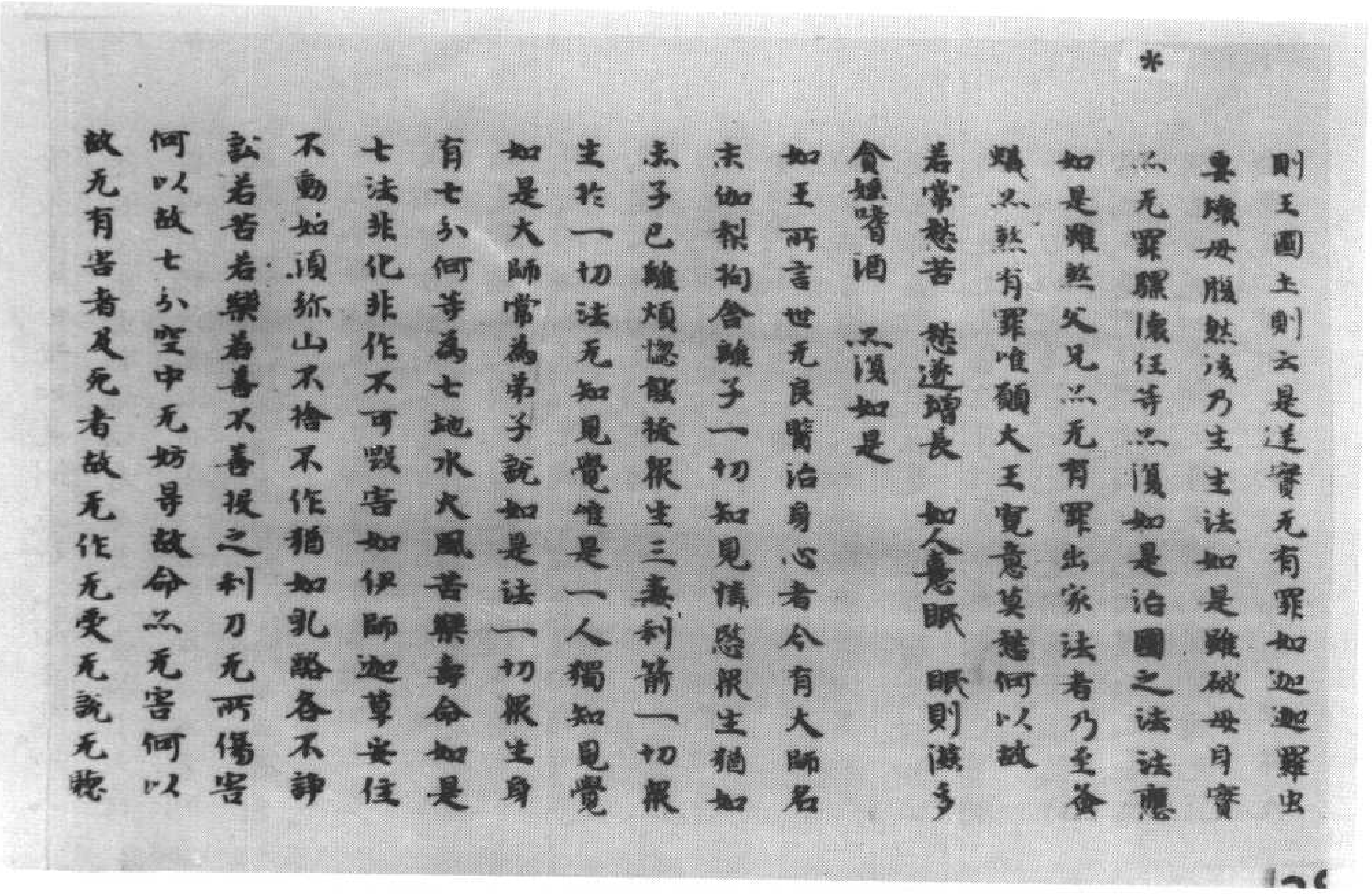
*

諸弟子說如是法无有黑業无黑業報无有白業无白業報无黑白業无黑白業報无有上業及以下業是師今在王舍城中唯願大王屈駕往彼可令是師療治身心時王答言審能如是滅除我罪我當歸依復有一臣名曰藏得復往王所而作是言大王何故面貌憔悴脣口乾燋音聲微細猶如怯人見大怨敵顏色變異將何所苦為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心云何不痛我之癡盲无有慧目近諸惡友而為親善隨調婆達惡人之言正法之王橫加逆害我昔曾聞智人說偈言

於父母　及佛弟子　生不善心　起於惡業
如是果報　在阿鼻獄

以是事故令我心怖生大苦惱无有良醫而見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有二種一者出家二者王法王法者謂害其父則王國土則云是逆實无有罪如迦迦羅虫要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實

127



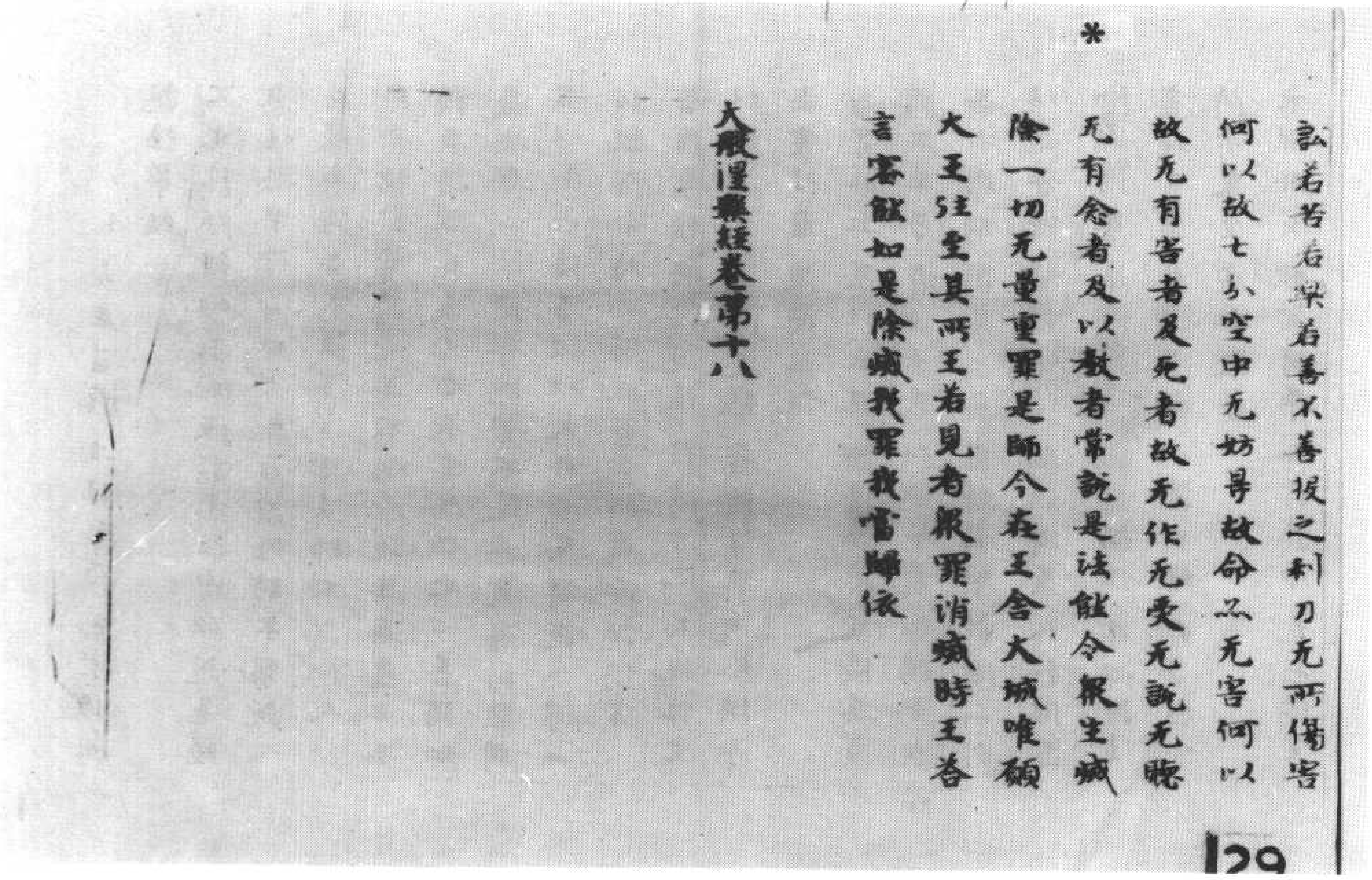
*

則王國土則云是逆實无有罪如迦迦羅虫要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實亦无罪騾懷任等亦復如是治國之法法應如是雖煞父兄亦无有罪出家法者乃至蚊蟻亦煞有罪唯願大王寬意莫愁何以故

若常愁苦　愁遂增長　如人憙眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世无良醫治身心者今有大師名末伽梨拘舍離子一切知見憐愍衆生猶如赤子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺如是大師常為弟子說如是法一切衆生身有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是七法非化非作不可毀害如伊師迦草安住不動如須弥山不捨不作猶如乳酪各不諍訟若苦若樂若善不善投之利刀无所傷害何以故七分空中无妨㝵故命亦无害何以故无有害者及死者故无作无受无說无聽

W→ T374 12/475 A4

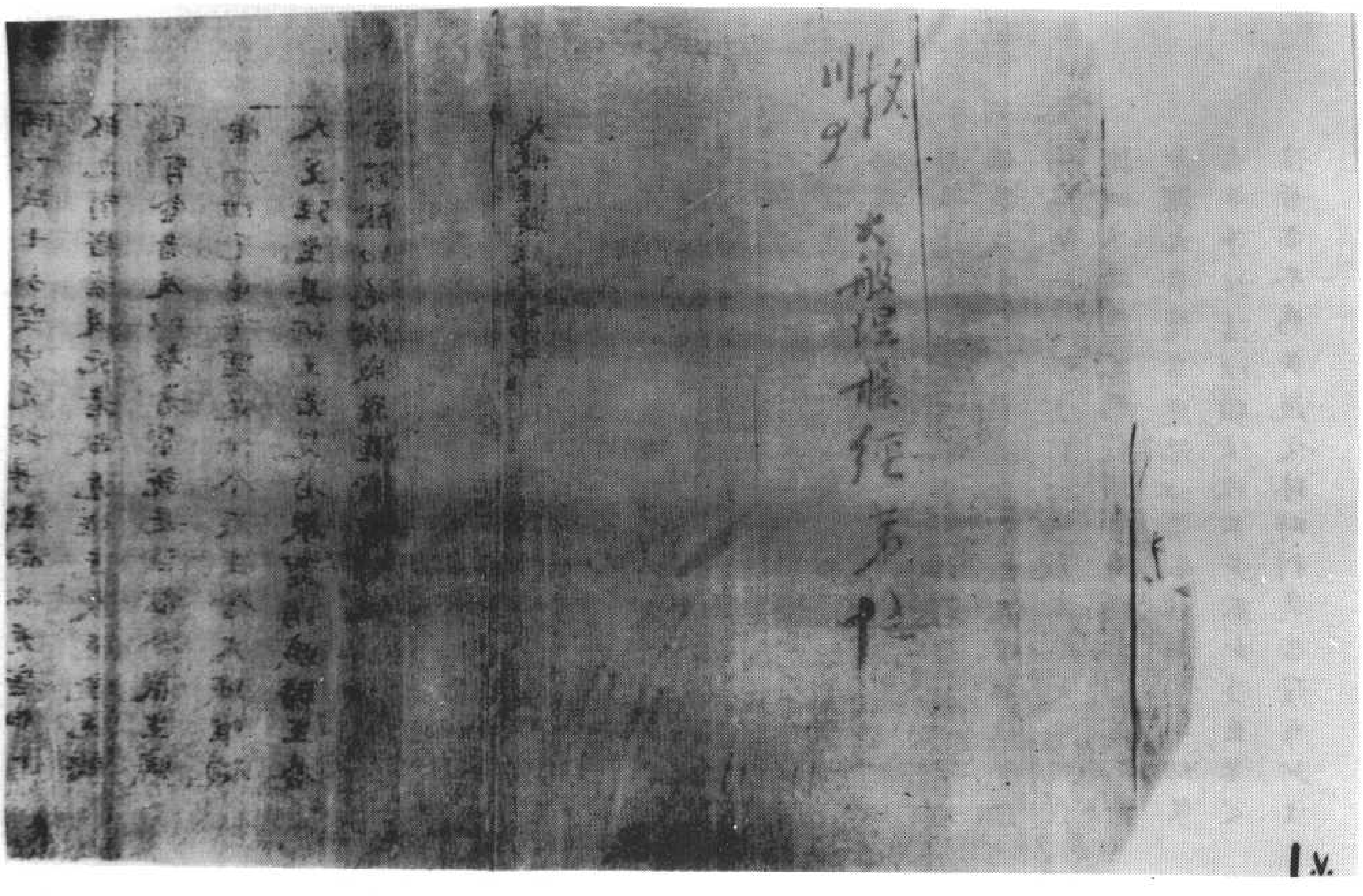


*

訟若苦若樂若善不善投之利刀无所傷害
何以故七分空中无妨导故命亦无害何以
故无有害者及死者故无作无受无說无聽
无有念者及以教者常說是法能令衆生滅
除一切无量重罪是師今在王舍大城唯願
大王往至其所王若見者衆罪消滅時王荅
言審能如是除滅我罪我當歸依

大般涅槃經卷第十八

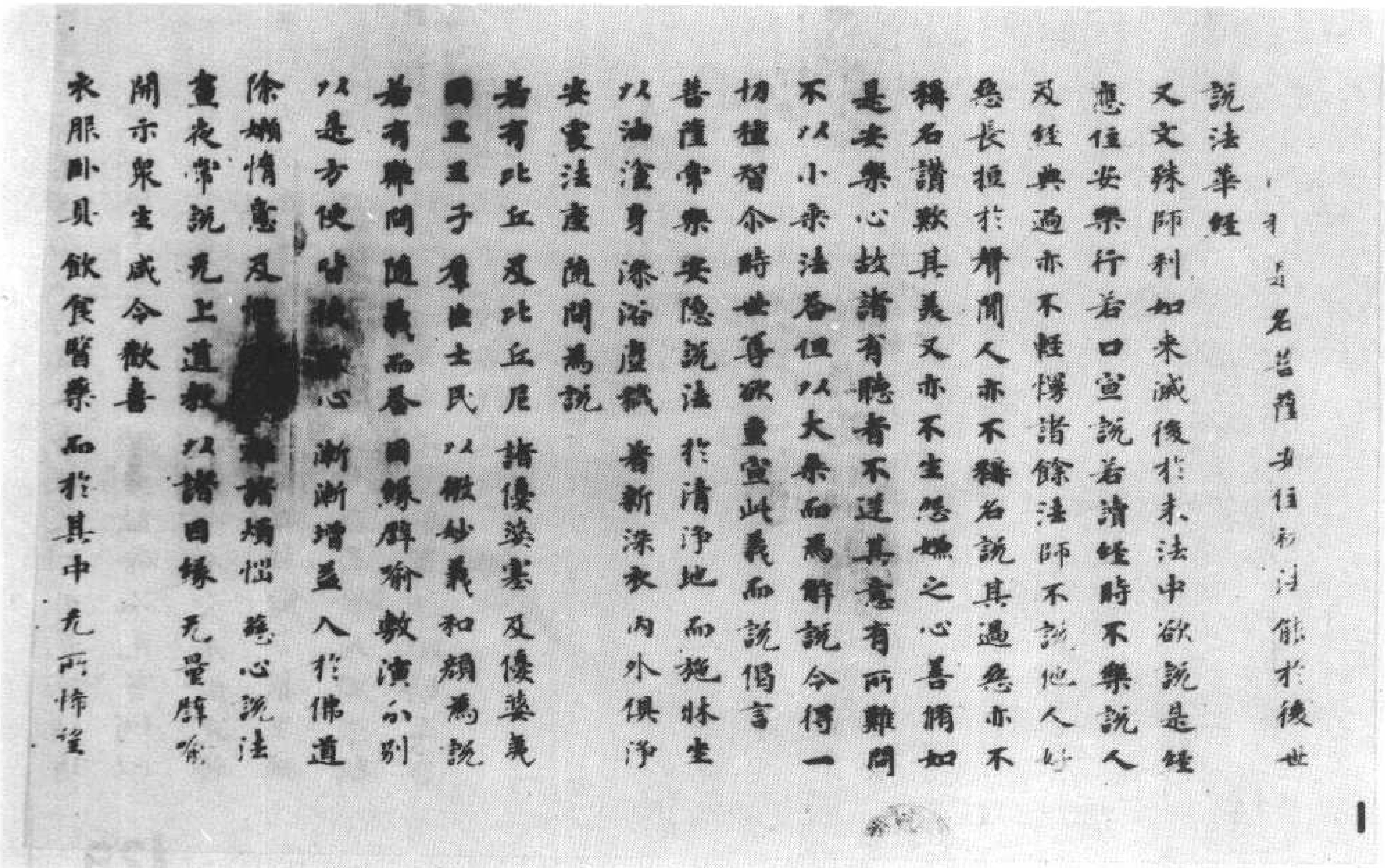
129



川9 校

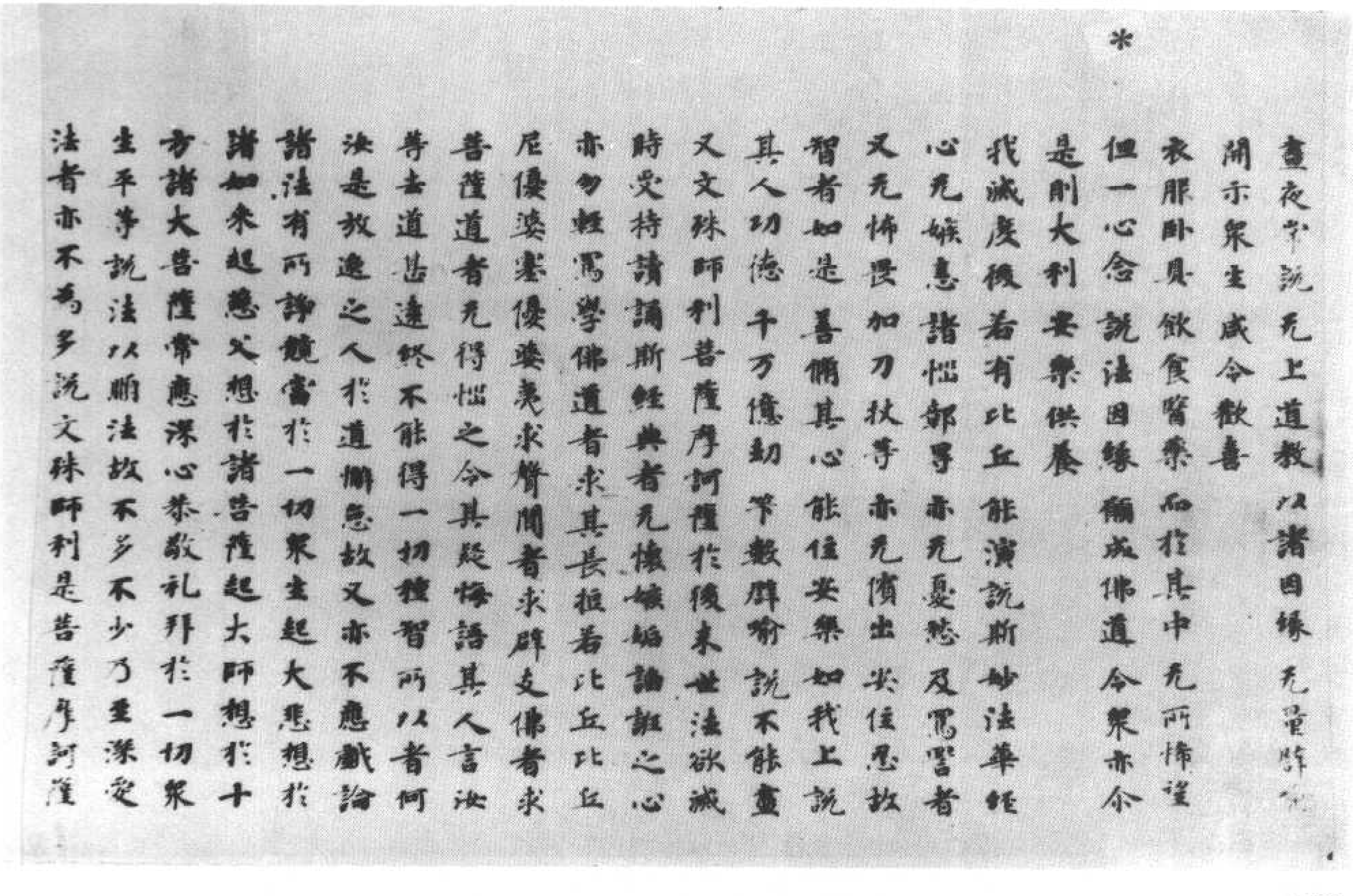
大般涅槃經第十

I.V.

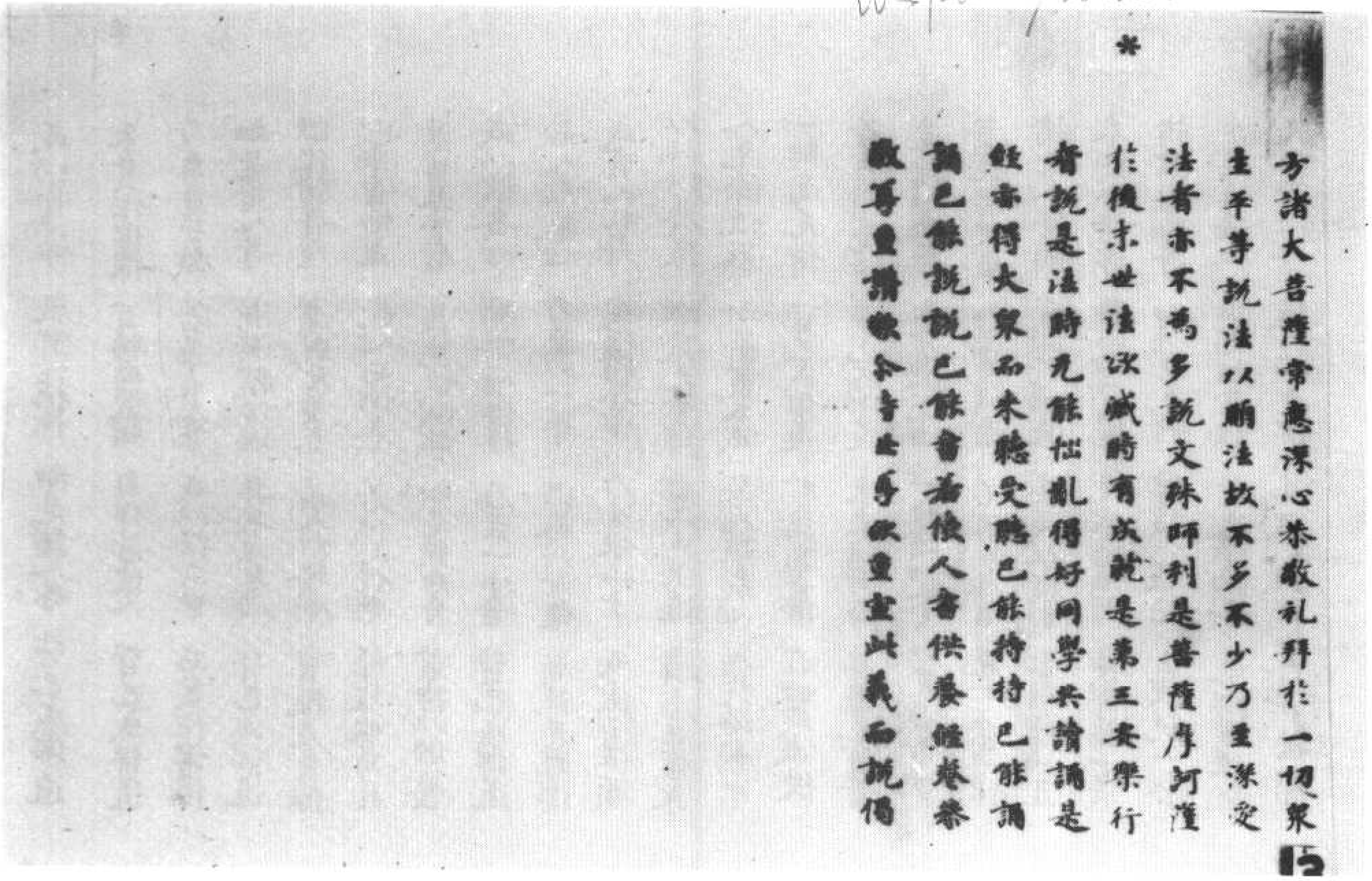

是名菩薩 安住初法 能於後世
説法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲説是經
應住安樂行若口宣説若讀經時不樂説人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不説他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名説其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善脩如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法荅但以大乘而為解説令得一
切種智尒時世尊欲重宣此義而説偈言
菩薩常樂 安隱説法 於清淨地 而施牀坐
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 内外倶淨
安處法座 隨問為説
若有比丘 及比丘尼 諸優婆塞 及優婆夷
國王王子 羣臣士民 以微妙義 和顔為説
若有難問 隨義而荅 因緣譬喻 敷演分別
以是方便 皆使發心 漸漸增益 入於佛道
除嬾惰意 及懈怠想 離諸憂惱 慈心説法
晝夜常説 无上道教 以諸因緣 无量譬喻
開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望

S-T262　9/37c27　斯一二八一號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四

*


晝夜常説 无上道教 以諸因緣 无量譬喻
開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望
但一心念 説法因緣 願成佛道 令衆亦尒
是則大利 安樂供養
我滅度後 若有比丘 能演説斯 妙法華經
心无嫉恚 諸惱鄣㝵 亦无憂愁 及罵詈者
又无怖畏 加刀杖等 亦无擯出 安住忍故
智者如是 善脩其心 能住安樂 如我上説
其人功德 千万億劫 筭數譬喻 説不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切衆
生平等説法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多説文殊師利是菩薩摩訶薩

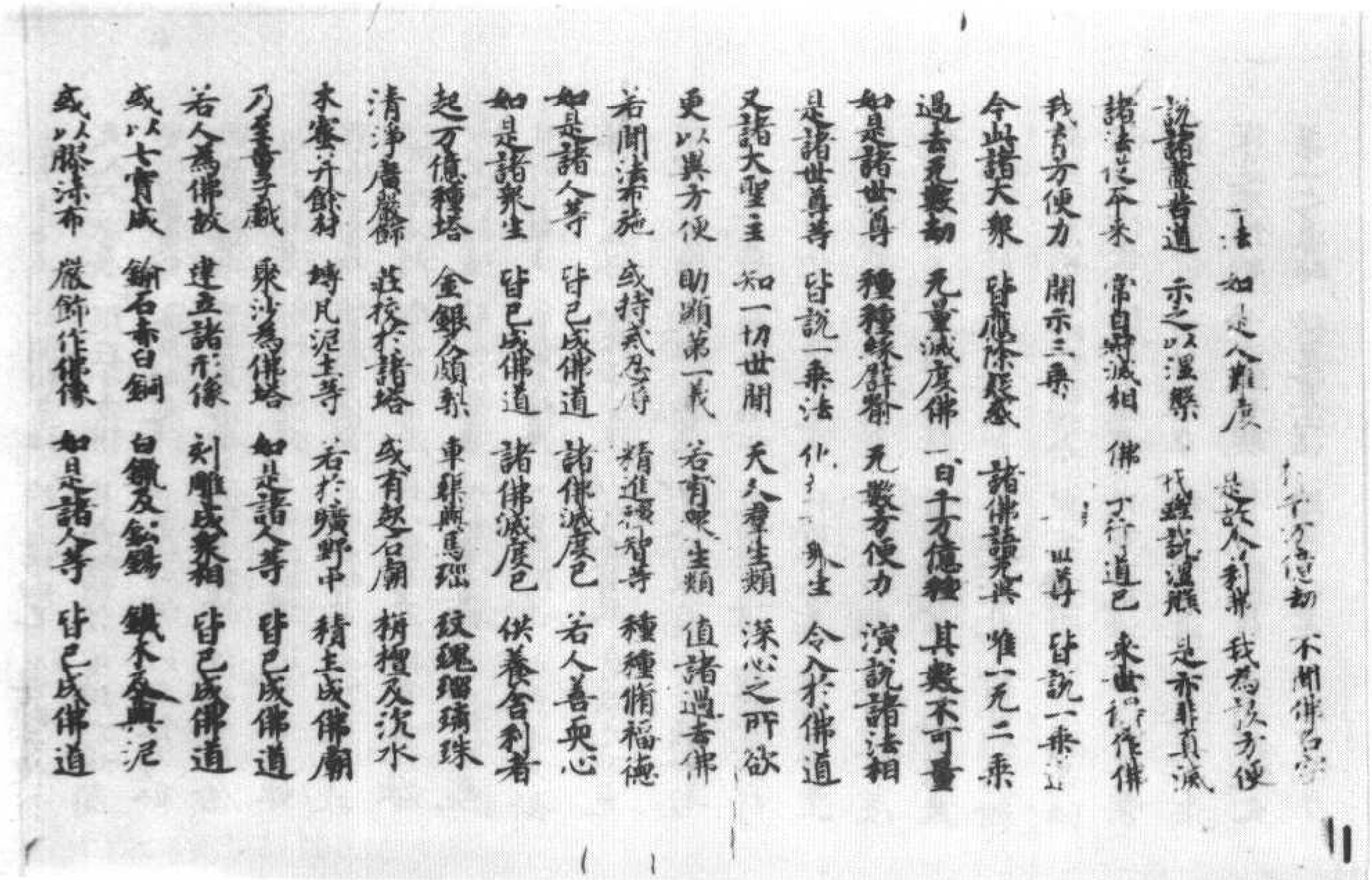
W-7262 9/38 B20



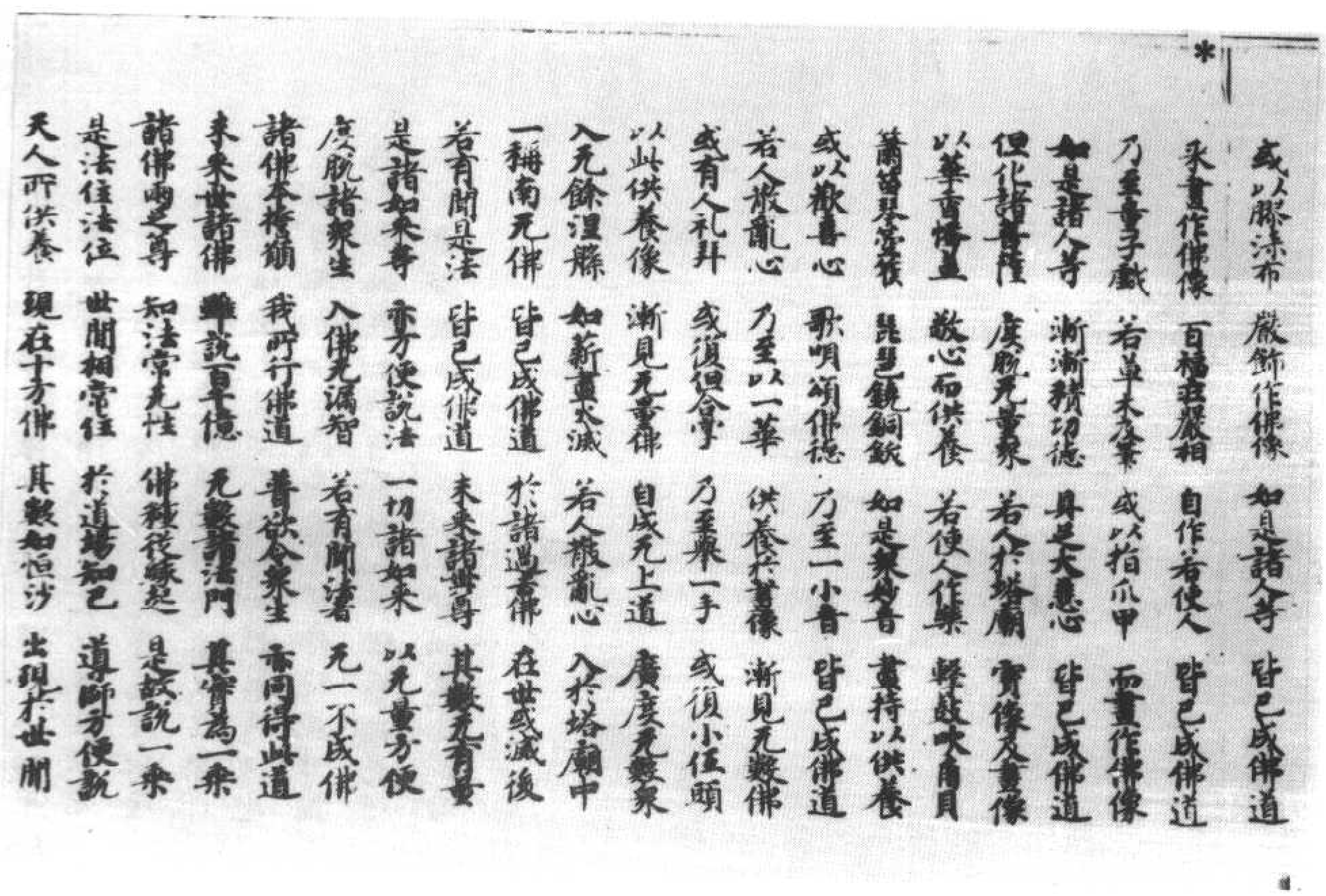
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈

S-7262 9, 8B20~21

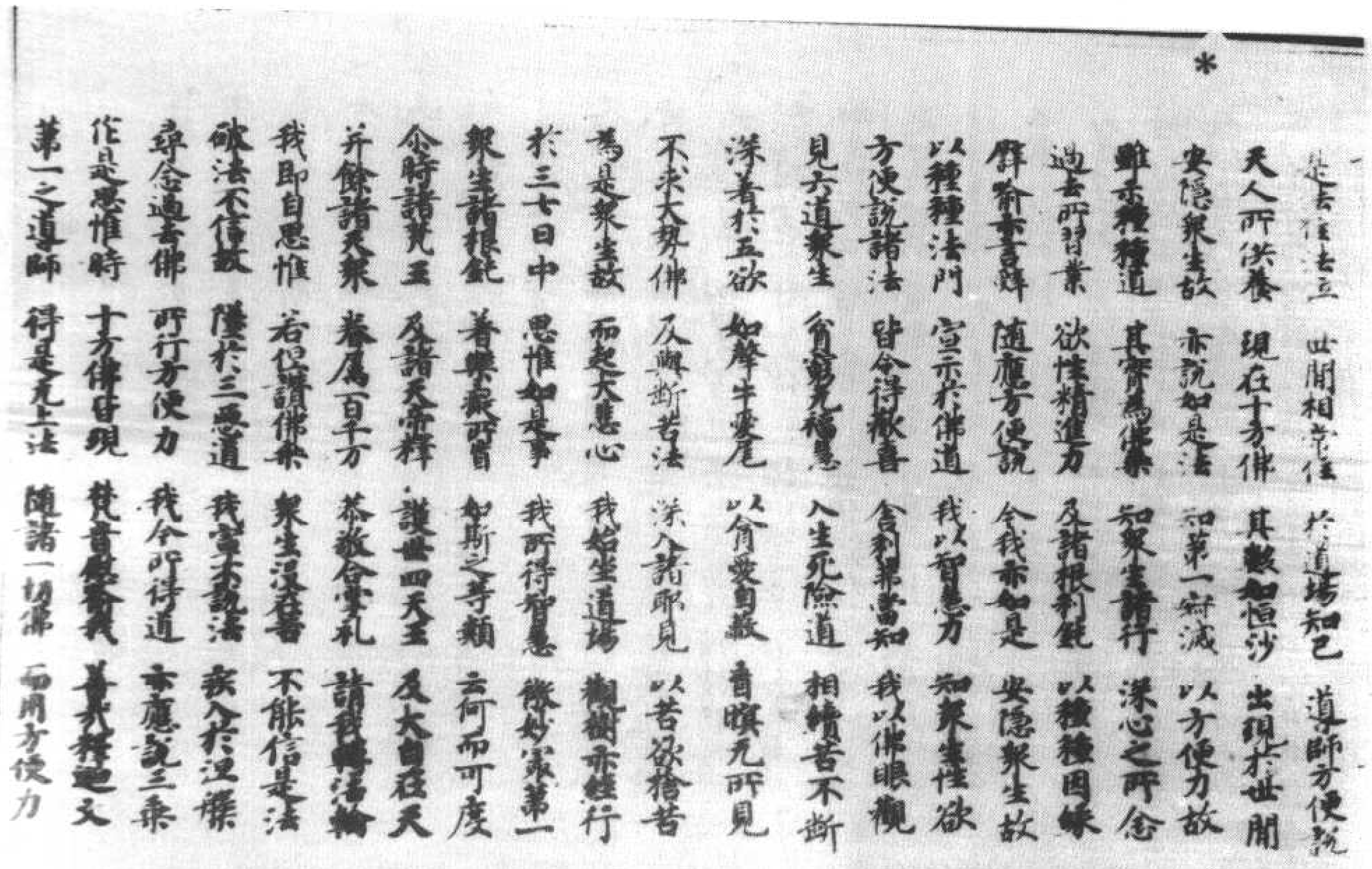
▼斯一二八二號　妙法蓮華經卷第一



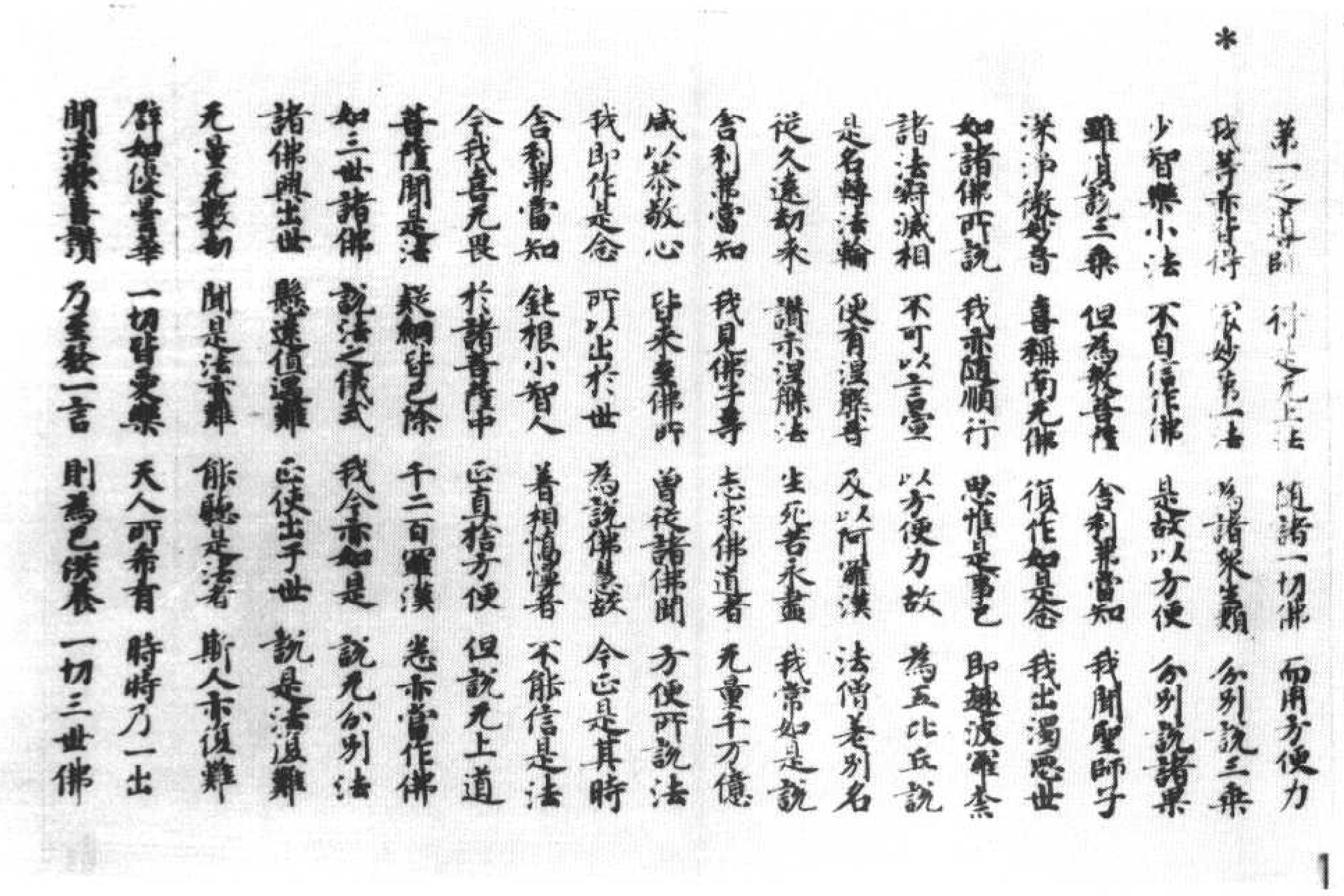
於千万億劫　不聞佛名字
法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘　世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善耎心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車𤦲與馬瑙　玫瑰瑠璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木櫁并餘材　甎瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道



或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量眾 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是眾妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數眾
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸眾生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令眾生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間



是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱眾生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知眾生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱眾生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知眾生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道眾生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是眾生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
眾生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天眾 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 眾生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力

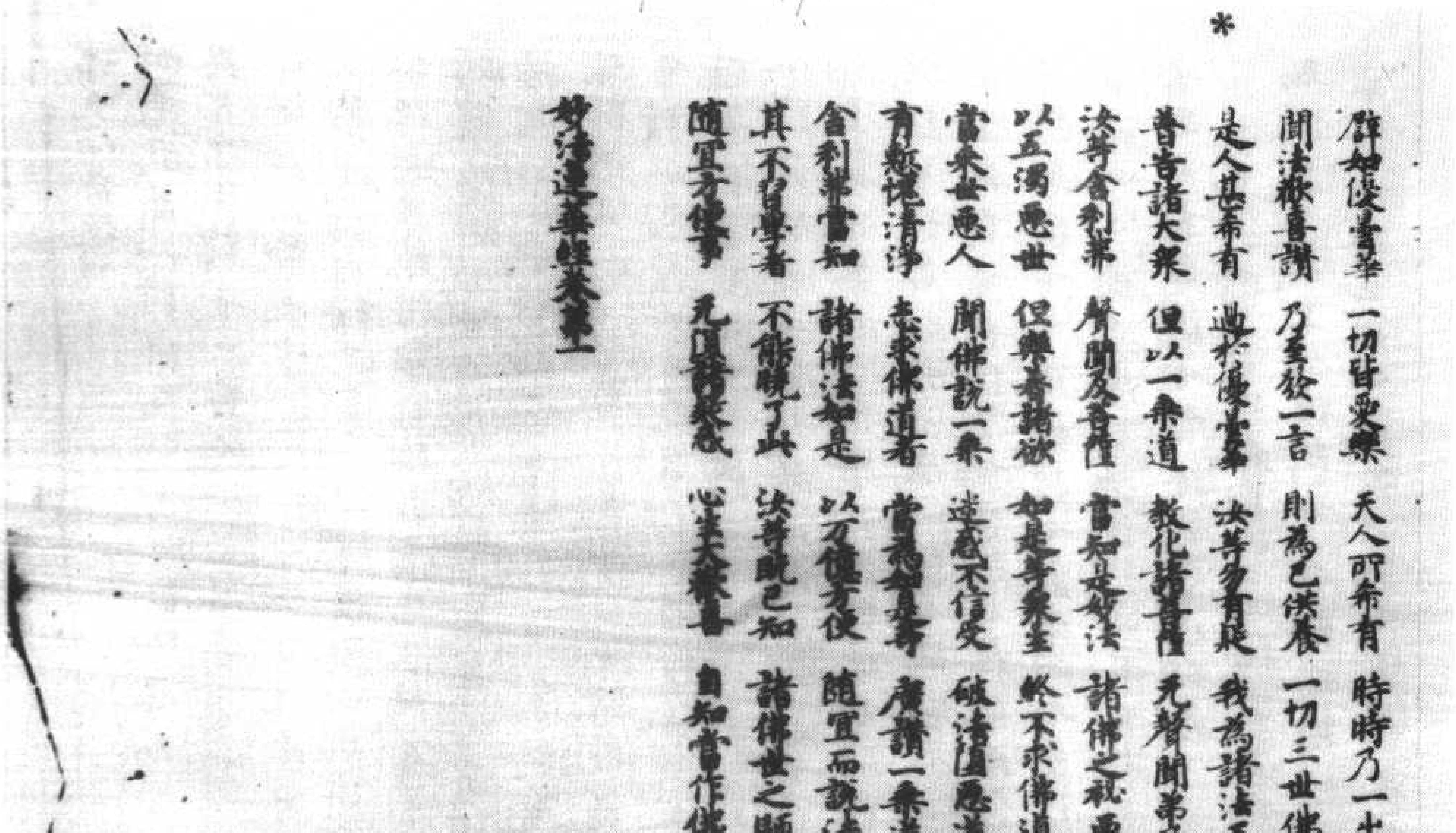


＊

第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛

1

W→T262 9/10B21

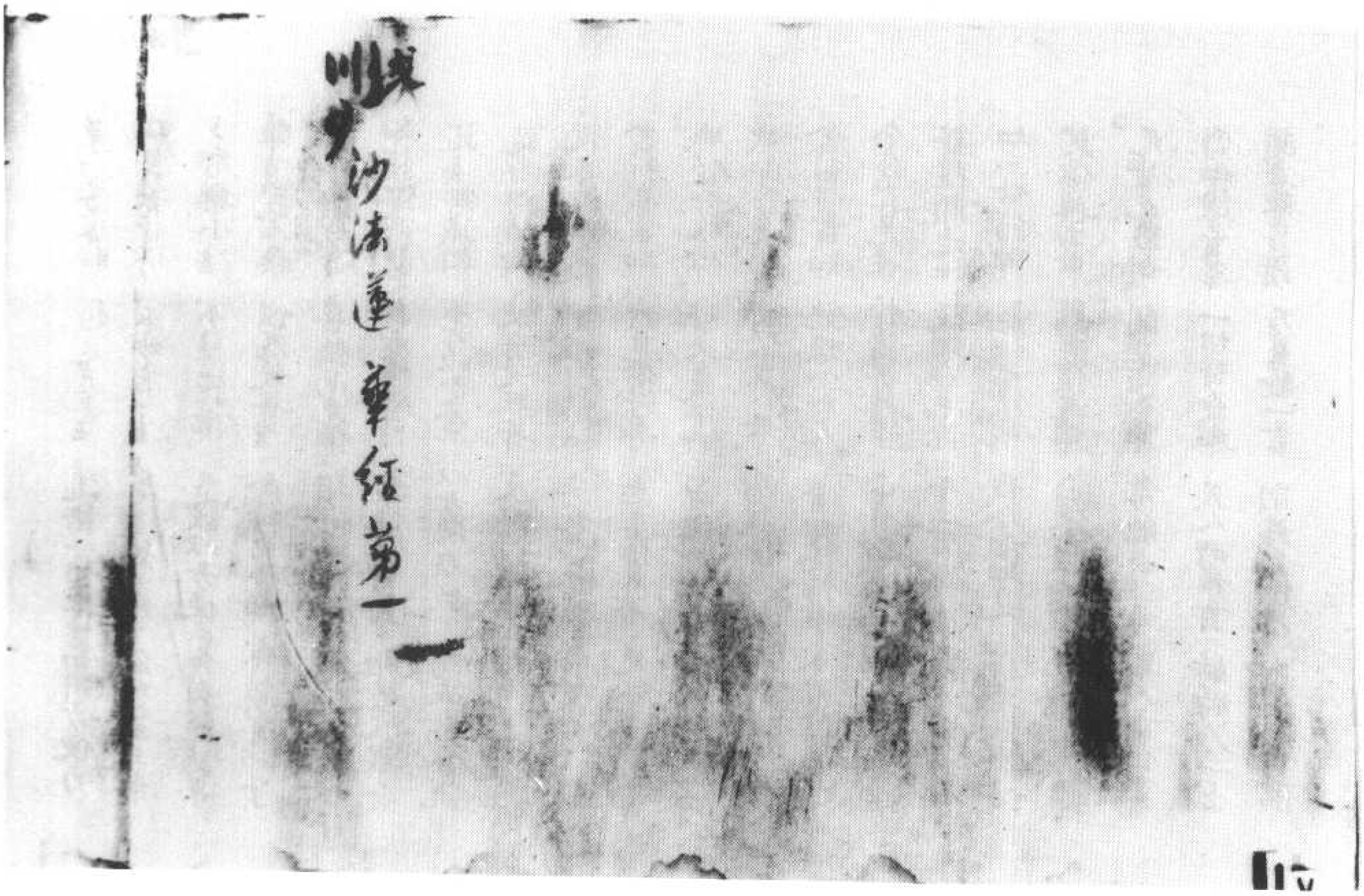


＊

譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

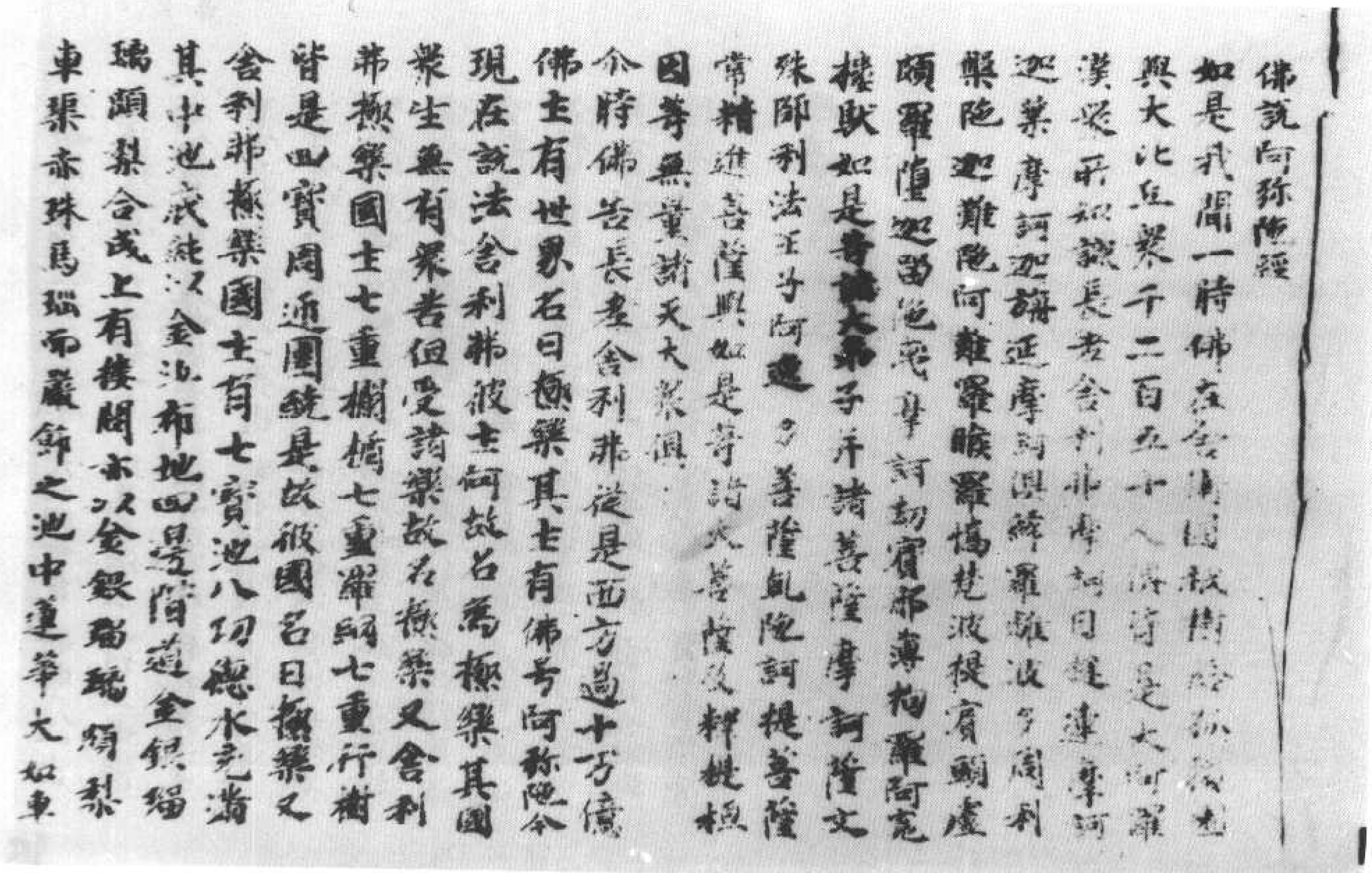
15



[illegible]沙法蓮華經第一

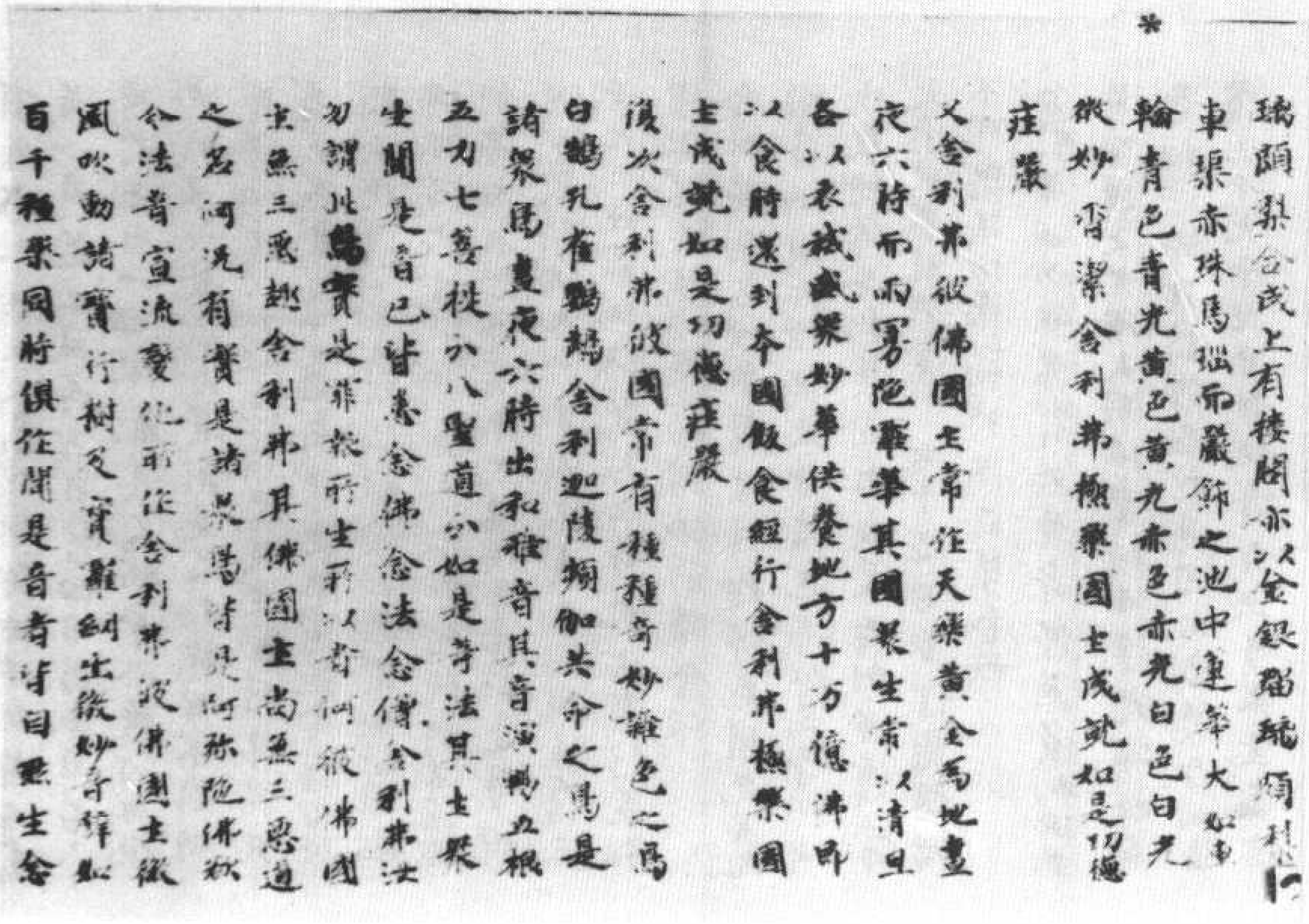
▼斯一二八三號　佛說阿彌陀經

S-T366　12/346B22



佛說阿弥陁經

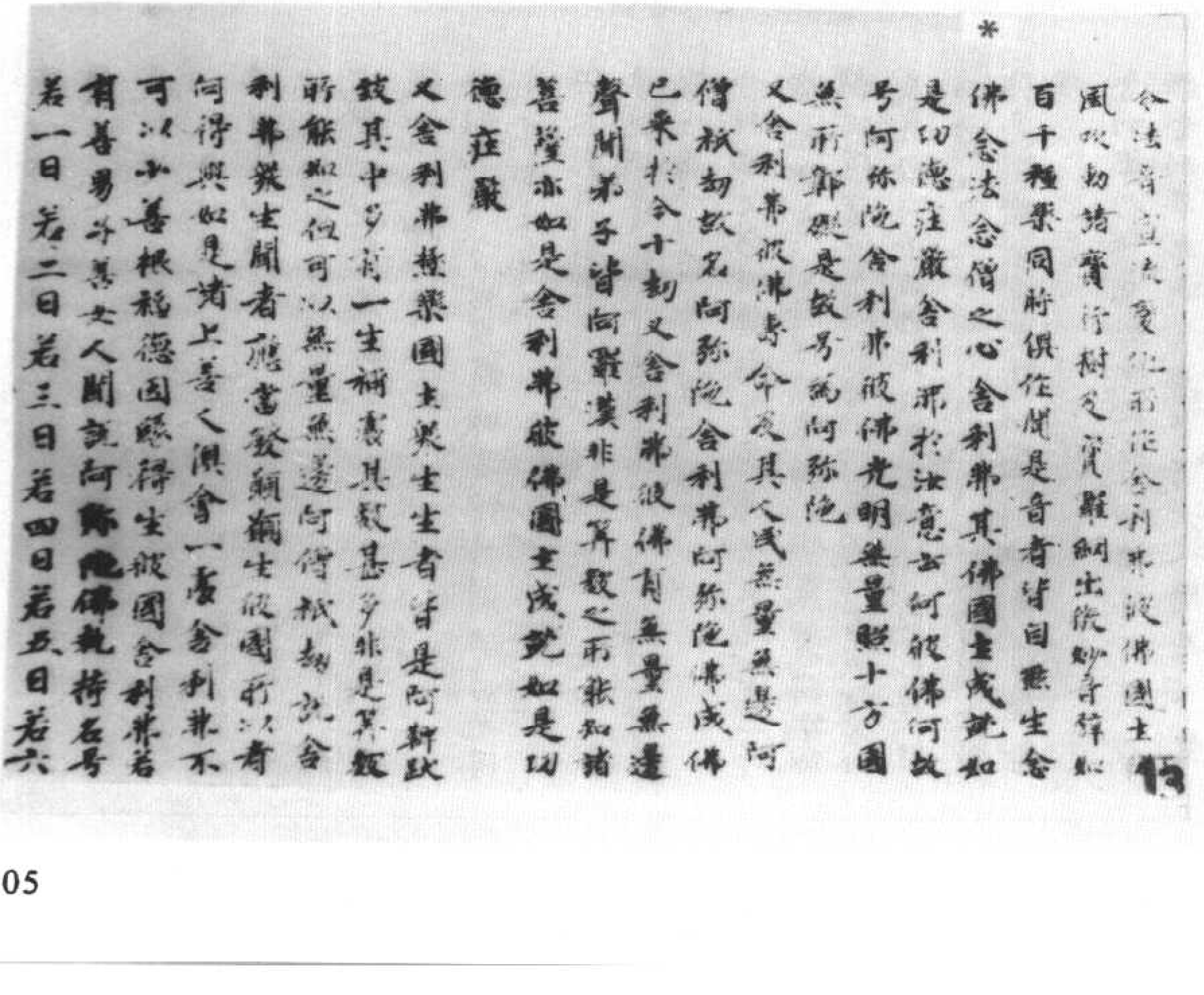
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園與大比丘衆千二百五十人俱皆是大阿羅
漢衆所知識長老舍利弗摩訶目揵連摩訶
迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅離波多周利
槃陁伽難陁阿難陁羅睺羅憍梵波提賓頭盧
頗羅墮迦留陁夷摩訶劫賓那薄拘羅阿㝹
樓馱如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶薩文
殊師利法王子阿逸多菩薩乾陁訶提菩薩
常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓
因等無量諸天大衆俱
尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億
佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿弥陁今
現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其國
衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利
弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹
皆是四寶周匝圍繞是故彼國名曰極樂又
舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿
其中池底純以金沙布地四邊階道金銀瑠
璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗梨
車璩赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車



璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗梨車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝夜六時而雨曼陁羅華其國眾生常以清旦各以衣裓盛眾妙華供養他方十万億佛即以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是諸眾鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土眾生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無三惡道之名何況有實是諸眾鳥皆是阿弥陁佛欲令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念

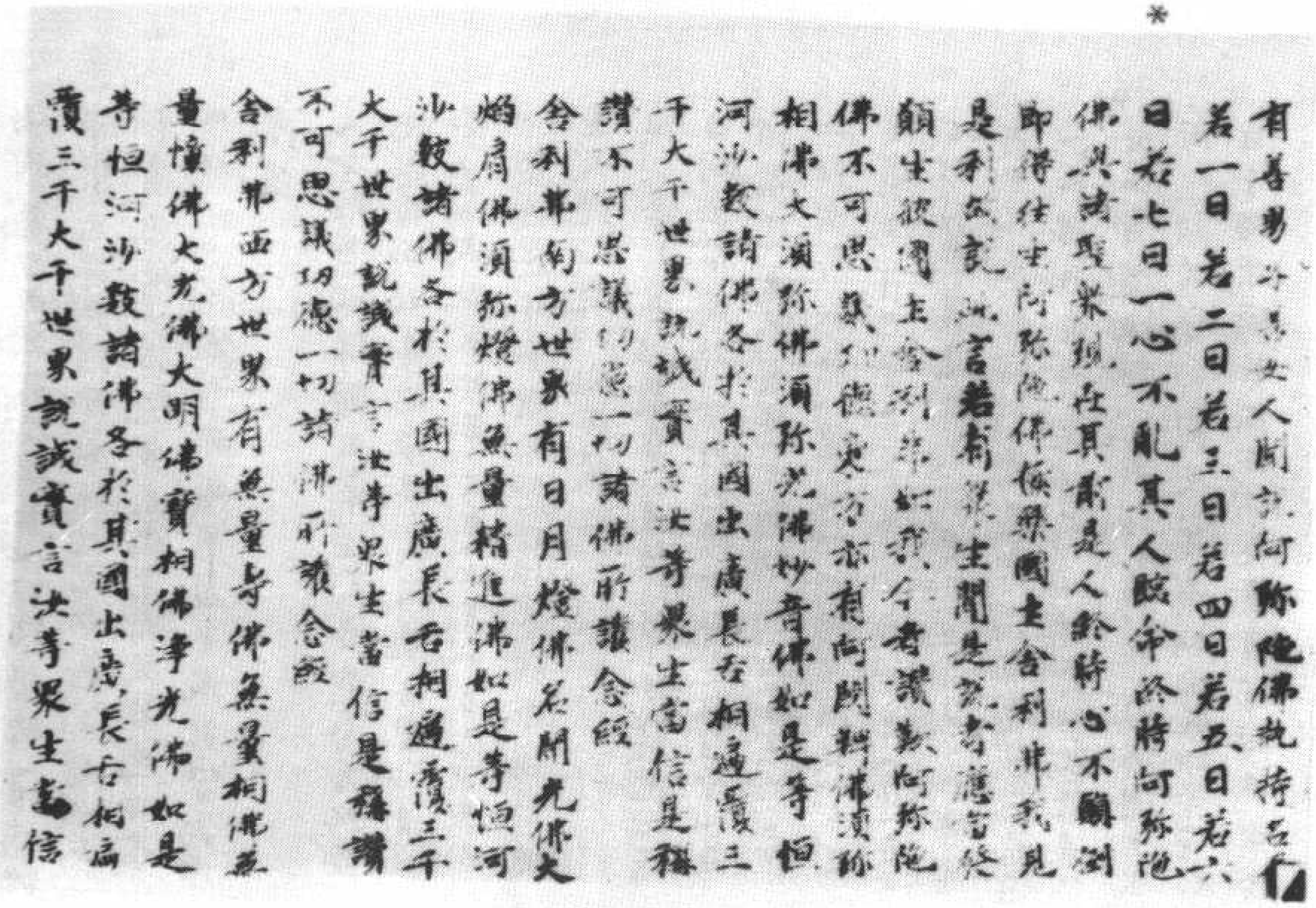


令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿弥陁舍利弗彼佛光明無量照十方國無所鄣礙是故号為阿弥陁

又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿弥陁舍利弗阿弥陁佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是筭數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土眾生生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非是筭數所能知之但可以無量無邊阿僧祇劫說舍利弗眾生聞者應當發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿弥陁佛執持名号若一日若二日若三日若四日若五日若六

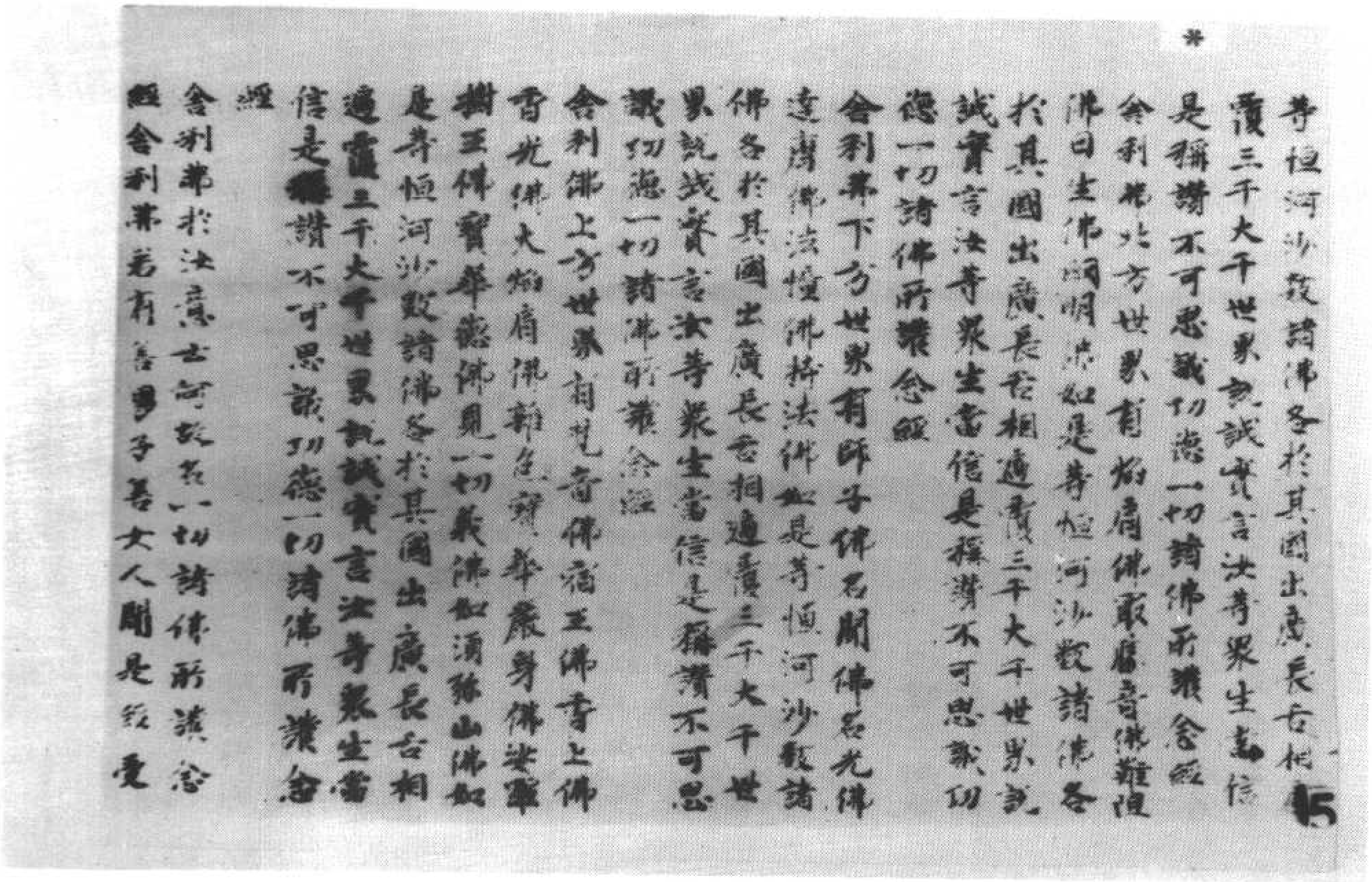
*



14

有善男子善女人聞說阿弥陀佛執持名
若一日若二日若三日若四日若五日若六
日若七日一心不亂其人臨命終時阿弥陀
佛與諸聖眾現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿弥陀佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有眾生聞是說者應當發
願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿弥陀
佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須弥
相佛大須弥佛須弥光佛妙音佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱
讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須弥燈佛無量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信

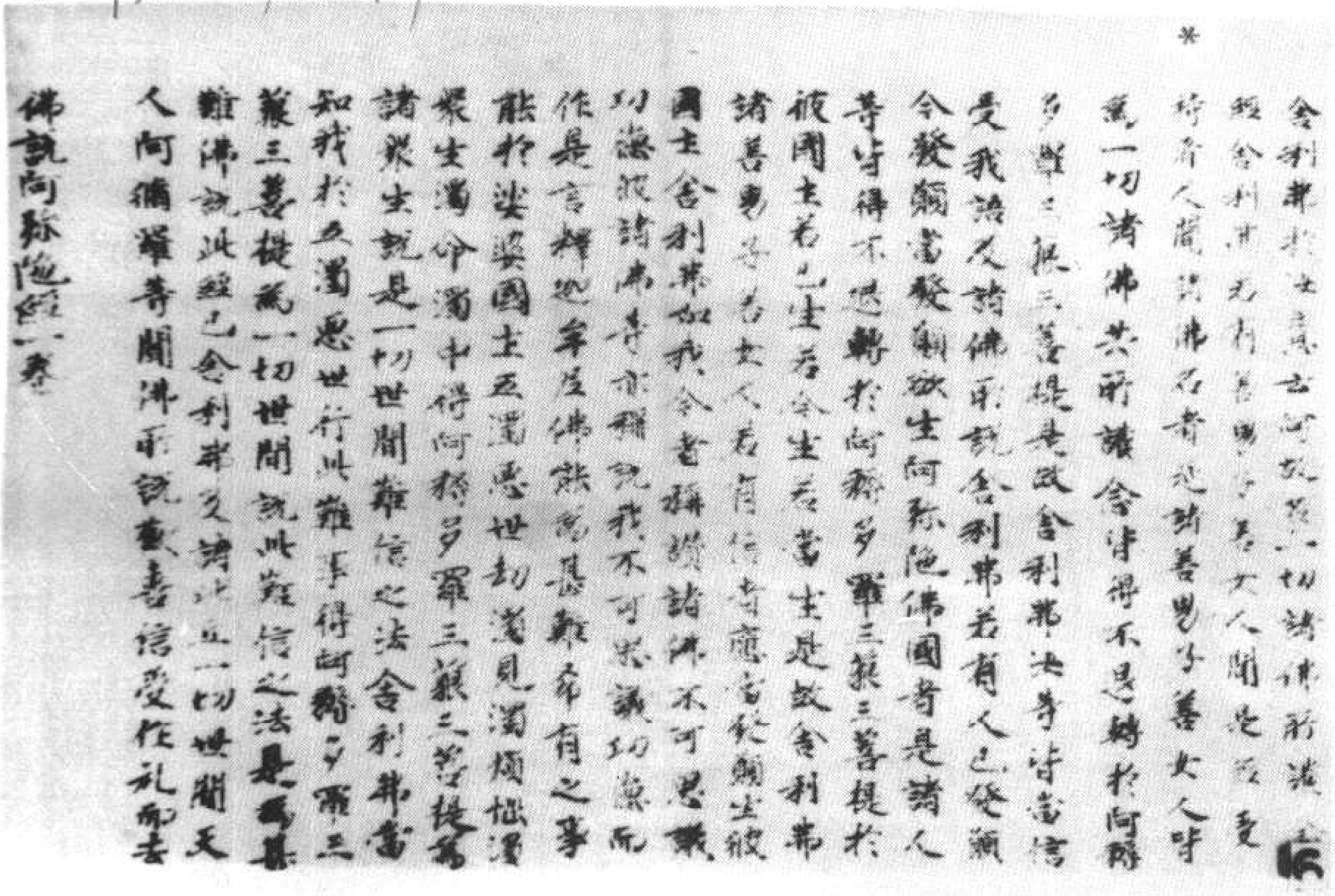
*



15

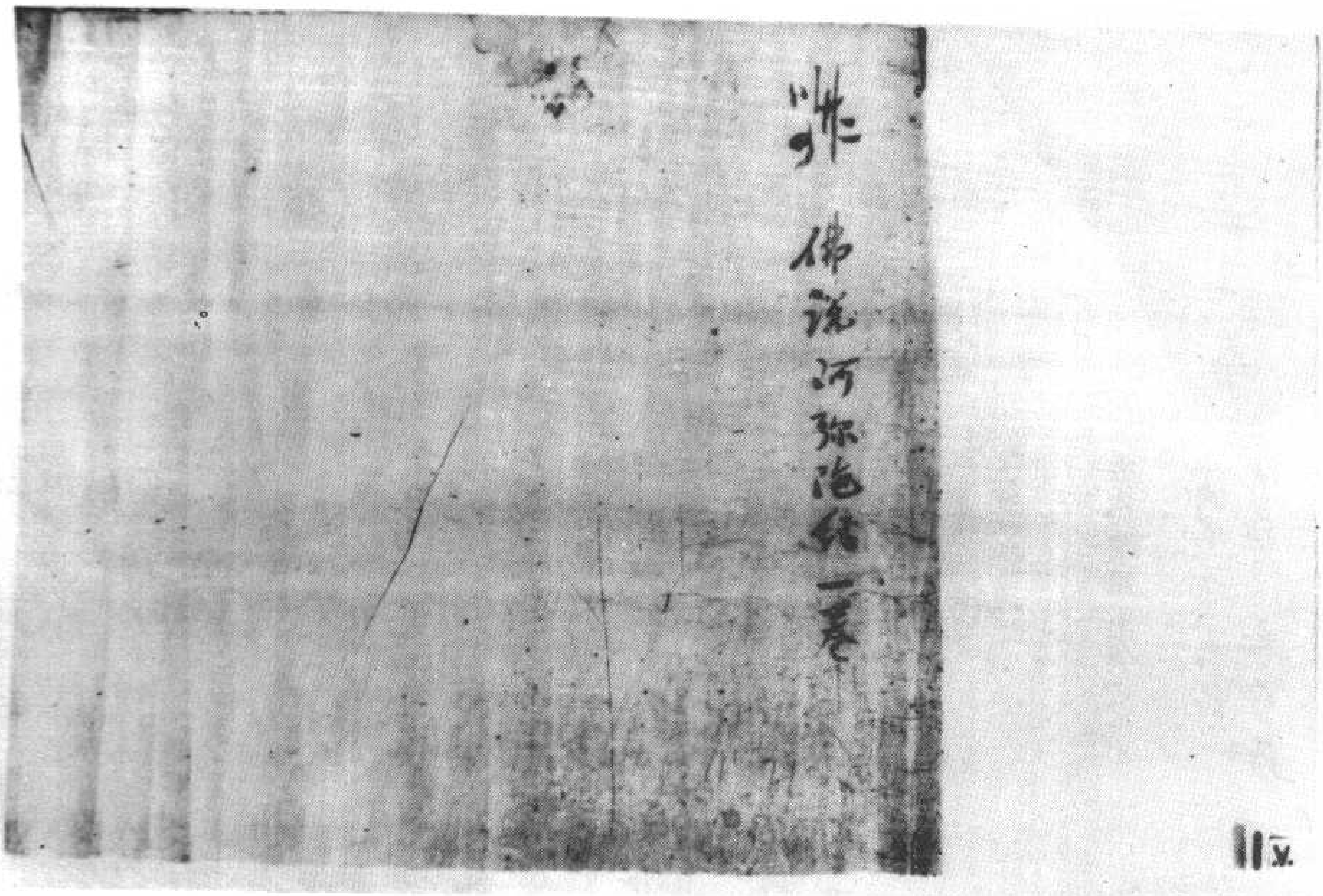
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅
樹王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念
經
舍利弗於汝意云何何故名為一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是經受

W→T366 12/348 A29



舍利弗於汝意云何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是經受
持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信
受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願
今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人
等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於
彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗
諸善男子善女人若有信者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而
作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁
衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為
諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當
知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三
藐三菩提為一切世間說此難信之法是為甚
難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天
人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

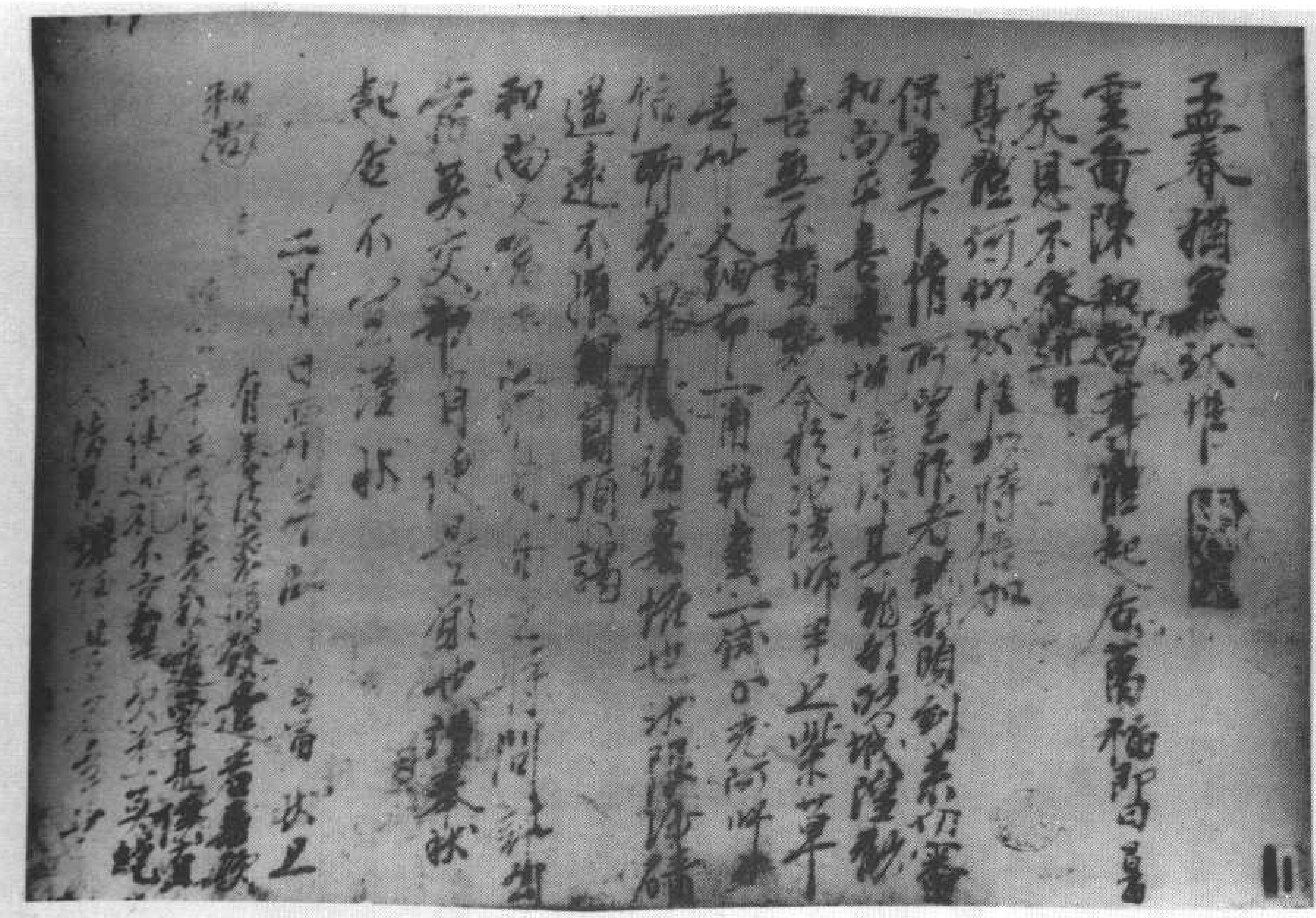
佛說阿彌陀經一卷



佛

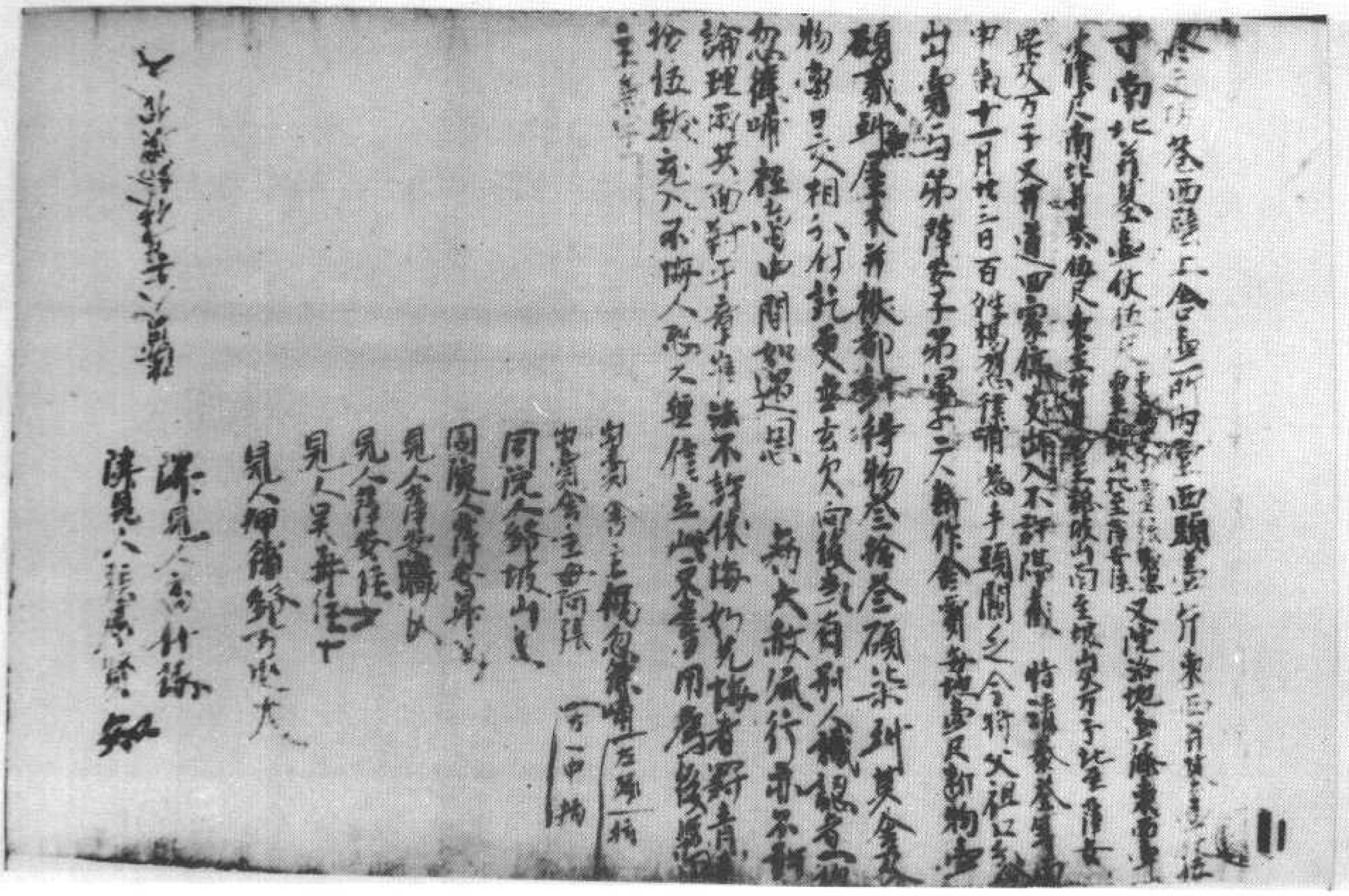
佛說阿彌陀經一卷

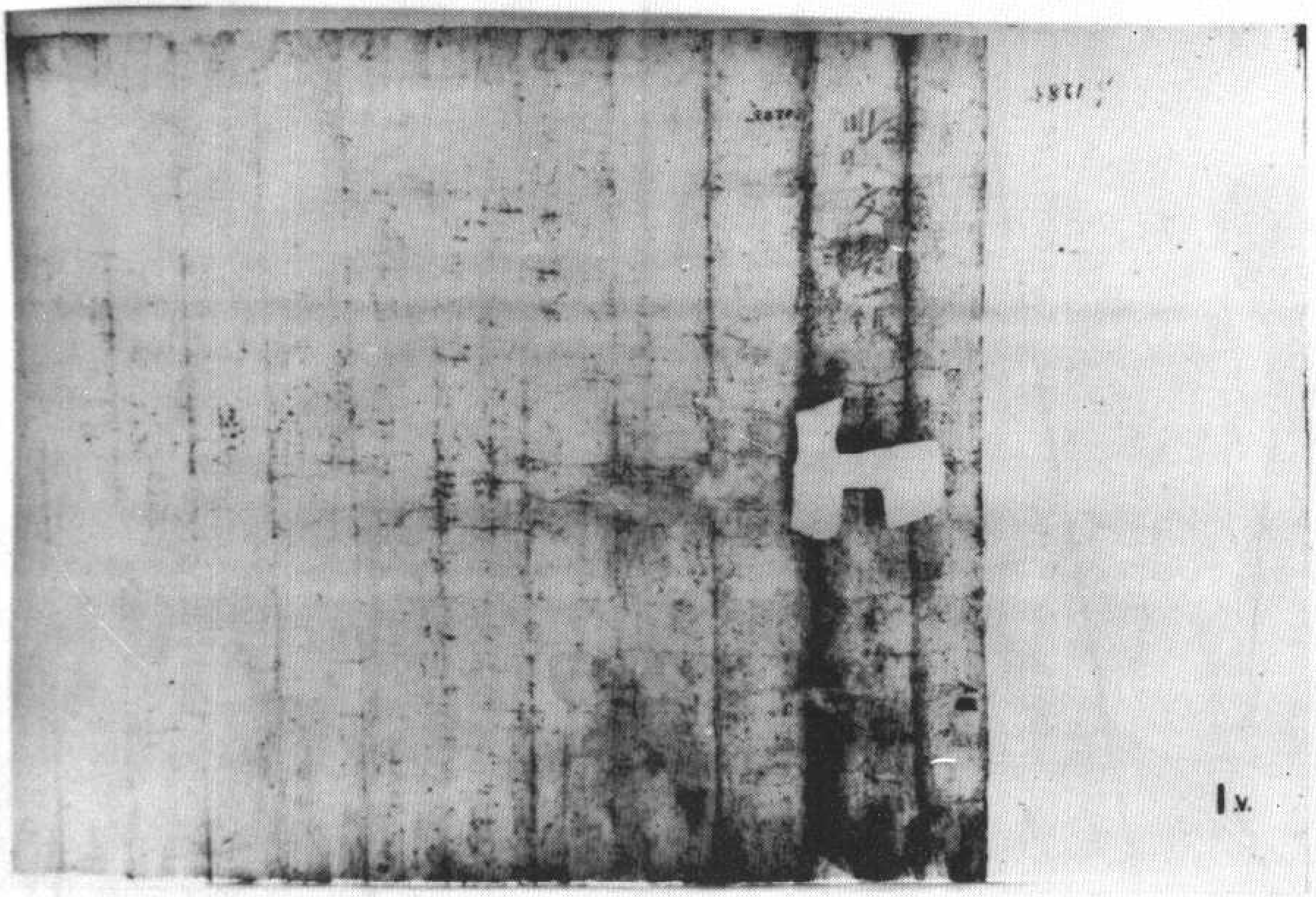
IIv.



▲斯一二八四號　與靈圖寺陳和尚書

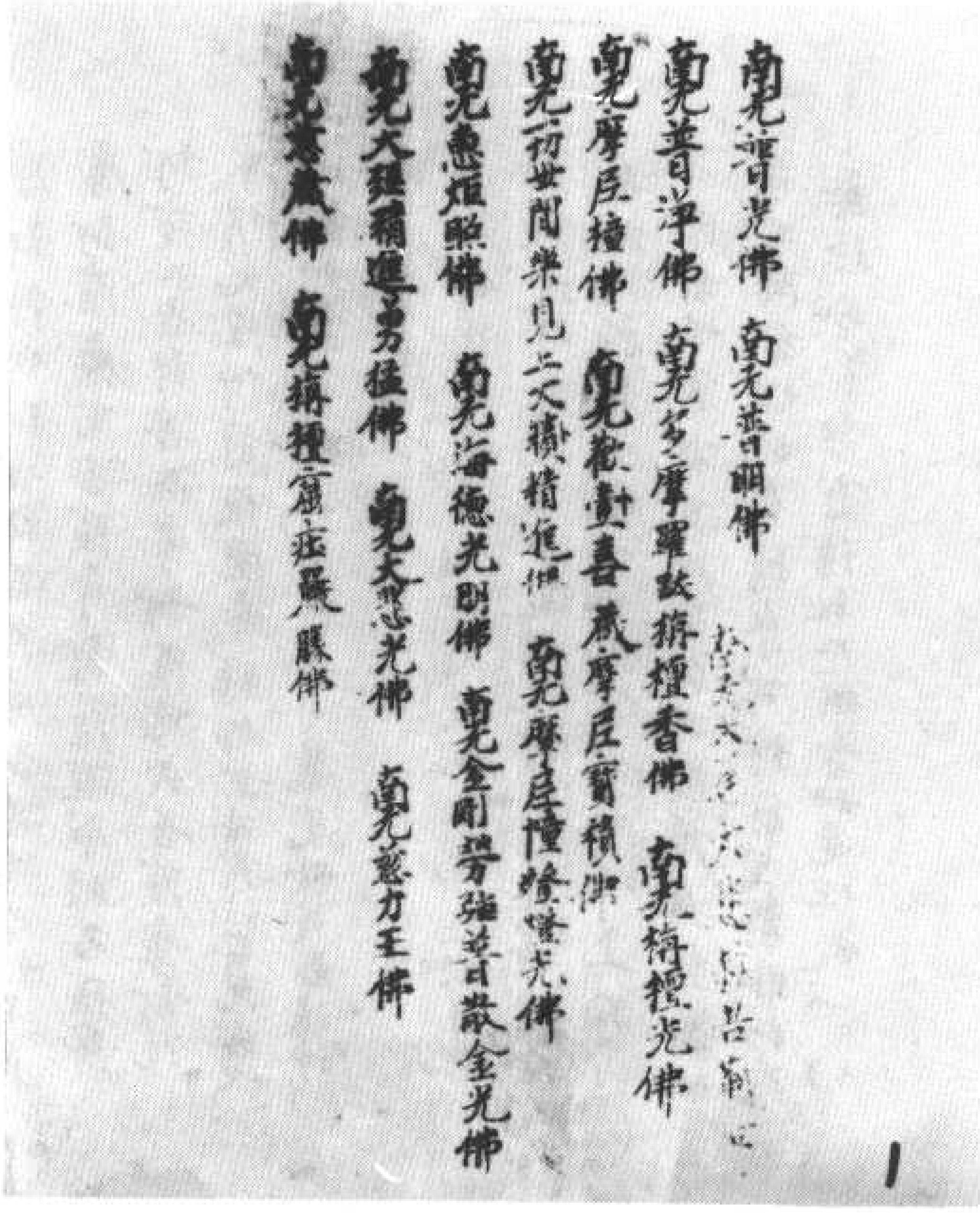
▼斯一二八五號　清泰三年（公元九三六）楊忽律哺賣宅舍契





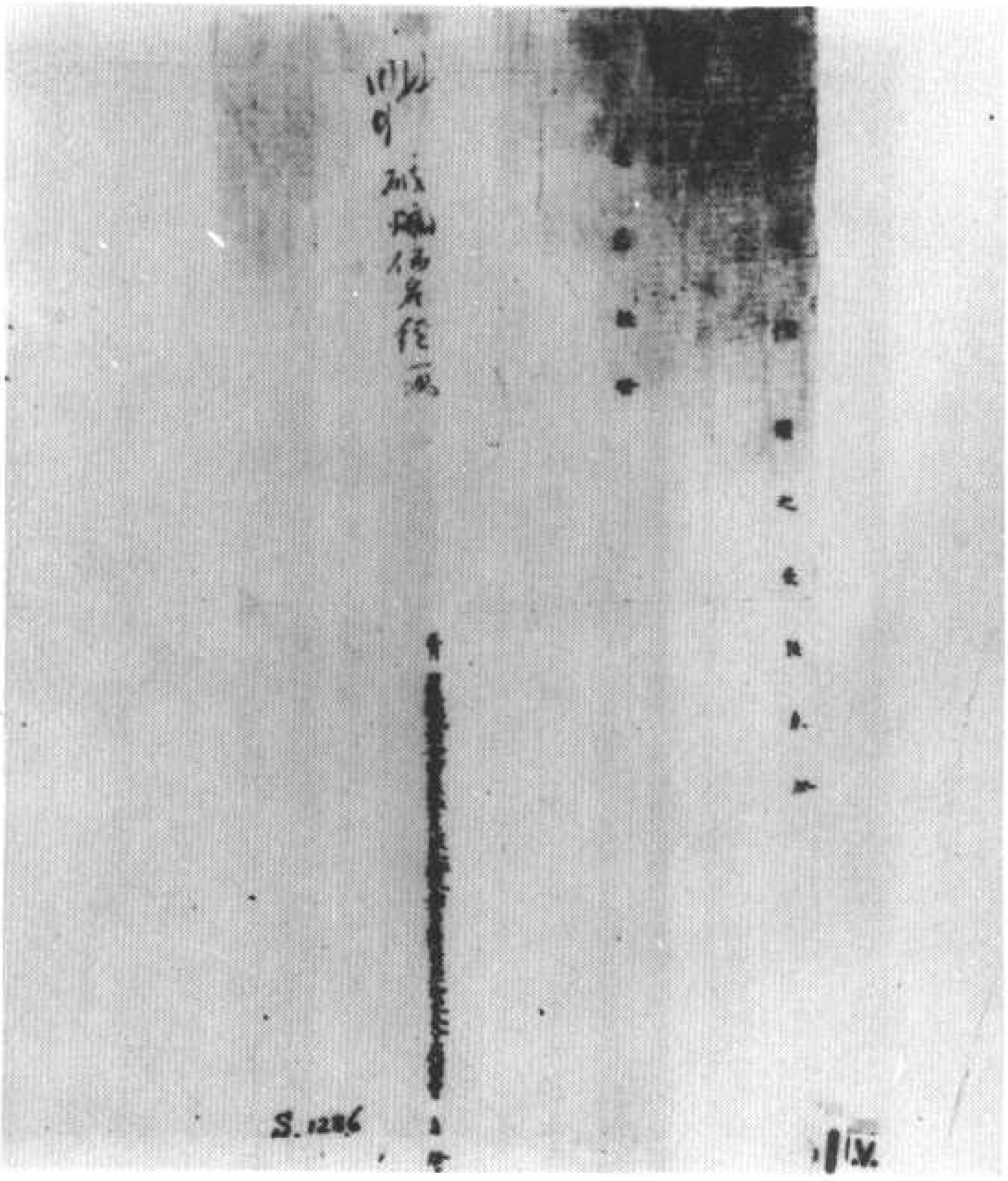
S→T446　14/364C19
W→T446　14/364C26

▼斯一二八六號　佛名經



南无普光佛　南无普明佛
[illegible]
南无普淨佛　南无多摩羅跋栴檀香佛　南无栴檀光佛
南无摩尼幢佛　南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无一切世間樂見上大精進佛　南无摩尼幢燈光佛
南无慧炬照佛　南无海德光明佛　南无金剛牢強普散金光佛
南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛　南无慈力王佛
南无慈藏佛　南无栴檀窟莊嚴勝佛

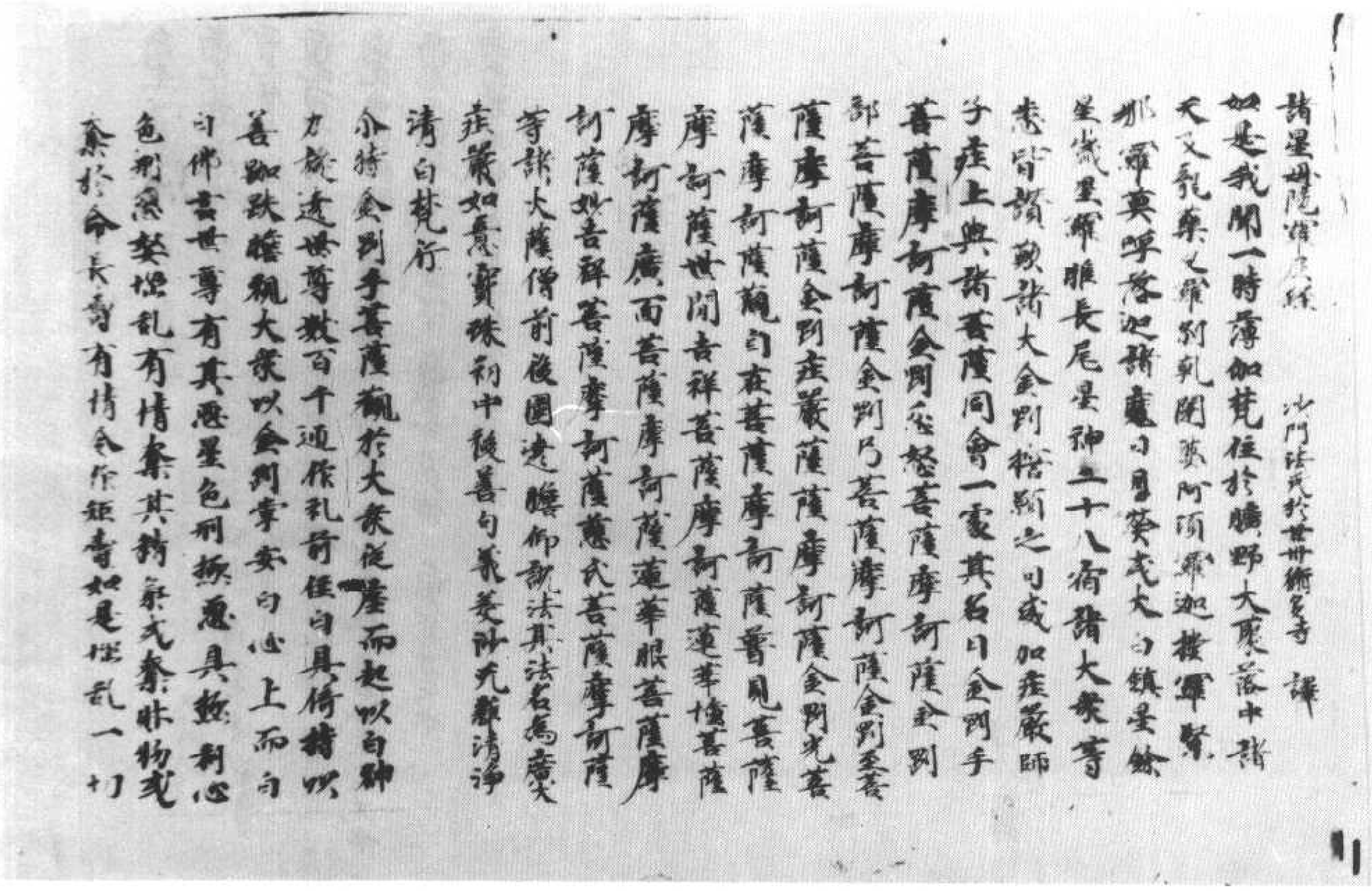
1



S.1286

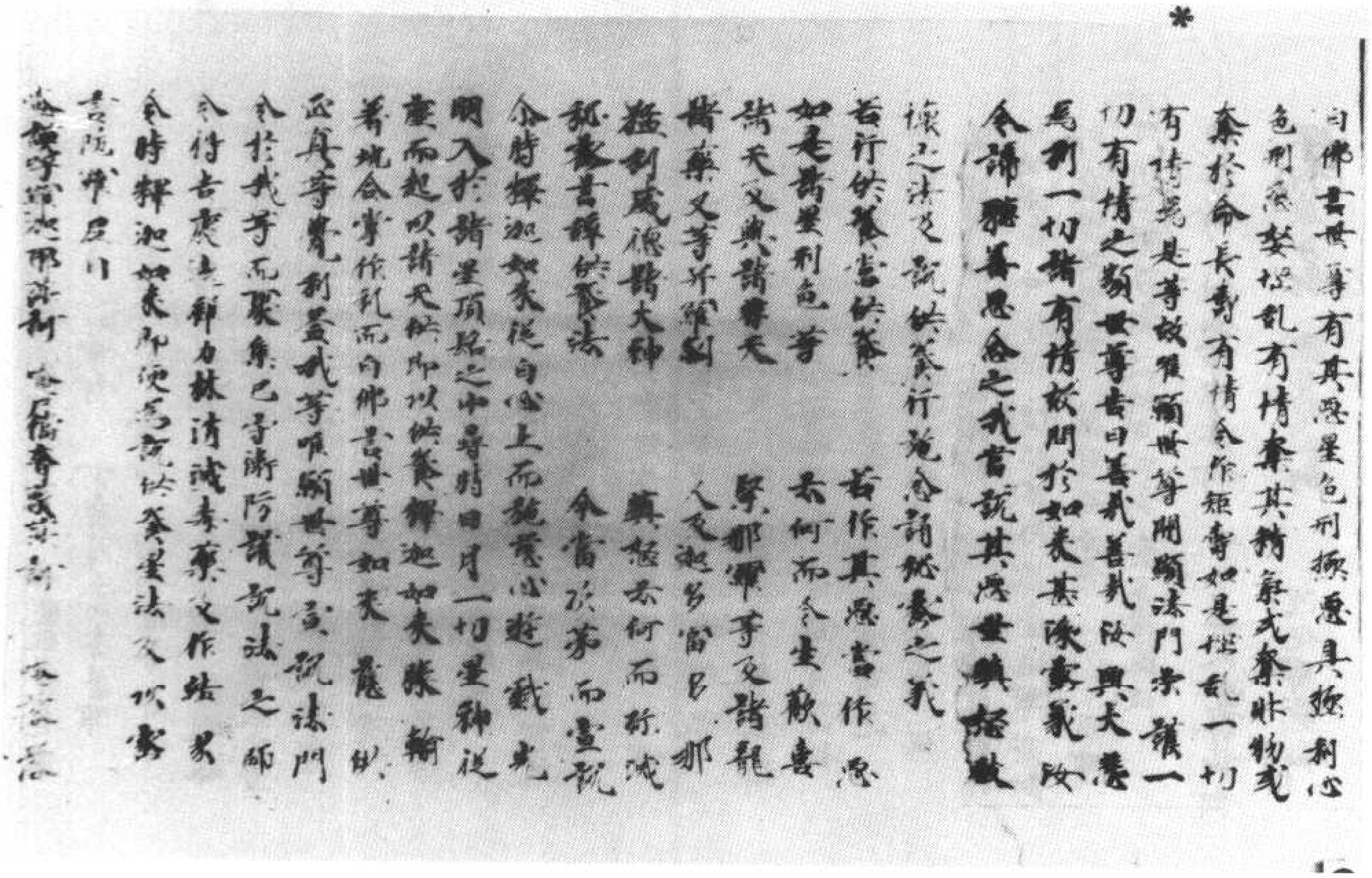
S一標 1

▼斯一二八七號　諸星母陀羅尼經



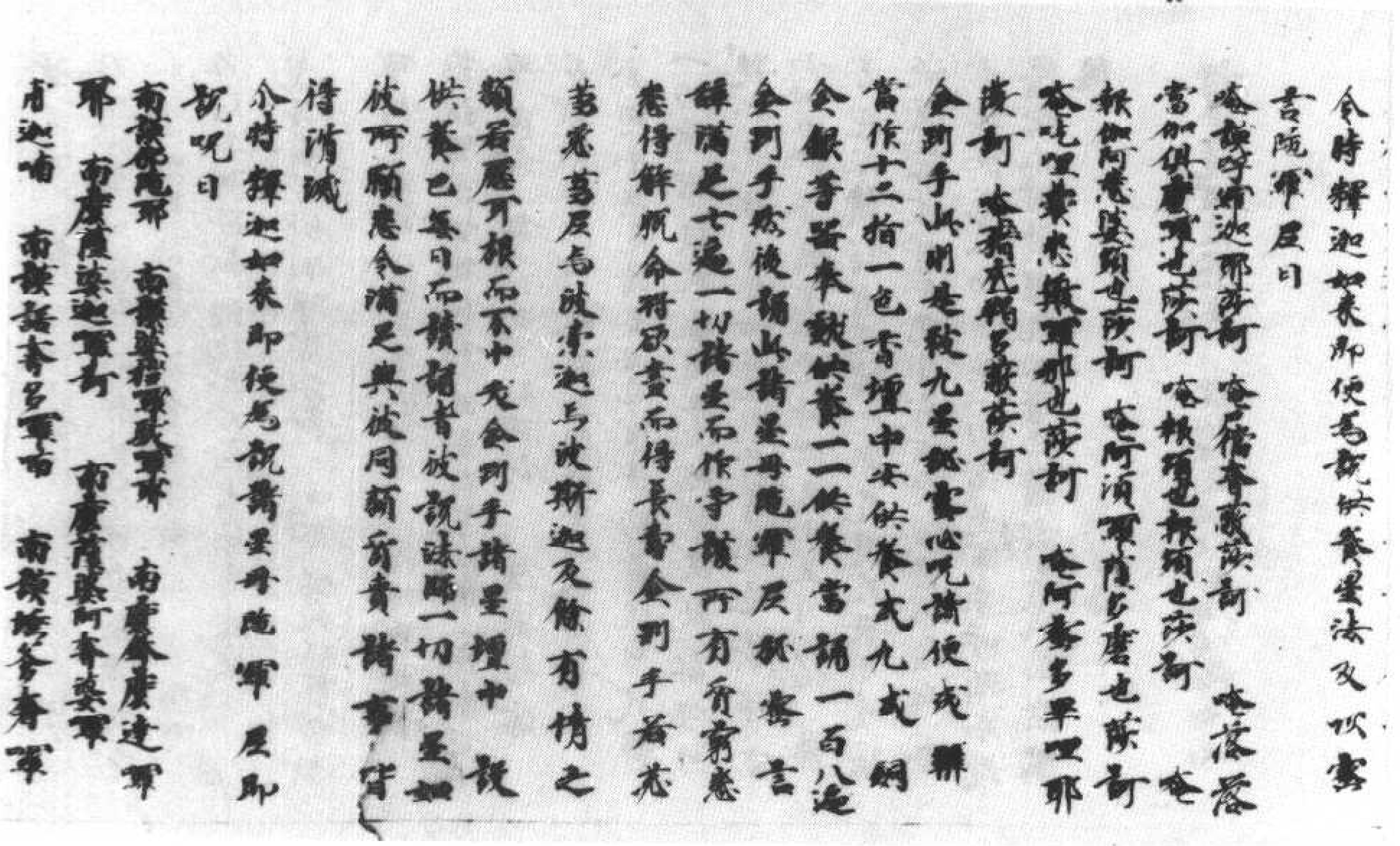
諸星母陀羅尼經　沙門法成於甘州修多寺　譯
如是我聞一時薄伽梵住於勝妙大聚落中諸
天又乳樂之羅刹乳闥婆阿須羅迦樓羅緊
那羅莫呼洛迦諸魔日月熒惑太白鎮星鉢
星歲星羅睺長尾星神二十八宿諸大衆等
恭皆讃歎諸大金剛稽顙之日成加莊嚴師
子座上與諸菩薩同會一處其名曰金剛手
菩薩摩訶薩金剛忿髮菩薩摩訶薩金剛
部菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛丞善
薩摩訶薩金剛莊嚴薩薩摩訶薩金剛光菩
薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩
摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華幢菩薩
摩訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩
訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩
等諸大薩倶前後圍遶瞻仰說法其法名爲慶大
莊嚴如意寶珠利中殊勝句義菩陀无垢清淨
清白梵行
尒特金剛手菩薩觀於大衆從座而起以白神
力旋遶世尊數百千匝作礼前住白具侍持以
善跏趺膝觀大衆以金剛掌安自心上而白
日佛言世尊有其惡星色形損惡具數剌心
色形惡契怛亂有情棄其精氣式奪財物或
奪於命長壽有情令作短壽如是擾亂一切

*



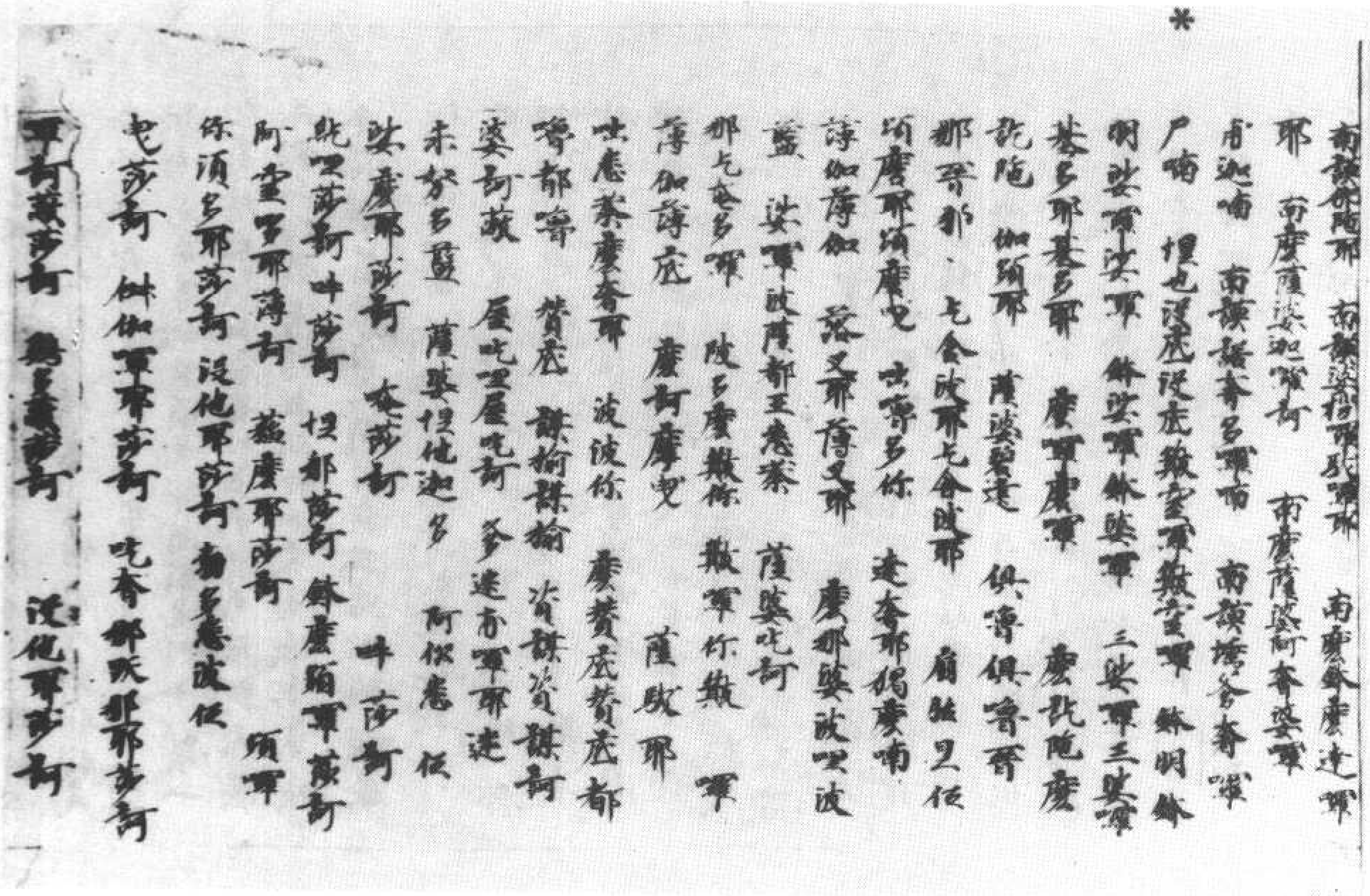
白佛言世尊有其惡星色形擾惡其損剝心
色形惡姿撓亂有情奪其精氣或奪非物或
奪於命長壽有情令作短壽如是撓亂一切
有情若是等故唯願世尊開顯法門崇護一
切有情之類世尊告曰善哉善哉汝興大慈
爲利一切諸有情故問於如來甚深密義汝
今諦聽善思念之我當說其惡世顯擬敵
攘之法先說供養行施念誦然燈之義
若行供養當供養　若作其惡當作惡
如是等星剎色等　去何而今生歡喜
諸天父與諸曜天　緊那羅等及諸龍
藥叉等并羅剎　人及迦多留日那
羅剎威德諸大神　莫惡去何而祈滅
說當言釋供養法　今當次第而宣說
爾時釋迦如來從自心上而放光心遊戲光
明入於諸星頂髻之中普照日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養釋迦如來勝輪
菩提合掌作禮而白佛言世尊如來應供
正等覺利益我等唯願世尊當說法門
令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令得吉慶其卸力林清減壽康久作結界
爾時釋迦如來即便爲說供養星法及次密
言陁羅尼曰
唵嚩呼嚩迦耶莎訶　唵屈儞奢嚩莎訶　唵薩落

*



爾時釋迦如來即便爲說供養星法及次密
言陁羅尼曰
唵嚩呼嚩迦耶莎訶　唵屈儞奢嚩莎訶　唵薩落
當伽俱摩羅也莎訶　唵賴㬋也報領也莎訶　唵
秫伽阿毖婆羅也莎訶　唵阿須羅薩多摩也莎訶
唵吒里葉然雞羅耶也莎訶　唵阿蜜多畢哩耶
莎訶　唵蕤哉鶴呂嚴莎訶
金剛手此明是破九星然害心咒諸使成辦
當作十二指一色壇中安供養或九或網
金飯等器奉獻供養一一供養當誦一百八遍
金剛手然後誦此諸星母陁羅尼獻香言
辟滿足七遍一切諸星而作守護所有貧窮惡
惡得解脫命將欲盡而得長壽金剛手若於
苾芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦及餘有情之
類若應可根而下中及金剛手諸星壇中設
供養已每日而讀誦者彼說法師一切諸星如
彼所願悉令滿足與彼同願所責諸事皆
得消滅
爾時釋迦如來即便爲說諸星母陁羅尼即
說咒曰
南謨佛陁耶　南謨達摩耶　南摩參廣達耶
耶　南摩薩婆迦耶訶　南摩薩婆阿奉婆耶
南迦喃　南謨謨薩嚩多耶喃　南謨婆嚩奢耶

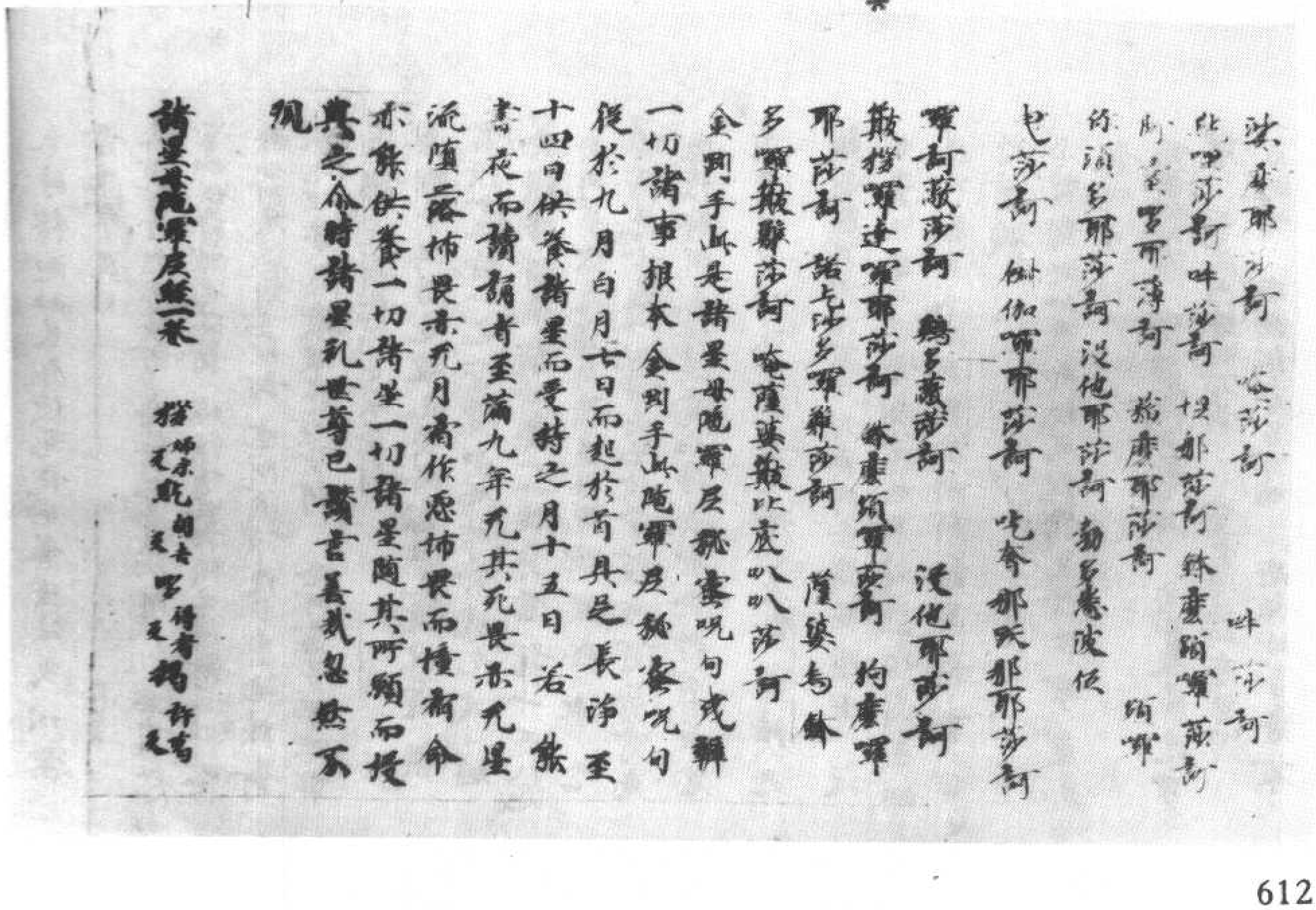
*



南謨佛陀耶　南謨薩揭囉耶　南麼僧伽遮囉
耶　南麼薩婆迦囉訶　南麼薩婆阿奢婆囉
南迦喃　南謨揭奢多囉南　南謨揭參奢囉
尸喃　怛也没虎没虎鞔室囉鞔室囉　鉢明鉢
明婆囉婆囉　鉢婆囉鉢婆囉　三婆囉三婆囉
婆多耶婆多耶　麼囉麼囉　麼訖陀麼
訖陀　伽須耶　薩婆揭達　俱濟俱濟
那齊那、乞舍波耶乞舍波耶　扇紘旦伍
須麼耶須麼兜　社濟多你　達奢耶偈麼喃
薄伽薄伽　落叉耶薄叉耶　麼那婆波叭波
藍　娑囉波薩都王麼參　薩婆吒訶
那乞叉多囉　陂多麼嫩你　嫩囉你嫩　囉
薄伽薄底　麼訶麼兜　薩馱耶
吐麼參麼奢耶　波波你　麼贊底贊底都
嚕都嚕　贊底　謀揄謀揄　資謀資謀訶
婆訶薩　屋吃哩屋吃訶　參達布囉耶達
未紛多藍　薩婆怛他迦多　阿伽麼　伍
娑麼耶莎訶　女莎訶　吽莎訶
毗哩莎訶　吽莎訶　怛那莎訶　鉢麼頭囉蔽訶
阿重哩耶薄訶　蕊麼耶莎訶　須囉
你須多耶莎訶　没他耶莎訶　勃多悉波伍
乜莎訶　鉢伽囉耶莎訶　吃奢那跃那耶莎訶
囉訶蔽莎訶　鷄多蔽莎訶　没他囉莎訶

W→樣 97

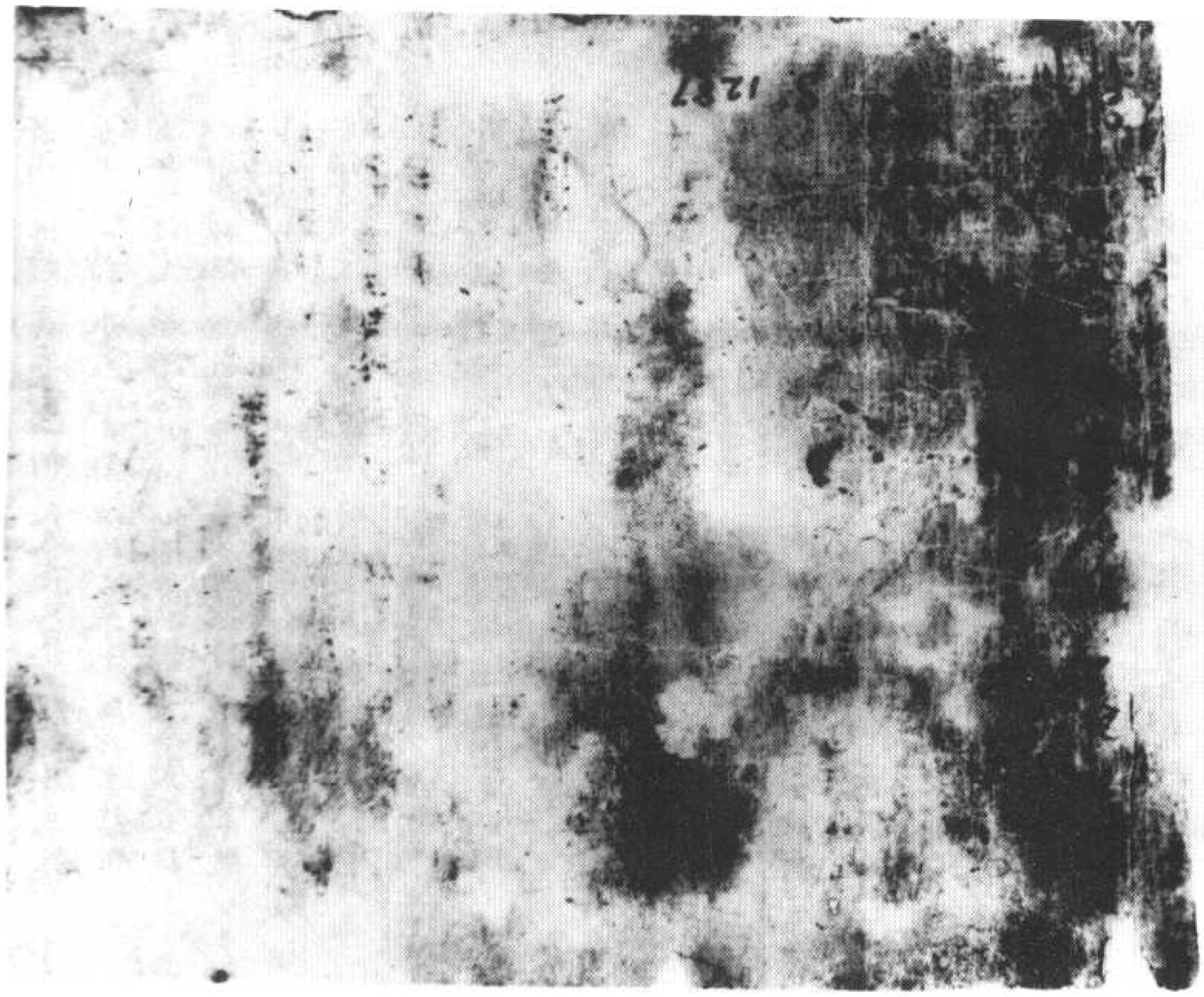
*



娑麼耶莎訶　女莎訶　吽莎訶
毗哩莎訶　吽莎訶　怛那莎訶　鉢麼頭囉蔽訶
阿重哩耶薄訶　蕊麼耶莎訶　須囉
你須多耶莎訶　没他耶莎訶　勃多悉波伍
乜莎訶　鉢伽囉耶莎訶　吃奢那跃那耶莎訶
囉訶蔽莎訶　鷄多蔽莎訶　没他耶莎訶
嫩揭囉達囉耶莎訶　鉢麼須囉莎訶　约麼囉
耶莎訶　諾乞沙多囉雜莎訶　薩婆烏鉢
多囉嫩雜莎訶　唵薩婆嫩比底叭叭莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密咒句或辭
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密咒句
從於九月白月七日而起於前具足長淨至
十四日供養諸星而受持之月十五日若能
晝夜而讀誦者至滿九年无其死畏亦无星
流墮落怖畏亦无月禽作恐怖畏而橫奪命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而授
與之。命時諸星礼世尊已歡喜奉戴忽然不
現

諸星母陀羅尼經一卷

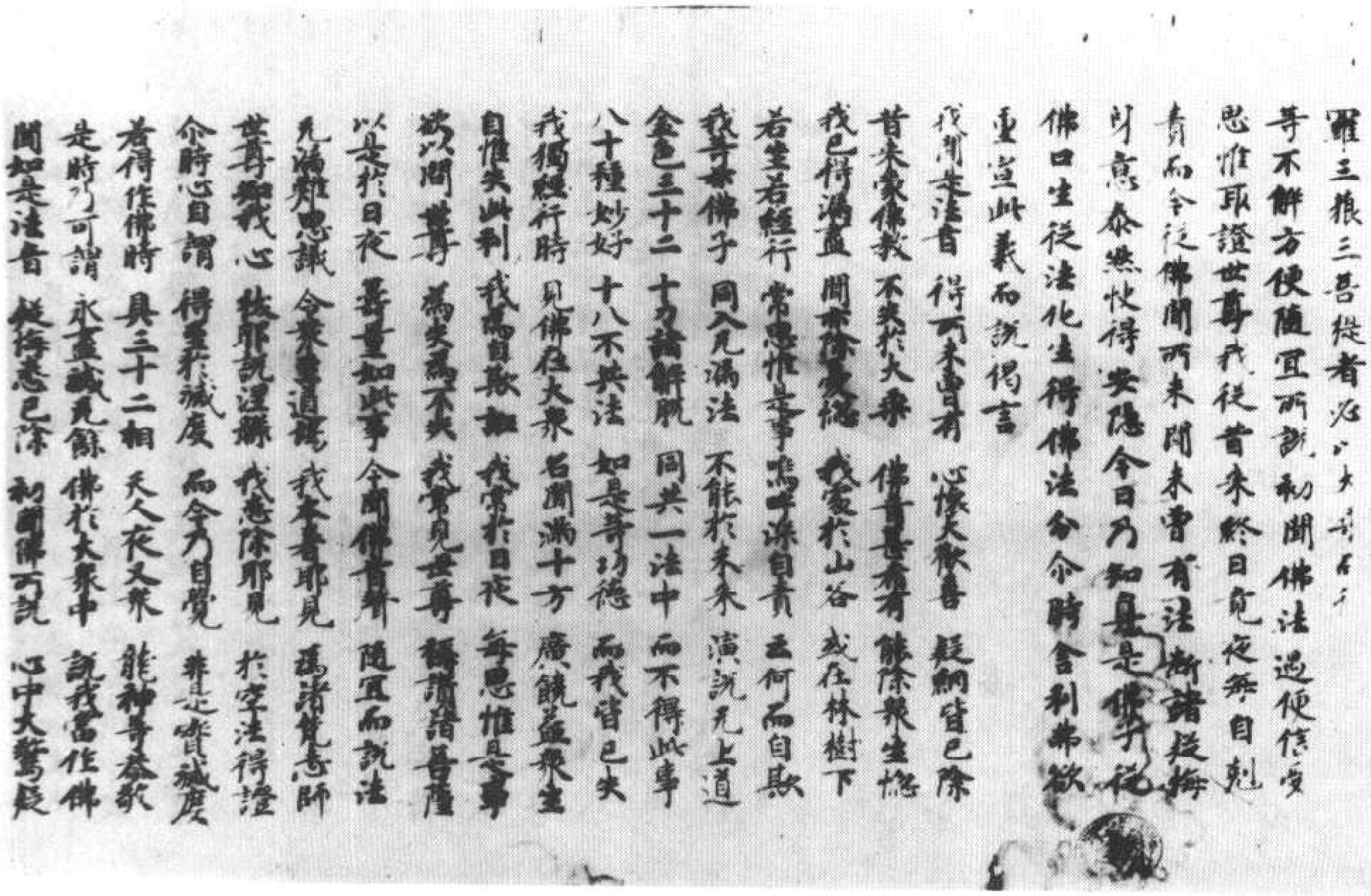
猪　（師東文既胡書又曾得者又鴉許寫又）



1.v.

▼斯一二八八號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三

S→T262 9/10c8~9



羅三藐三菩提者必以大乘而

等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受

思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋

責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔

身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從

佛口生從法化生得佛法分尒時舍利弗欲

重宣此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除

昔來蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱

我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下

若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺

我等亦佛子　同入无漏法　不能於未來　演說无上道

金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事

八十種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失

我獨經行時　見佛在大衆　名聞滿十方　廣饒益衆生

自惟失此利　我為自欺誑　我常於日夜　每思惟是事

欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩

以是於日夜　籌量如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法

无漏難思議　令衆至道場　我本著邪見　為諸梵志師

世尊知我心　拔邪說涅槃　我悉除邪見　於空法得證

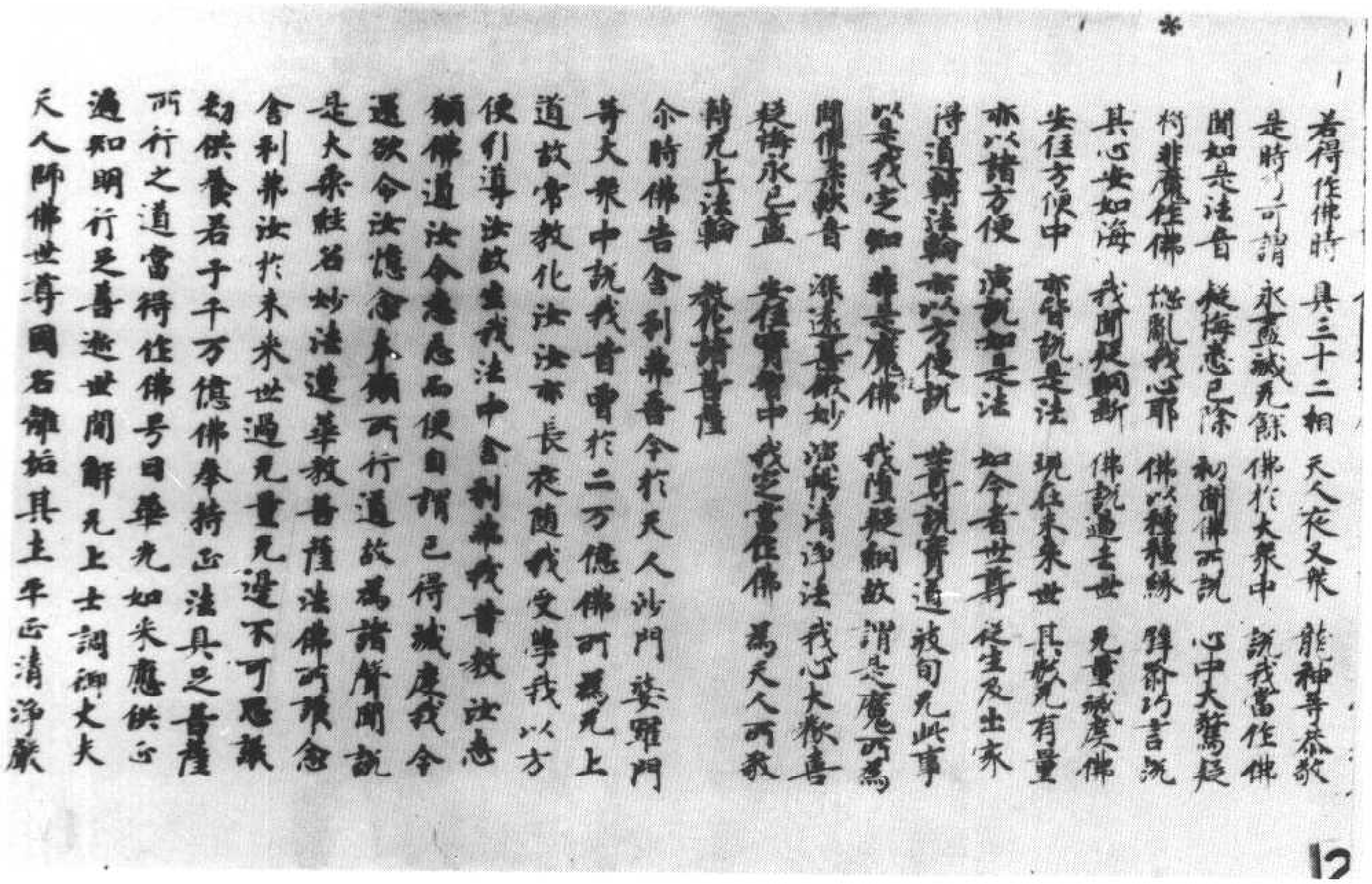
尒時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度

若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬

是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說我當作佛

聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚疑

1

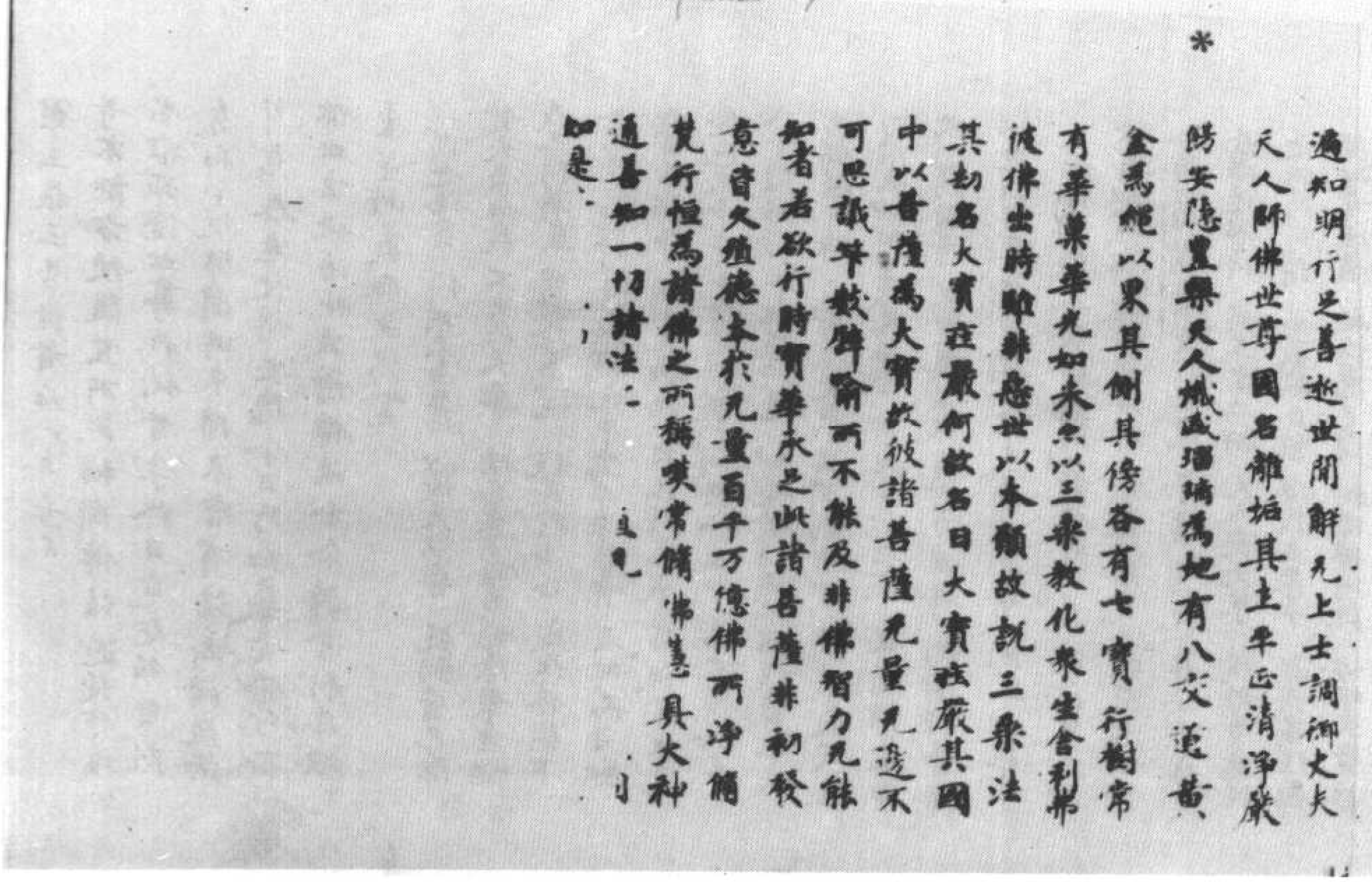


*

若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚疑
將非魔作佛　惱亂我心耶　佛以種種緣　譬喻巧言說
其心安如海　我聞疑網斷　佛說過去世　无量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來世　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事
以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴

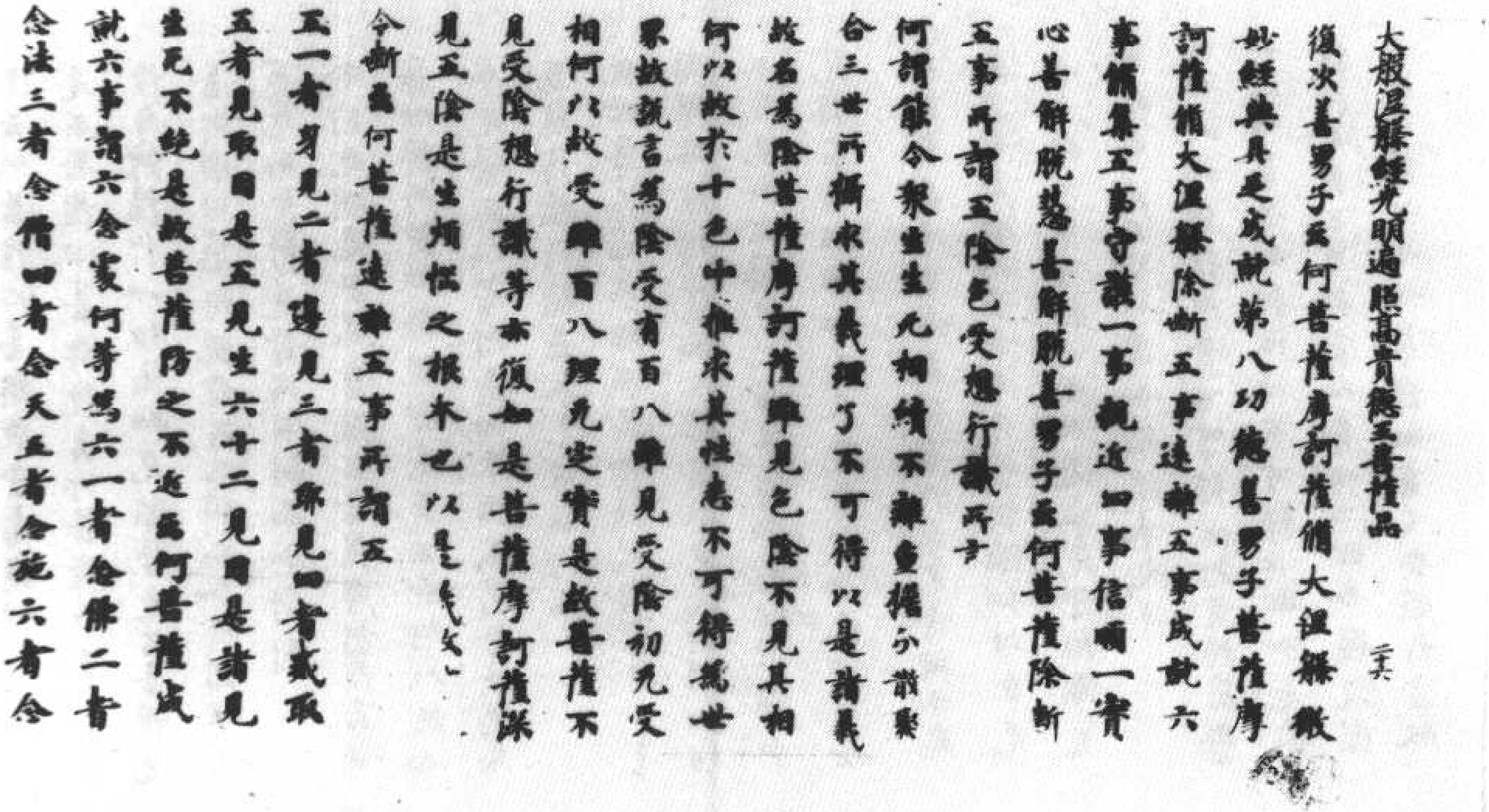
12

W→T262 9/11c3~4



*

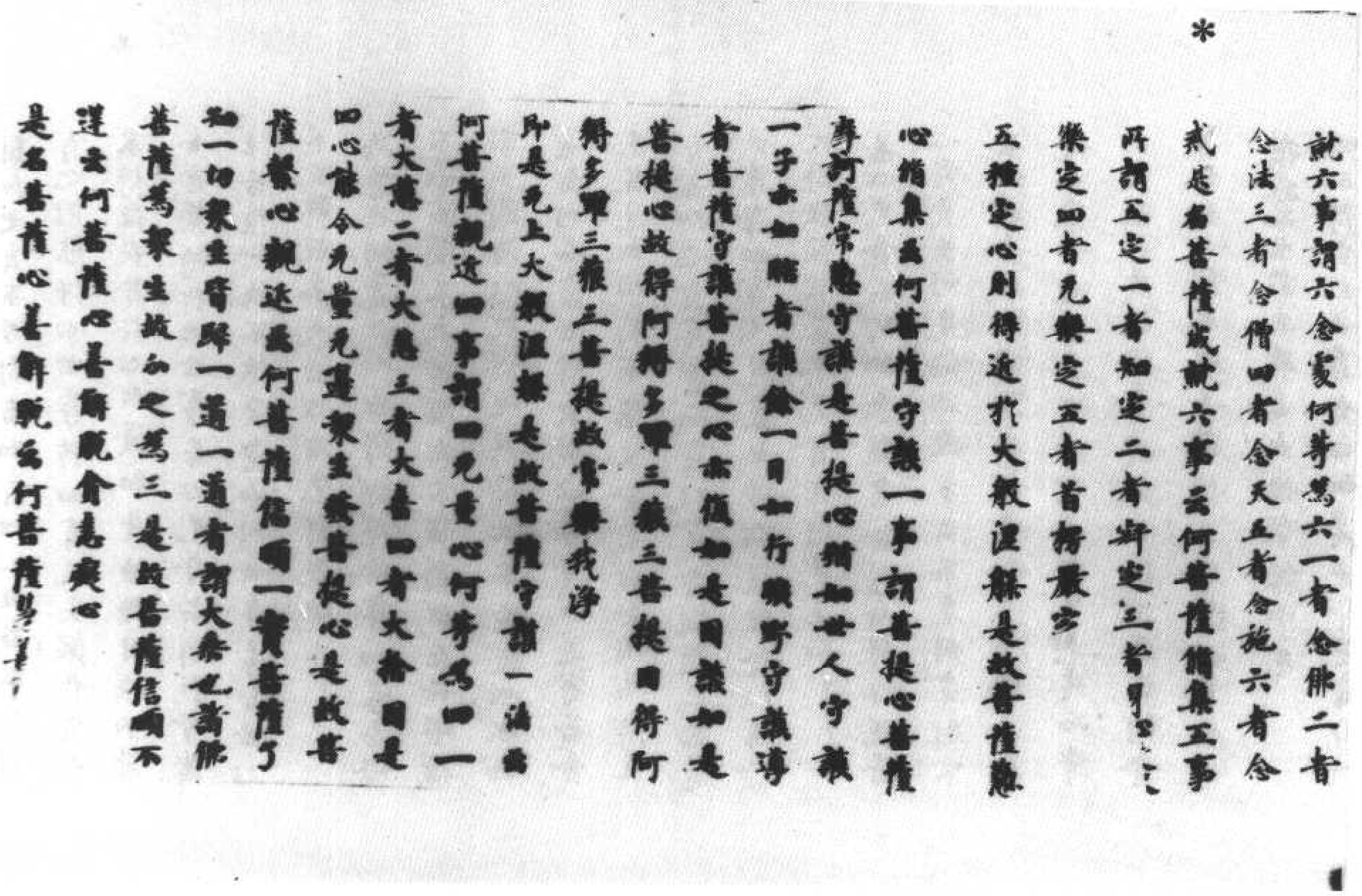
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道黃
金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利弗
彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之
如是



大般涅槃經光明遍照高貴德王菩薩品　廿六

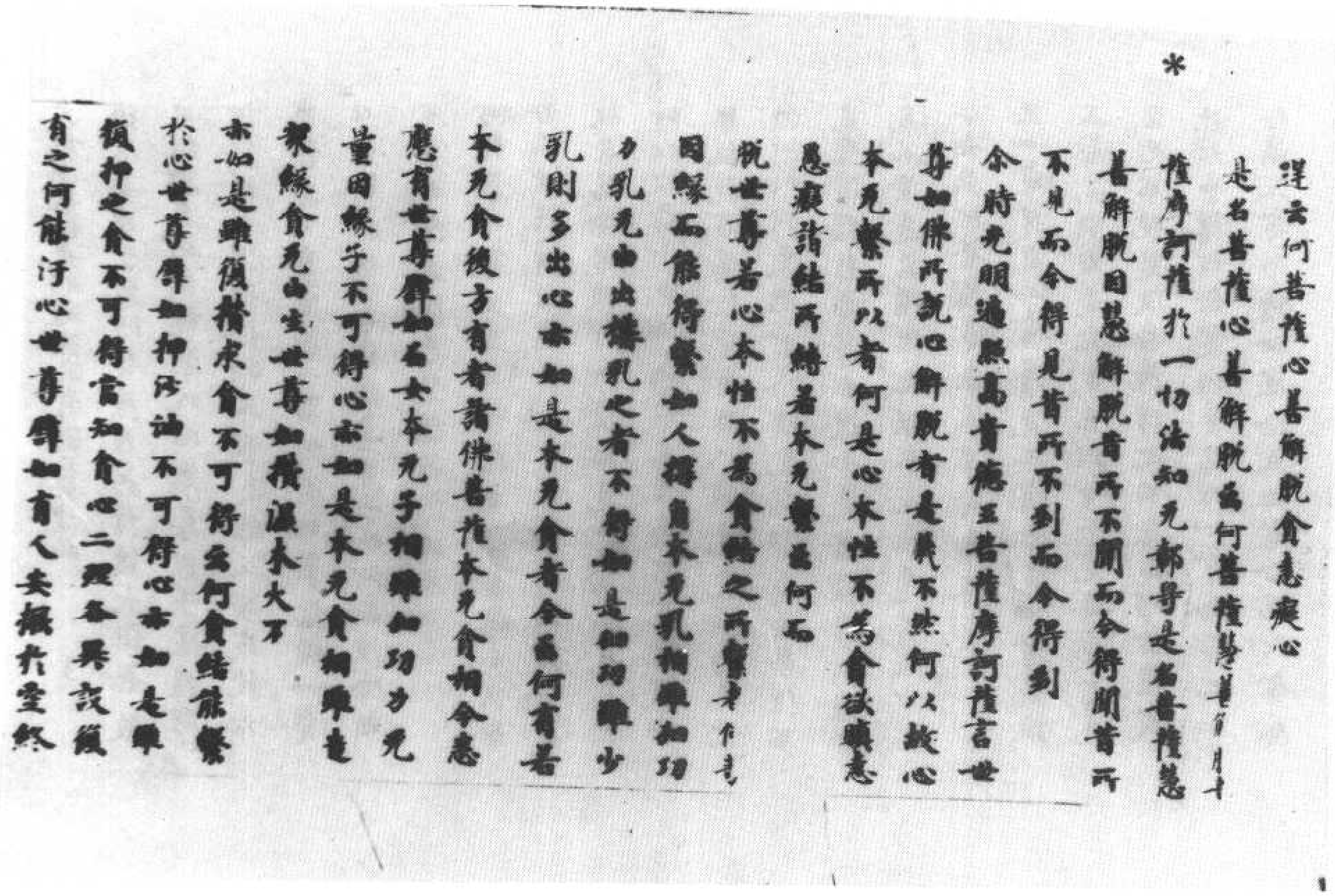
復次善男子云何菩薩摩訶薩脩大涅槃微
妙經典具足成就第八功德善男子菩薩摩
訶薩脩大涅槃除斷五事遠離五事成就六
事脩集五事守護一事親近四事信順一實
心善解脫慧善解脫善男子云何菩薩除斷
五事所謂五陰色受想行識所言
何謂能令衆生生死相續不離重擔分散衆
合三世所攝求其義理了不可得以是義
故名爲陰菩薩摩訶薩雖見色陰不見其相
何以故於十色中推求其性悉不可得爲世
界故說言爲陰受有百八雖見受陰初无受
相何以故受雖百八理无定實是故菩薩不
見受陰想行識等亦復如是菩薩摩訶薩深
見五陰是生煩惱之根本也以是義故
令斷云何菩薩遠離五事所謂五
見一者身見二者邊見三者邪見四者戒取
五者見取因是五見生六十二見因是諸見
生死不絕是故菩薩防之不近云何菩薩成
就六事謂六念處何等爲六一者念佛二者
念法三者念僧四者念天五者念施六者念

斯一二八九九號　大般涅槃經光明遍照高貴德王菩薩品第二十六



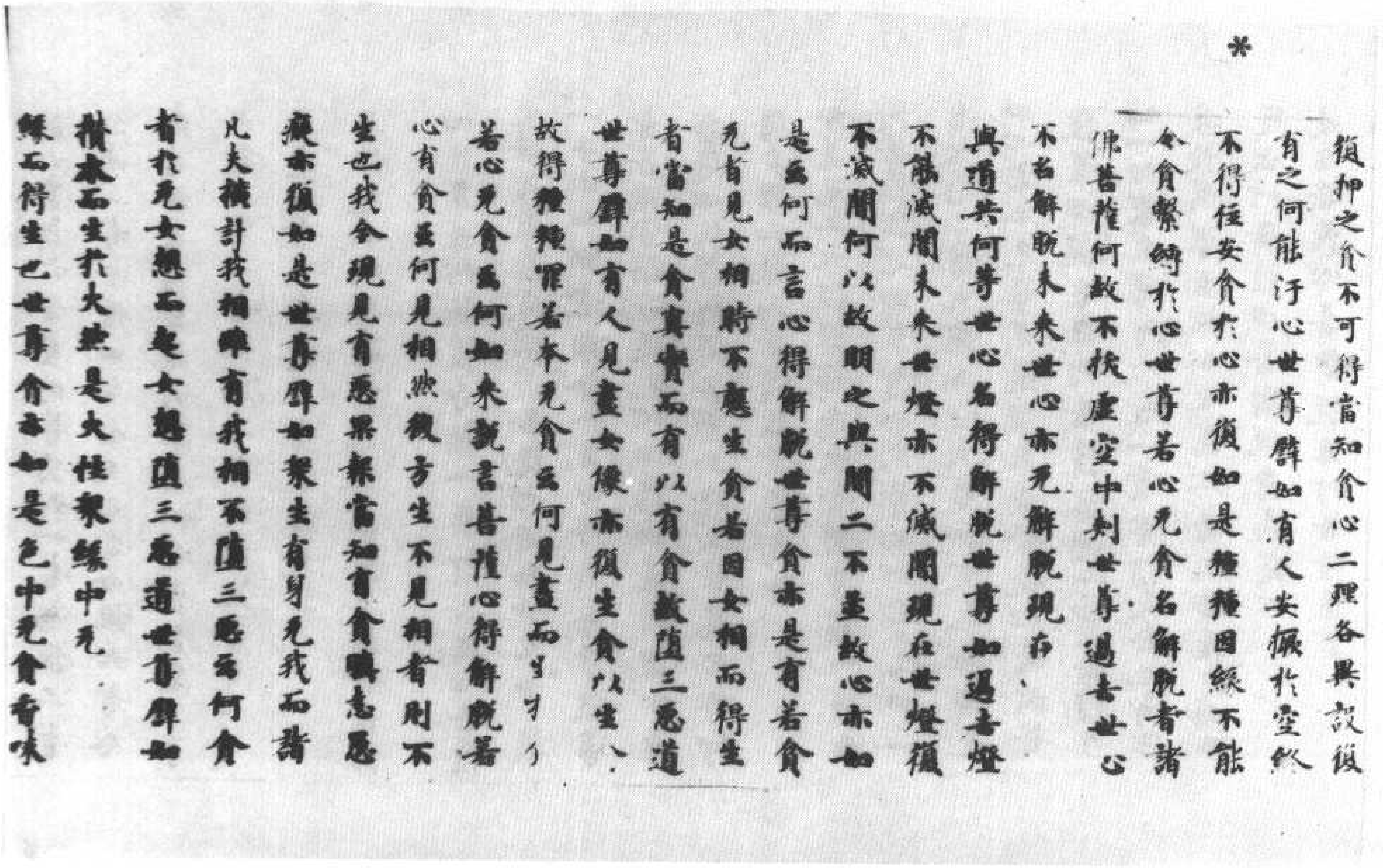
*

就六事謂六念處何等爲六一者念佛二者
念法三者念僧四者念天五者念施六者念
戒是名菩薩成就六事云何菩薩脩集五事
所謂五定一者知定二者寂定三者身心受
樂定四者无樂定五者首楞嚴定
五種定心則得近於大般涅槃是故菩薩懃
心脩集云何菩薩守護一事謂菩提心菩薩
摩訶薩常懃守護是菩提心猶如世人守護
一子亦如瞎者護餘一目如行曠野守護導
者菩薩守護菩提之心亦復如是因護如是
菩提心故得阿耨多羅三藐三菩提因得阿
耨多羅三藐三菩提故常樂我淨
即是无上大般涅槃是故菩薩守護一法云
何菩薩親近四事謂四无量心何等爲四一
者大慈二者大悲三者大喜四者大捨因是
四心能令无量无邊衆生發菩提心是故菩
薩懃心親近云何菩薩信順一實菩薩了
知一切衆生皆歸一道一道者謂大乘也諸佛
菩薩爲衆生故分之爲三是故菩薩信順不
逆云何菩薩心善解脫貪恚癡心
是名菩薩心善解脫云何菩薩慧善解



*

運云何菩薩心善解脫貪恚癡心
是名菩薩心善解脫云何菩薩慧善何月十
薩摩訶薩於一切法知无鄣导是名菩薩慧
善解脫因慧解脫昔所不聞而今得聞昔所
不見而今得見昔所不到而今得到
介時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言世
尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心
本无繫所以者何是心本性不為貪欲瞋恚
愚癡諸結所縛若本无繫云何而
說世尊若心本性不為貪結之所繫者作是
因緣而能得繫如人搆角本无乳相雖加功
力乳无由出搆乳之者不得如是雖加功少
乳則多出心亦如是本无貪者今云何有若
本无貪後方有者諸佛菩薩本无貪相今悉
應有世尊譬如石女本无子相雖加功力无
量因緣子不可得心亦如是本无貪相雖造
衆緣貪无由生世尊如攢濕木火不
亦如是雖復攢求貪不可得云何貪結能繫
於心世尊譬如押沙油不可得心亦如是雖
復押之貪不可得當知貪心二理各異設復
有之何能汙心世尊譬如有人安橛於空終



*

復押之貪不可得當知貪心二理各異設復
有之何能汙心世尊譬如有人安橛於空終
不得住安貪於心亦復如是種種因緣不能
令貪繫縛於心世尊若心无貪名解脫者諸
佛菩薩何故不拔虛空中刺世尊過去世心
不名解脫未來世心亦无解脫現在、
與道共何等世心名得解脫世尊如過去燈
不能滅闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復
不滅闇何以故明之與闇二不並故心亦如
是云何而言心得解脫世尊貪亦是有若貪
无者見女相時不應生貪若因女相而得生
者當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道
世尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生、
故得種種罪若本无貪云何見畫而生貪
若心无貪云何如來說言菩薩心得解脫若
心有貪云何見相然後方生不見相者則不
生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚
癡亦復如是世尊譬如衆生有身无我而諸
凡夫橫計我相雖有我相不墮三惡云何貪
者於无女想而起女想墮三惡道世尊譬如
攢木而生於火然是火性衆緣中无
緣而得生也世尊貪亦如是色中无貪香味

*

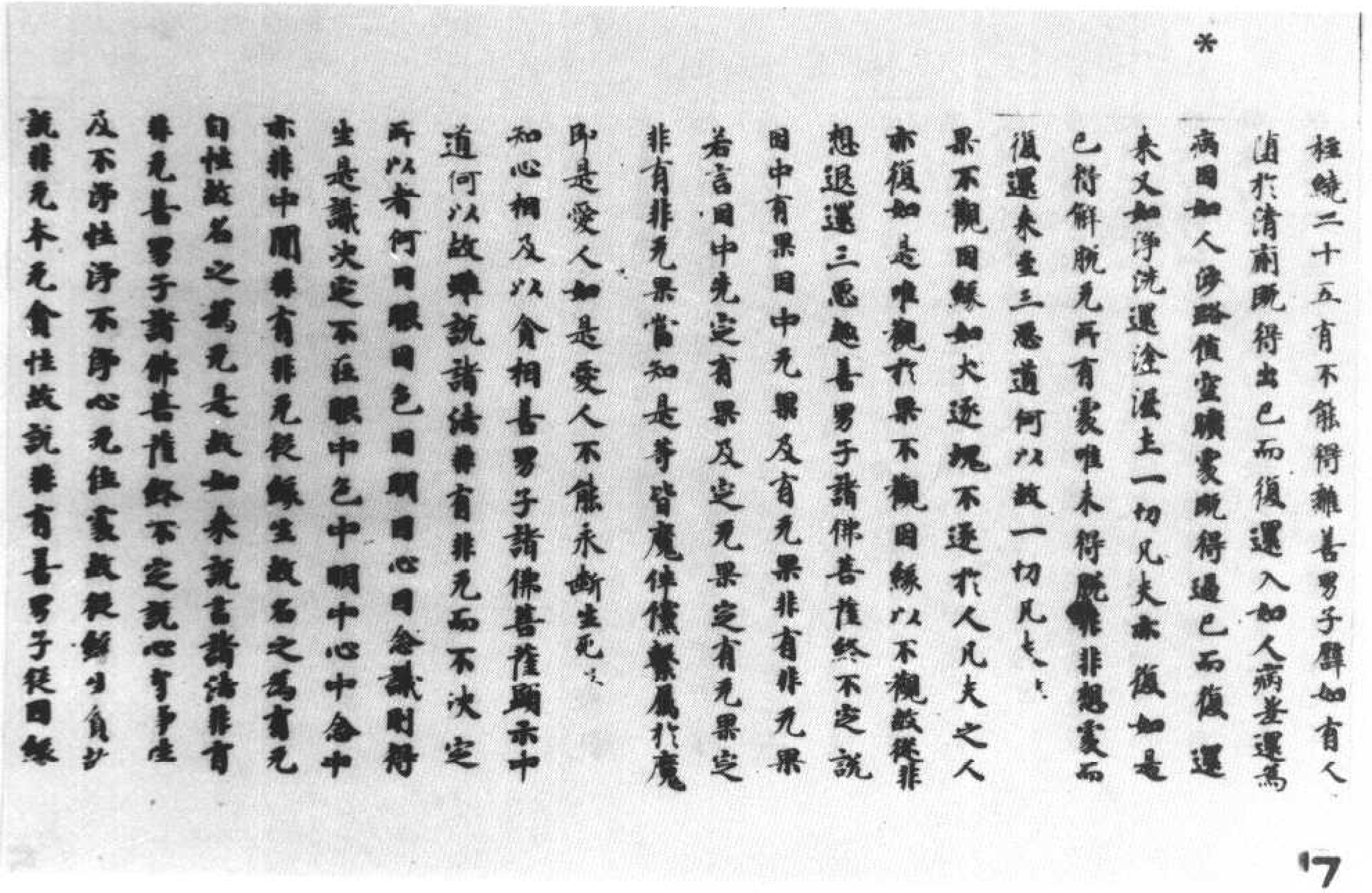
攢木而生於火然是火性衆緣中无
緣而得生也世尊貪亦如是色中无貪香味
觸法亦復无貪云何於色香味觸法生於貪
也若衆緣中悉无貪者云何衆生獨生於貪
諸佛菩薩而不生也世尊心亦不定若心定
者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言
心得解脫貪亦不定若不定者云何因之生
三惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一
色或生於貪或生於瞋或生於癡是
及與境界二俱不定若俱不定何故如來說
言菩薩修大涅槃心得解脫

尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子心亦不爲貪結所繫
亦非不繫非是解脫非不解脫非有非无非
現在非過去非未來何以故善男子一切諸
法无自性故善男子有諸外道作如是言
緣和合則有果生而衆緣中本无生性而
生者虛空不生亦應生果虛空不生非是因
故以衆緣中本有果性是故合集而得生果
所以者何如提婆達欲造瓶瓮則取埿土不
取綵色欲造畫像則集綵色不取草木作衣
取縷不取埿木作舍取埿不取縷綖以人取

5

*

取綵色欲造畫像則集綵色不取草木作衣
取縷不取埿木作舍取埿不取縷綖以人取
故當知是中各能生果以生果故當知因中
果无有性若无性者一物之中應當
切諸物若是可取可作可出當知此中必先
有果若无果者人則不取不作不出唯有虛
空无取无作故能出生一切万物以有因故
如尼拘陀子尼拘陀樹乳有醍醐縷中有
布埿中有瓶善男子一切凡夫无明所盲作
是定說色有貪義心有貪性復言凡夫心有
貪性亦解脫性遇貪因緣心則生貪台
脫心則解脫雖作此說是義不然有諸凡夫復
作是言一切因中悉无有果因有二種一者
微細二者麁大細即是常麁即无常從微細
因轉成麁因從此麁因轉復成果麁无常故
果亦无常善男子有諸凡夫復作是言心亦
无因貪亦无因以時節故則生貪心如是等
輩以不能知心因緣故輪迴六趣具受生死
善男子譬如狗犬繫之於柱終日遶
得離一切凡夫亦復如是被无明枷繫生死
柱繞二十五有不能得離善男子譬如有人
墮於圊廁既得出已而復還入如人病差還焉

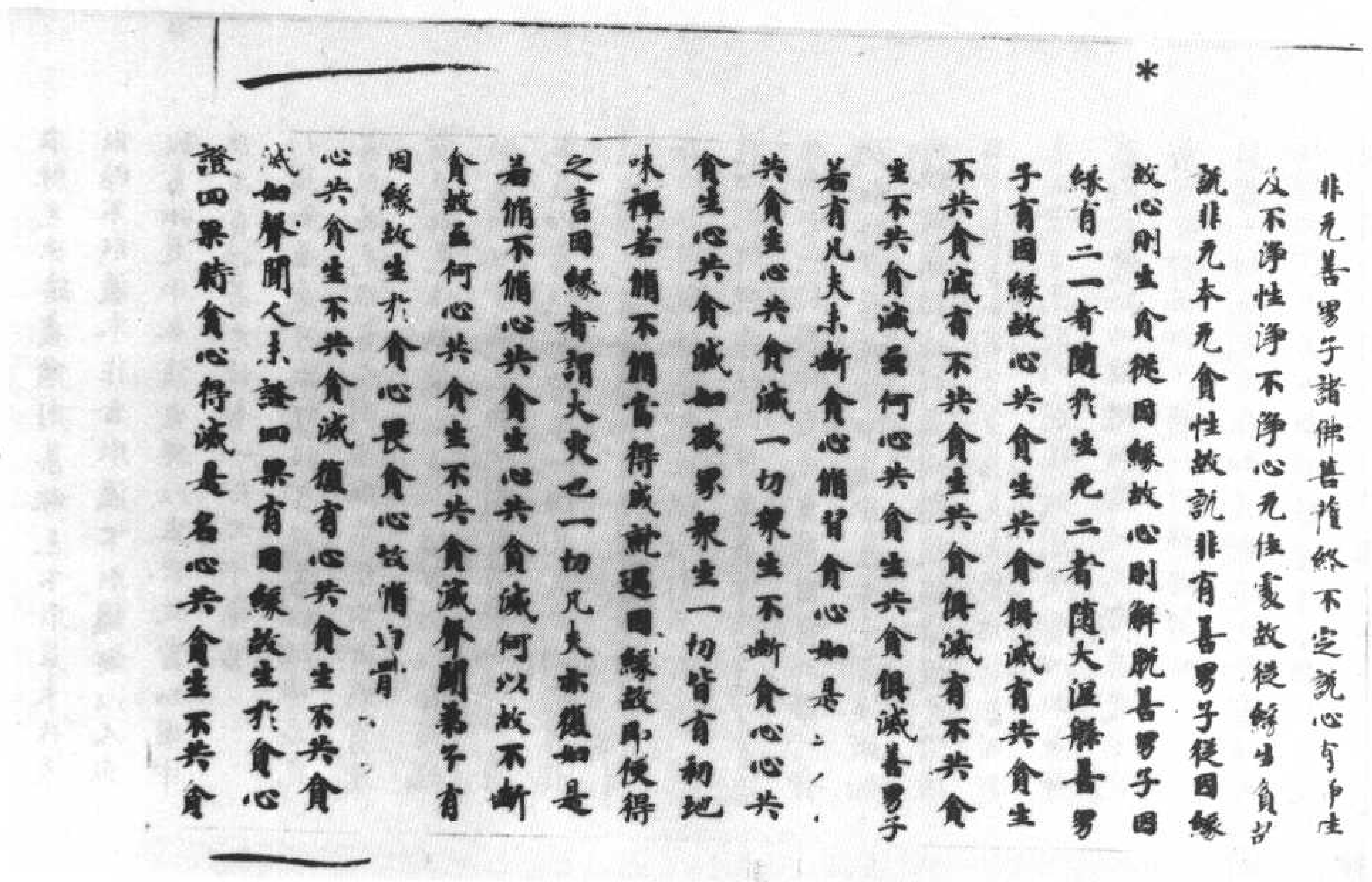


*

狂醉二十五有不能得離善男子譬如有人
渡於清流既得出已而復還入如人病差還為
病因如人涉路值空曠處既得過已而復還
來又如淨洗還塗泥土一切凡夫亦復如是
已得解脫无所有處唯未得脫非非想處而
復還來至三惡道何以故一切凡夫〻
果不觀因緣如犬逐塊不逐於人凡夫之人
亦復如是唯觀於果不觀因緣以不觀故從非
想退還三惡趣善男子諸佛菩薩終不定說
因中有果因中无果及有无果非有非无果
若言因中先定有果及定无果定有无果定
非有非无果當知是等皆魔伴儻繫屬於魔
即是愛人如是愛人不能永斷生死〻
知心相及以貪相善男子諸佛菩薩顯示中
道何以故雖說諸法非有非无而不決定
所以者何因眼因色因明因心因念識則得
生是識決定不在眼中色中明中心中念中
亦非中間非有非无從緣生故名之為有无
自性故名之為无是故如來說言諸法非有
非无善男子諸佛菩薩終不定說心有淨性
及不淨性淨不淨心无住處故從緣生貪故
說非无本无貪性故說非有善男子從因緣

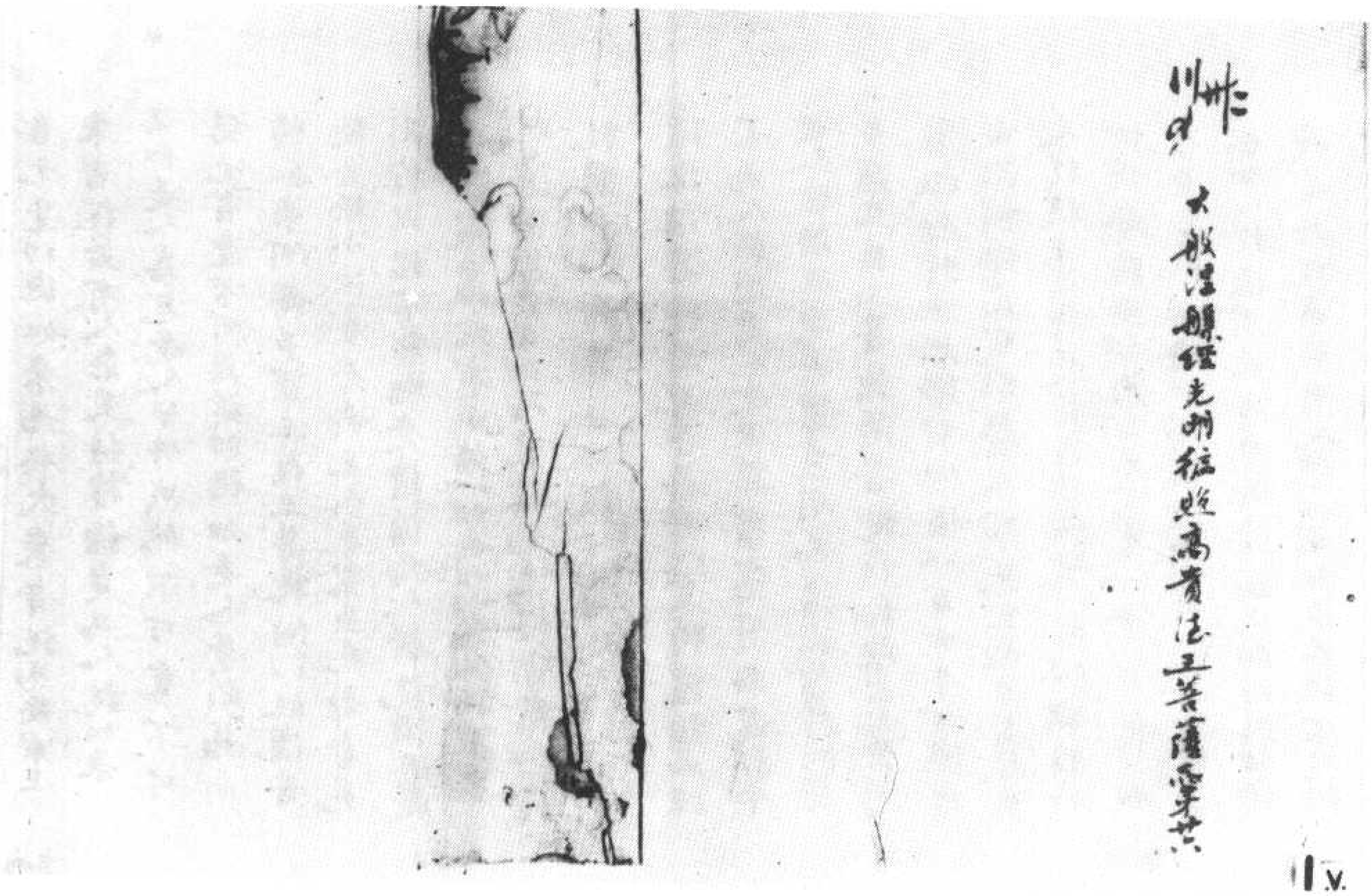
17

W→T374 12/516 c 17



*

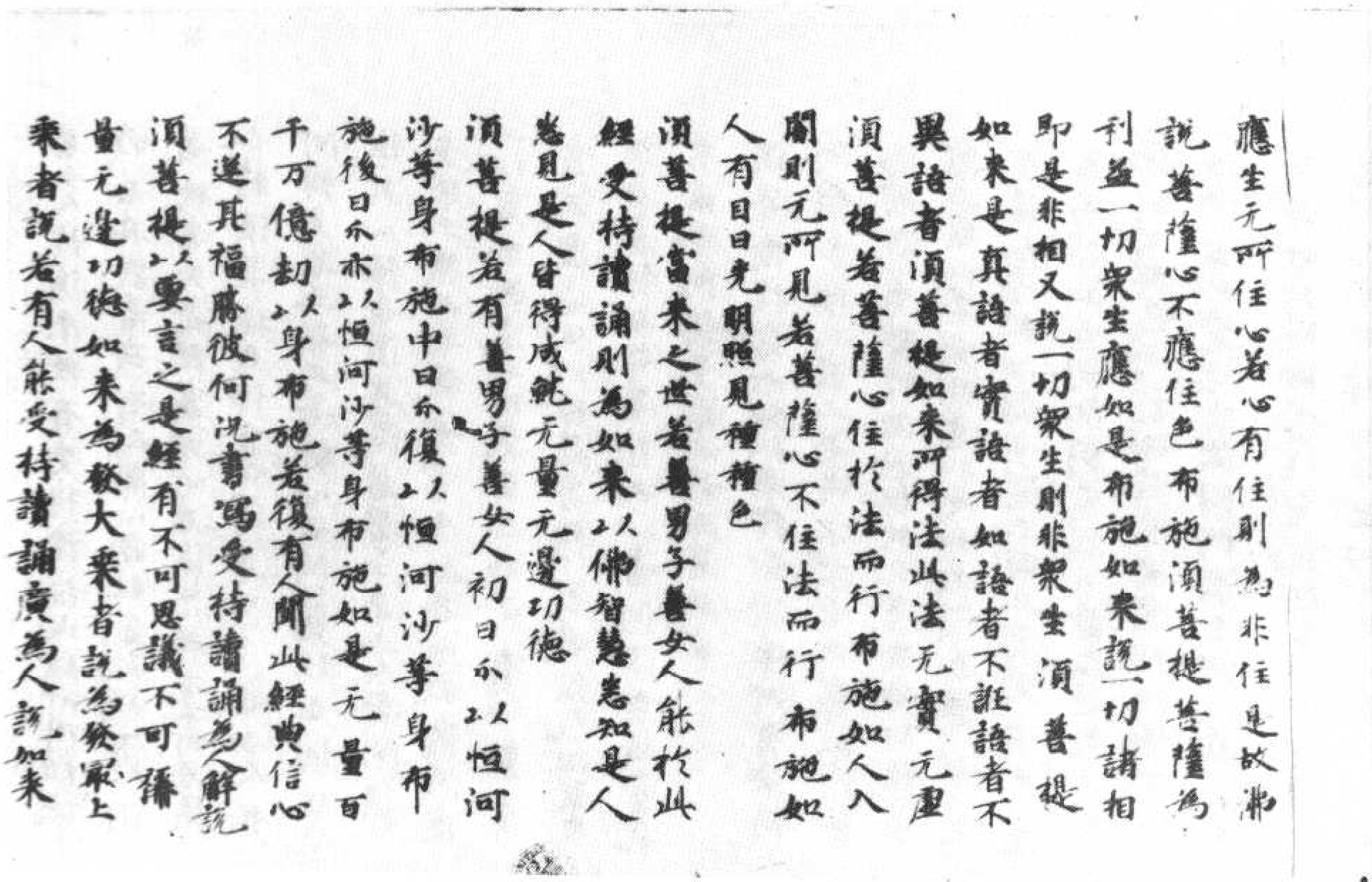
非无善男子諸佛菩薩終不定說心有淨性
及不淨性淨不淨心无住處故從緣生貪故
說非无本无貪性故說非有善男子從因緣
故心則生貪從因緣故心則解脫善男子因
緣有二一者隨於生死二者隨大涅槃善男
子有因緣故心共貪生共貪俱滅有共貪生
不共貪滅有不共貪生共貪俱滅有不共貪
生不共貪滅云何心共貪生共貪俱滅善男子
若有凡夫未斷貪心修習貪心如是〻〻
共貪生心共貪滅一切眾生不斷貪心心共
貪生心共貪滅如欲界眾生一切皆有初地
味禪若脩不脩當得成就還因緣故即便得
之言因緣者謂大灾也一切凡夫亦復如是
若脩不脩心共貪生心共貪滅何以故不斷
貪故云何心共貪生不共貪滅聲聞弟子有
因緣故生於貪心畏貪心故脩白骨
心共貪生不共貪滅復有心共貪生不共貪
滅如聲聞人未證四果有因緣故生於貪心
證四果時貪心得滅是名心共貪生不共貪



大般涅槃經光明徧照高貴德王菩薩品第廿六

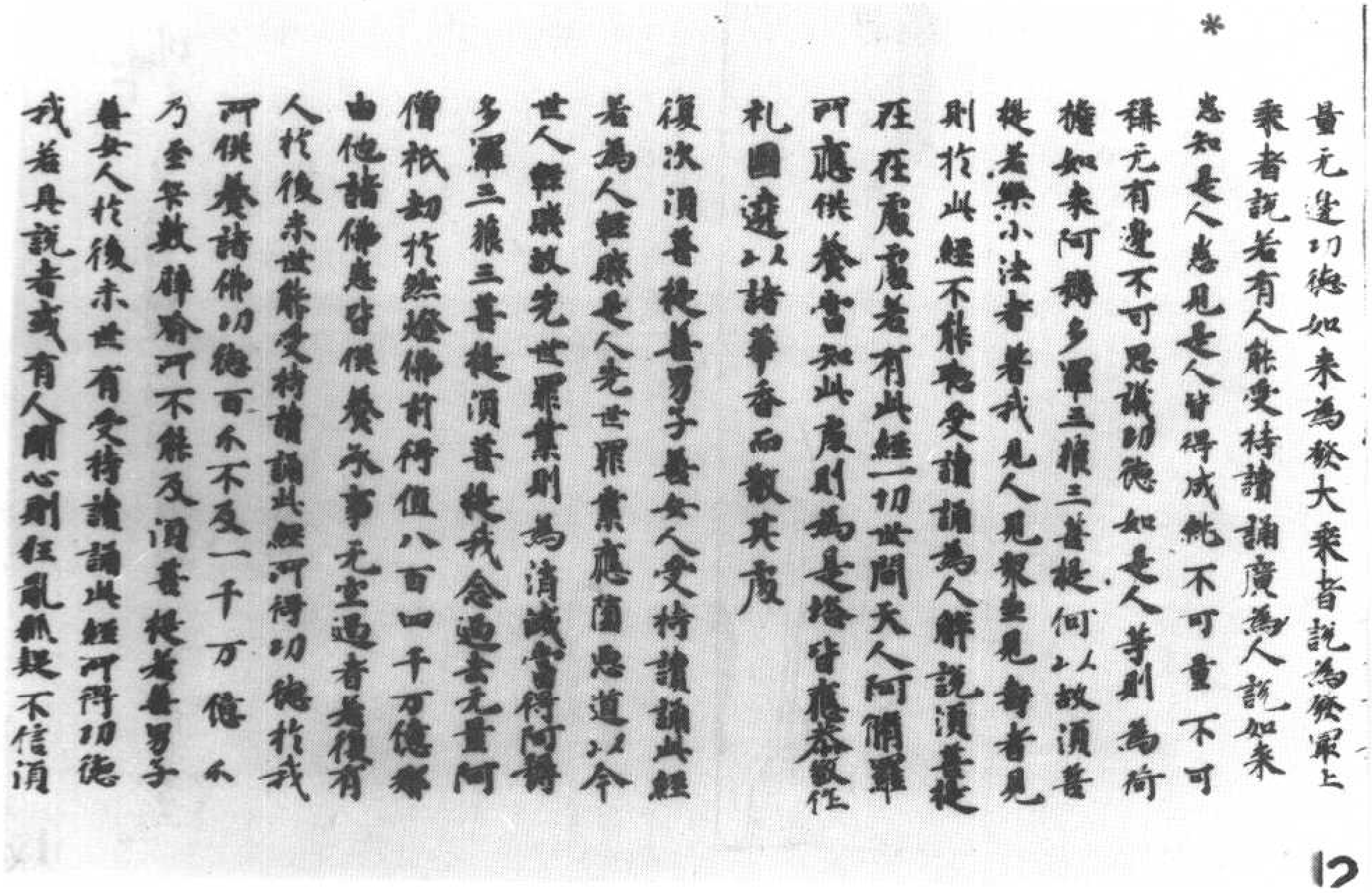
1v.

▼斯一二九〇號　金剛般若波羅蜜經



應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來

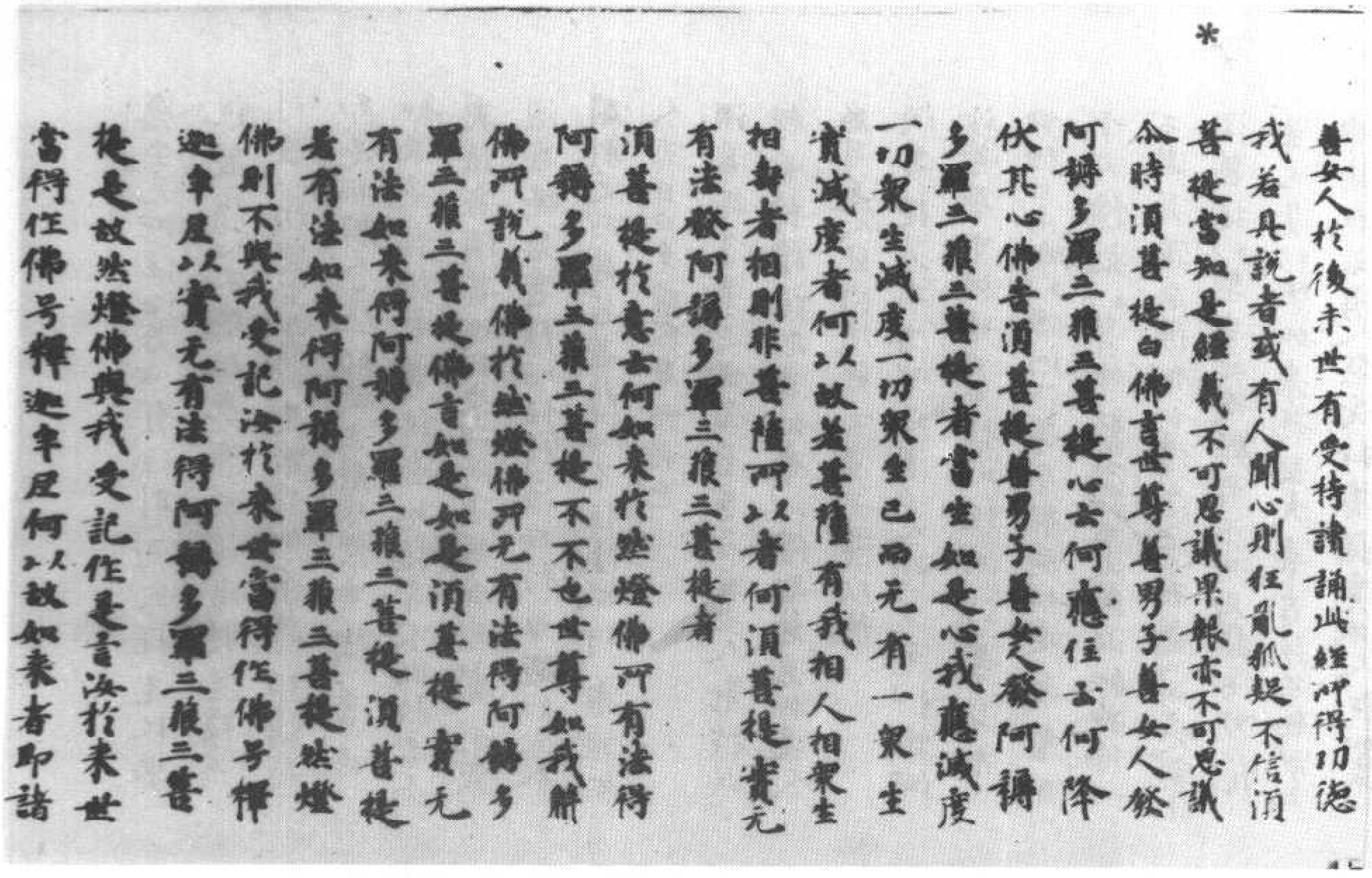
S -> T235 8/750B23
W -> 8/752C3


*

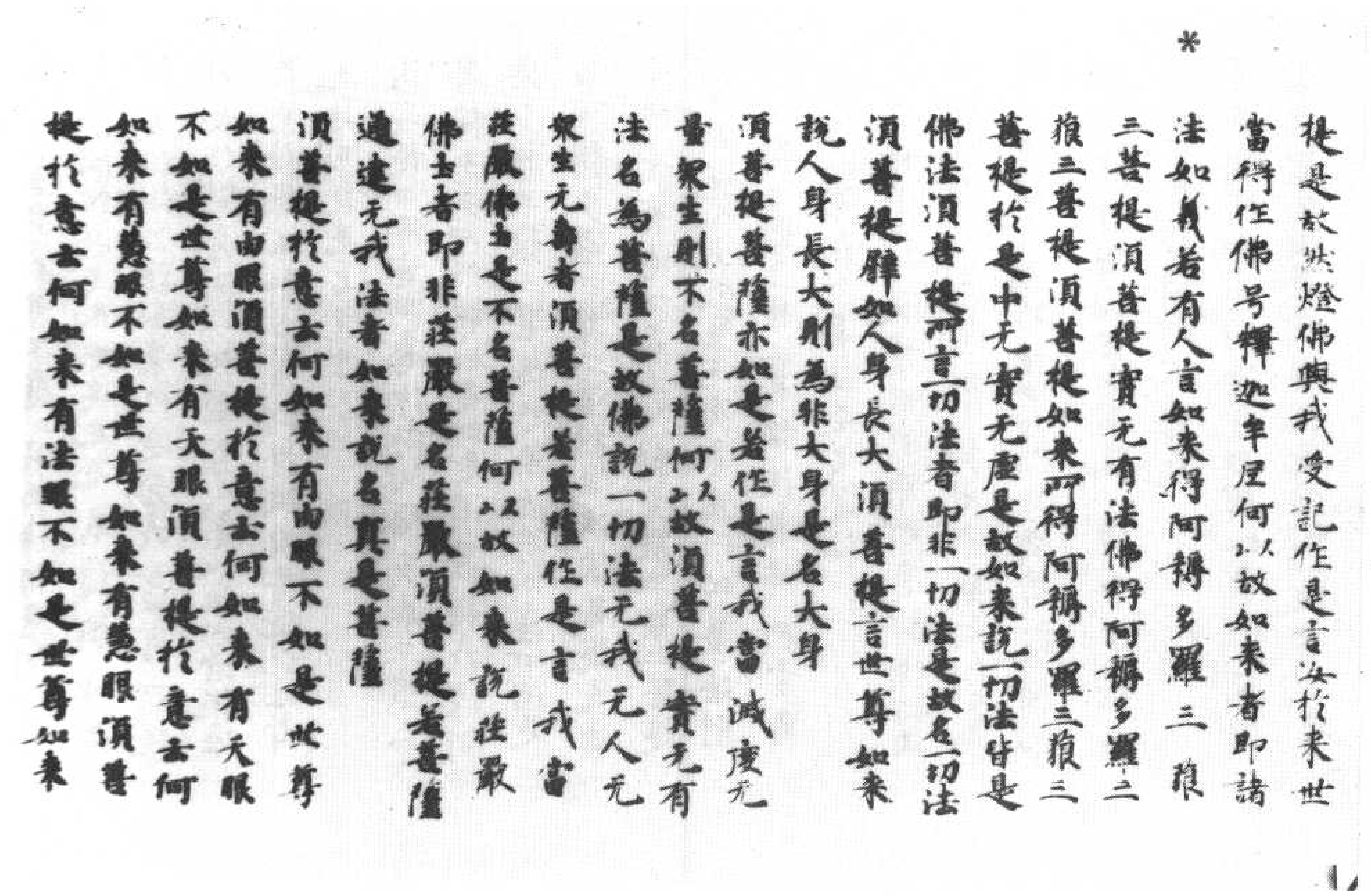
量无邊功德如来為發大乘者說為發冣上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如来
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須

12

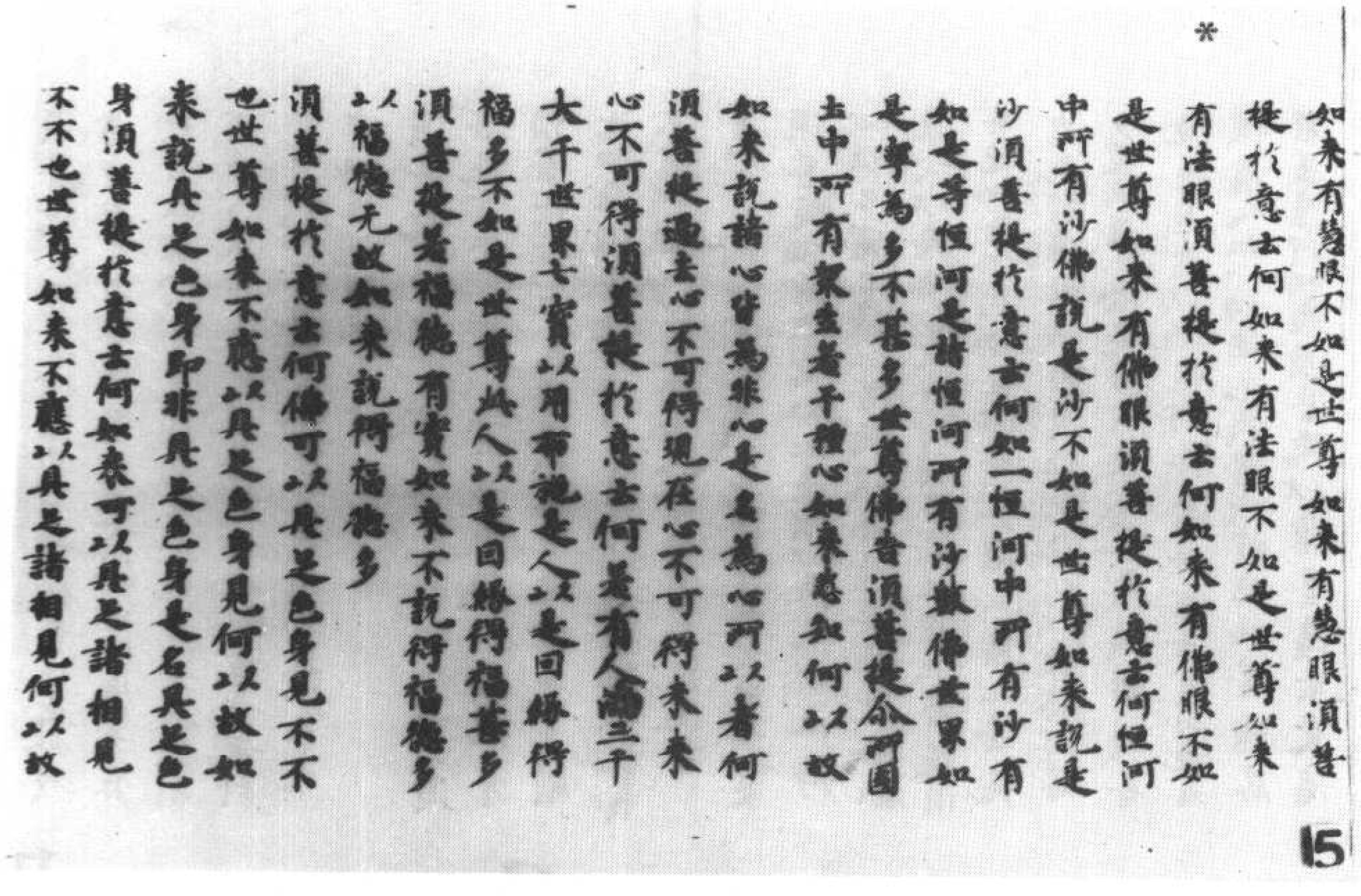

*

善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸



*

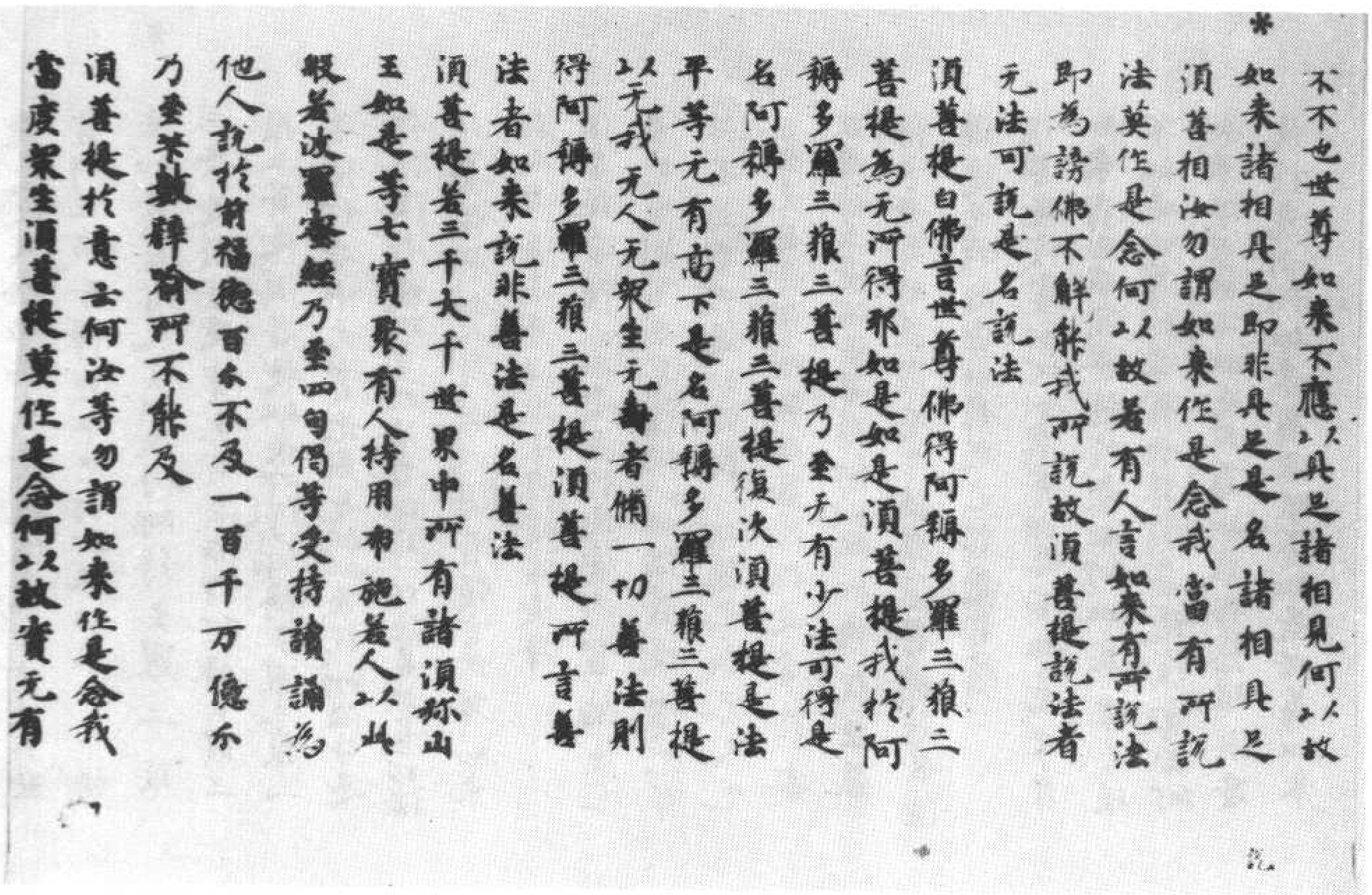
提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸
法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如来說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量眾生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
眾生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如来說名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来



*

如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有眾生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多
以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故

15



*

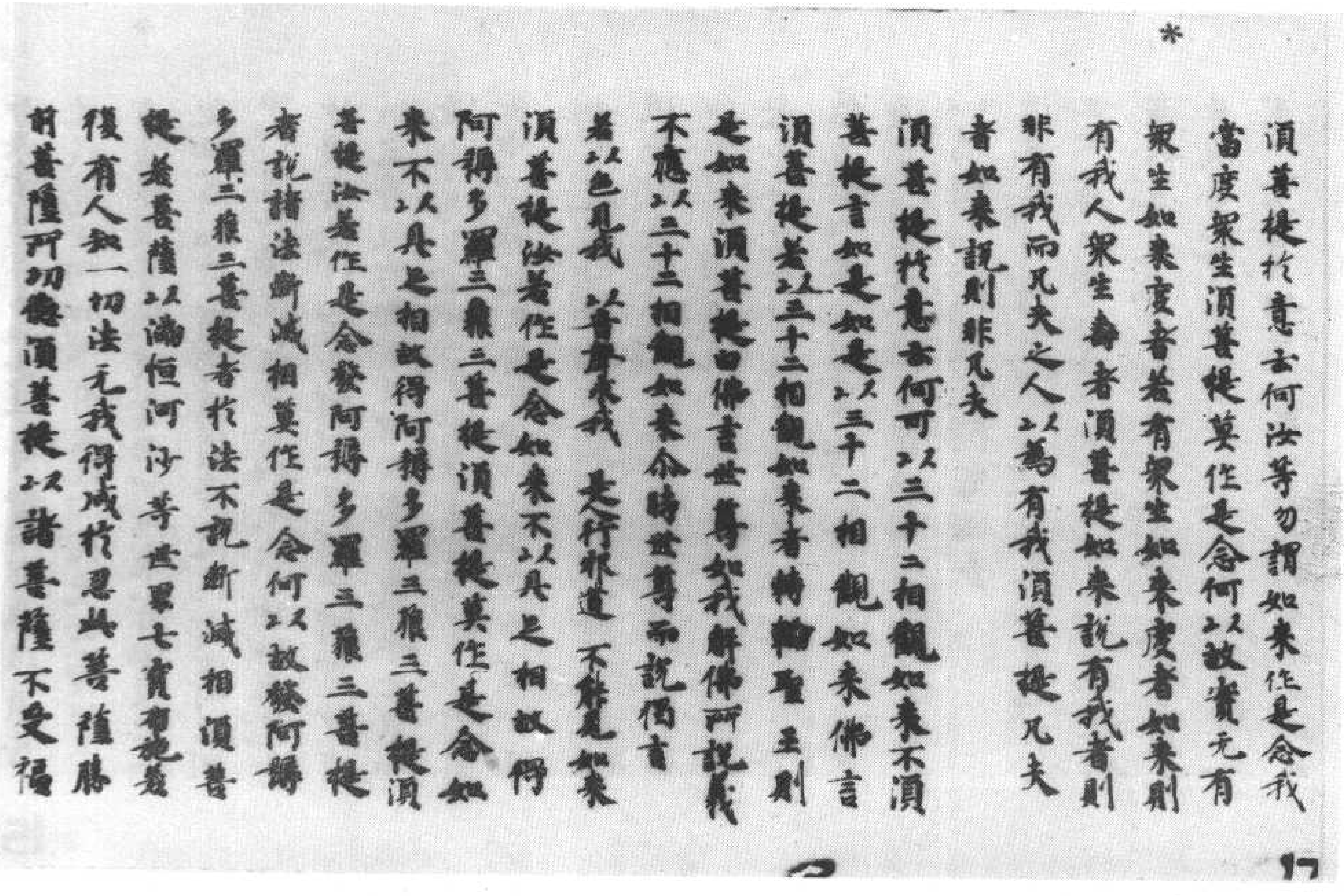
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作是念何以故若有人言如来有所說法即為謗佛不解能我所說故須菩提說法者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有



*

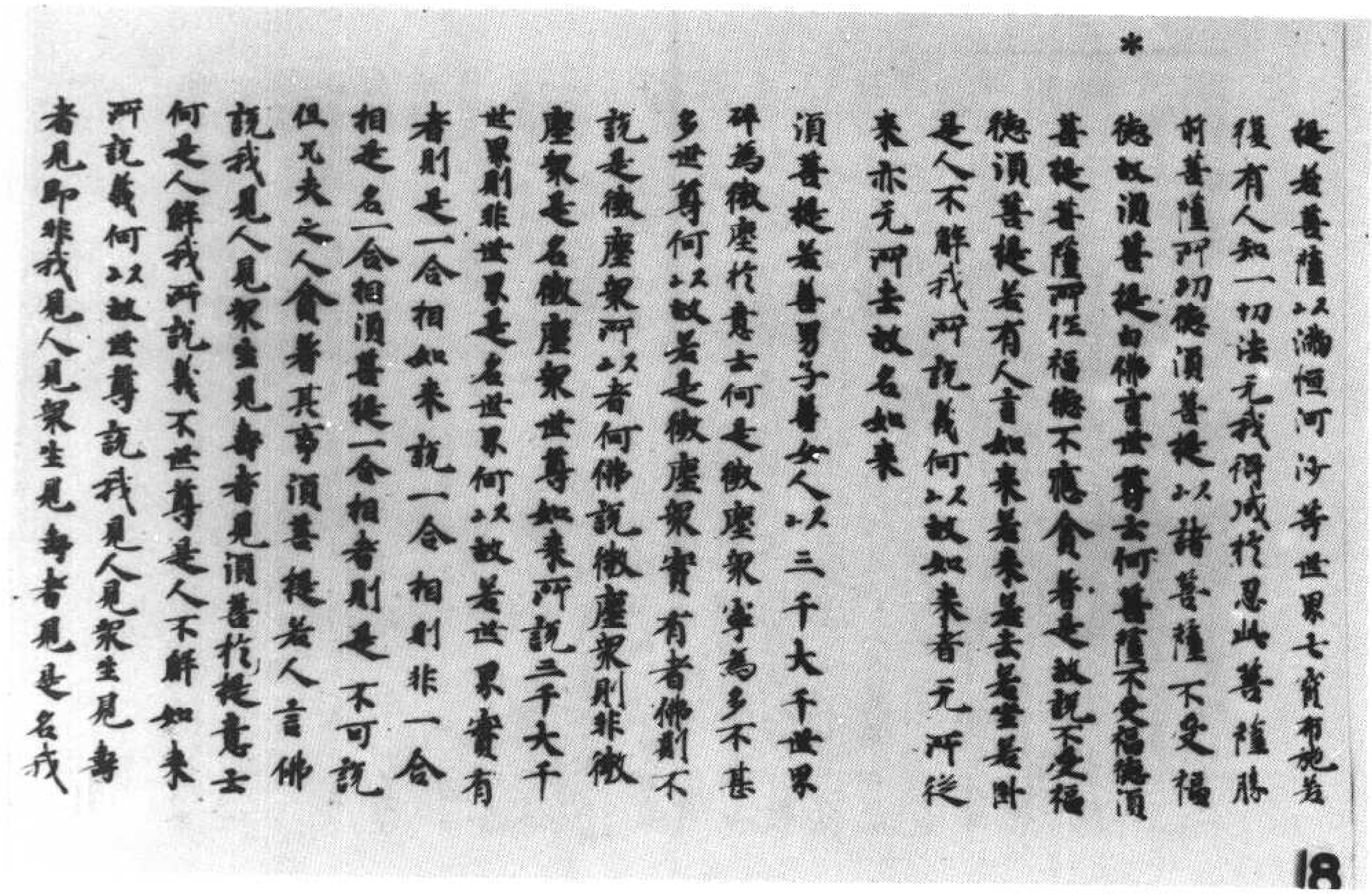
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如来度者若有衆生如来度者如来則有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如来不須菩提言如是如是以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所功德須菩提以諸菩薩不受福

17

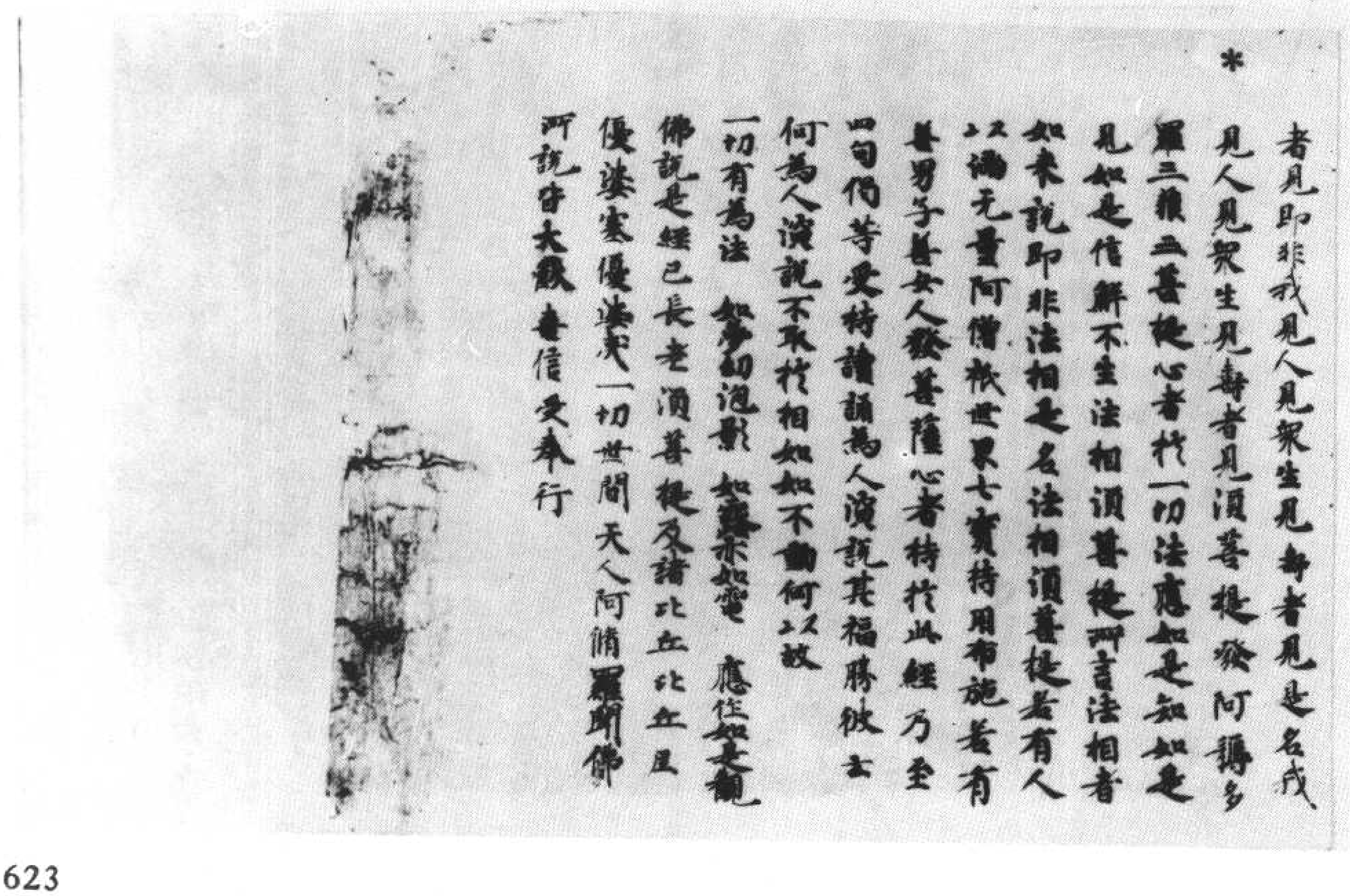


*

提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成扵忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須
菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福
德須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵扵意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提扵意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我

18

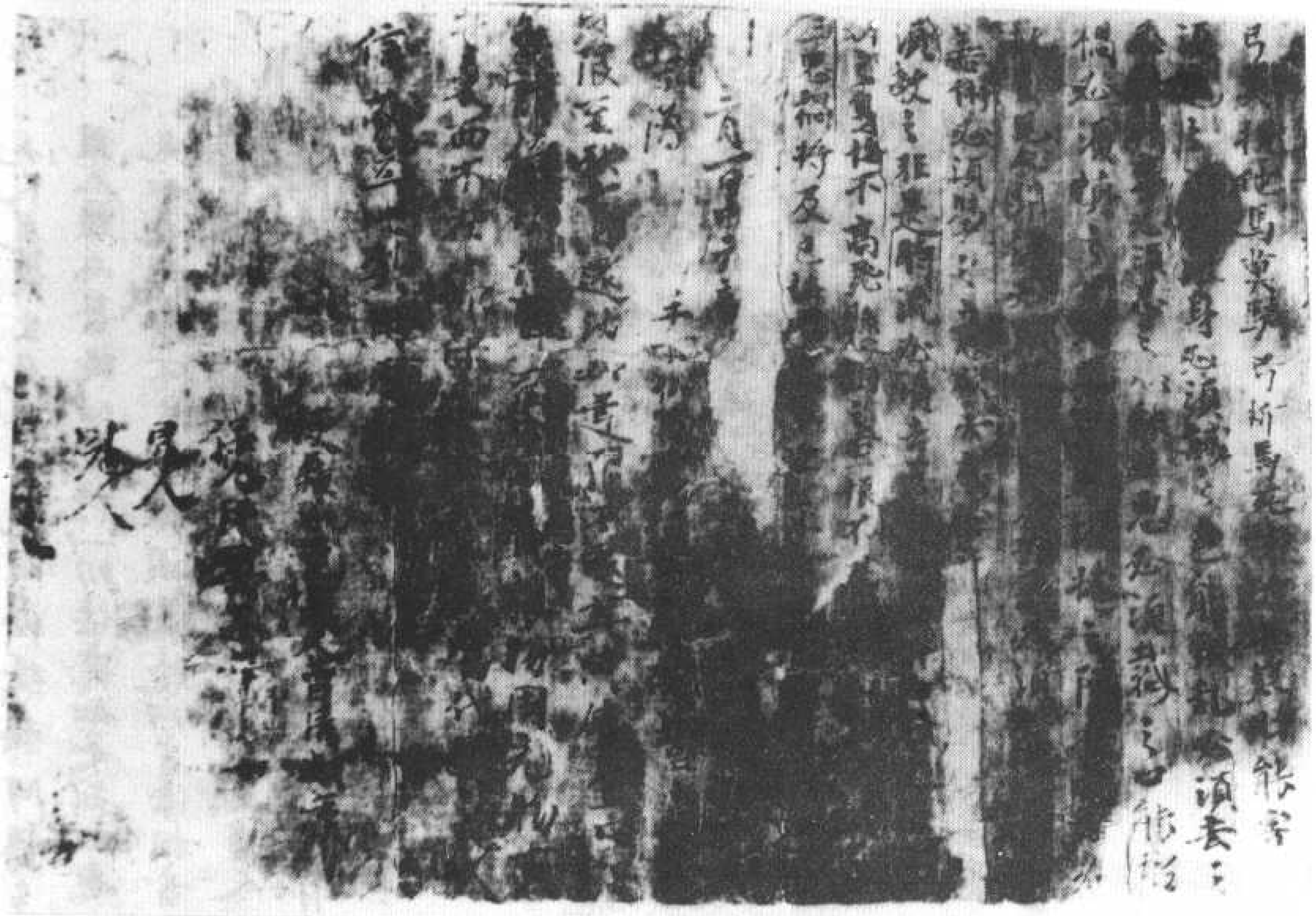


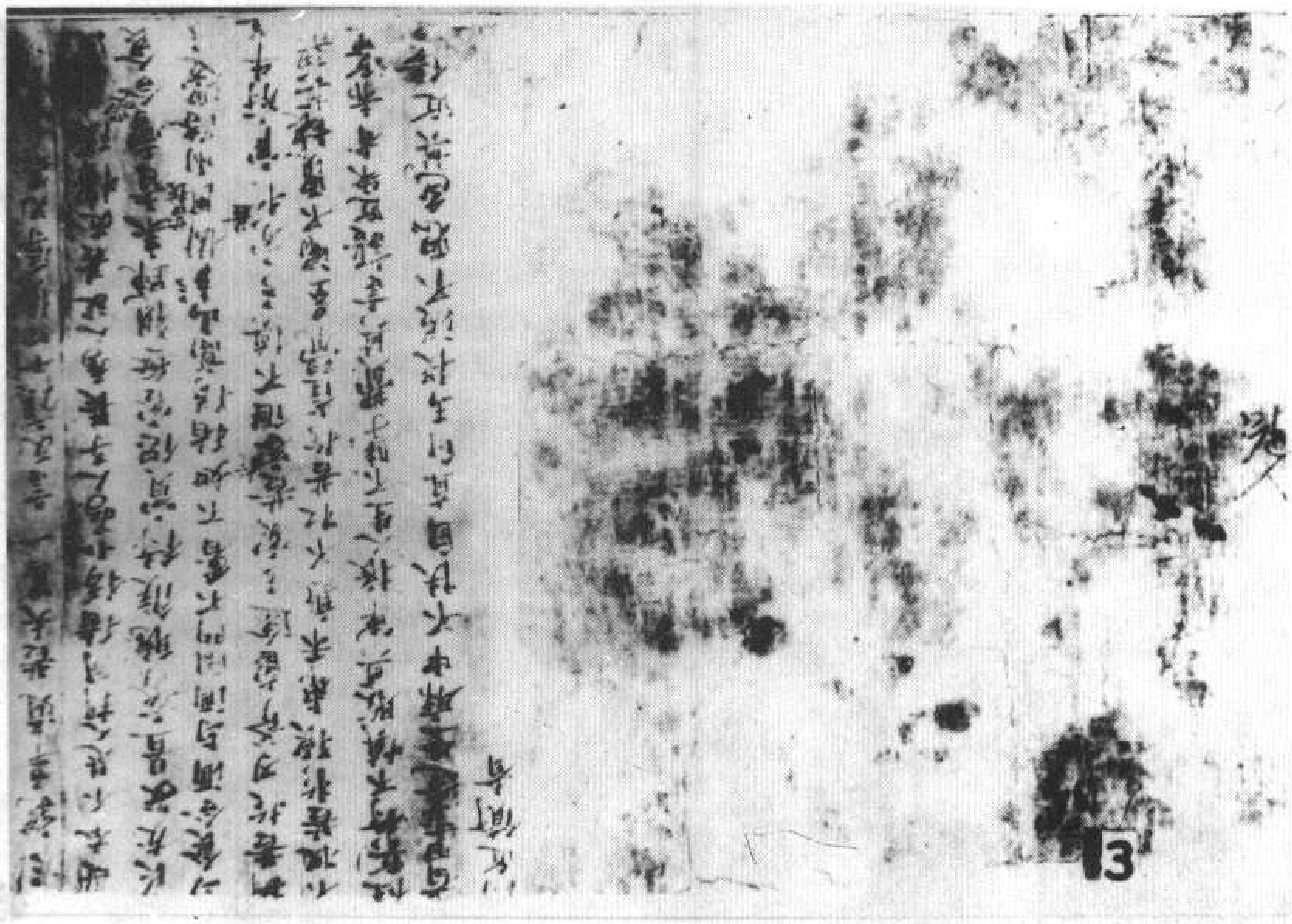
*

者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者扵一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持扵此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取扵相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

斯一二九一號　太公家教（中雜曹清奴借據）

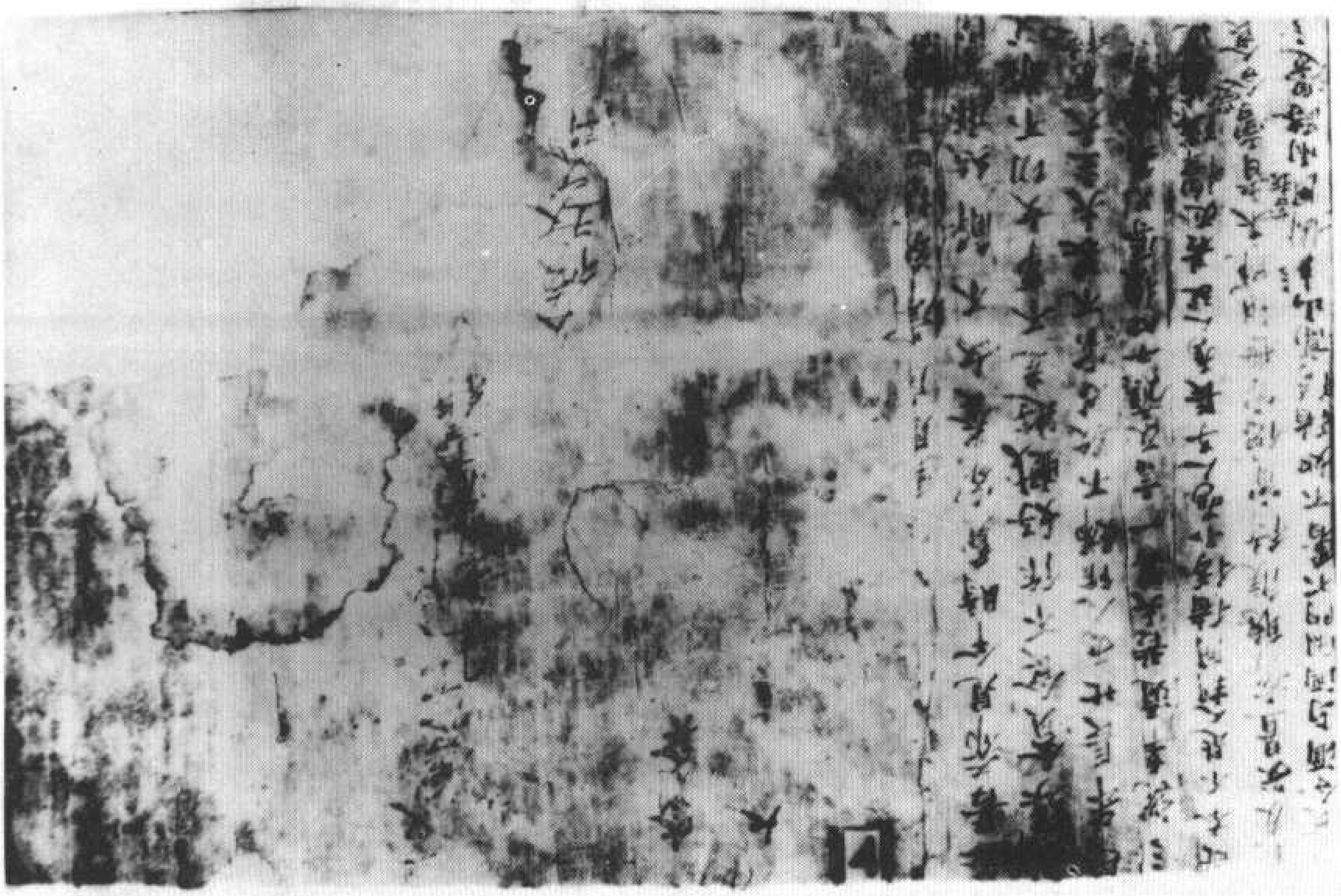
*



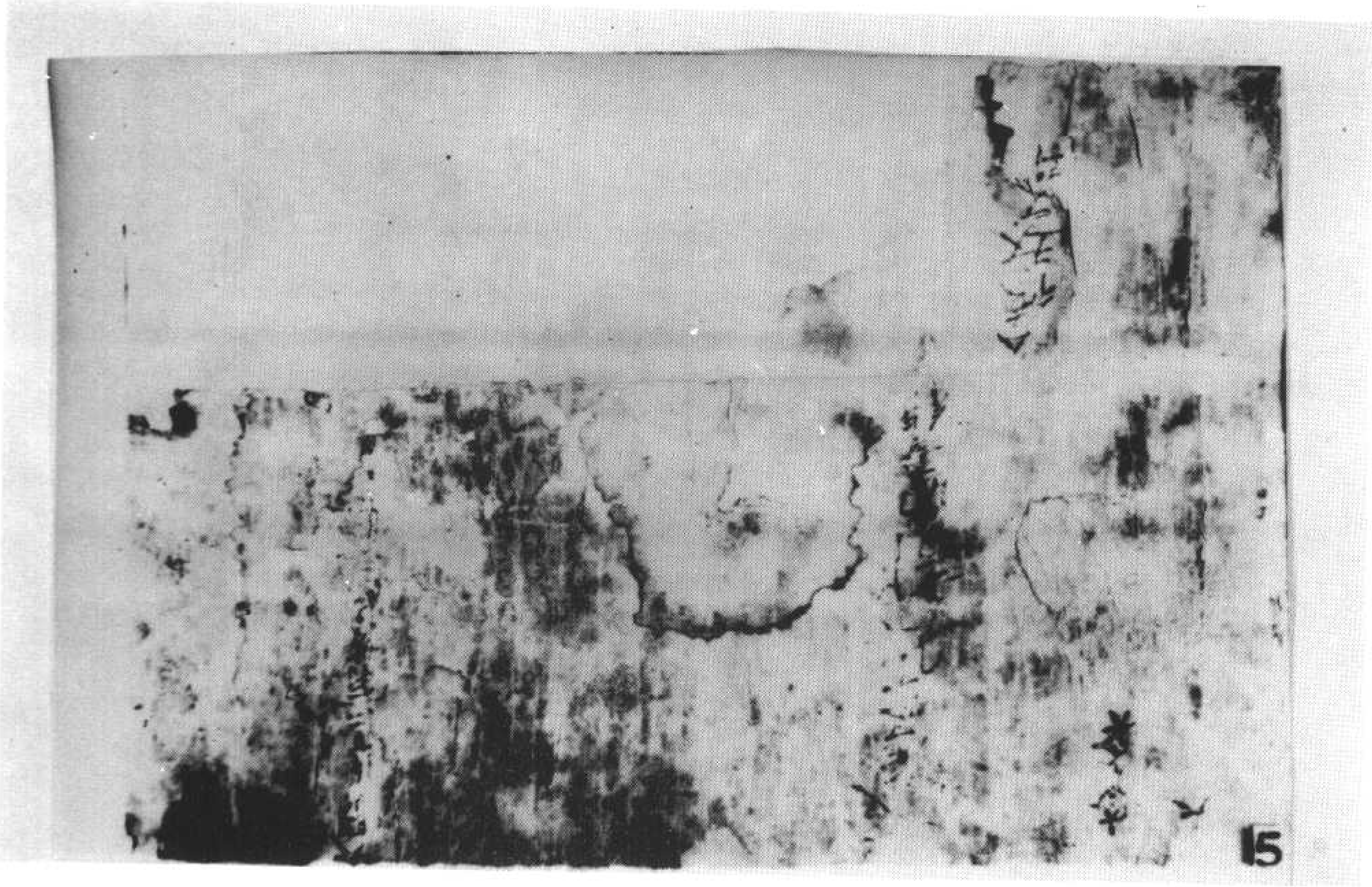


3

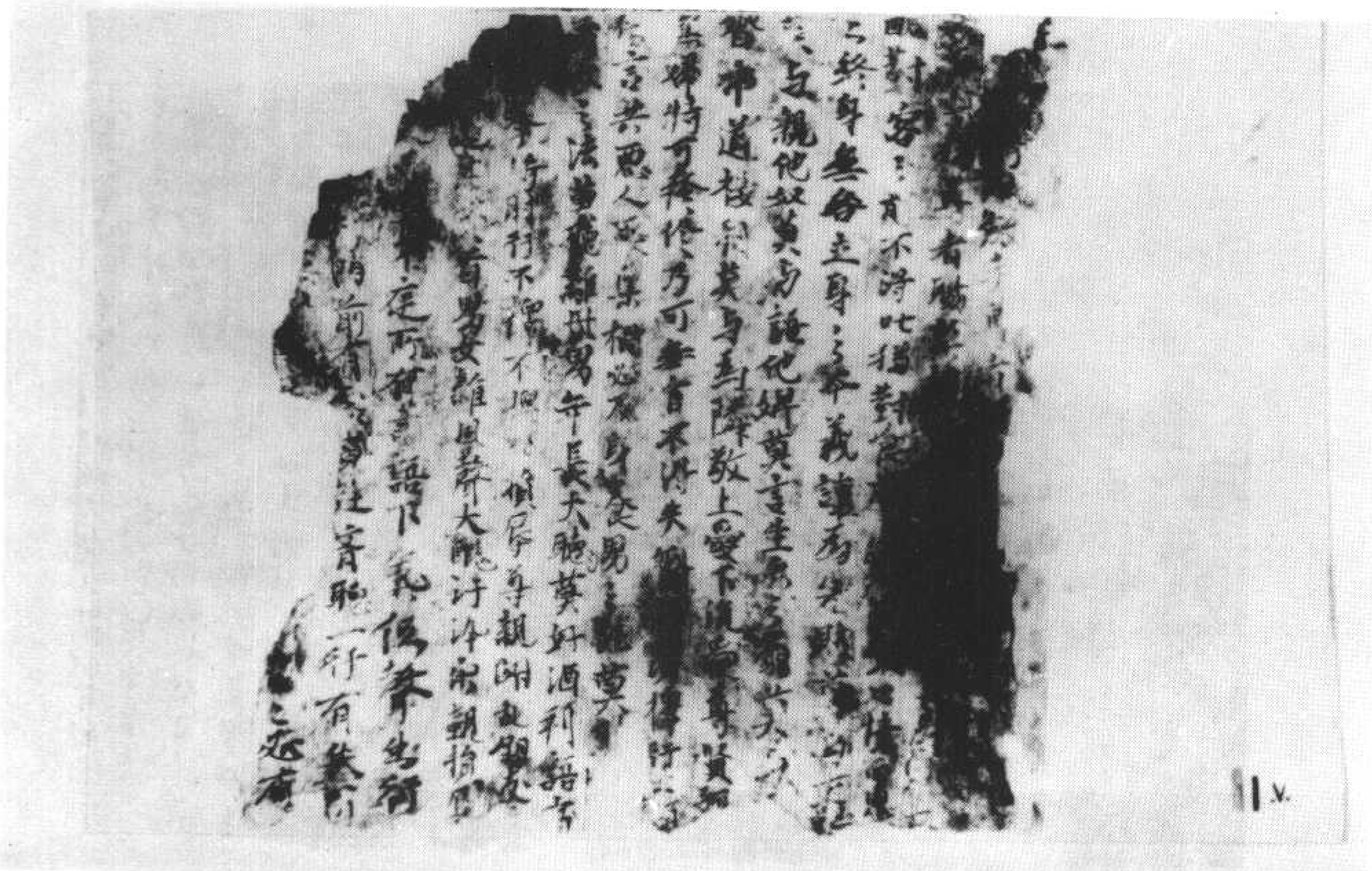
*



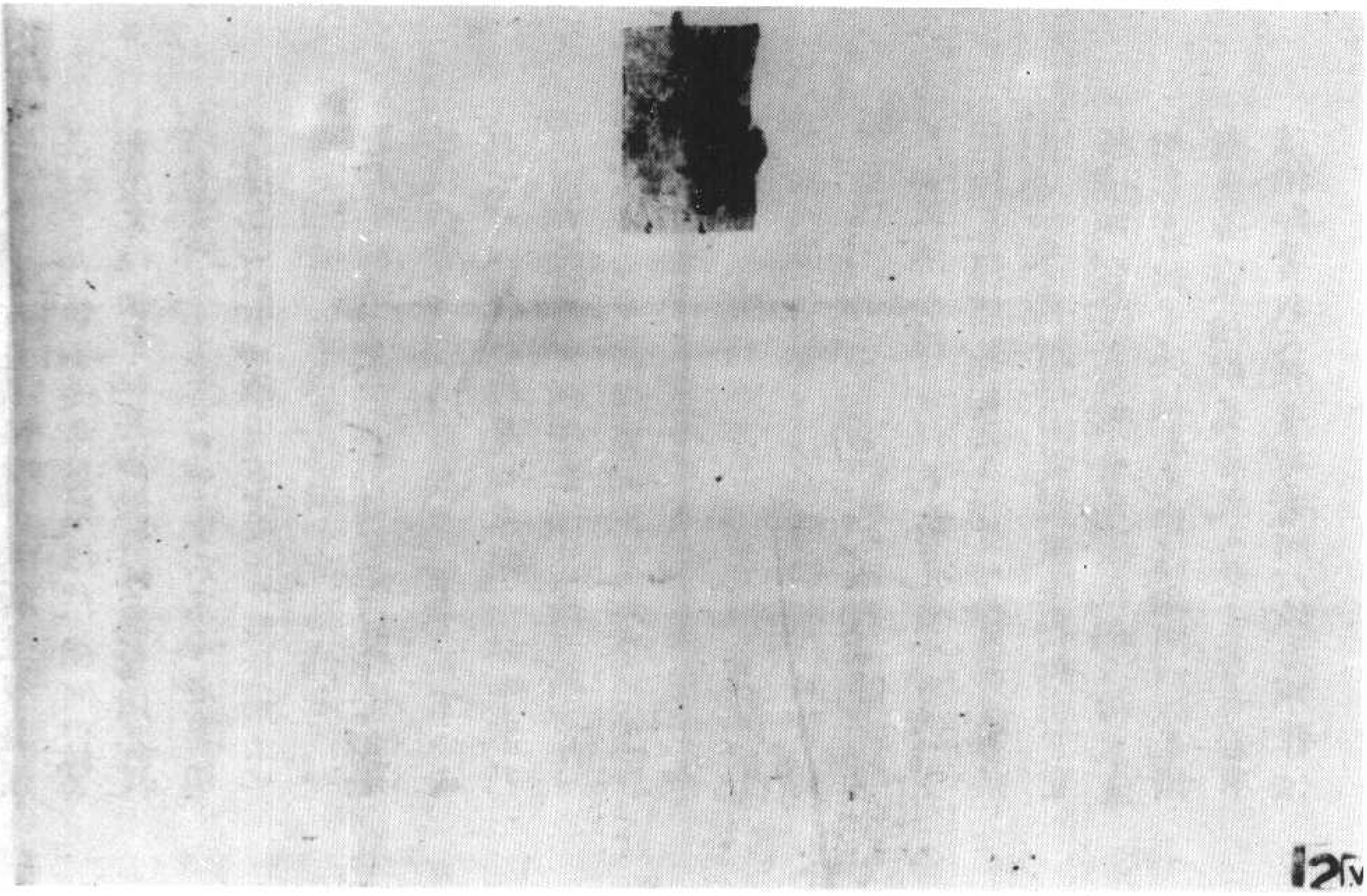
4



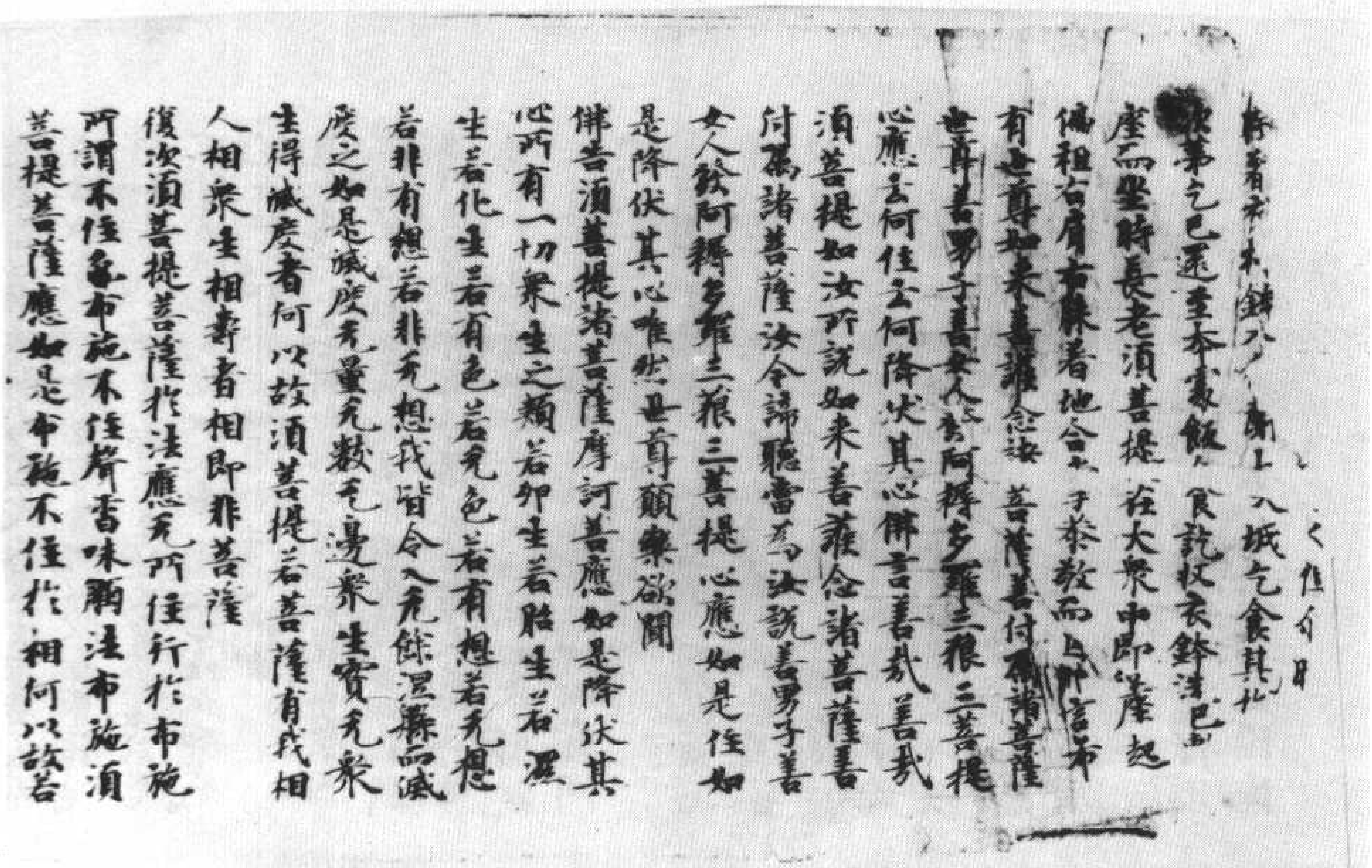
15



1 v.



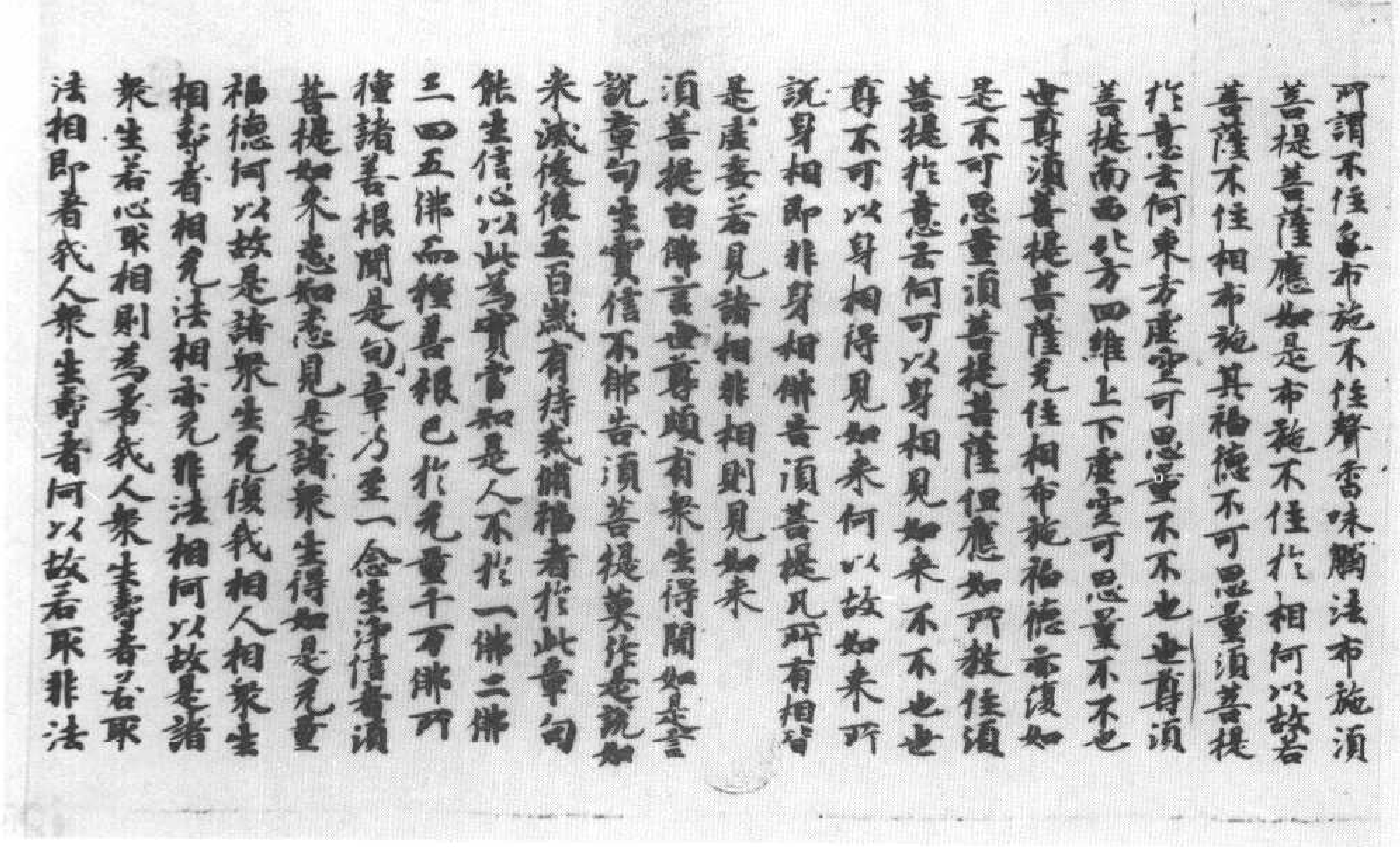
▼斯一二九二號　金剛般若波羅蜜經



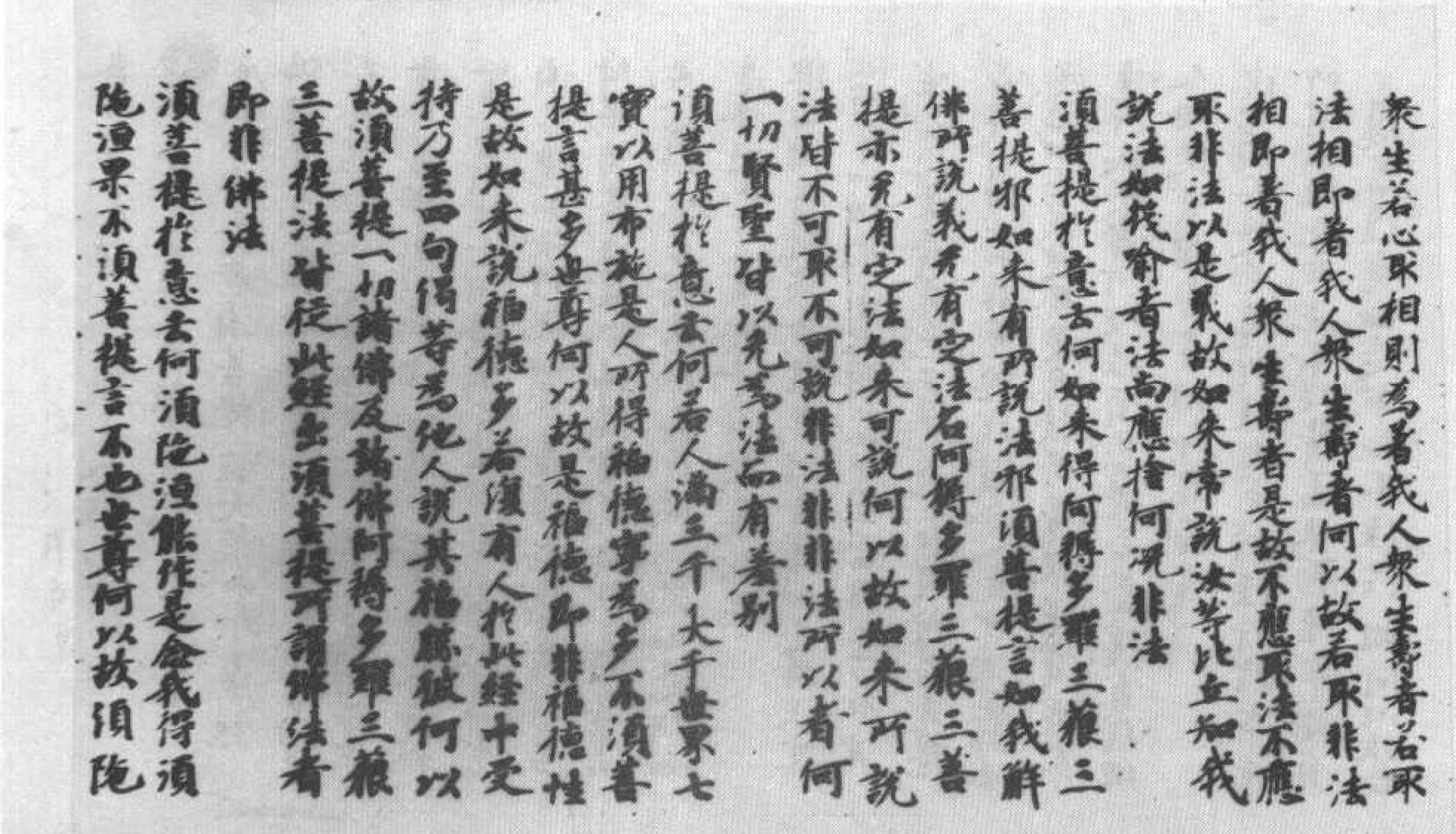
く住介日
時著衣持鉢入〻衛〻〻入城乞食其城
次第乞已還至本處飯〻食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提
心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉
須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如
是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想
若非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若

S→T235　8/748c18-21
W→　8/752B29

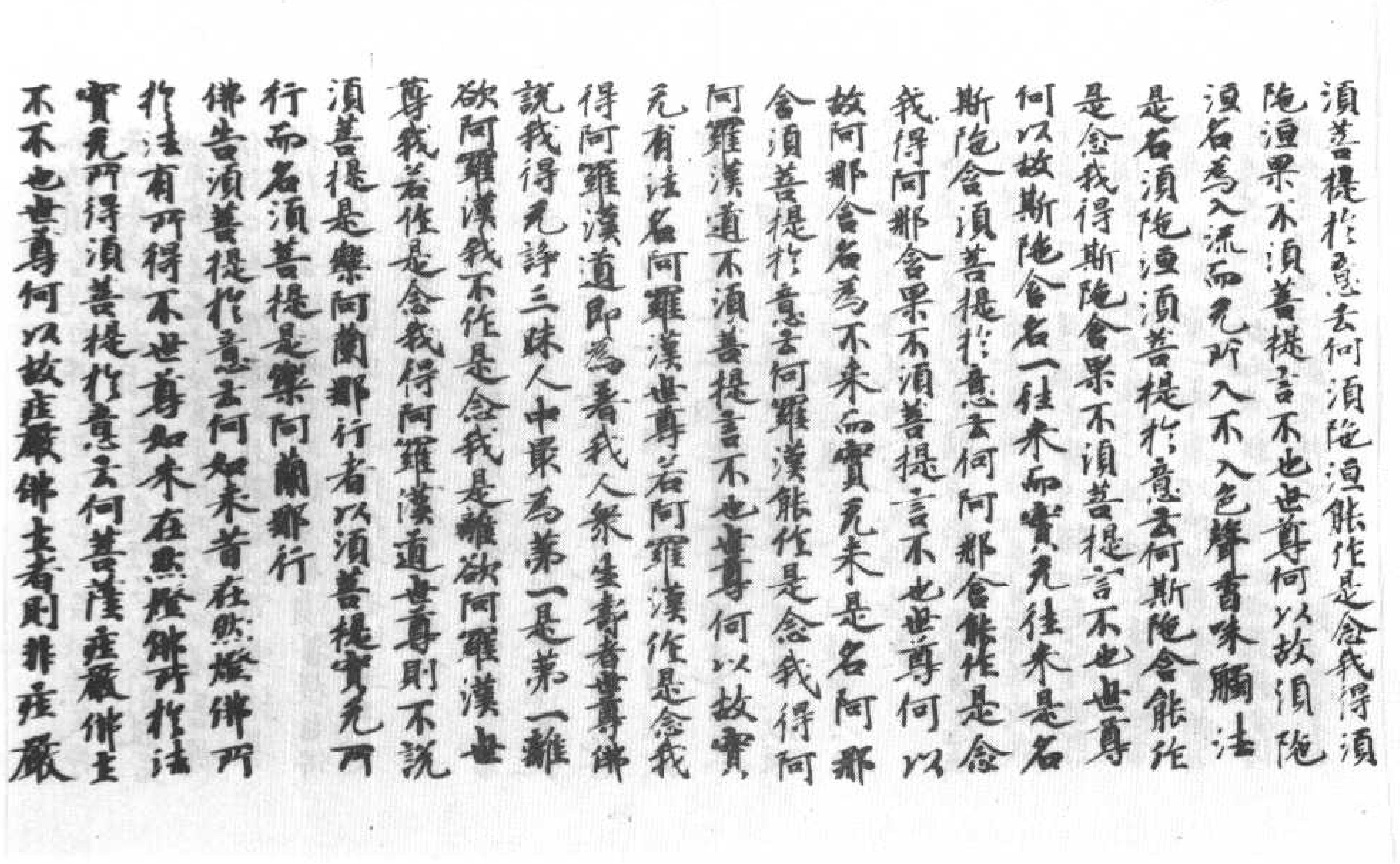
*


所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也
世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須
菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有眾生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是句章乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是无量
福德何以故是諸眾生无復我相人相眾生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
眾生若心取相則為著我人眾生壽者若取
法相即著我人眾生壽者何以故若取非法

*

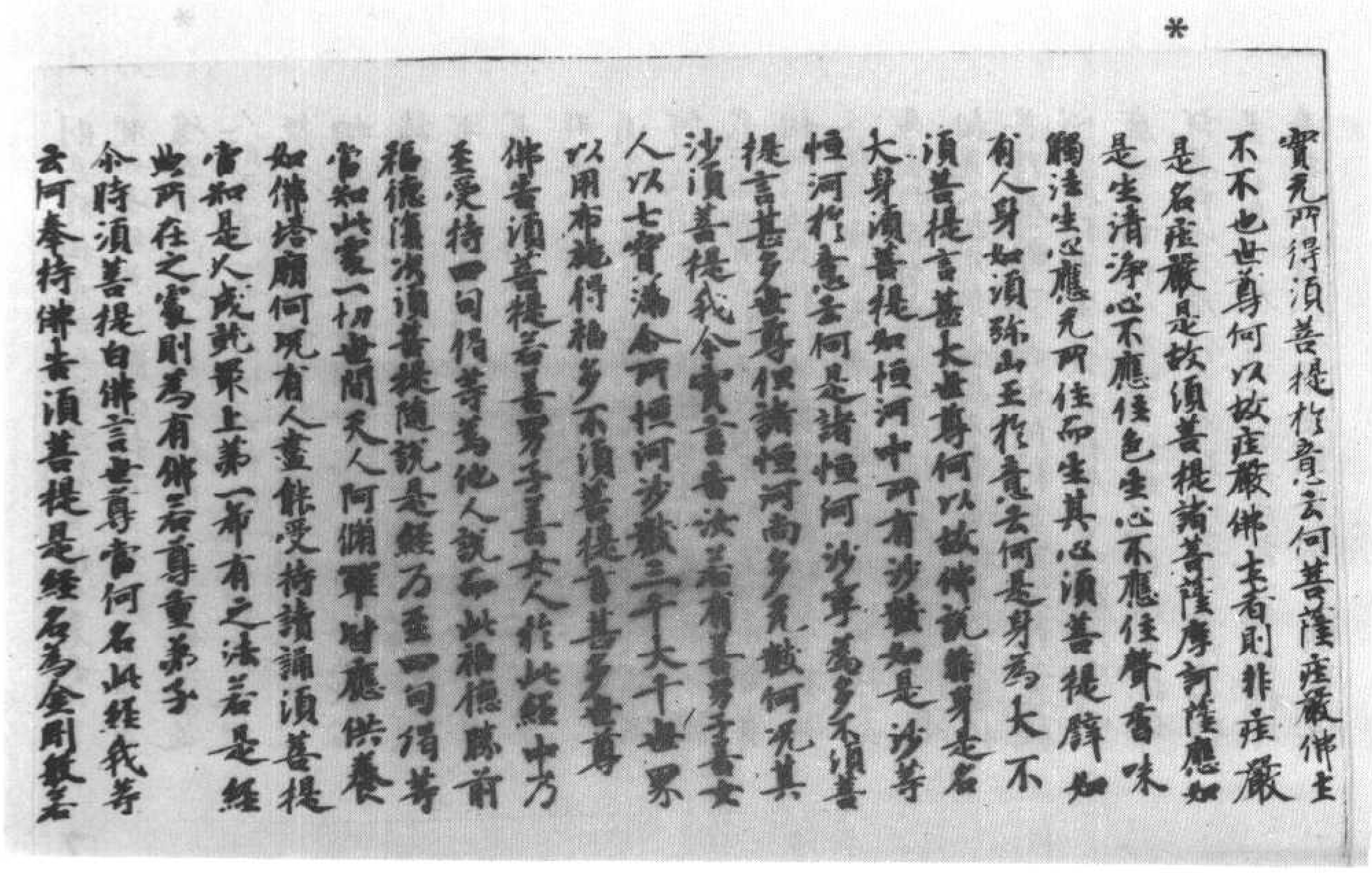

眾生若心取相則為著我人眾生壽者若取
法相即著我人眾生壽者何以故若取非法
相即著我人眾生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

*



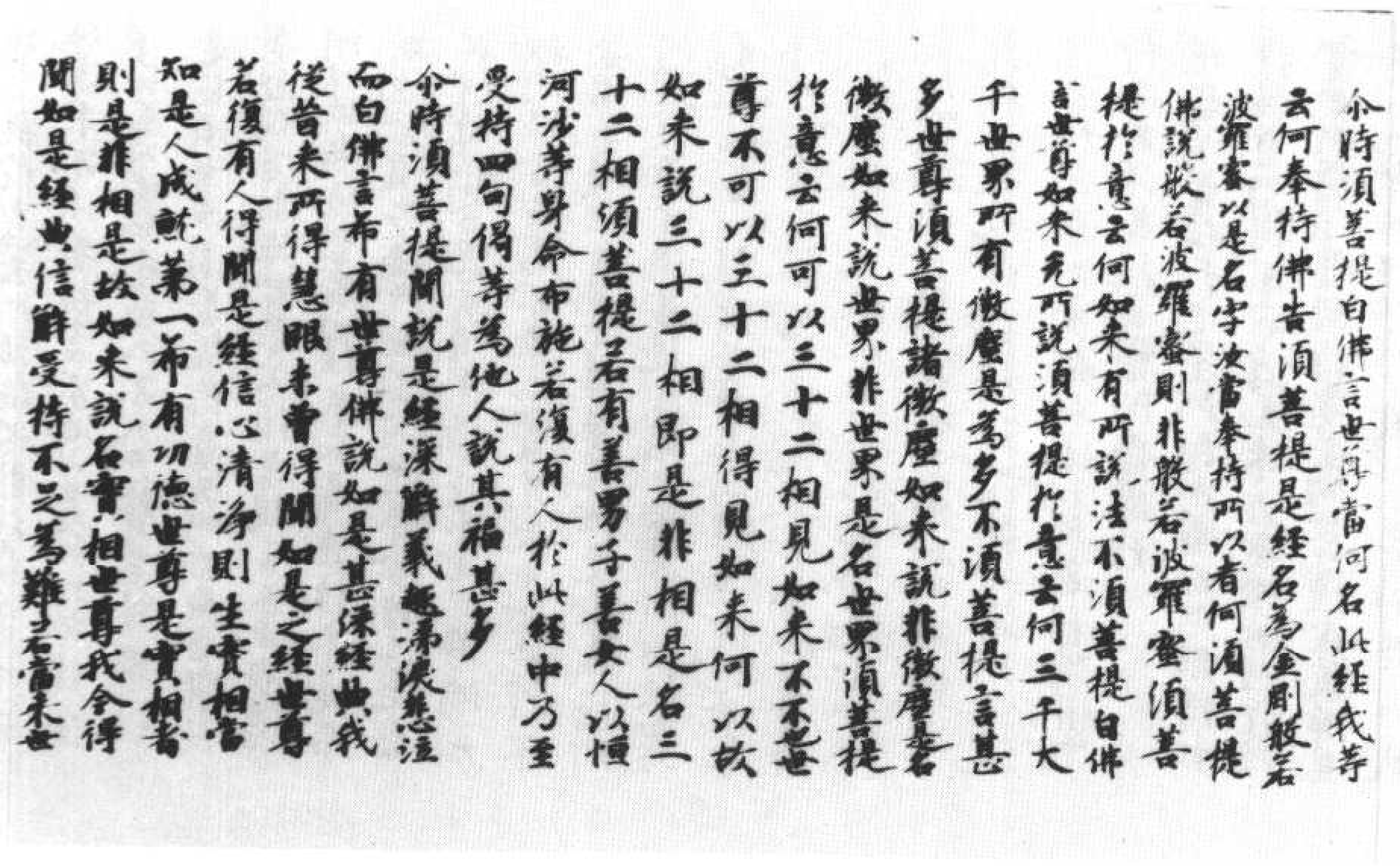
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

*



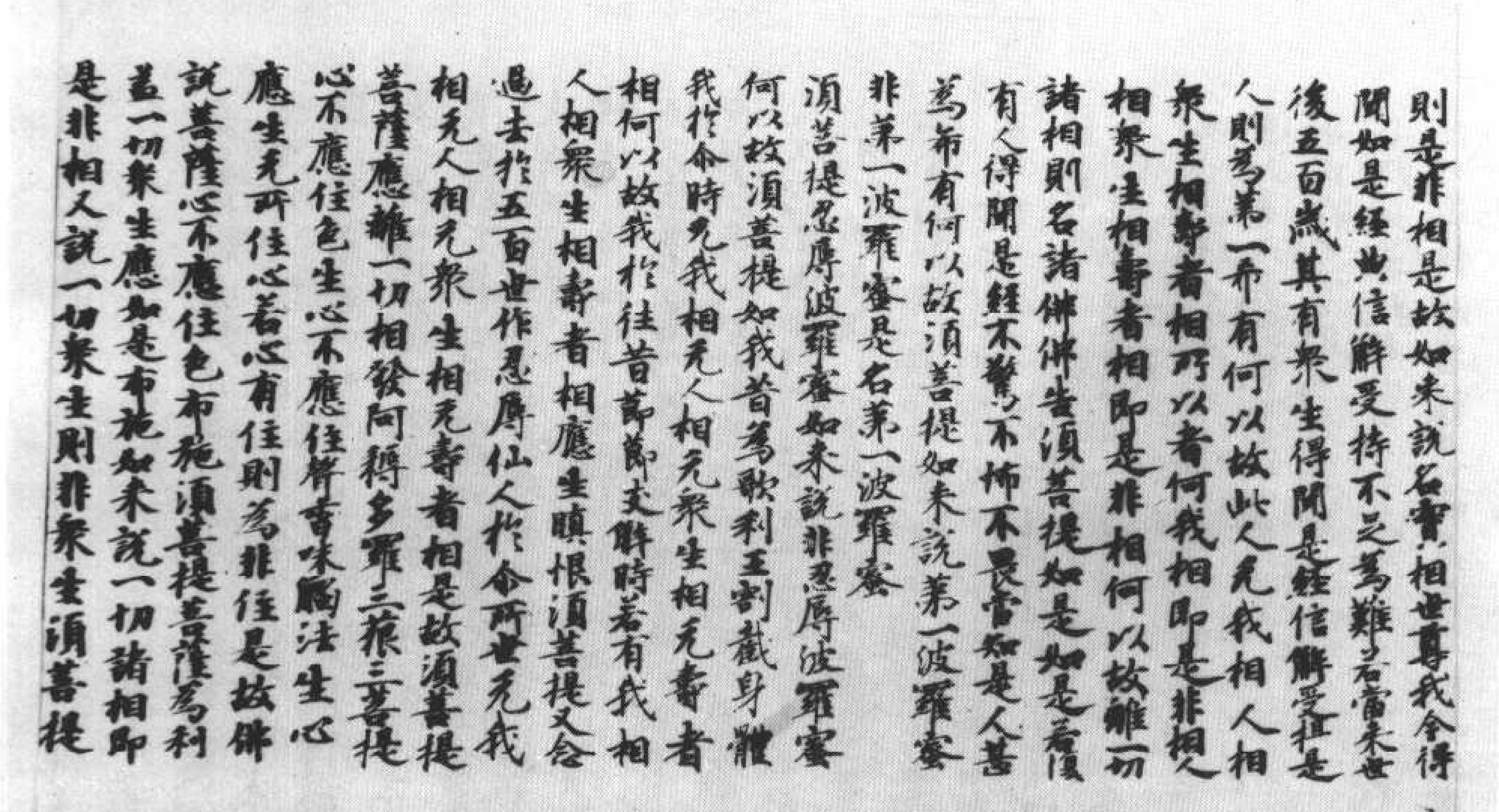
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須弥山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃
至受持四句偈等為他人說而此福德勝前
福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

*



尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提
佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故
如來說三十二相即是非相是名三
十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就苐一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世

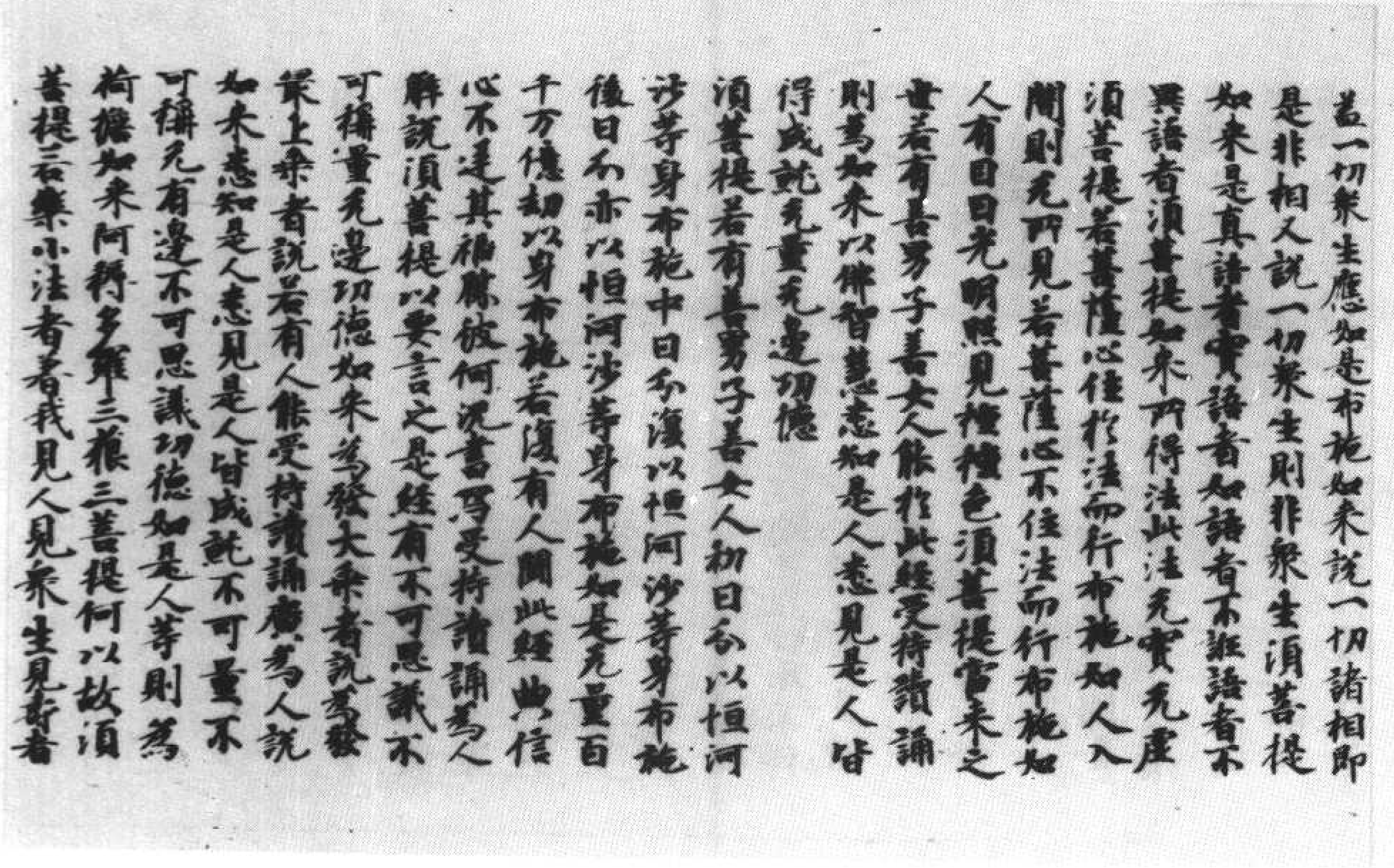
*



則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為苐一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說苐一波羅蜜
非苐一波羅蜜是名苐一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无眾生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切眾生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切眾生則非眾生須菩提

7

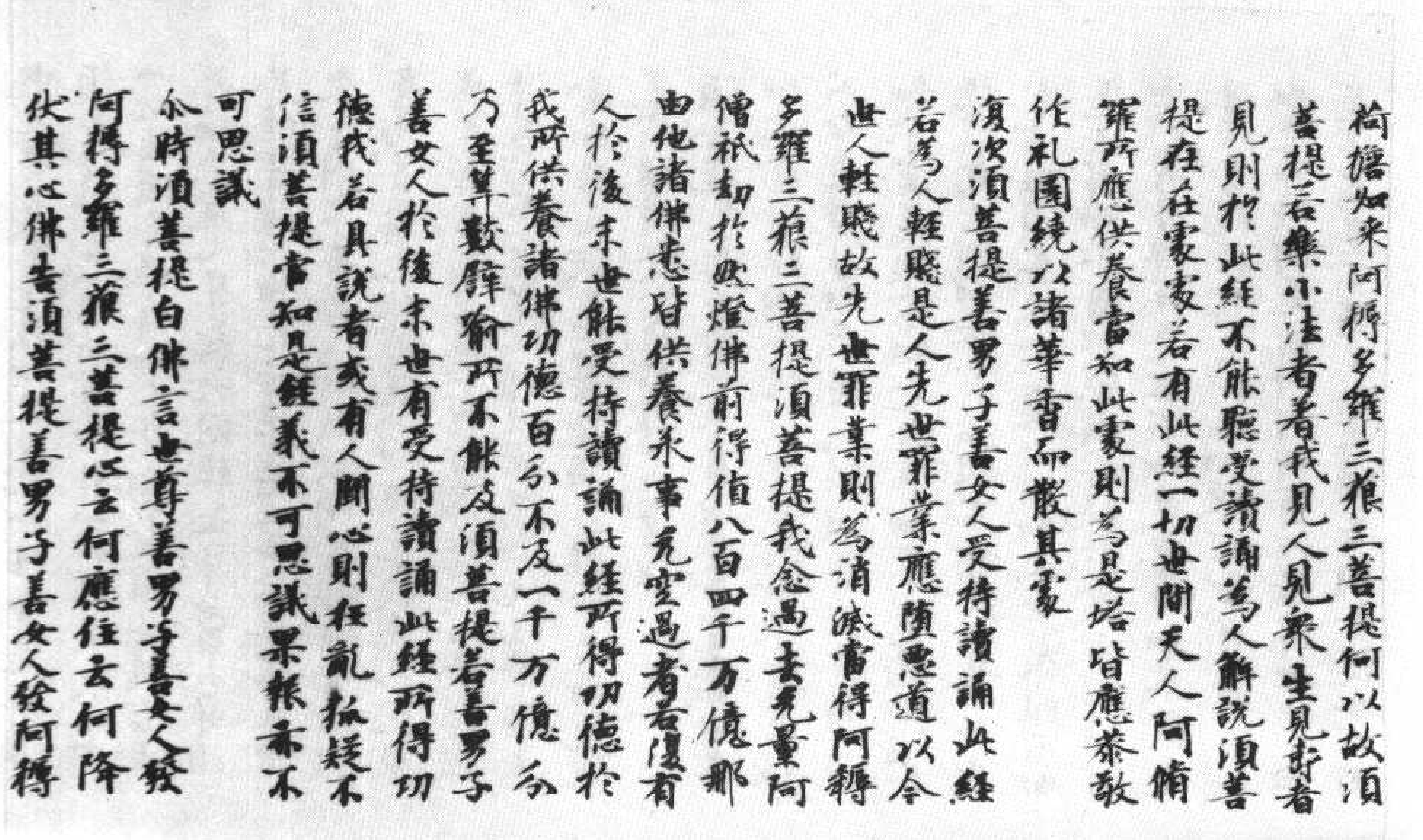
*



若一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者

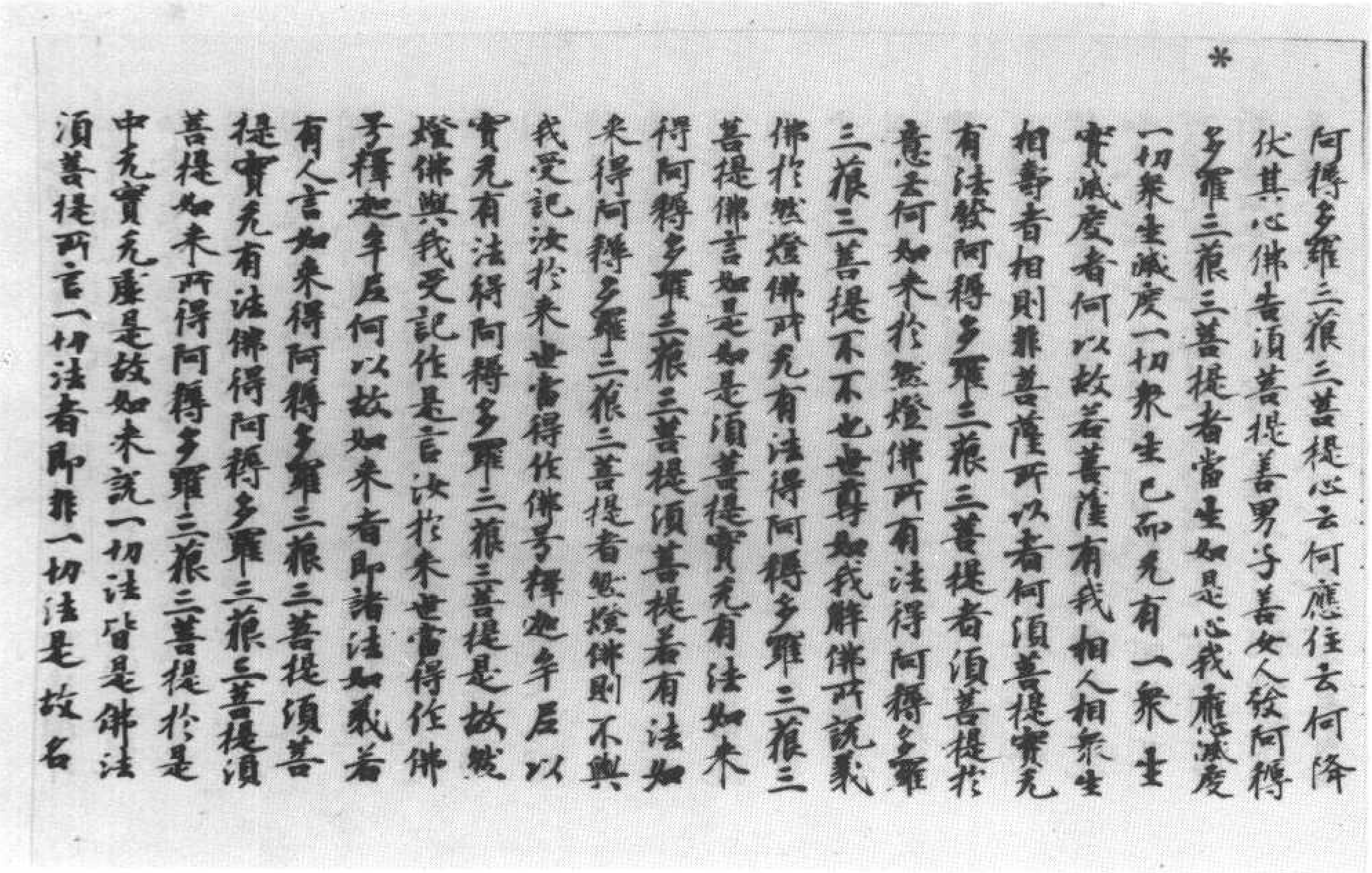
*



荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

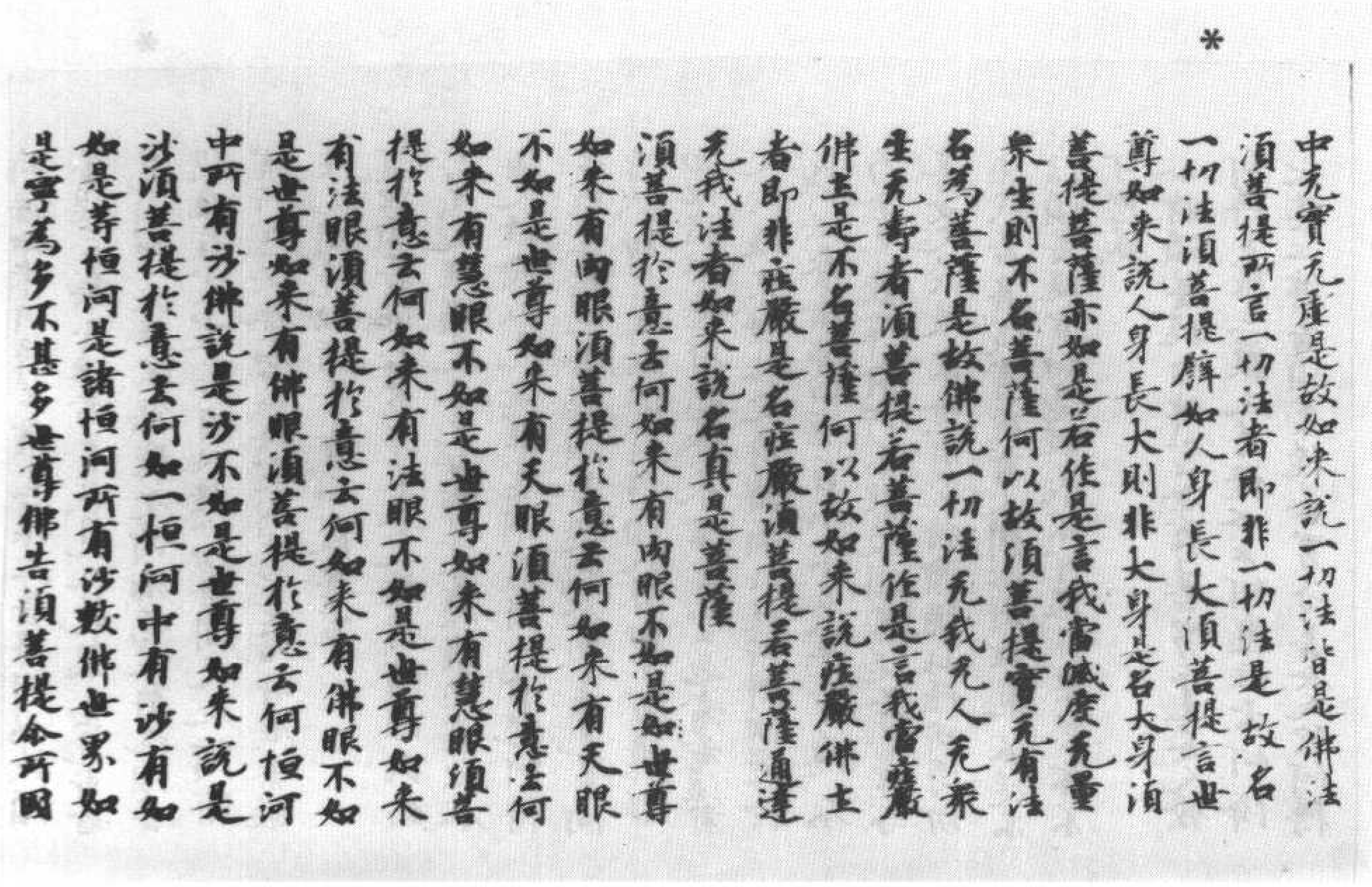
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨



*

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名

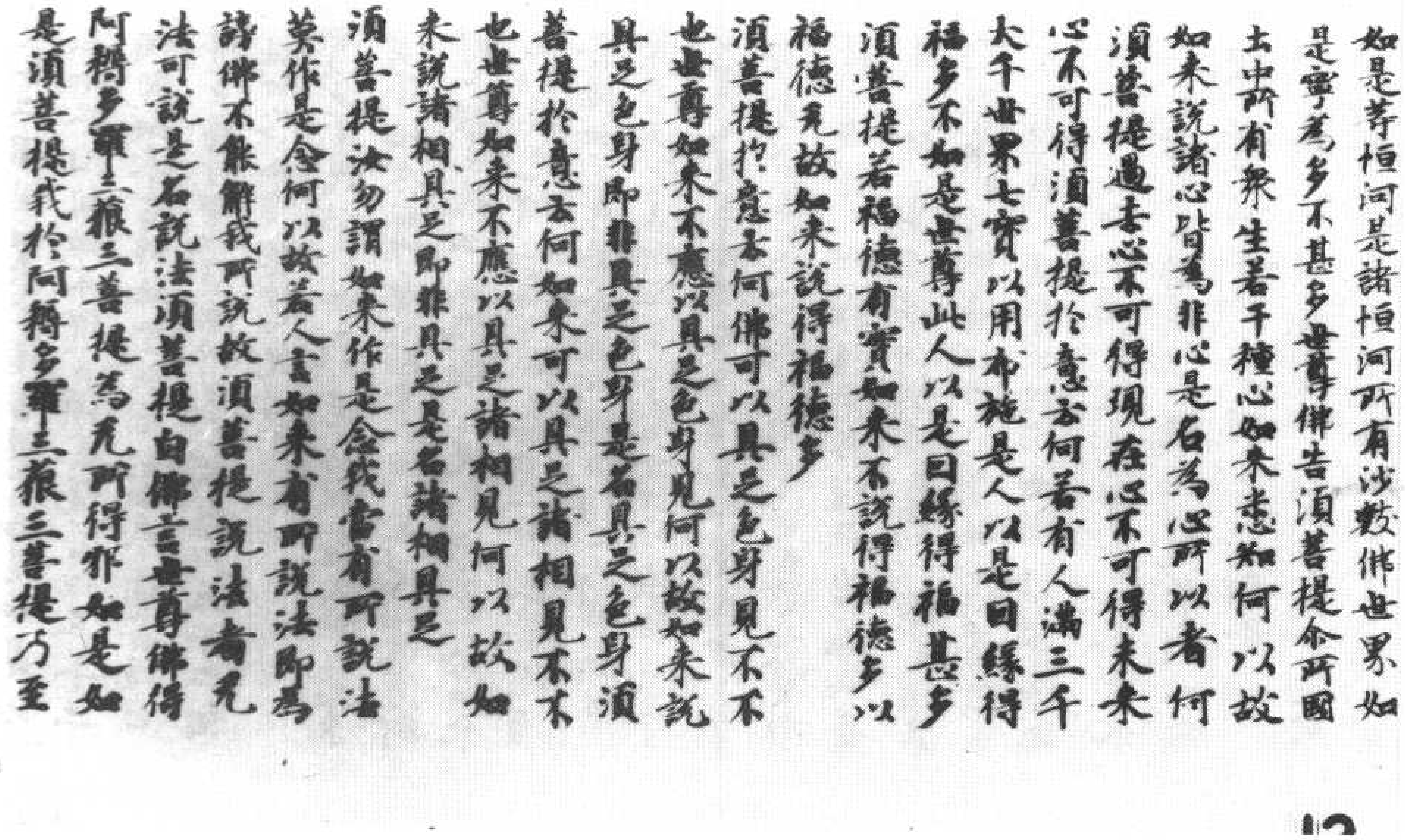


*

中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中有沙有如如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國

*

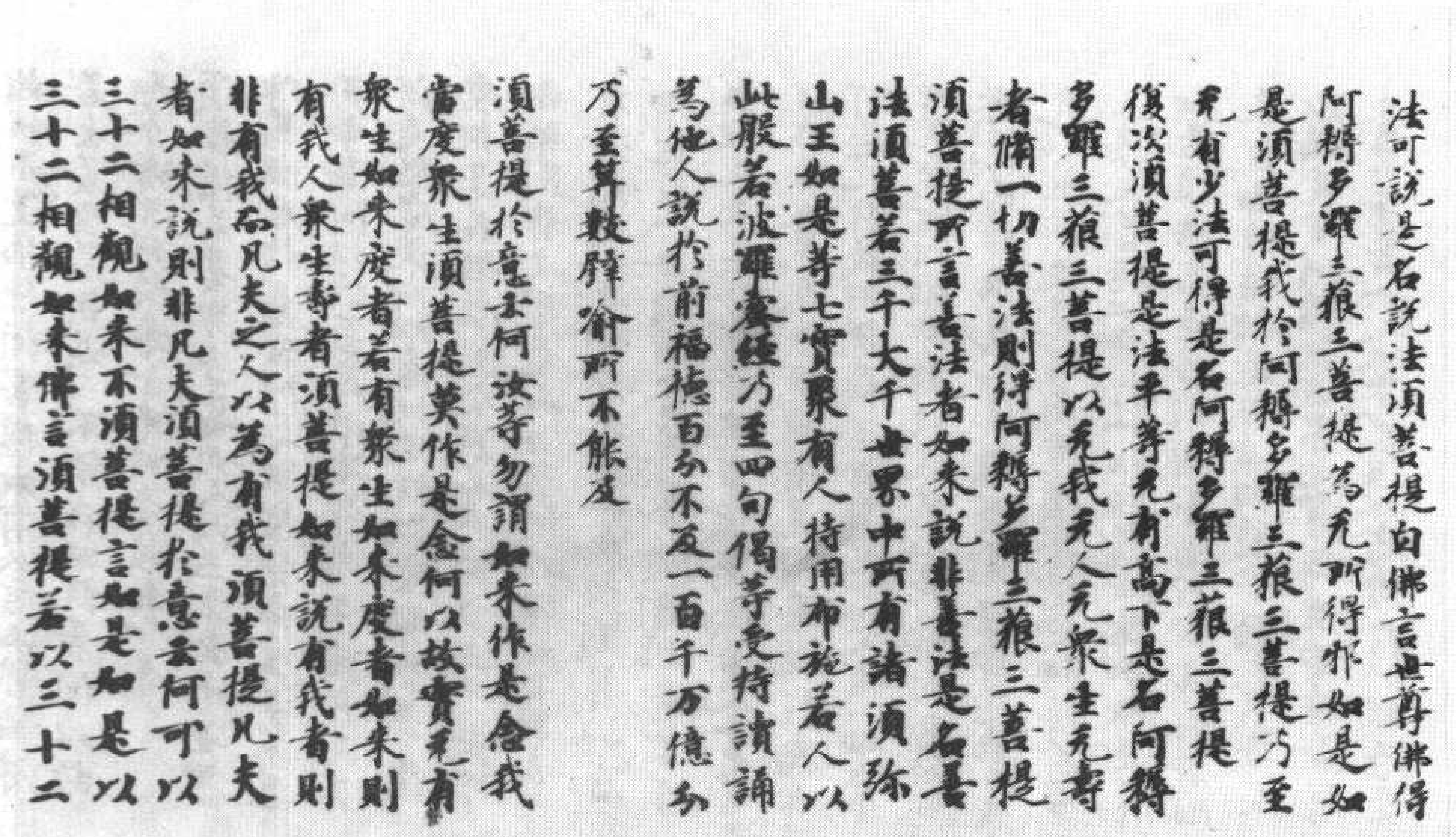


如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至

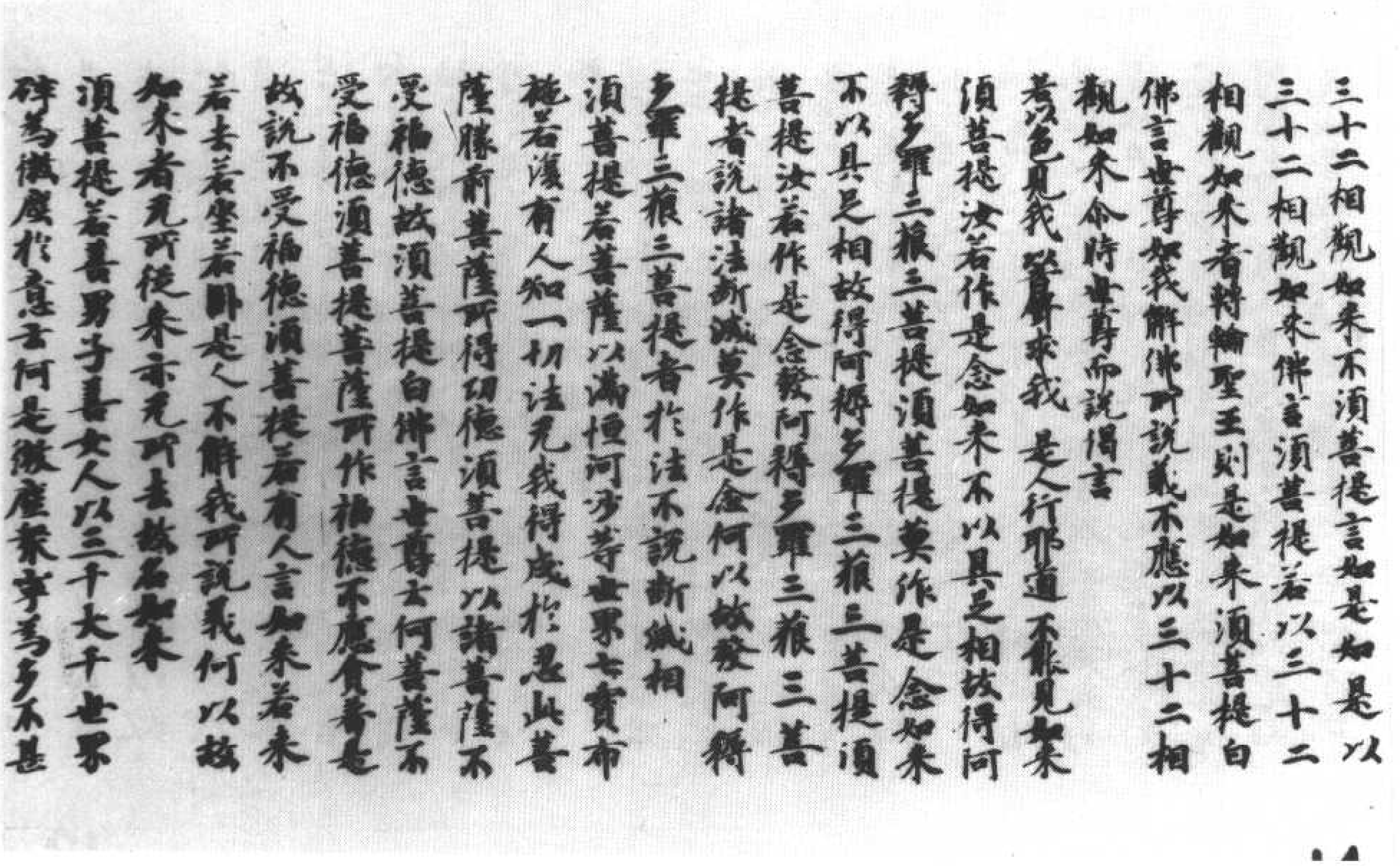
*



法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及

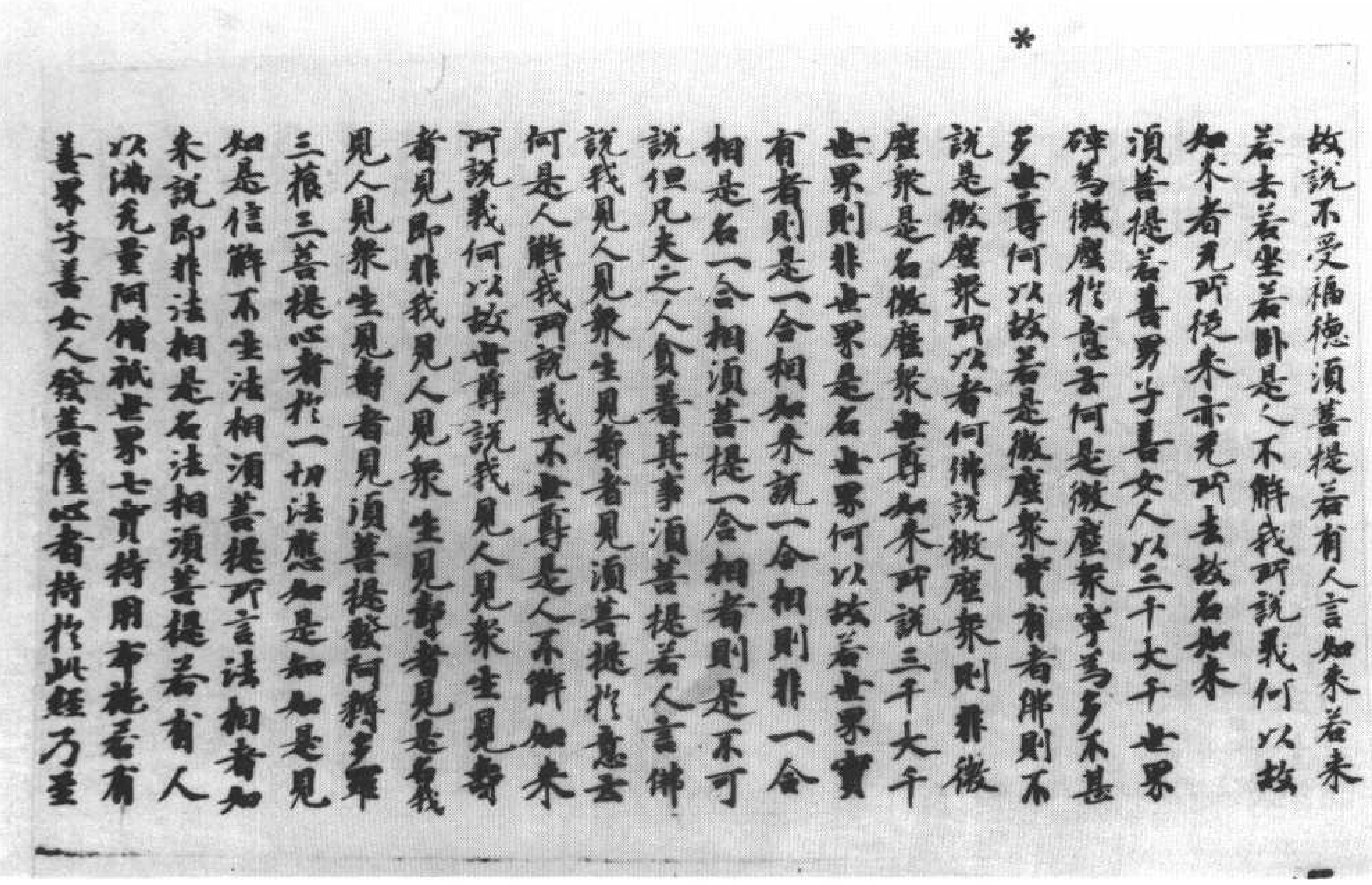
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二

*

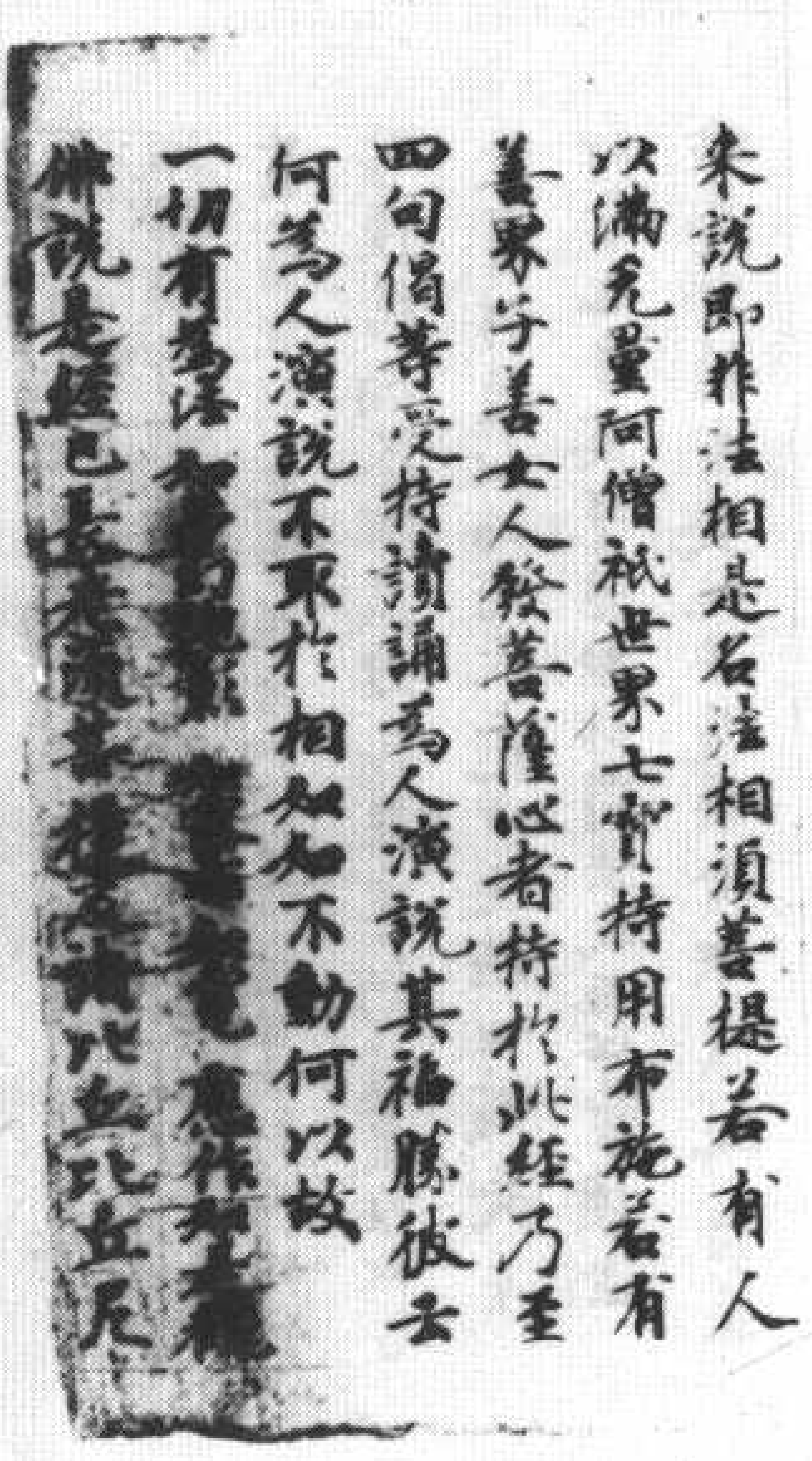


三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相
觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚

*



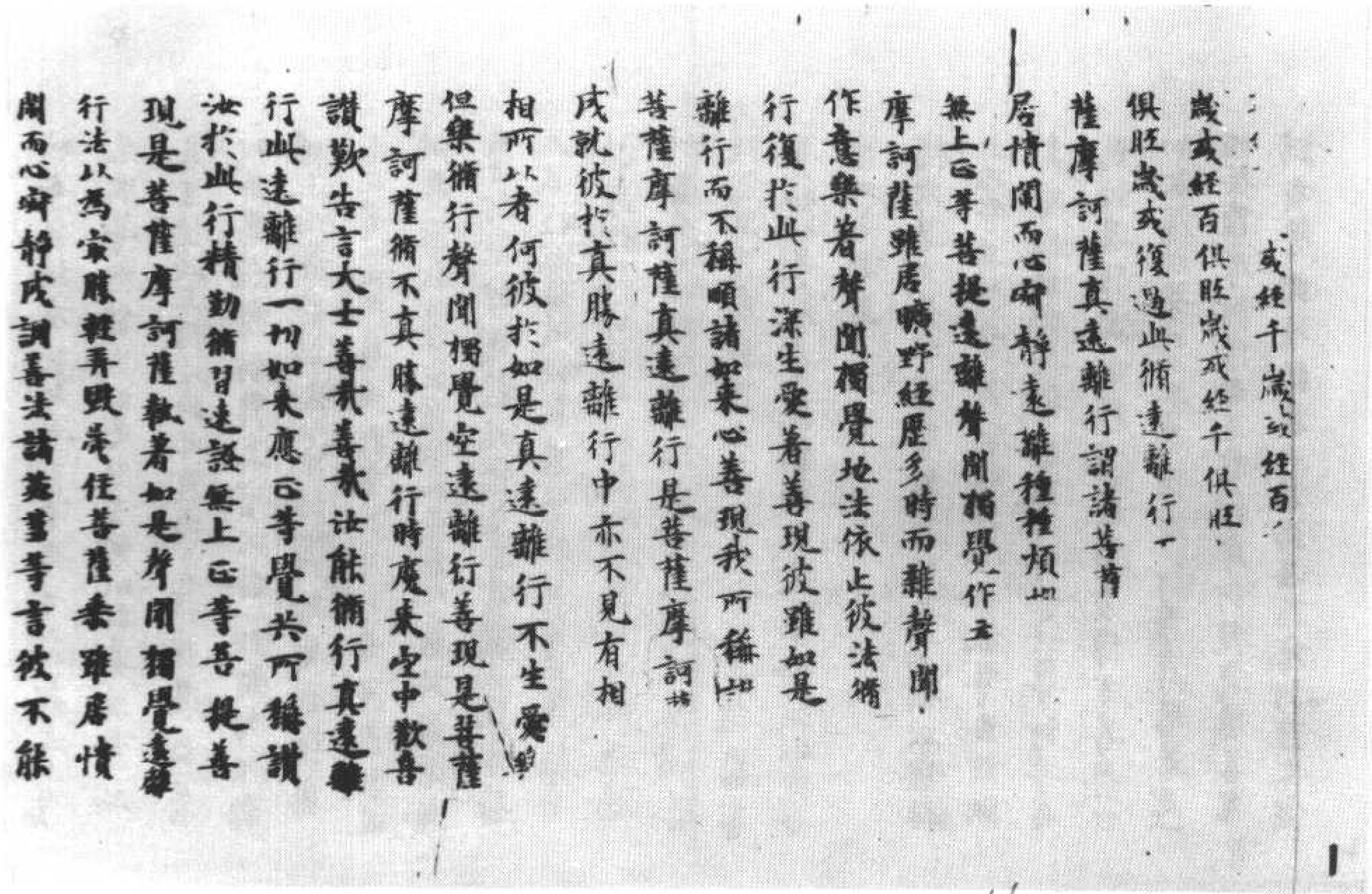
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至



來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

16

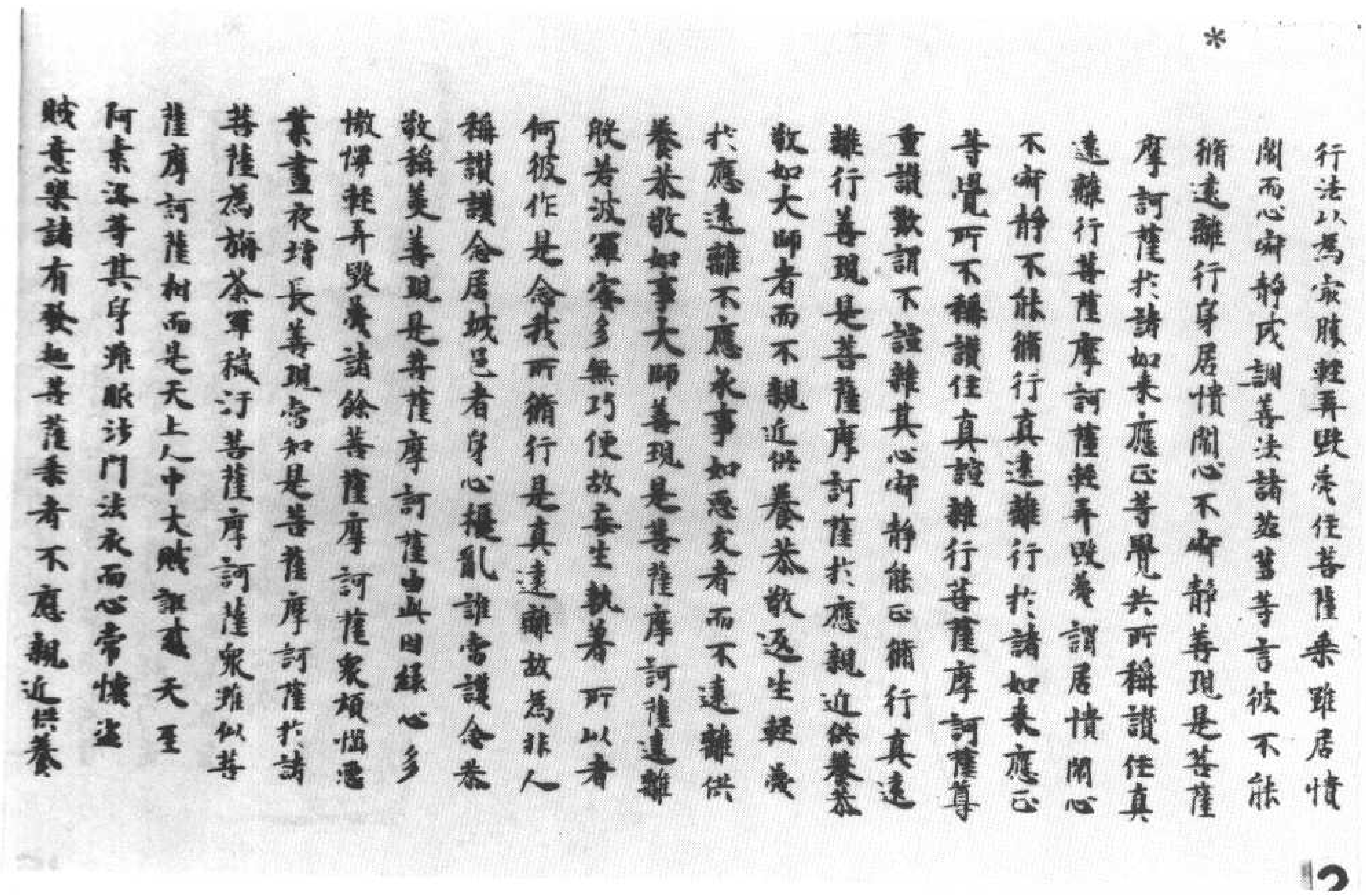
▼斯一二九三號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十三



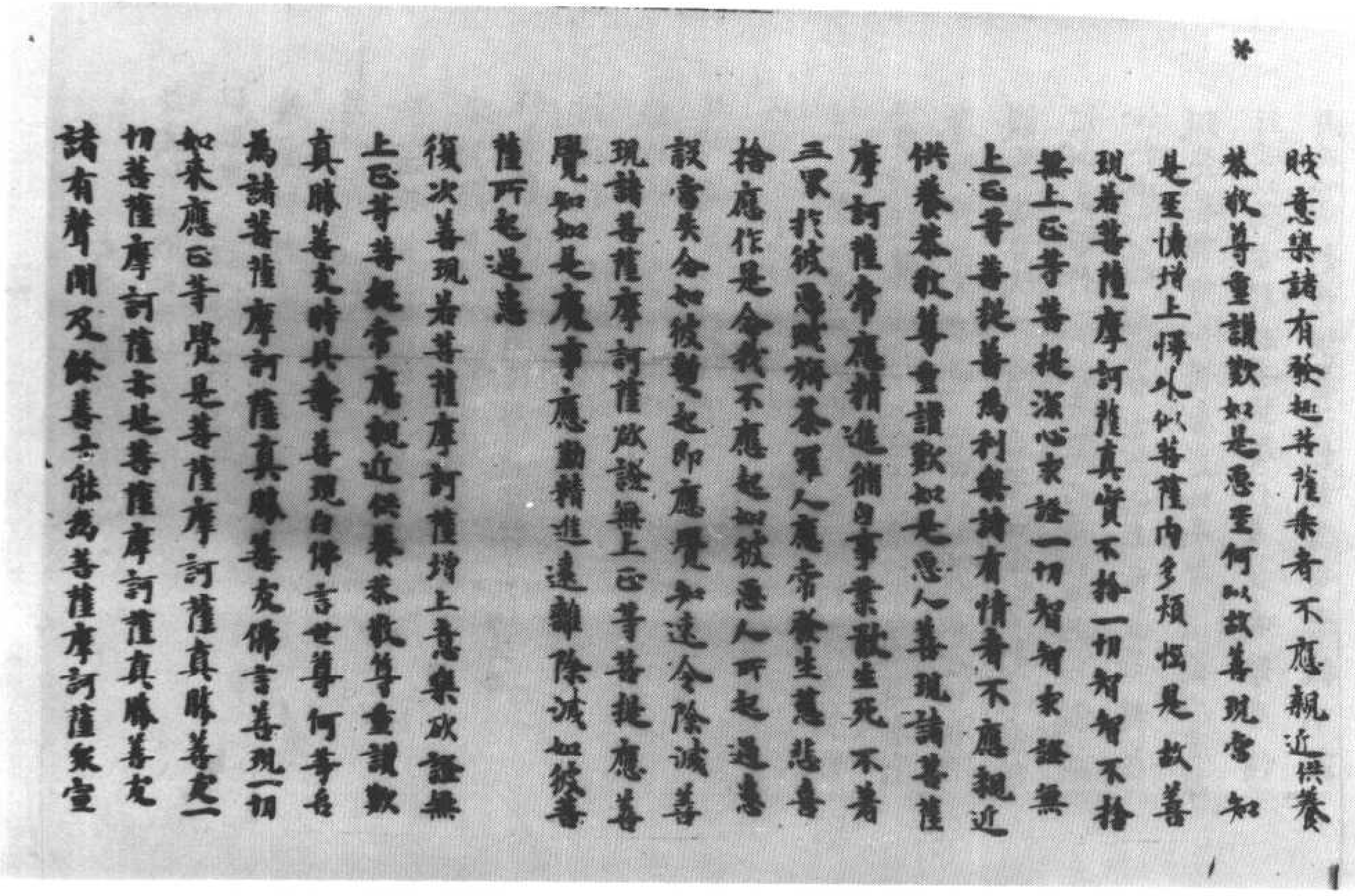
或經千歲或經百
歲或經百俱胝歲或經千俱胝
俱胝歲或復過此循遠離行一
薩摩訶薩真遠離行謂諸菩薩
居憒閙而心寂靜遠離種種煩惱
無上正等菩提遠離聲聞獨覺作意
摩訶薩雖居曠野經歷多時而雜聲聞
作意樂著聲聞獨覺地法依止彼法循
行復於此行深生愛著善現彼雖如是
離行而不稱順諸如來心善現我所稱此
菩薩摩訶薩真遠離行是菩薩摩訶薩
成就彼於真勝遠離行中亦不見有相
相所以者何彼於如是真遠離行不生愛著
但樂循行聲聞獨覺空遠離行善現是菩薩
摩訶薩循不真勝遠離行時魔來空中歡喜
讚歎告言大士善哉善哉汝能循行真遠離
行此遠離行一切如來應正等覺共所稱讚
汝於此行精勤循習速證無上正等菩提善
現是菩薩摩訶薩執著如是聲聞獨覺遠離
行法以為最勝輕弄毀呰住菩薩乘雖居憒
閙而心寂靜成調善法諸菩薩等言彼不能

1

S→T220 6/707 A18~B1
W→ 6/708 C27

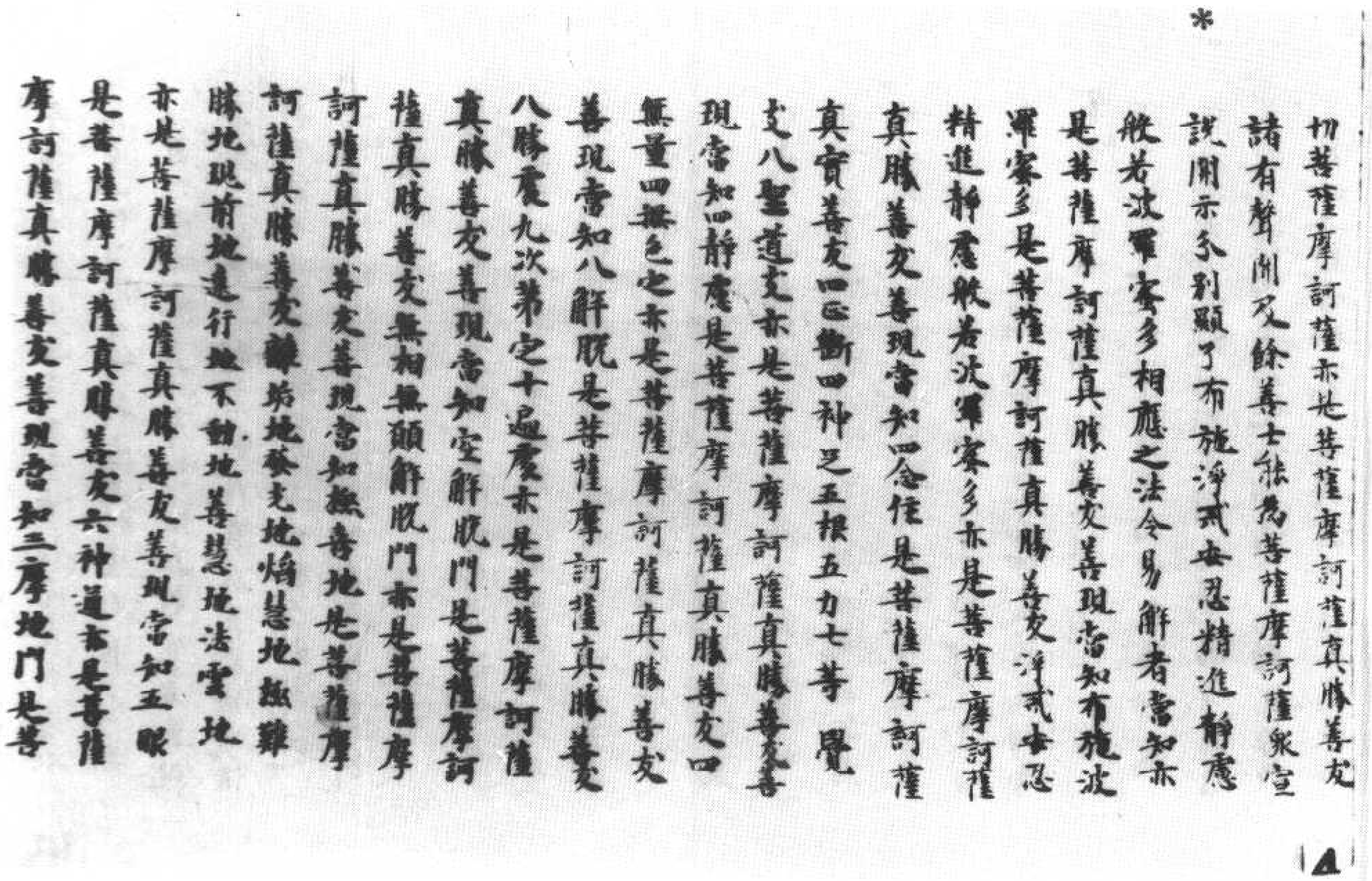


行法以為寂勝輕弄毀呰住菩薩乘雖居憒
閙而心寂靜戒調善法諸苾芻等言彼不能
脩遠離行身居憒閙心不寂靜善現是菩薩
摩訶薩於諸如來應正等覺共所稱讚住真
遠離行菩薩摩訶薩輕弄毀呰謂居憒閙心
不寂靜不能脩行真遠離行於諸如來應正
等覺所不稱讚住真諠雜行菩薩摩訶薩尊
重讚歎謂不諠雜其心寂靜能正脩行真遠
離行善現是菩薩摩訶薩於應親近供養恭
敬如大師者而不親近供養恭敬返生輕毀
於應遠離不應承事如惡友者而不遠離供
養恭敬如事大師善現是菩薩摩訶薩遠離
般若波羅蜜多無巧便故妄生執著所以者
何彼作是念我所脩行是真遠離故為非人
稱讚護念居城邑者身心擾亂誰當護念恭
敬稱美善現是菩薩摩訶薩由此因緣心多
撤憍輕弄毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾煩惱惡
業晝夜增長善現當知是菩薩摩訶薩於諸
菩薩為旃荼羅穢汙菩薩摩訶薩眾雖似菩
薩摩訶薩而是天上人中大賊誑惑天王
阿素洛等其身雖服沙門法衣而心常懷盜
賊意樂諸有發趣菩薩乘者不應親近供養

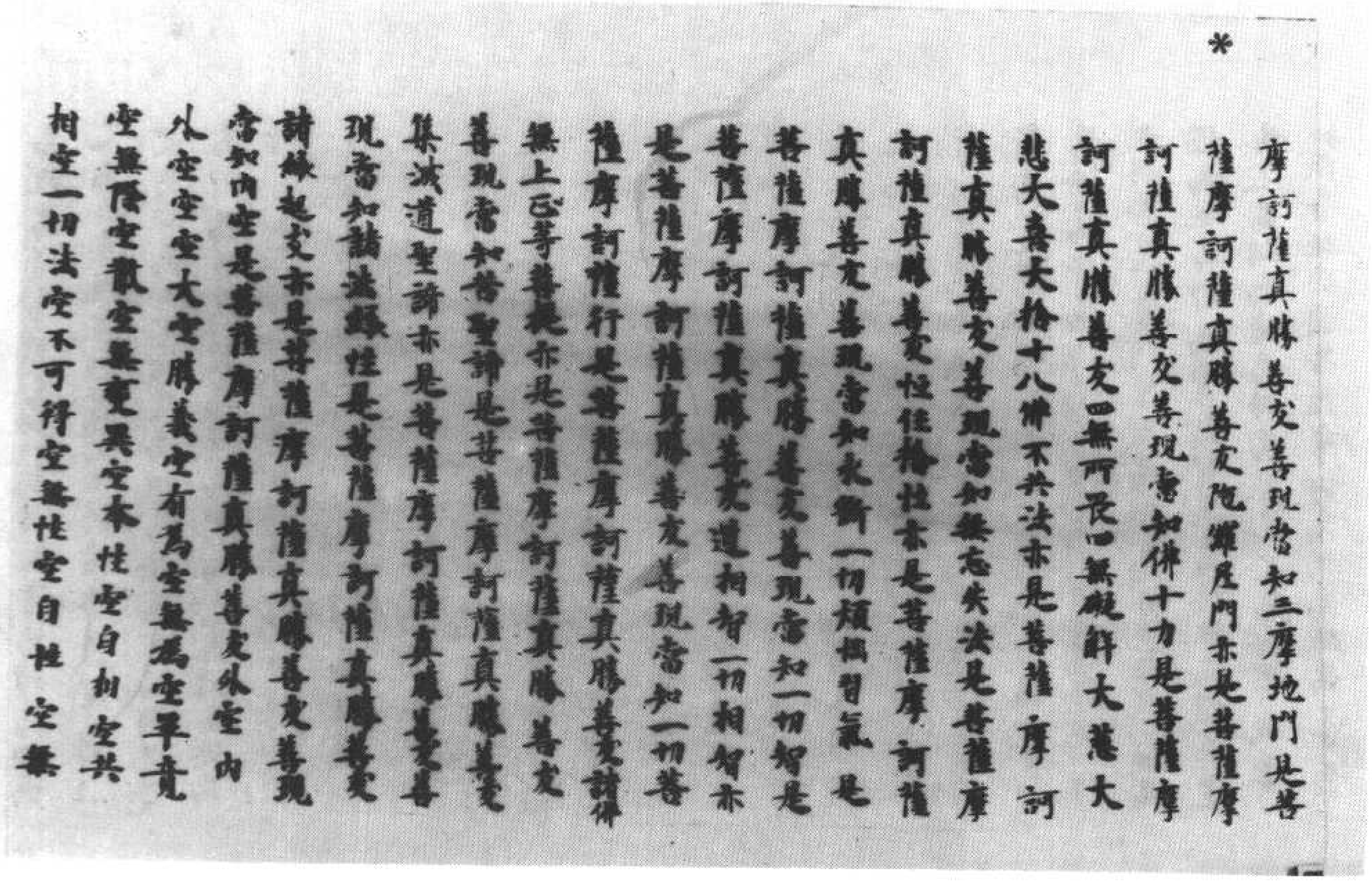


賊意樂諸有發趣菩薩乘者不應親近供養
恭敬尊重讚歎如是惡至何以故善現當知
是至懷增上慢外似菩薩內多煩惱是故善
現若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智不捨
無上正等菩提深心求證一切智智求證無
上正等菩提普為利樂諸有情者不應親近
供養恭敬尊重讚歎如是惡人善現諸菩薩
摩訶薩常應精進脩自事業猒生死不著
三界於彼惡賊旃荼羅人應常發生慈悲喜
捨應作是念我不應起如彼惡人所起過患
設當失念如彼暫起即應覺知速令除滅善
現諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提應善
覺知如是魔事應勤精進遠離除滅如彼菩
薩所起過患

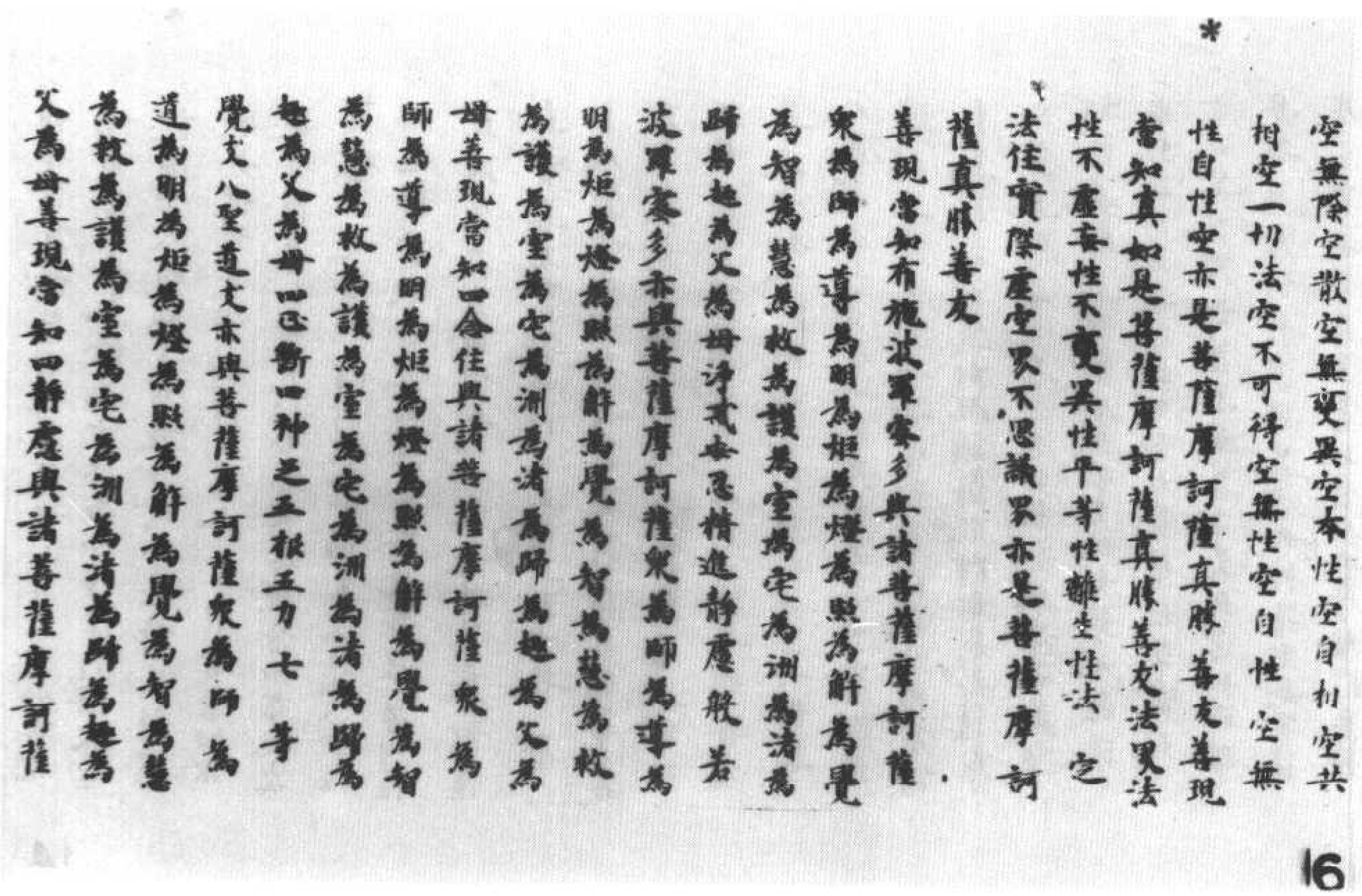
復次善現若菩薩摩訶薩增上意樂欲證無
上正等菩提常應親近供養恭敬尊重讚歎
真勝善友時具壽善現白佛言世尊何等名
為諸菩薩摩訶薩真勝善友佛言善現一切
如來應正等覺是菩薩摩訶薩真勝善友一
切菩薩摩訶薩亦是菩薩摩訶薩真勝善友
諸有聲聞及餘善士能為菩薩摩訶薩宣



切菩薩摩訶薩亦是菩薩摩訶薩真勝善友諸有聲聞及餘善士能為菩薩摩訶薩衆宣說開示分別顯了布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應之法令易解者當知亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩真勝善友淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知四念住是菩薩摩訶薩真實善友四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知四靜慮是菩薩摩訶薩真勝善友四無量四無色定亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知八解脫是菩薩摩訶薩真勝善友八勝處九次第定十遍處亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知空解脫門是菩薩摩訶薩真勝善友無相無願解脫門亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知極喜地是菩薩摩訶薩真勝善友離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知五眼是菩薩摩訶薩真勝善友六神通亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知三摩地門是菩



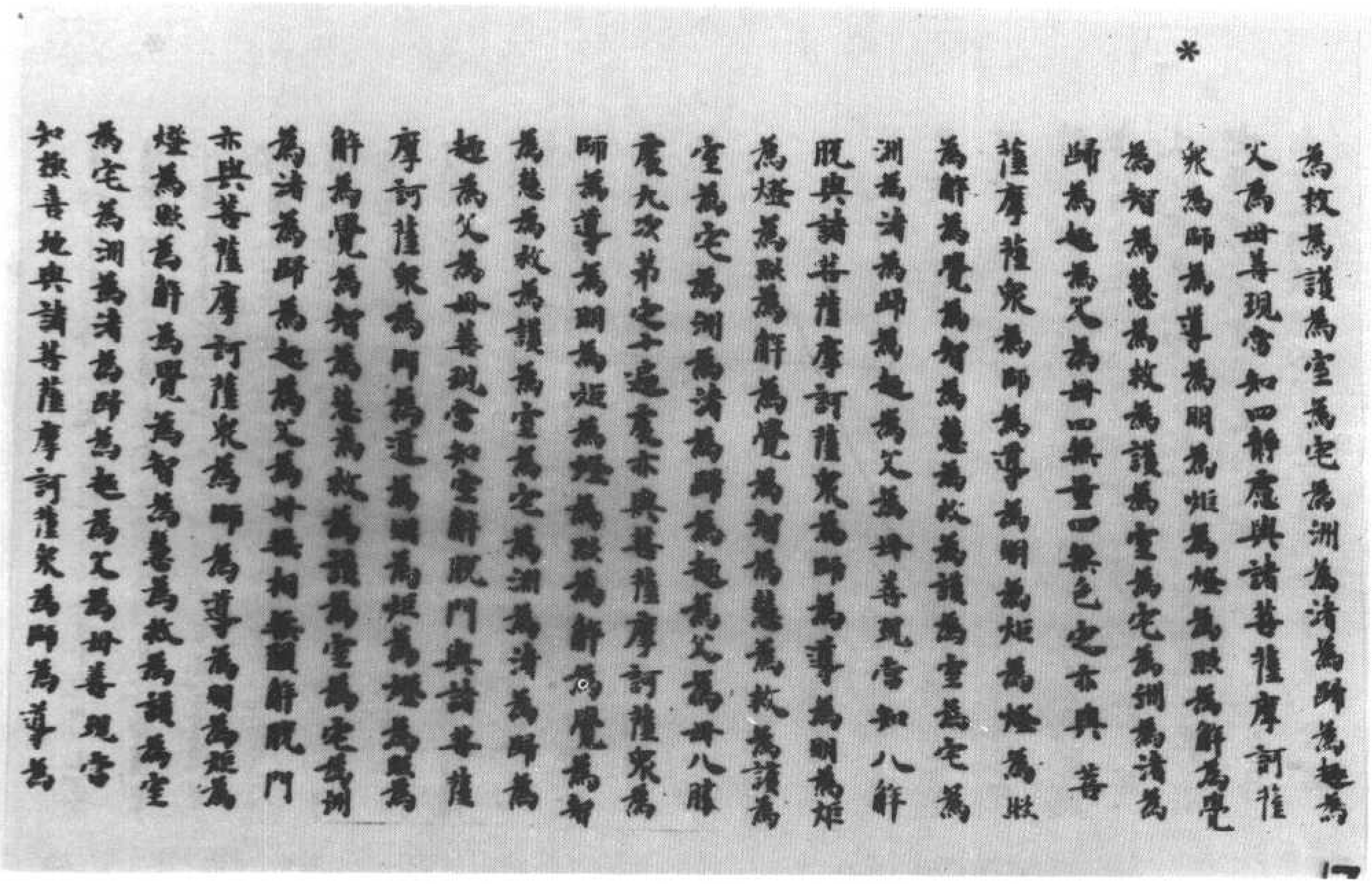
摩訶薩真勝善友善現當知三摩地門是菩薩摩訶薩真勝善友陀羅尼門亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知佛十力是菩薩摩訶薩真勝善友四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知無忘失法是菩薩摩訶薩真勝善友恒住捨性亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知永斷一切煩惱習氣是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知一切智是菩薩摩訶薩真勝善友道相智一切相智亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知一切菩薩摩訶薩行是菩薩摩訶薩真勝善友諸佛無上正等菩提亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知苦聖諦是菩薩摩訶薩真勝善友集滅道聖諦亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知諸法緣性是菩薩摩訶薩真勝善友諸緣起支亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現當知內空是菩薩摩訶薩真勝善友外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無



*

空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空亦是菩薩摩訶薩真勝善友善現
當知真如是菩薩摩訶薩真勝善友法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界亦是菩薩摩訶
薩真勝善友
善現當知布施波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩
眾為師為導為明為炬為燈為照為解為覺
為智為慧為救為護為室為宅為洲為渚為
歸為趣為父為母淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多亦與菩薩摩訶薩眾為師為導為
明為炬為燈為照為解為覺為智為慧為救
為護為室為宅為洲為渚為歸為趣為父為
母善現當知四念住與諸菩薩摩訶薩眾為
師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智
為慧為救為護為室為宅為洲為渚為歸為
趣為父為母四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支亦與菩薩摩訶薩眾為師為
道為明為炬為燈為照為解為覺為智為慧
為救為護為室為宅為洲為渚為歸為趣為
父為母善現當知四靜慮與諸菩薩摩訶薩

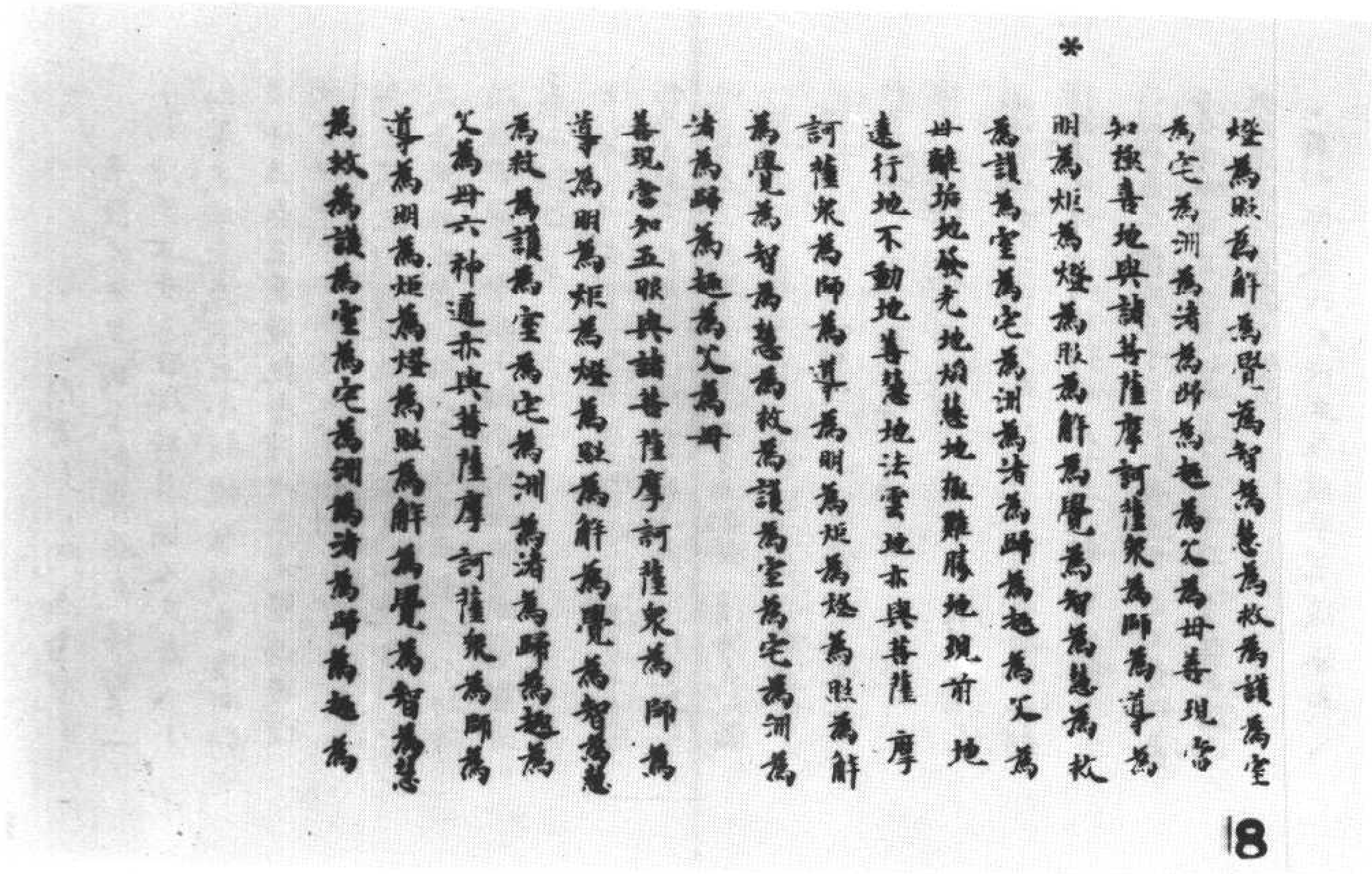
16



*

為救為護為室為宅為洲為渚為歸為趣為
父為母善現當知四靜慮與諸菩薩摩訶薩
眾為師為導為明為炬為燈為照為解為覺
為智為慧為救為護為室為宅為洲為渚為
歸為趣為父為母四無量四無色定亦與菩
薩摩訶薩眾為師為導為明為炬為燈為照
為解為覺為智為慧為救為護為室為宅為
洲為渚為歸為趣為父為母善現當知八解
脫與諸菩薩摩訶薩眾為師為導為明為炬
為燈為照為解為覺為智為慧為救為護為
室為宅為洲為渚為歸為趣為父為母八勝
處九次第定十遍處亦與菩薩摩訶薩眾為
師為導為明為炬為燈為照為解為覺為智
為慧為救為護為室為宅為洲為渚為歸為
趣為父為母善現當知空解脫門與諸菩薩
摩訶薩眾為師為道為明為炬為燈為照為
解為覺為智為慧為救為護為室為宅為洲
為渚為歸為趣為父為母無相無願解脫門
亦與菩薩摩訶薩眾為師為導為明為炬為
燈為照為解為覺為智為慧為救為護為室
為宅為洲為渚為歸為趣為父為母善現當
知極喜地與諸菩薩摩訶薩眾為師為導為

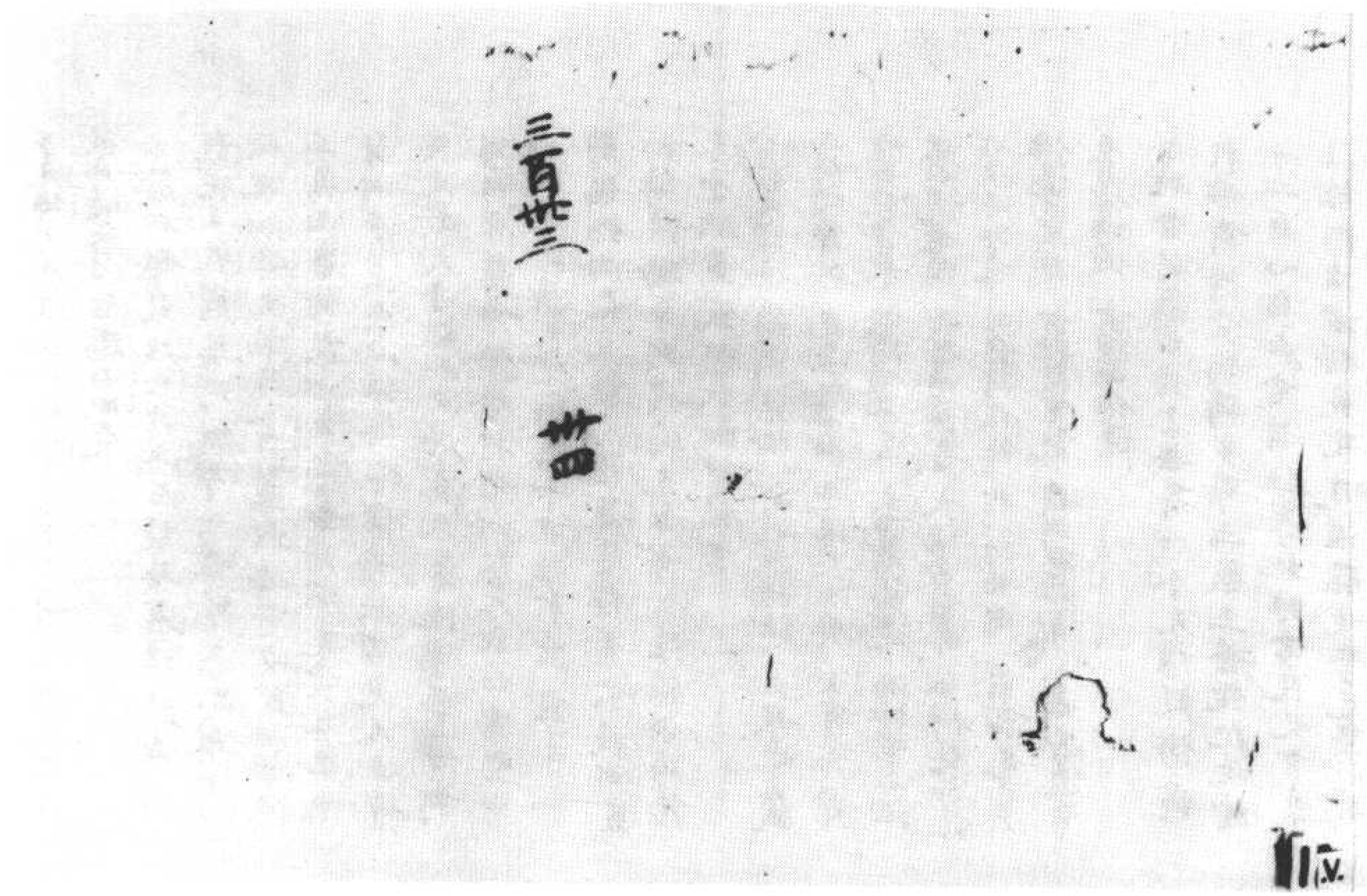
17



*

燈爲眼爲解爲覺爲智爲慧爲救爲護爲室
爲宅爲洲爲渚爲歸爲趣爲父爲母善現當
知極喜地與諸菩薩摩訶薩衆爲師爲導爲
明爲炬爲燈爲眼爲解爲覺爲智爲慧爲救
爲護爲室爲宅爲洲爲渚爲歸爲趣爲父爲
母離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地亦與菩薩摩
訶薩衆爲師爲導爲明爲炬爲燈爲眼爲解
爲覺爲智爲慧爲救爲護爲室爲宅爲洲爲
渚爲歸爲趣爲父爲母
善現當知五眼與諸菩薩摩訶薩衆爲師爲
導爲明爲炬爲燈爲眼爲解爲覺爲智爲慧
爲救爲護爲室爲宅爲洲爲渚爲歸爲趣爲
父爲母六神通亦與菩薩摩訶薩衆爲師爲
導爲明爲炬爲燈爲眼爲解爲覺爲智爲慧
爲救爲護爲室爲宅爲洲爲渚爲歸爲趣爲

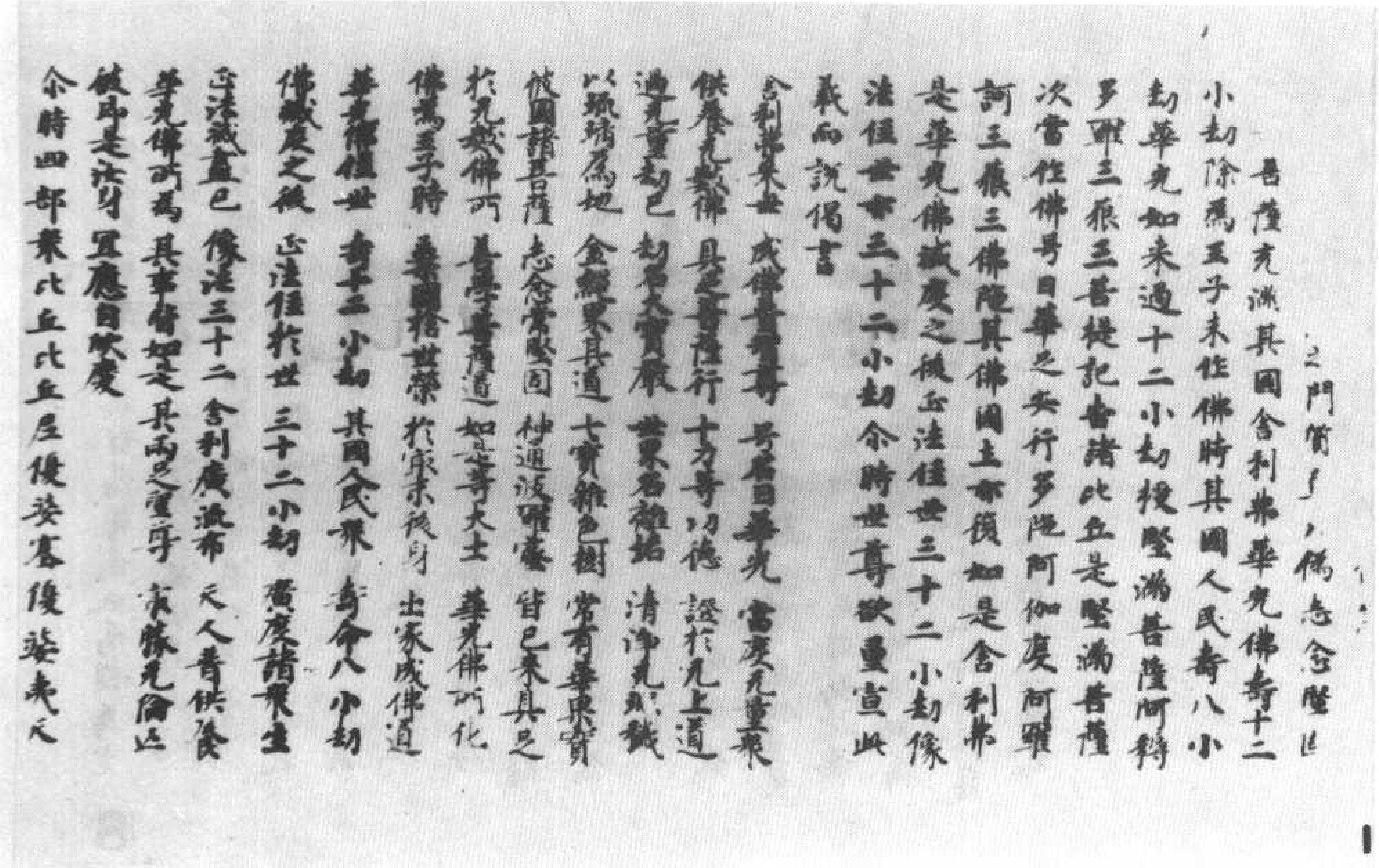
18



三百卅三

卌四

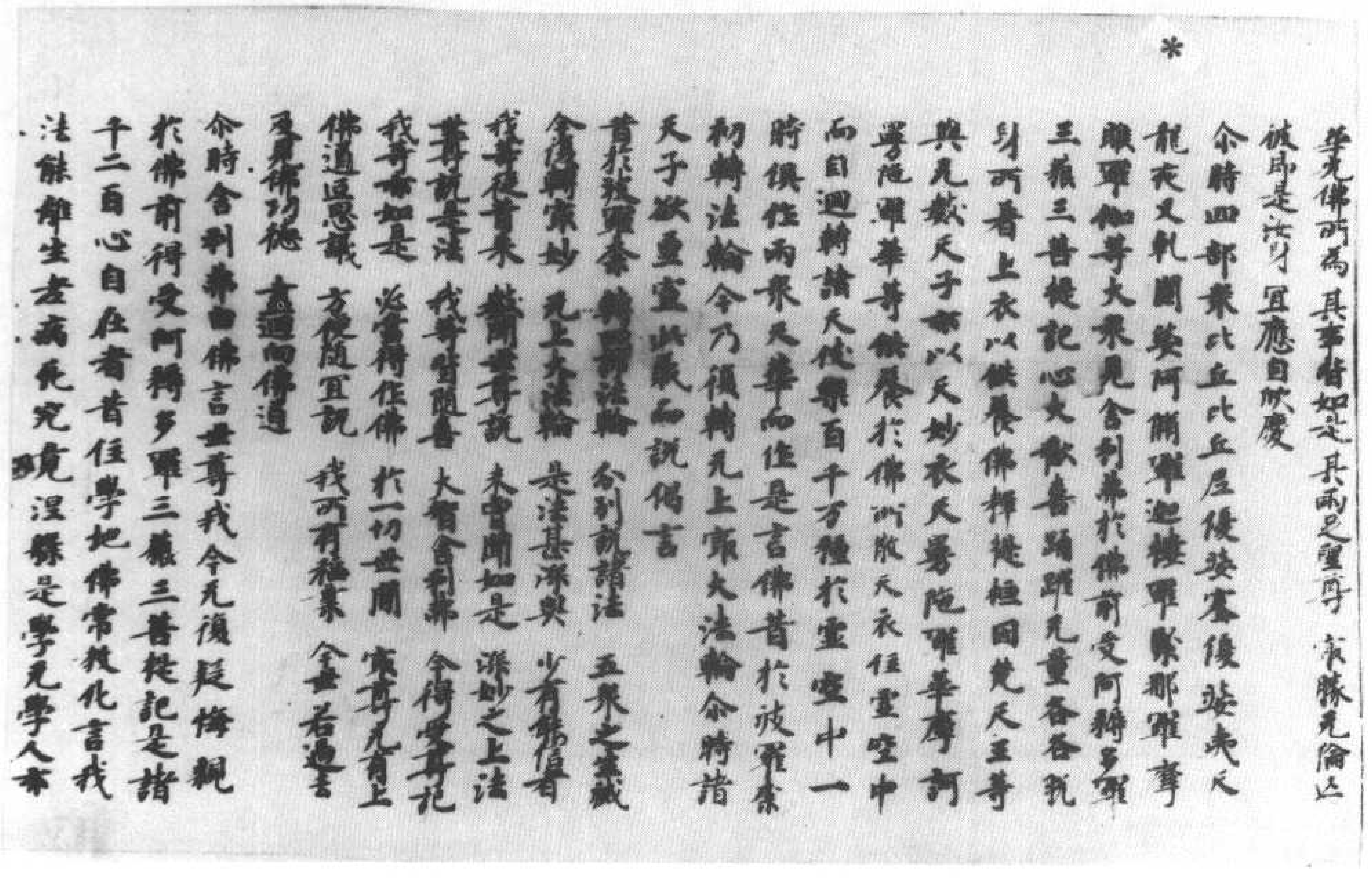
I.V.



之門質直无偽志念堅固
菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陁阿伽度阿羅
訶三藐三佛陁其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像
法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天

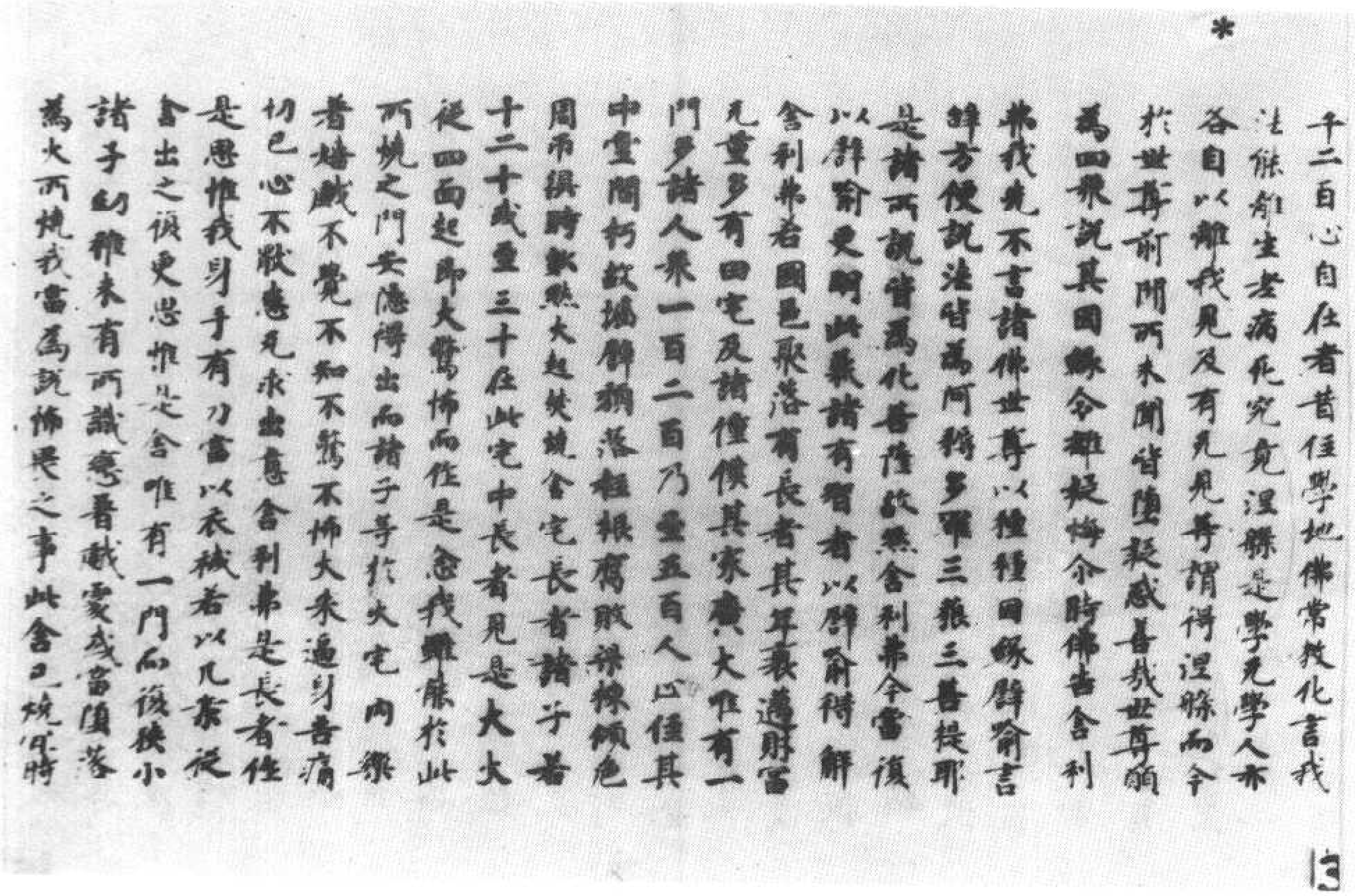
斯一二九四號　妙法蓮華經卷第二

S→T262 9/11c3~4



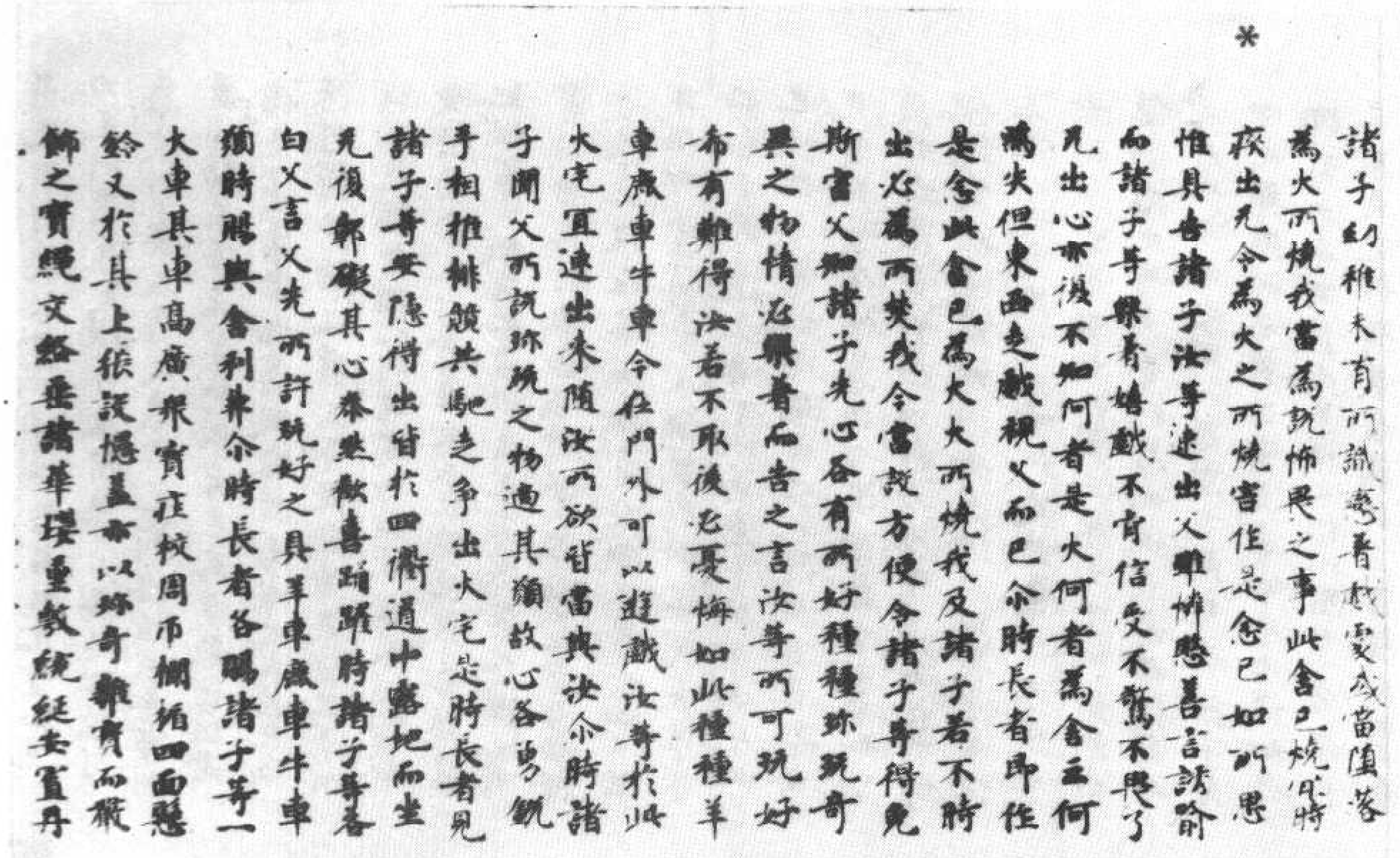
*

華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陁羅華摩訶
曼陁羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅㮈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅㮈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦

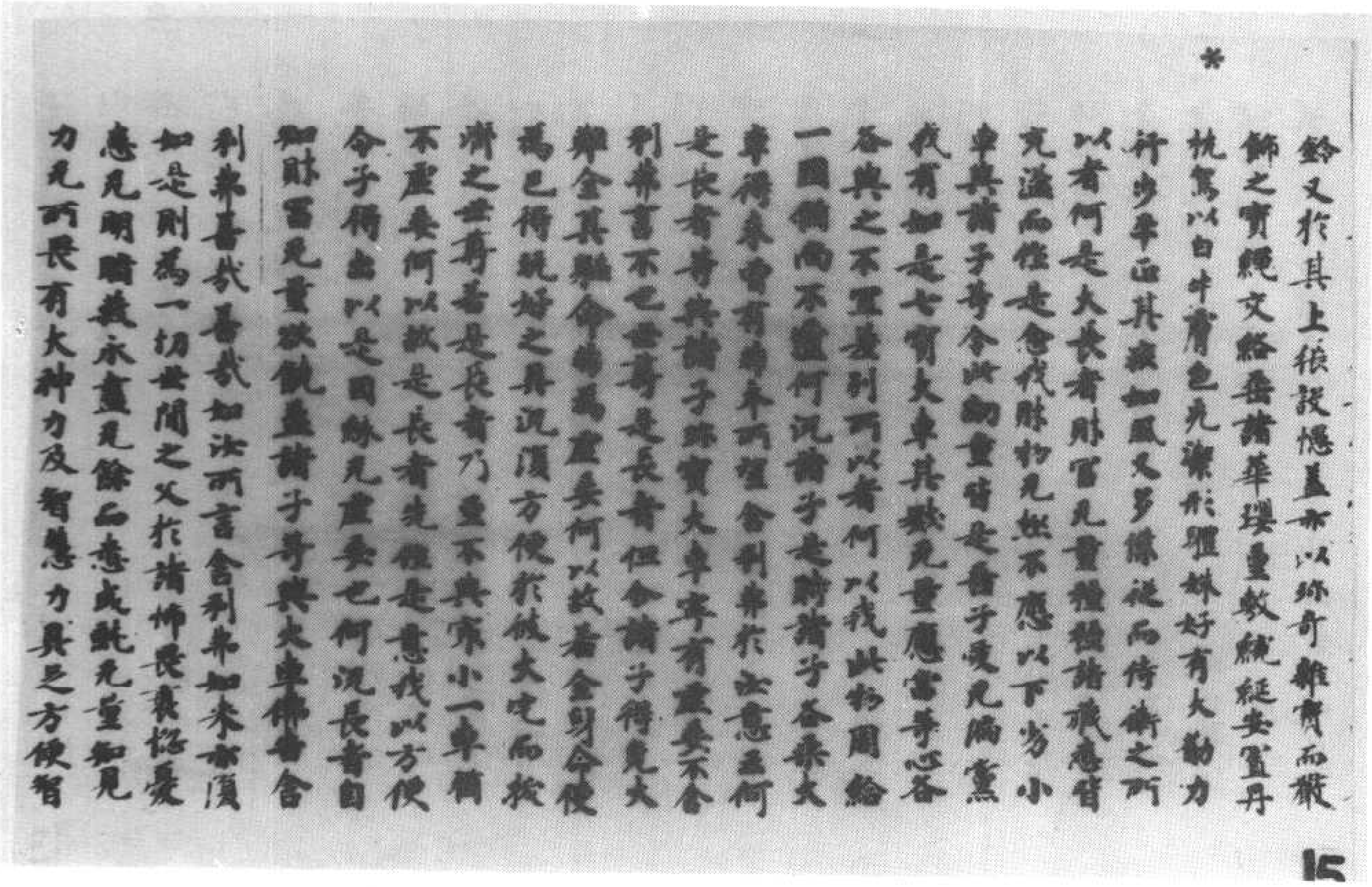

*

千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解
舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時歘然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落
為火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時

13


*

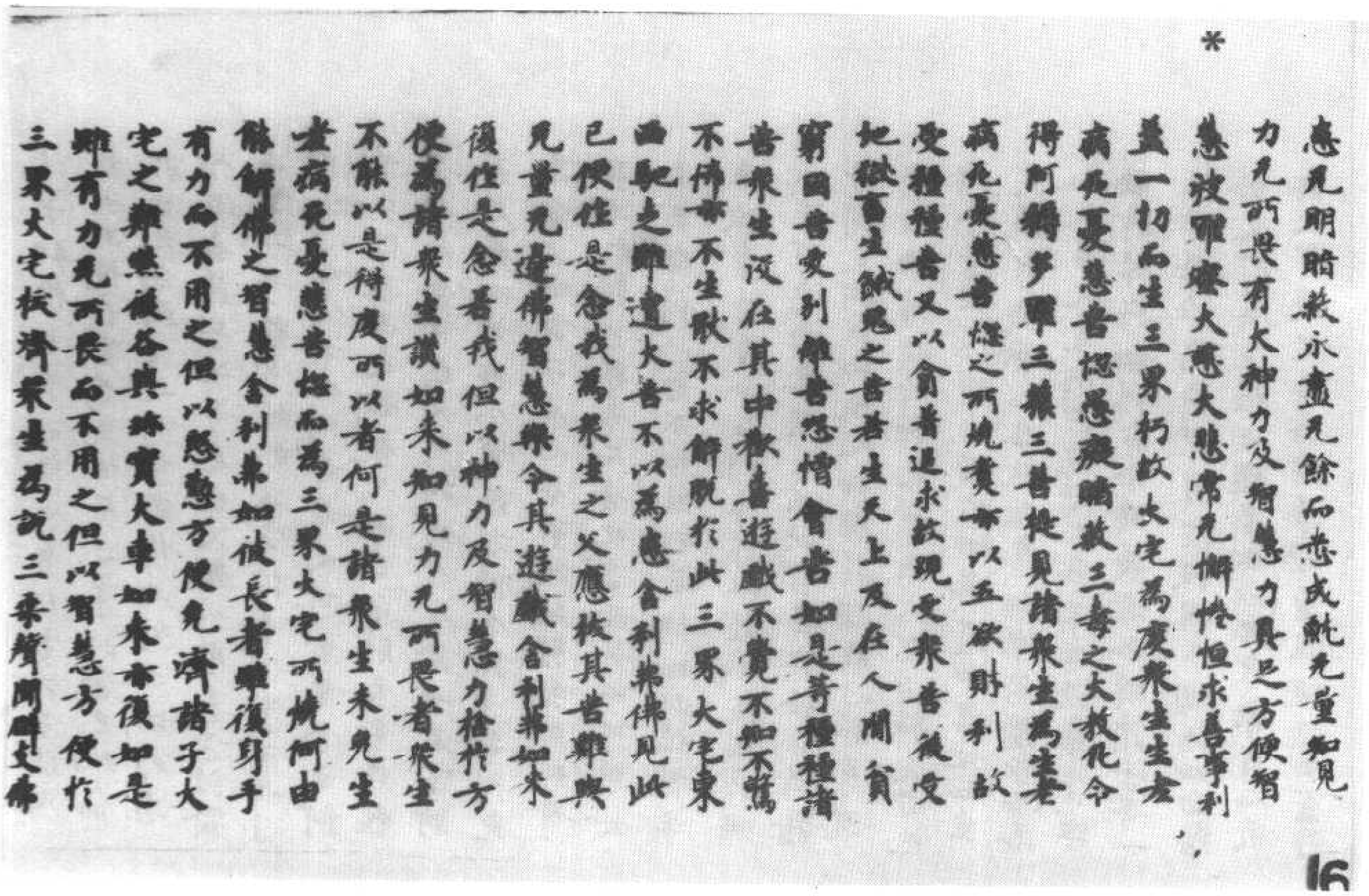
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落
為火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹



*

鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩絞絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智

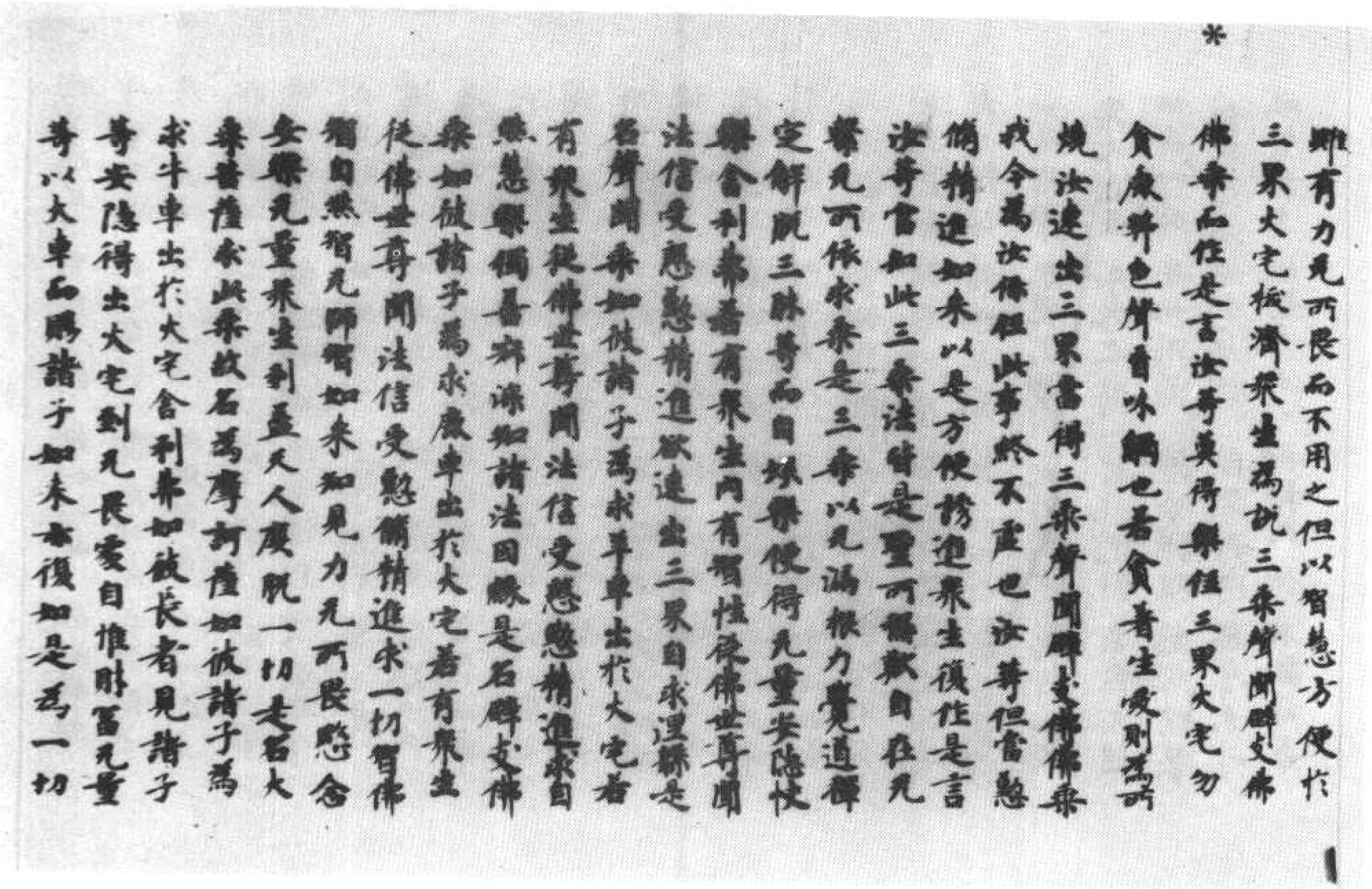
15



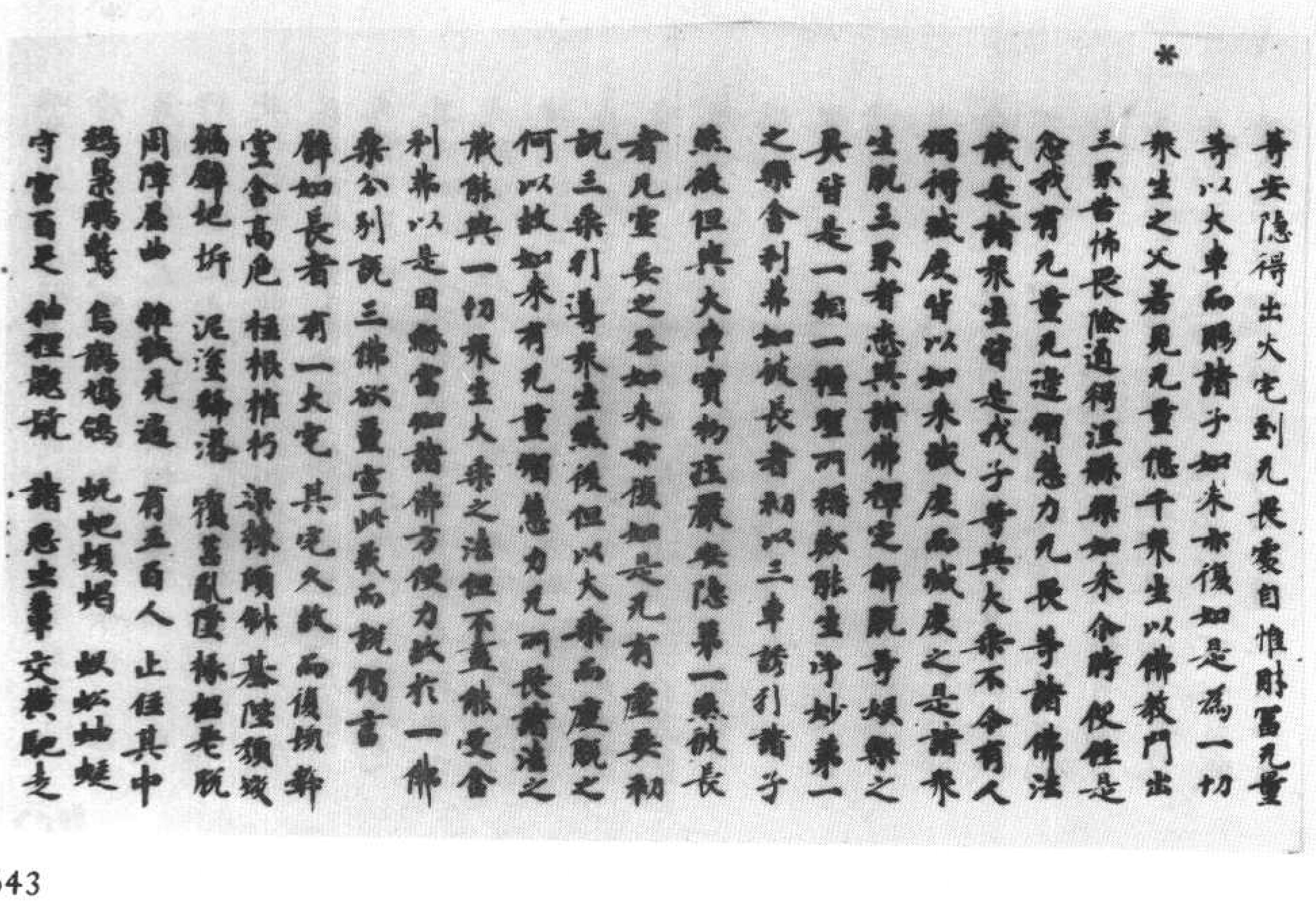
*

慧无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生猒不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛

16

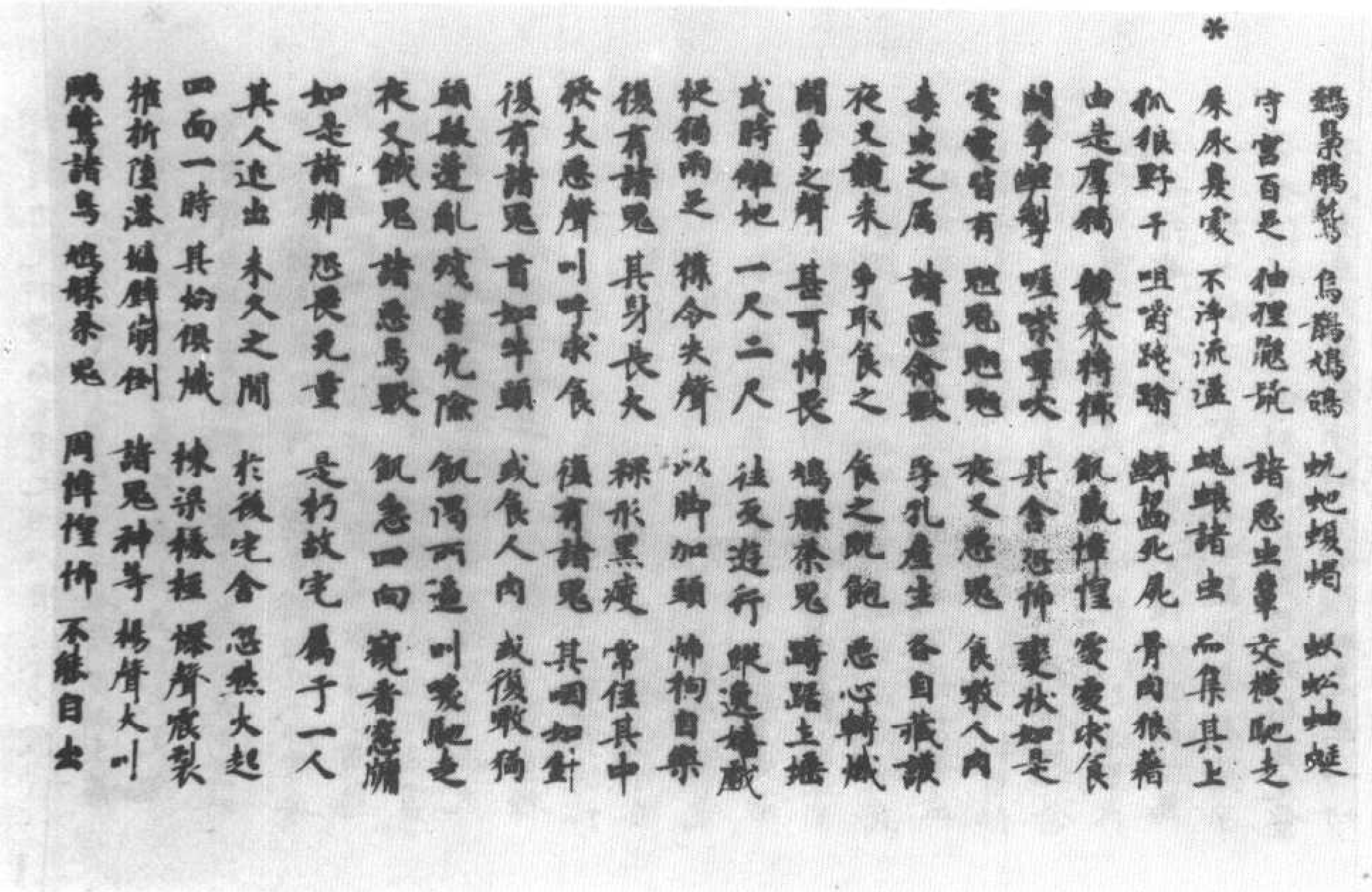


雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當懃脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若有衆生内有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受懃脩精進求一切智佛智自然智无師智如來知見力无所畏愍念安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切



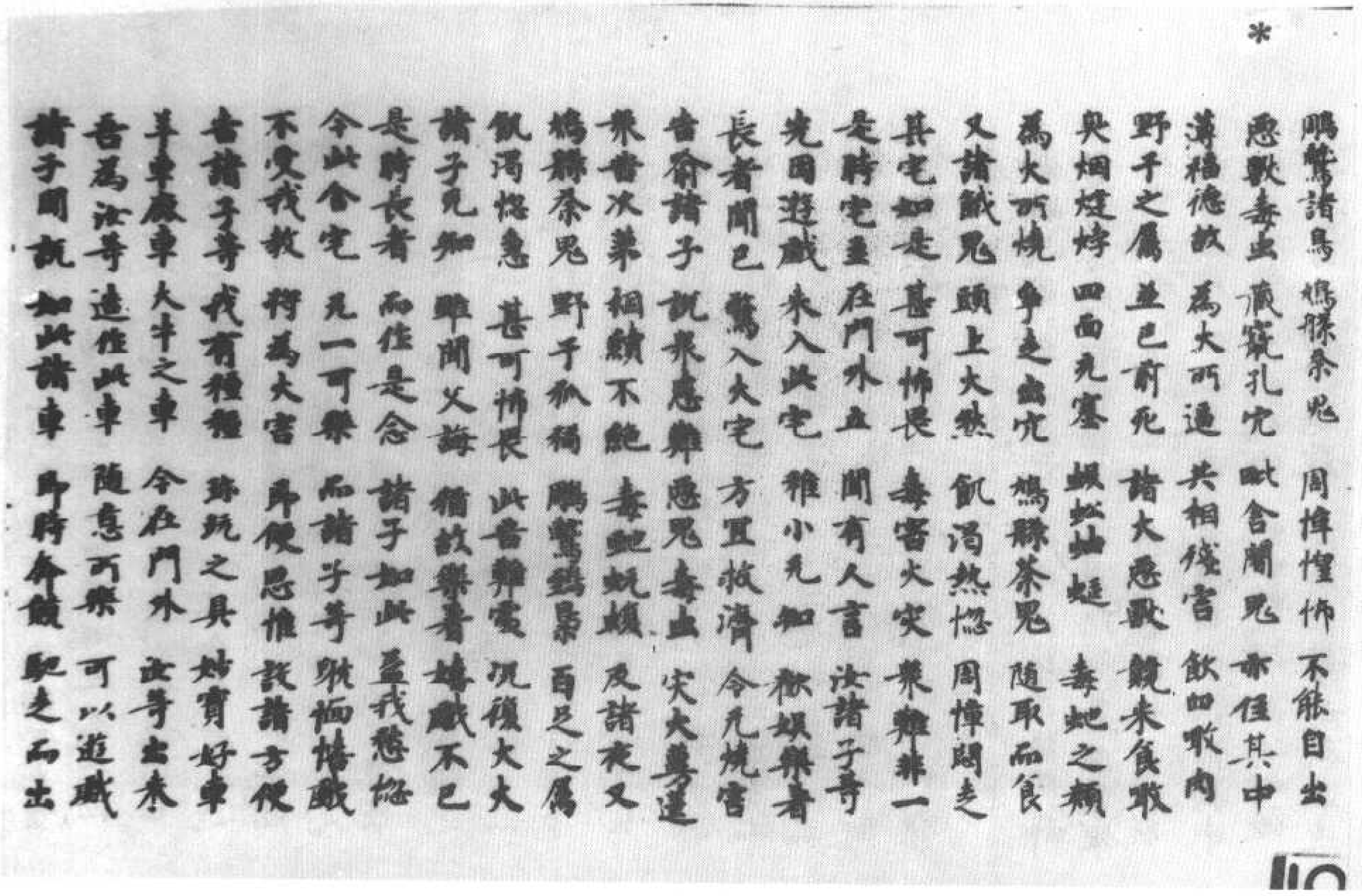
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　鼬貍鼷鼠　諸惡虫輩　交橫馳走



*

鵄梟鵰鷲 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蠍 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 狖狸鼷鼠 諸惡蟲輩 交橫馳走
屎尿臭處 不淨流溢 蜣蜋諸蟲 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹋 嚌齧死屍 骨肉狼藉
由是群狗 競來搏撮 飢羸慞惶 處處求食
鬪諍摣掣 啀喍嘷吠 其舍恐怖 變狀如是
處處皆有 魑魅魍魎 夜叉惡鬼 食噉人肉
毒蟲之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾
鬪諍之聲 甚可怖畏 鳩槃荼鬼 蹲踞土埵
或時離地 一尺二尺 往返遊行 縱逸嬉戲
捉狗兩足 撲令失聲 以腳加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害兇險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窗牖
如是諸難 恐畏無量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後宅舍 忽然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼等 周章惶怖 不能自出

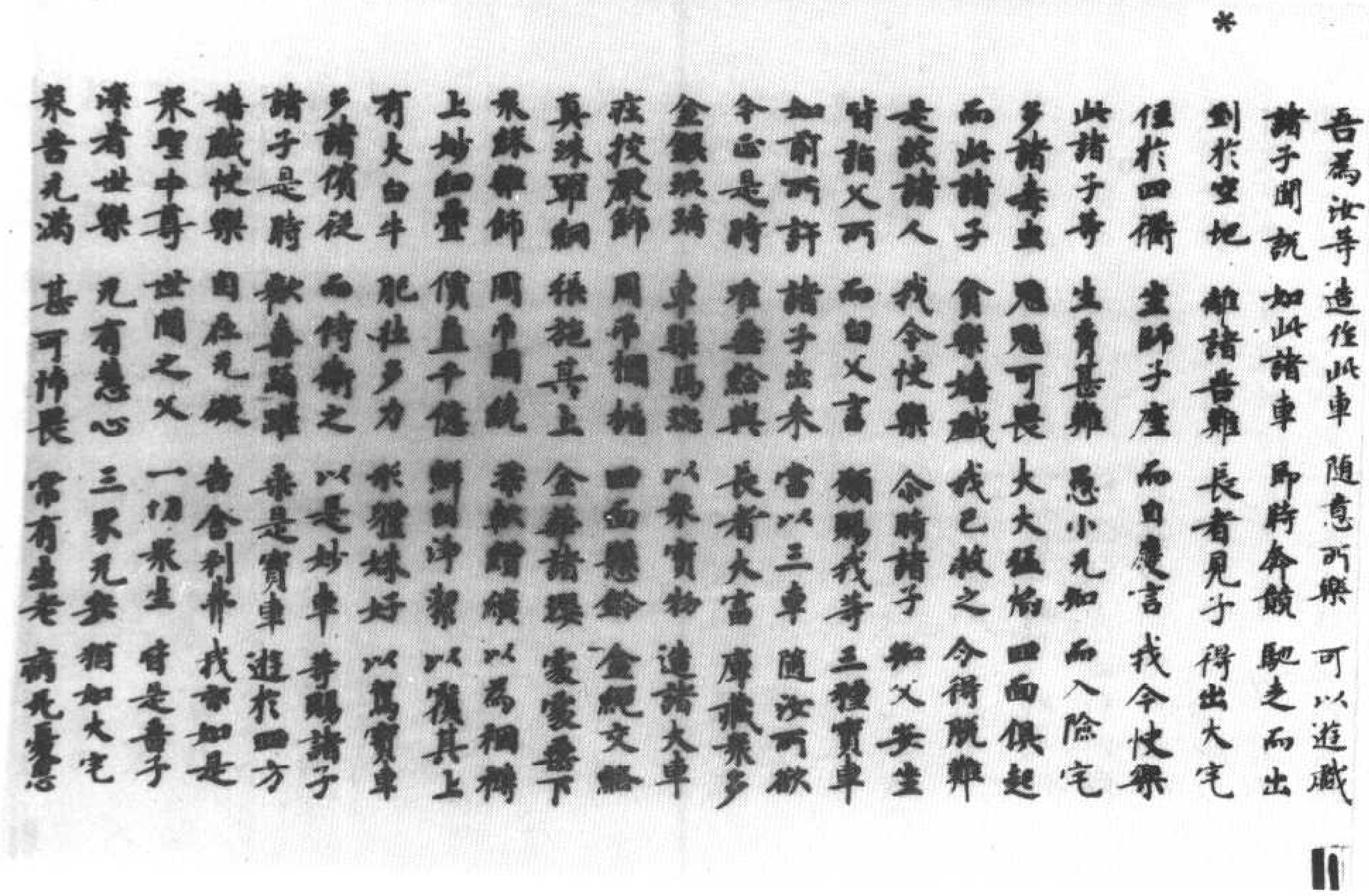


*

鵰鷲諸鳥 鳩槃荼鬼 周章惶怖 不能自出
惡獸毒蟲 藏竄孔穴 毘舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熢㶿 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火燃 飢渴熱惱 周章悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 眾難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小無知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令無燒害
告喻諸子 說眾患難 惡鬼毒蟲 災火蔓延
眾苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子無知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 無一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出

10

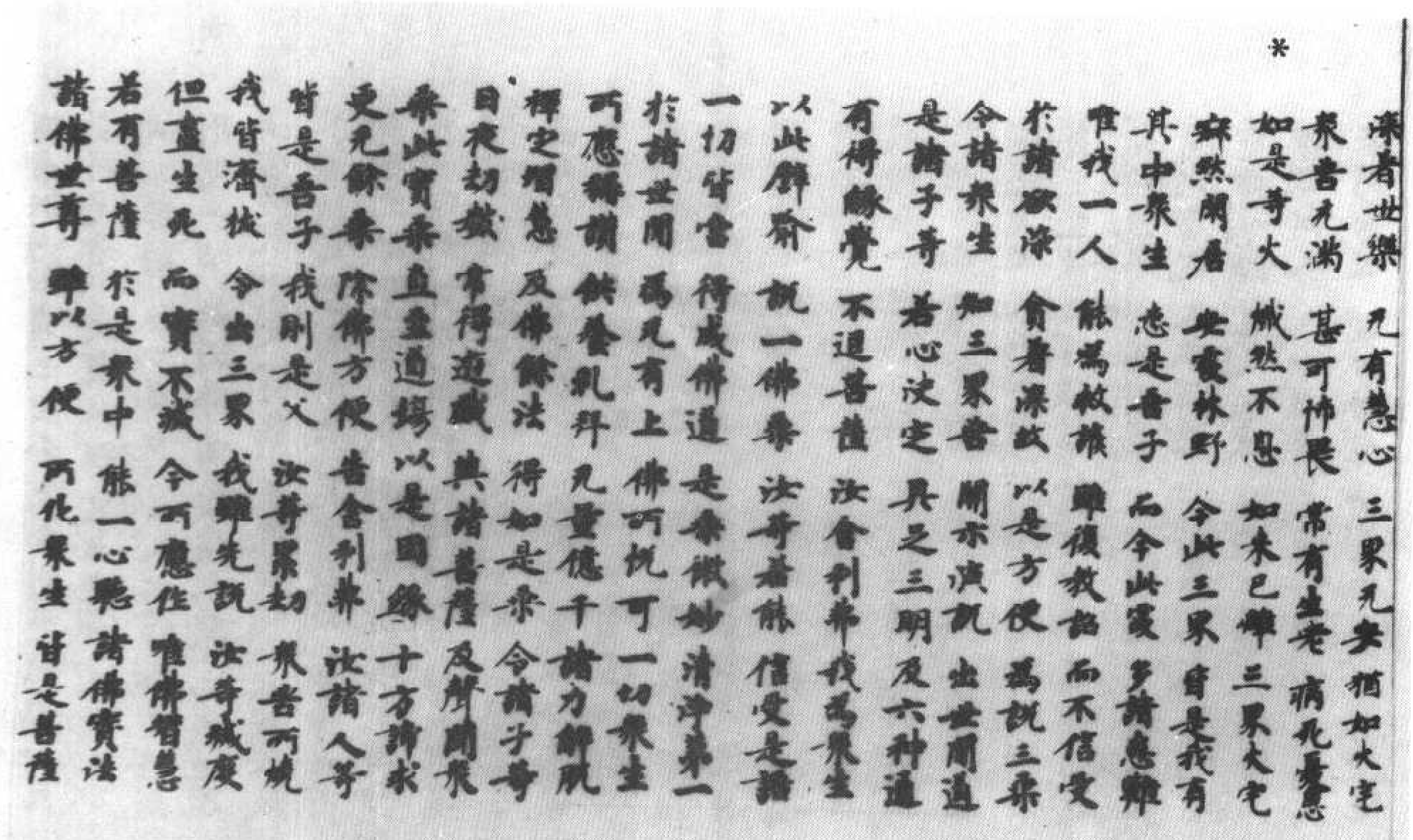
*



吾爲汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到扵空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住扵四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒蟲 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 爾時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車𤦲馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以爲茵蓐
上妙細疊 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊扵四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患

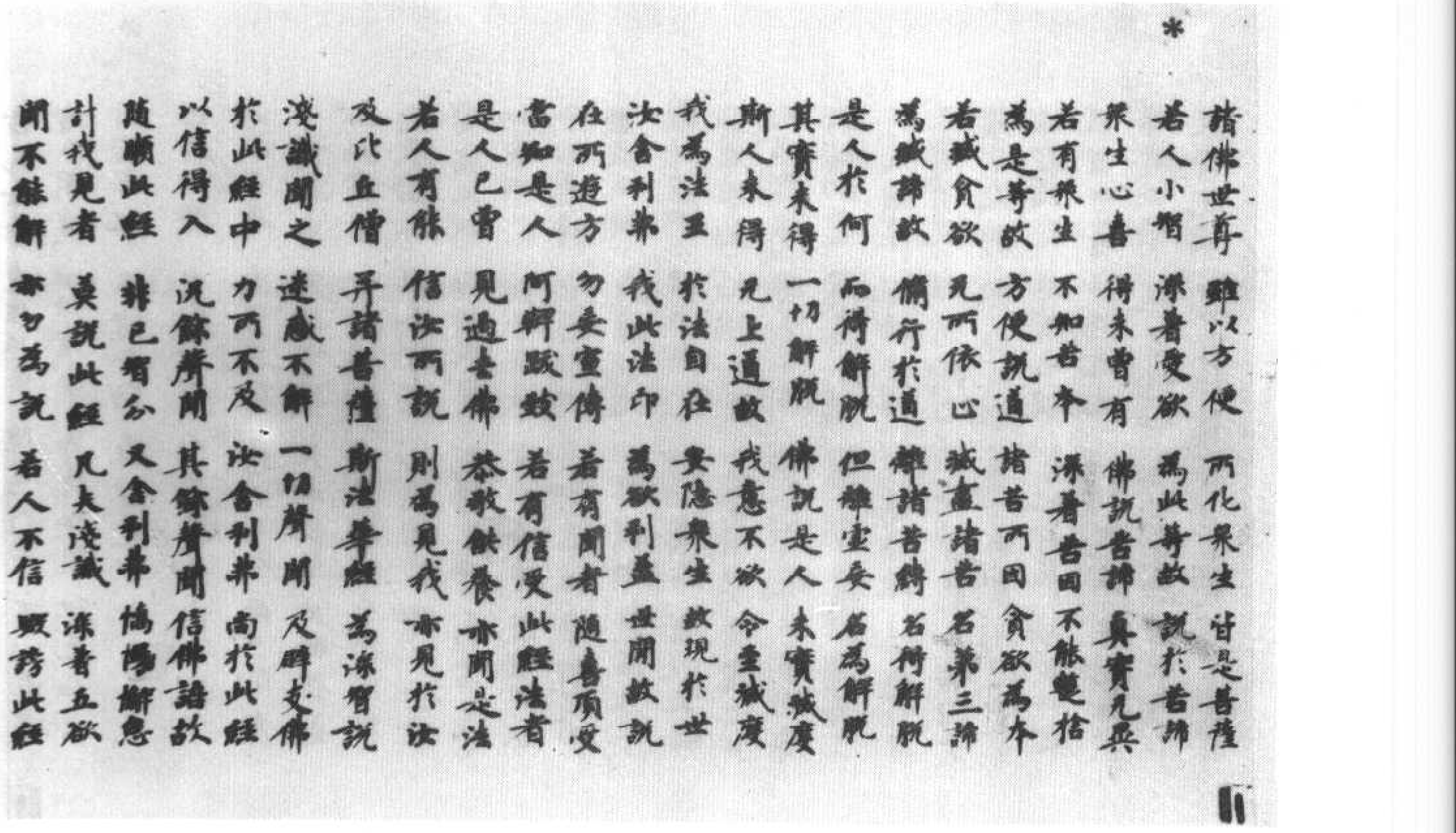
11

*



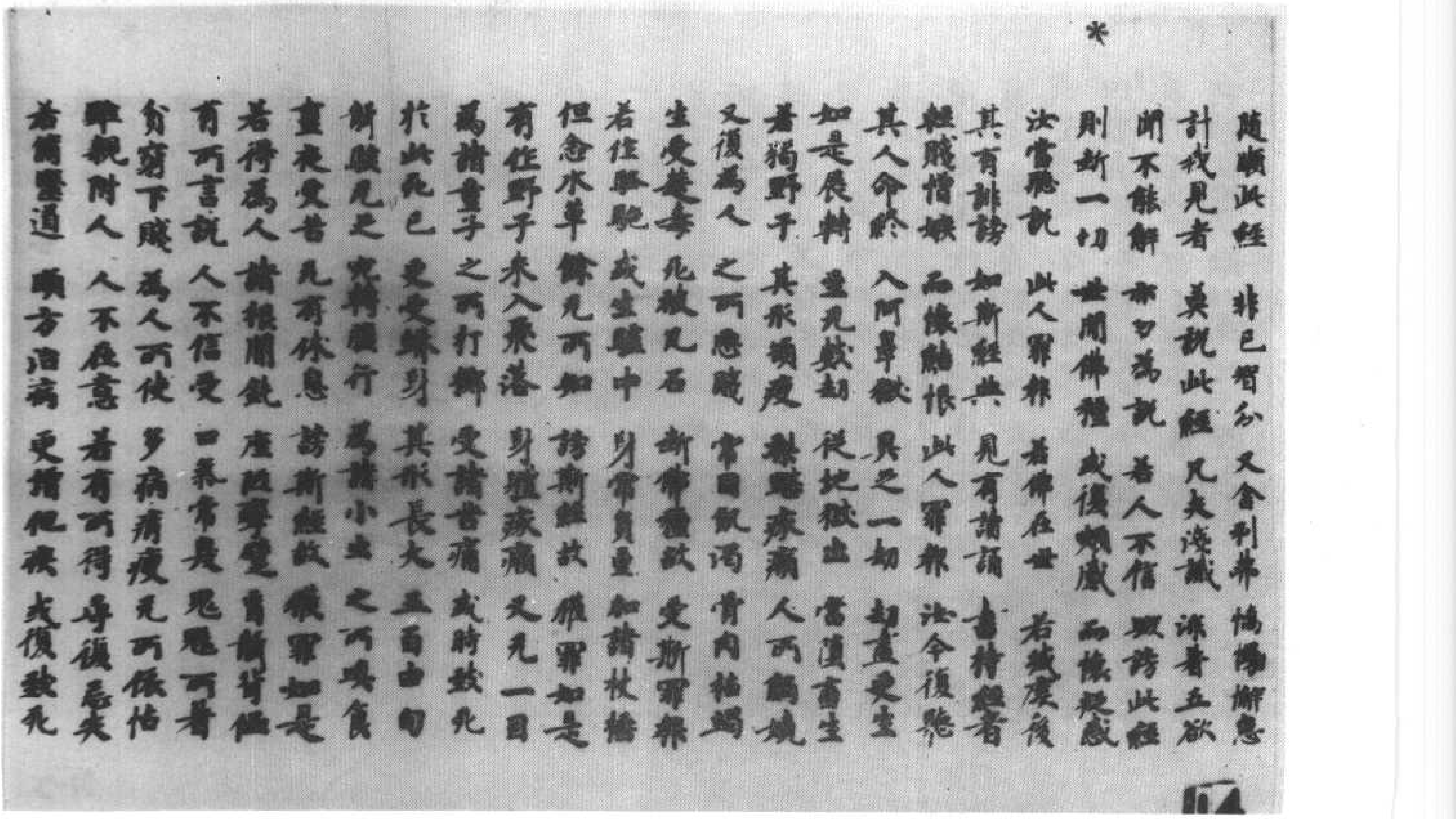
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能爲救護 雖復教詔 而不信受
扵諸欲染 貪著深故 以是方便 爲說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我爲衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
扵諸世間 爲无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養禮拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 扵是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩

112



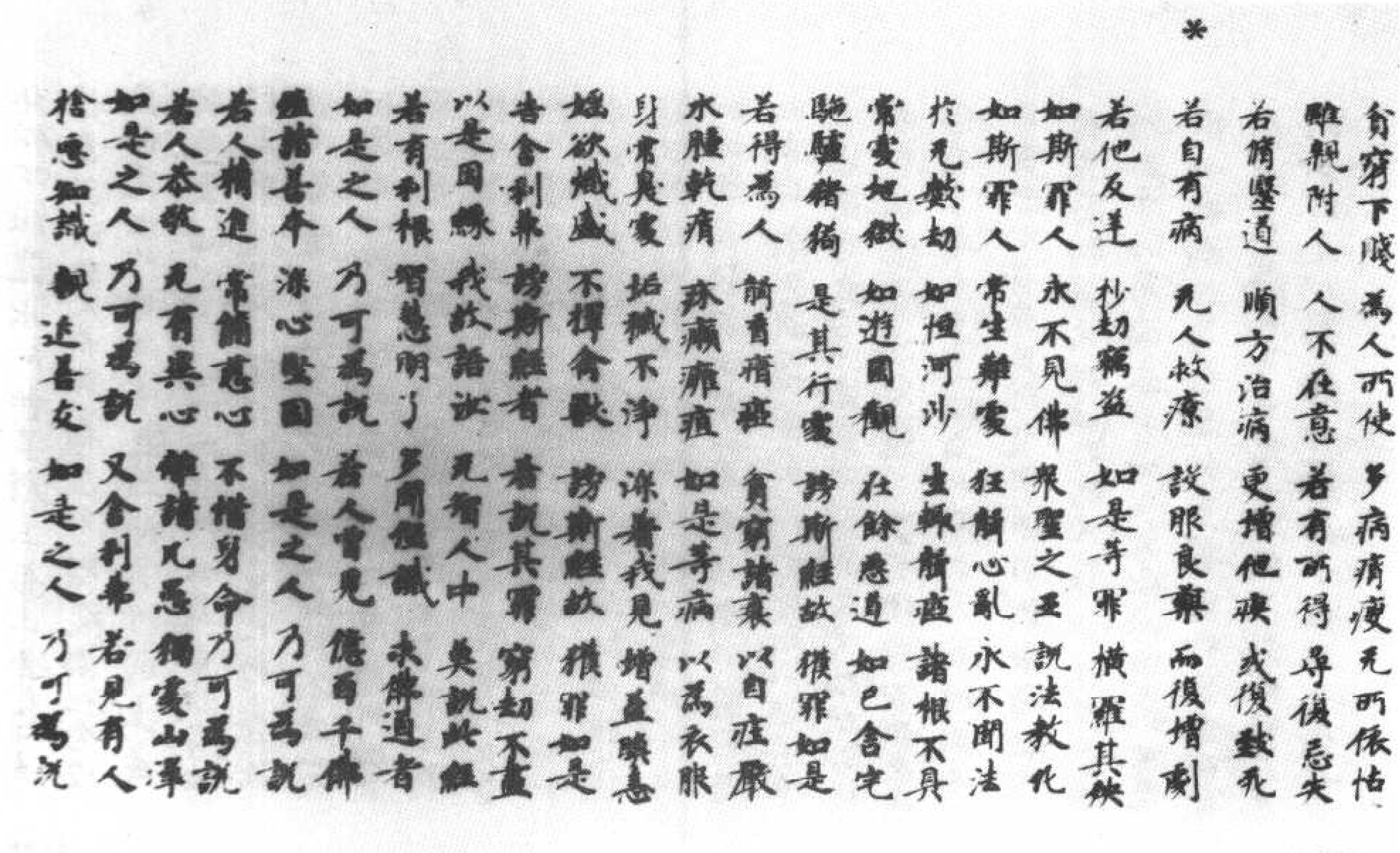
*

諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依心　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　脩行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經



*

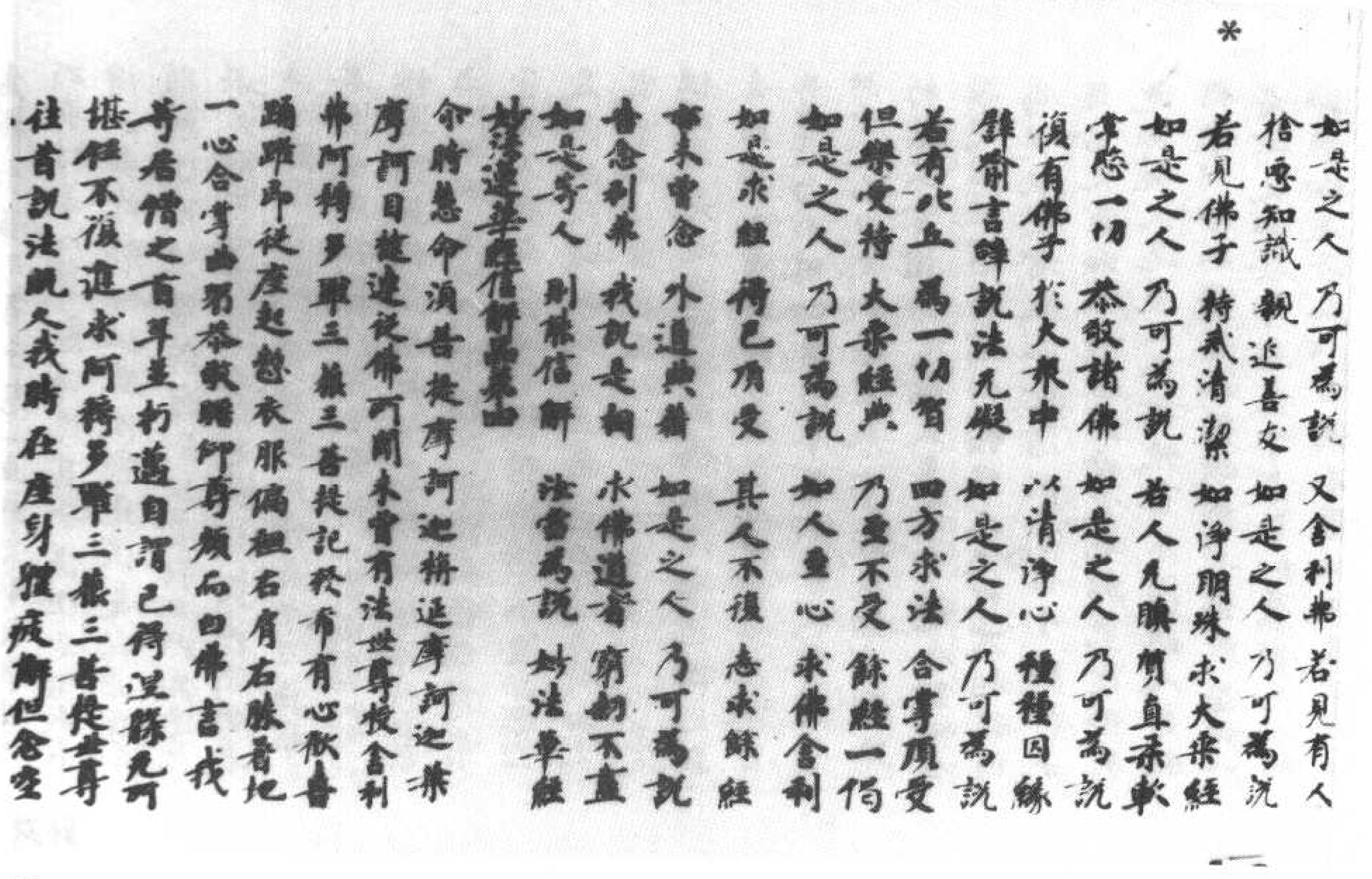
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復顰蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頷瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渇　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死



*

貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輙聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢豬狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常脩慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說

115

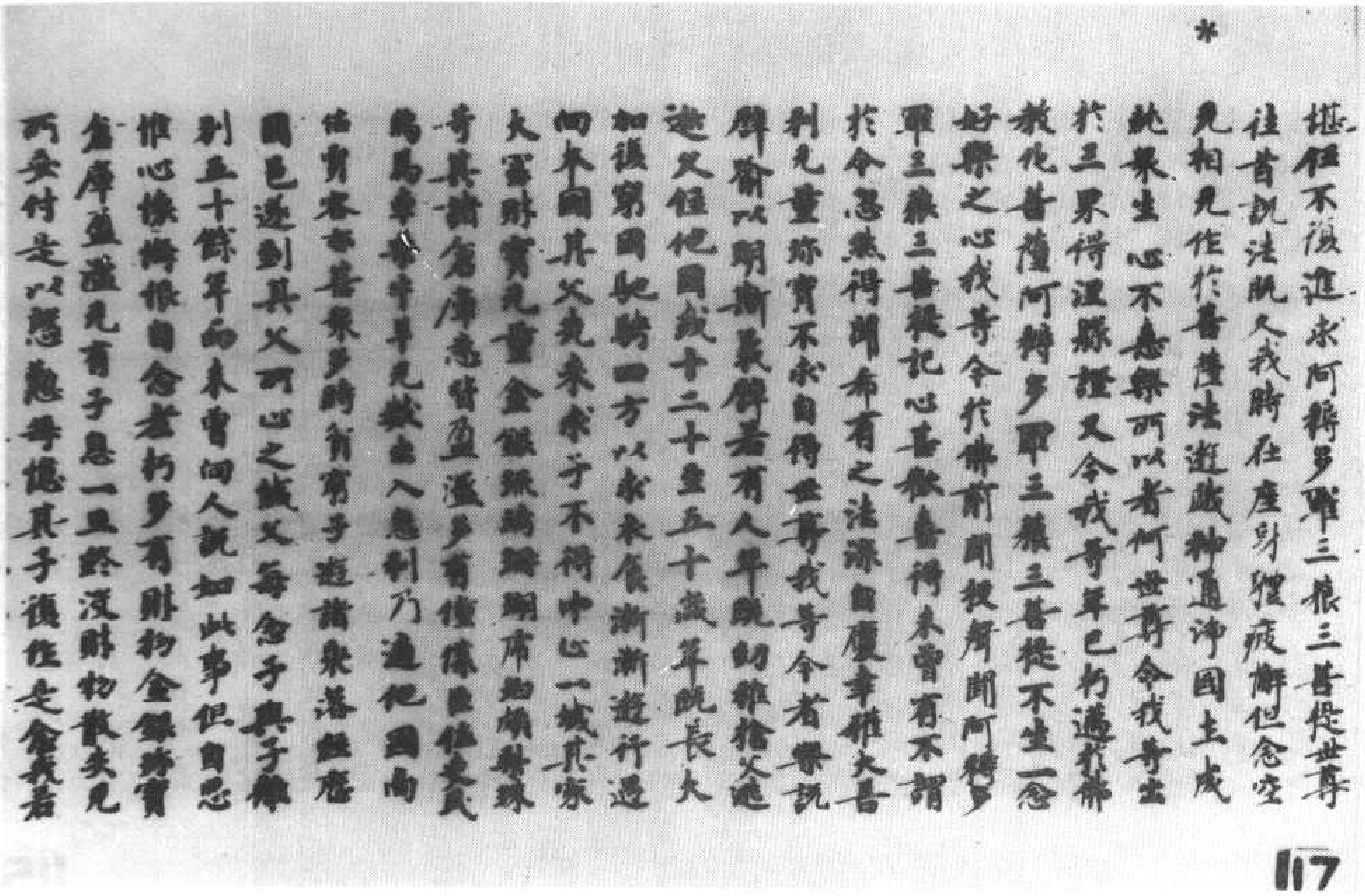


*

如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

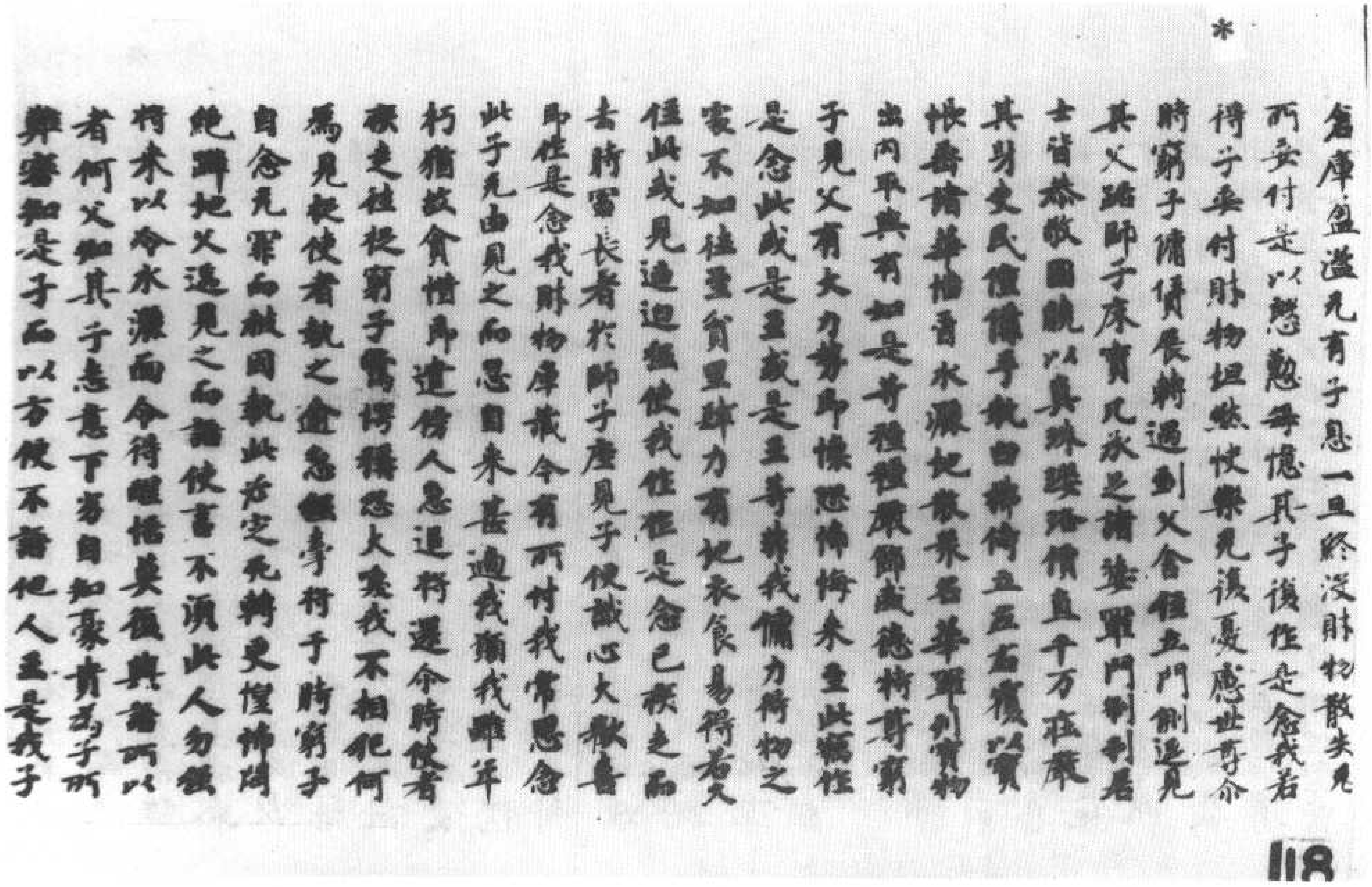
爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空



*

堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若

117

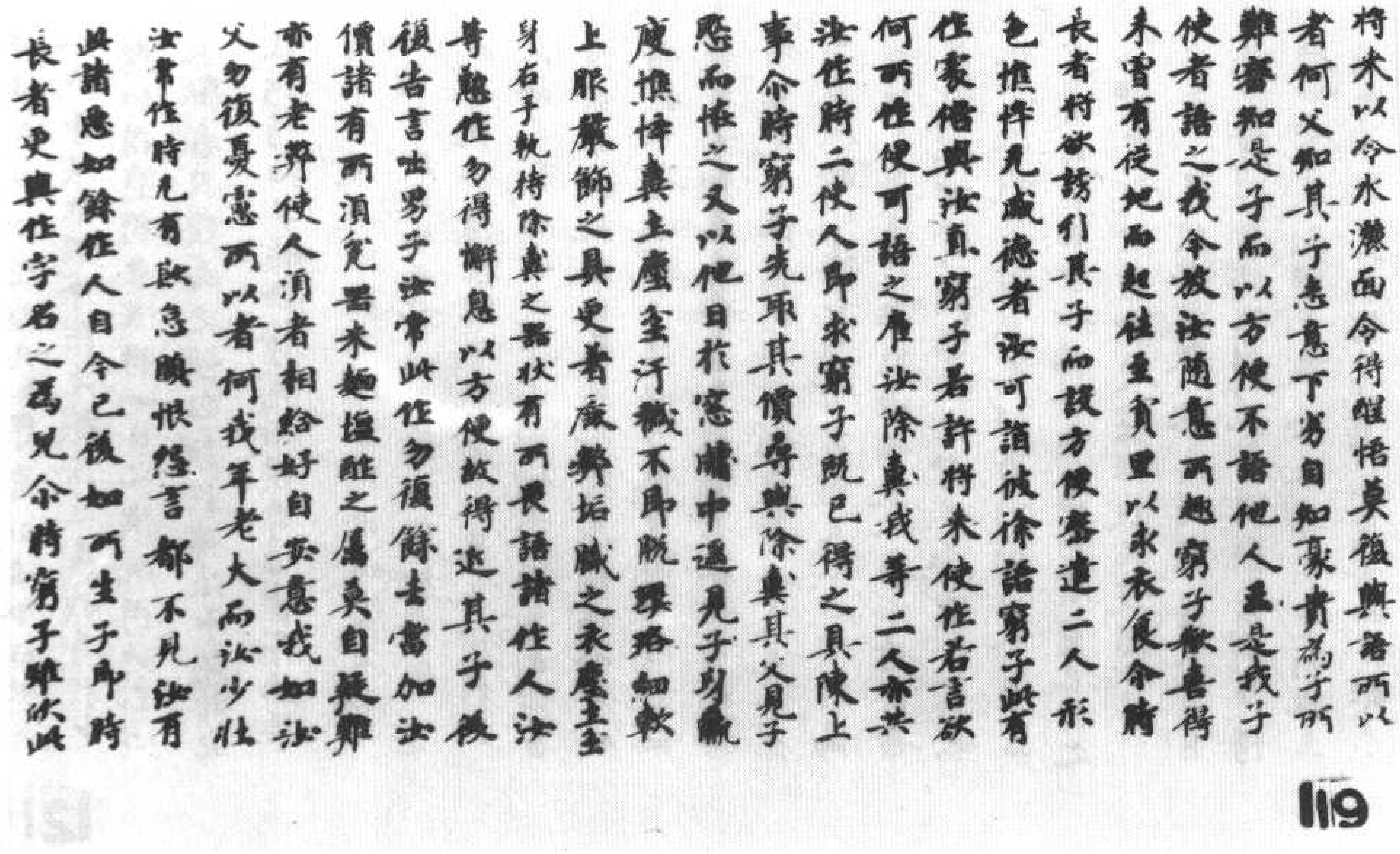


*

倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其父踞師子床寶机承足諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絕躄地父遙見之而語使言不須此人勿強將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難審知是子而以方便不語他人云是我子

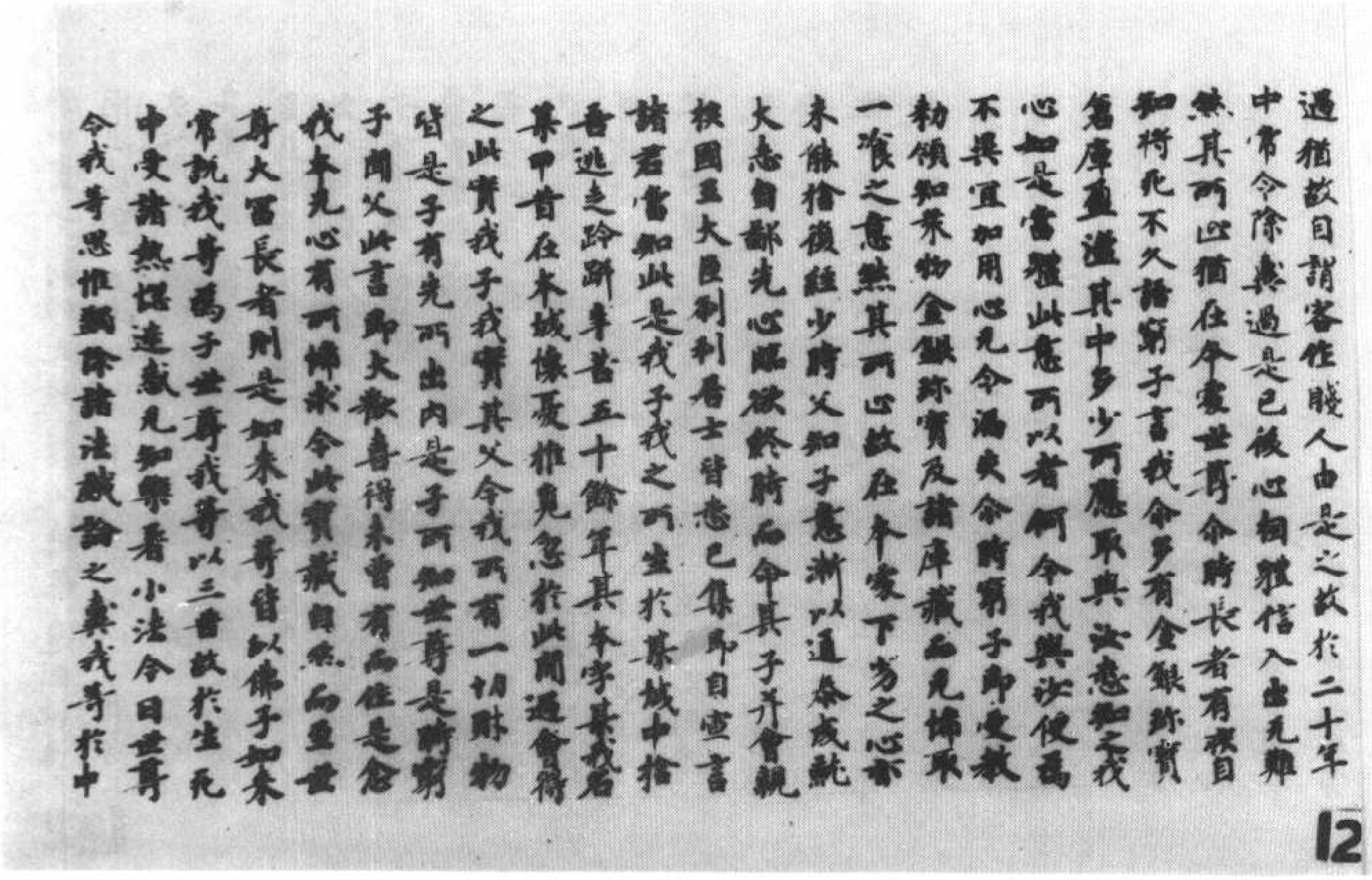
118

*



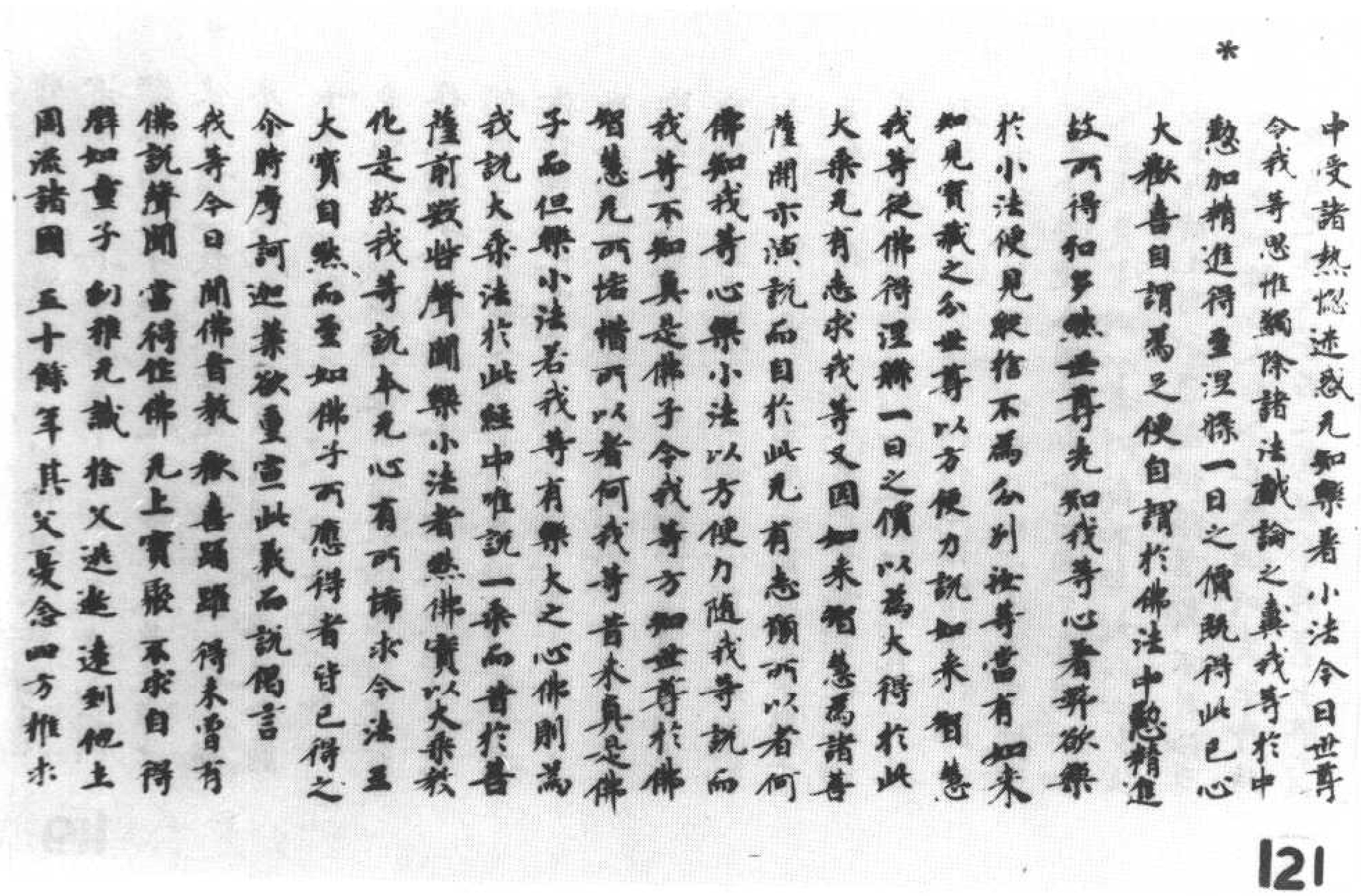
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難審知是子而以方便不語他人云是我子使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食爾時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上事爾時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍而怪之又以他日於窗牖中遙見子身羸瘦憔悴糞土塵坌污穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等懃作勿得懈息以方便故得近其子後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須瓫器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長者更與作字名之為兒爾時窮子雖欣此

119



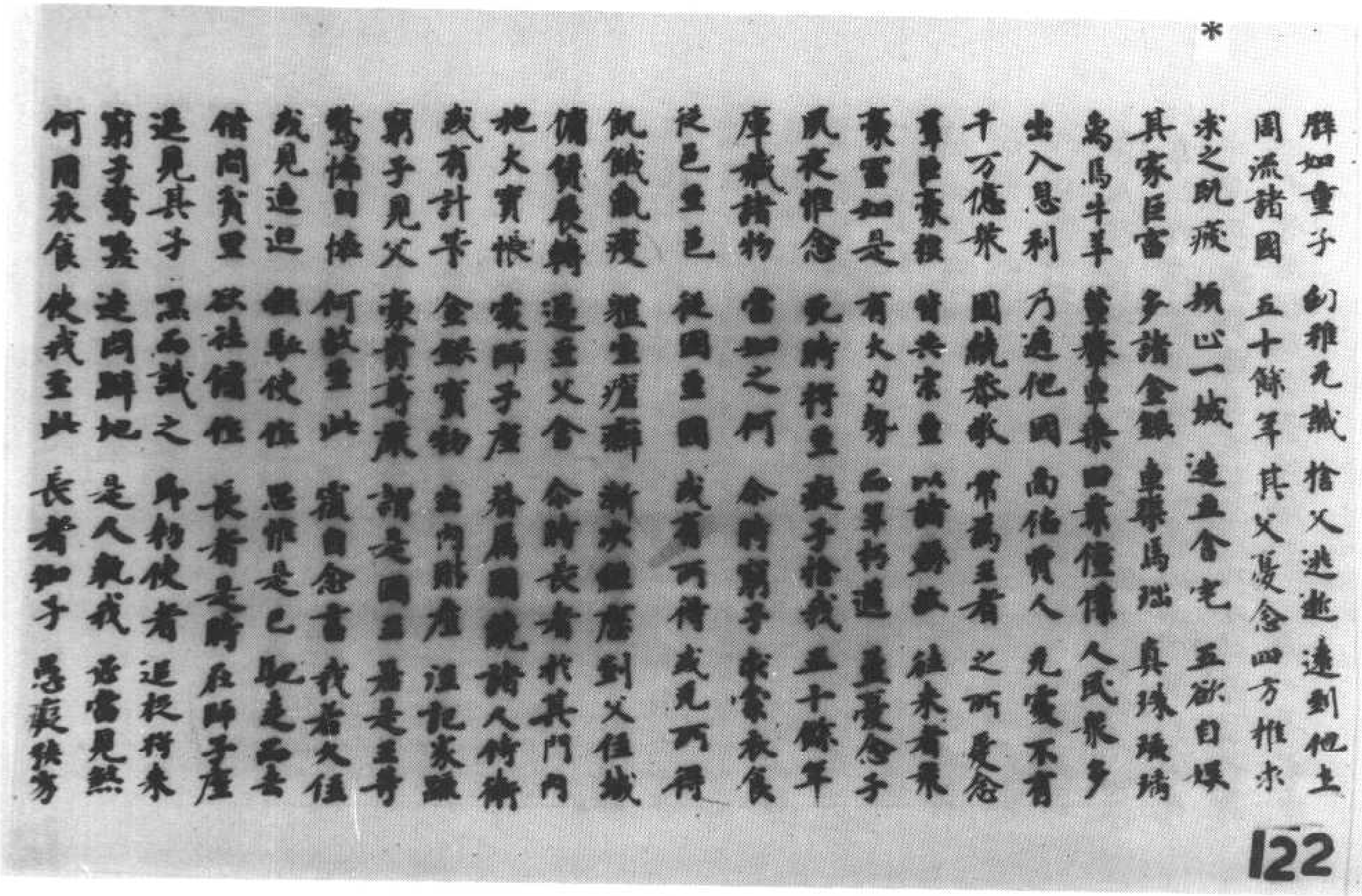
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊爾時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失爾時窮子即受教勅領知眾物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一餐之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中

12


*

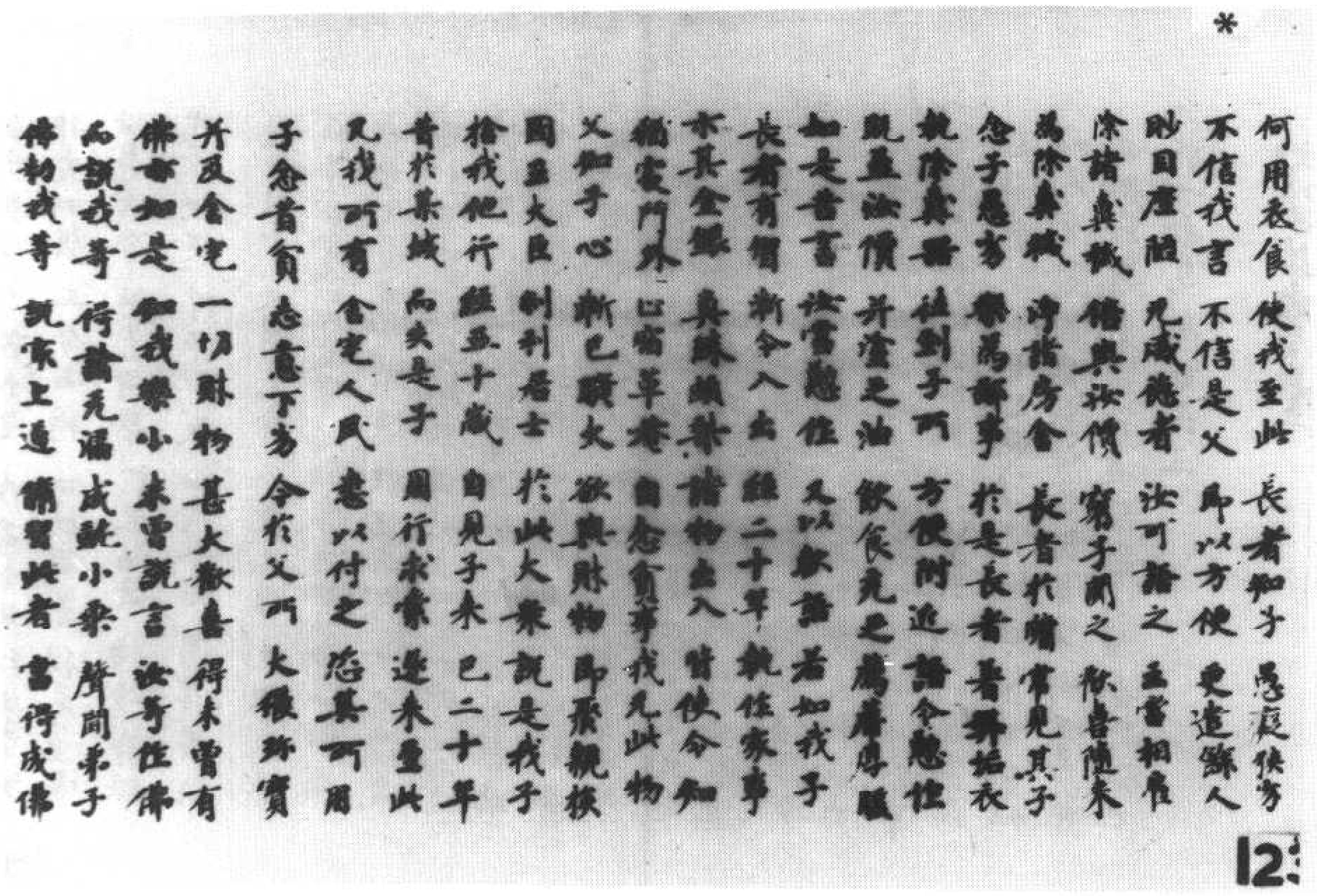
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
懃加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自謂為足便自謂於佛法中懃精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所悕求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求

121

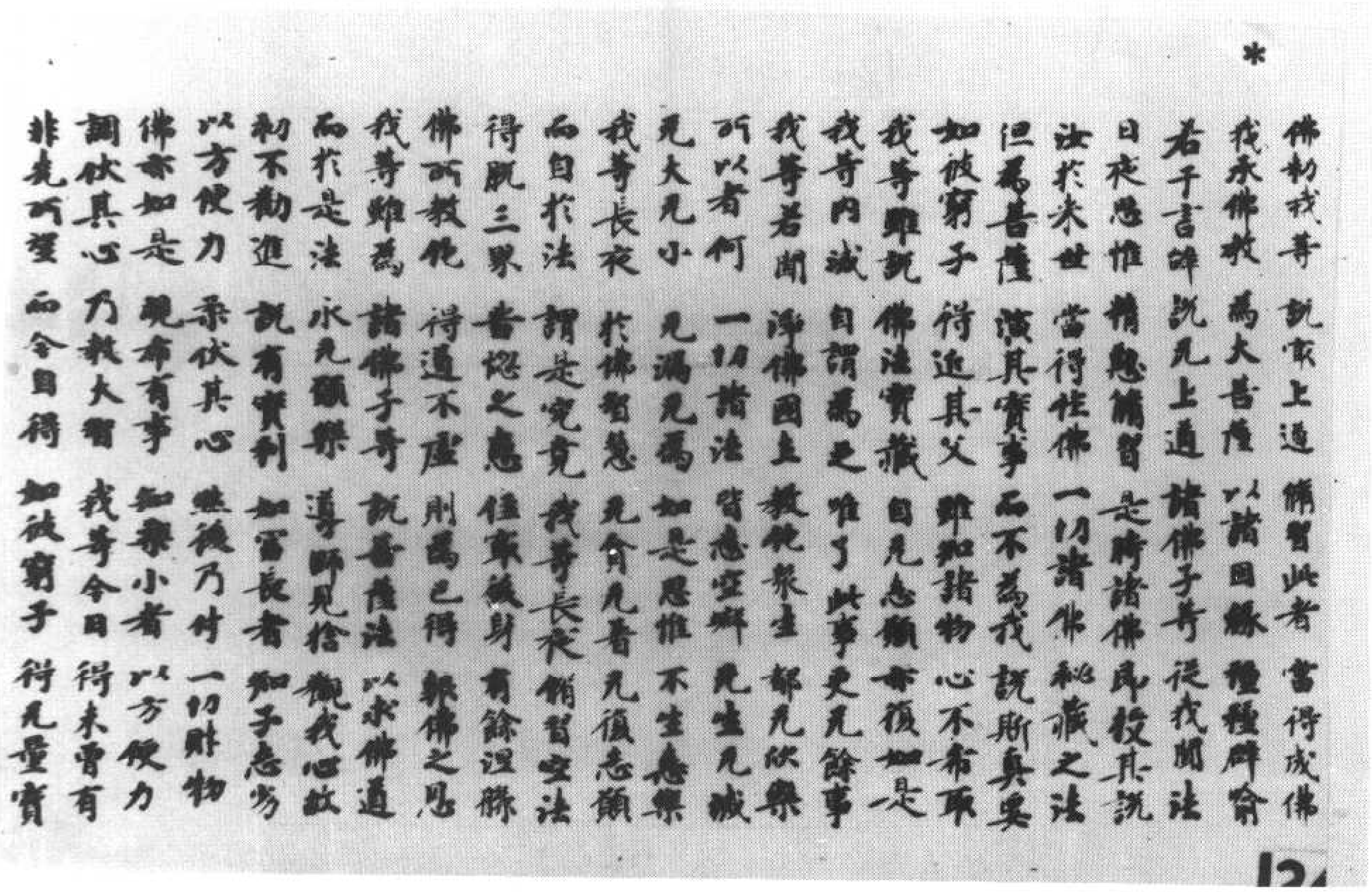

*

譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車𤦲馬瑙 真珠瑠璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計筭 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怪 何故至此 竊自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遙見其子 默而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚喚 迷悶躄地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣

122

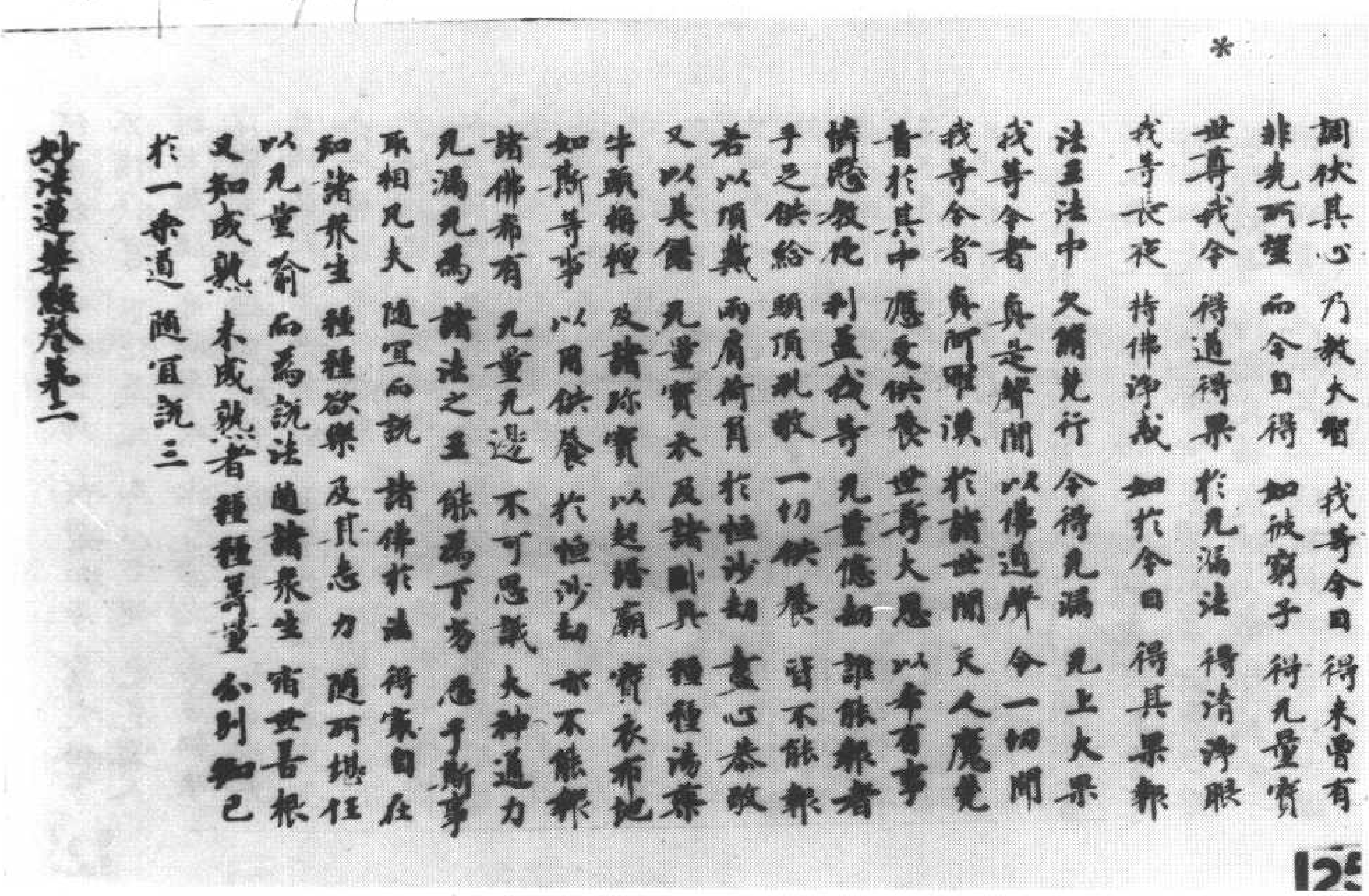


何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　無威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草庵　自念貧事　我無此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大眾　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸無漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛



佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說無上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤修習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自無志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更無餘事
我等若聞　淨佛國土　教化眾生　都無欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　無生無滅
無大無小　無漏無為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　無貪無著　無復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永無願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得無量寶

W→T262 9/19A12

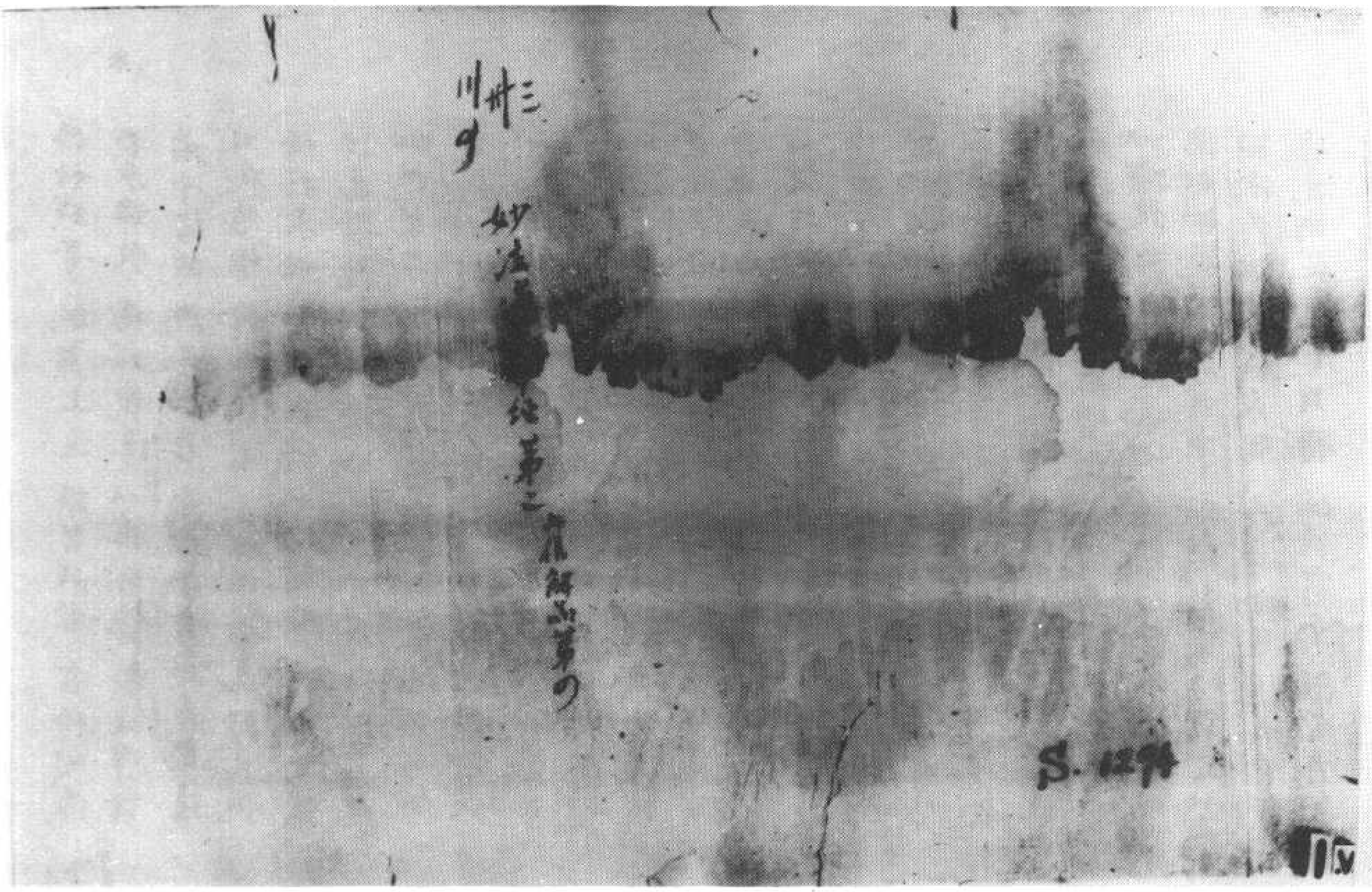


*

調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　如於今日　得其果報
法王法中　久脩梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂禮敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美膳　无量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜而說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

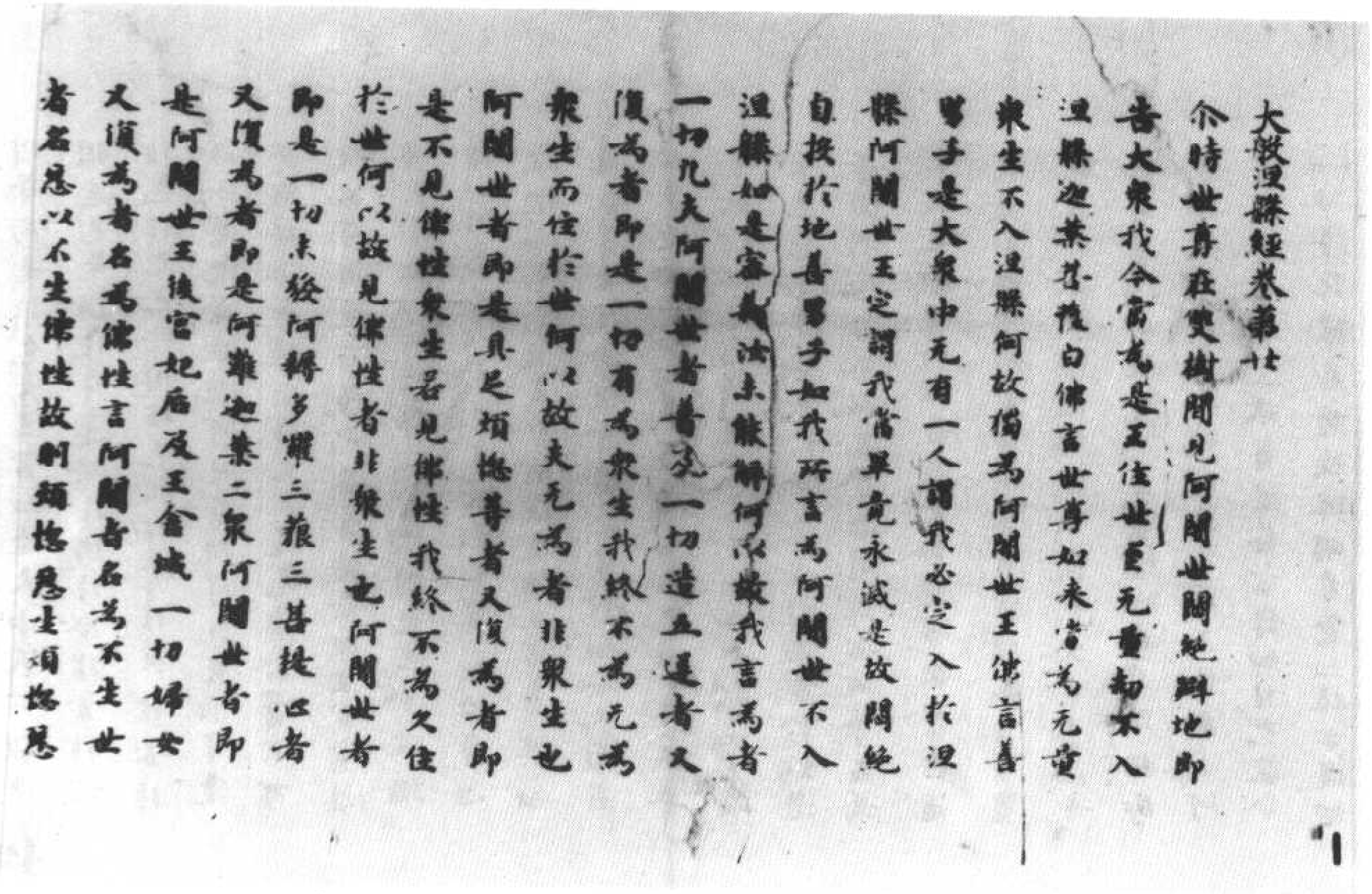
125



三
卅
川
9

妙法[illegible]經第二　信解品第四

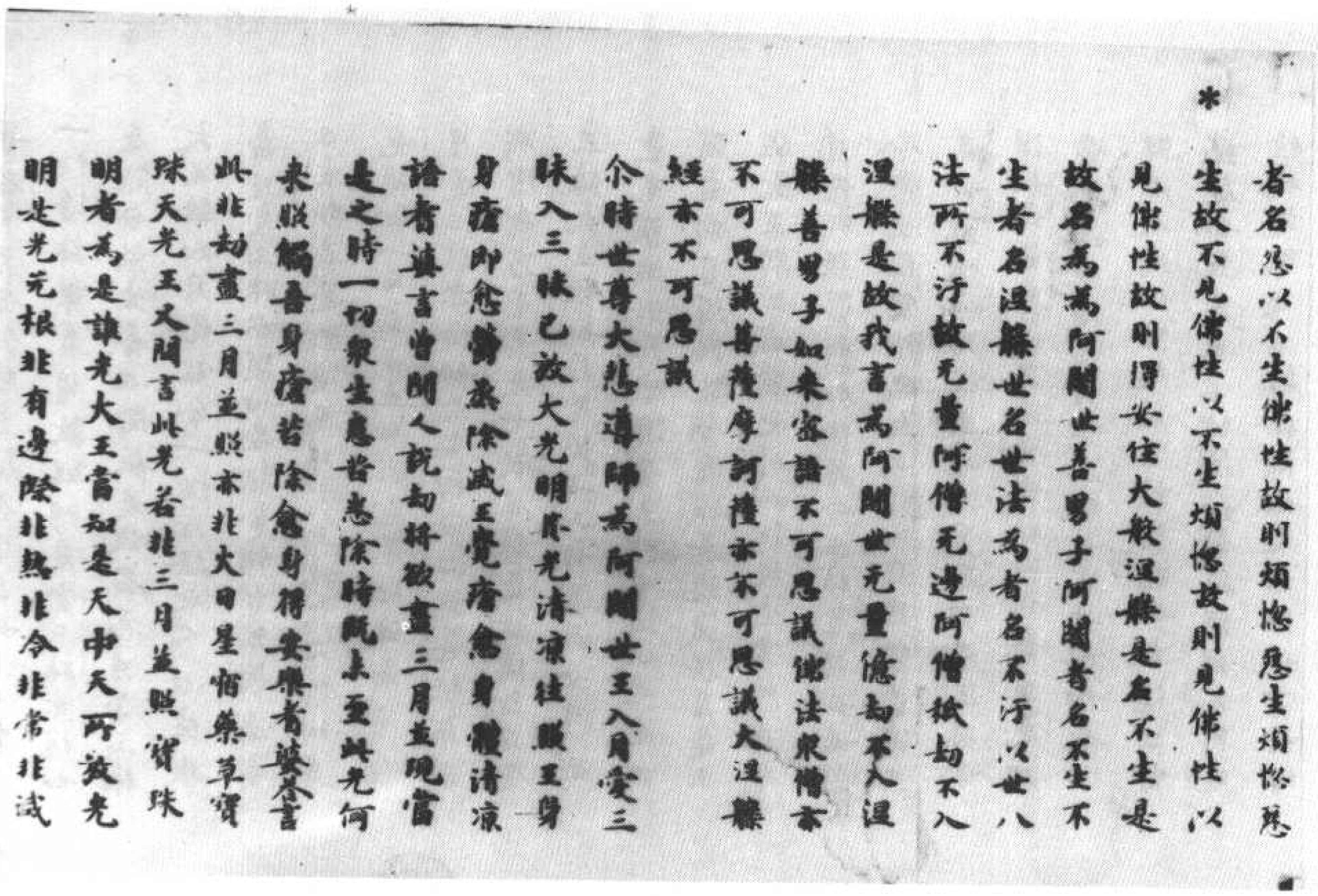
S.1294



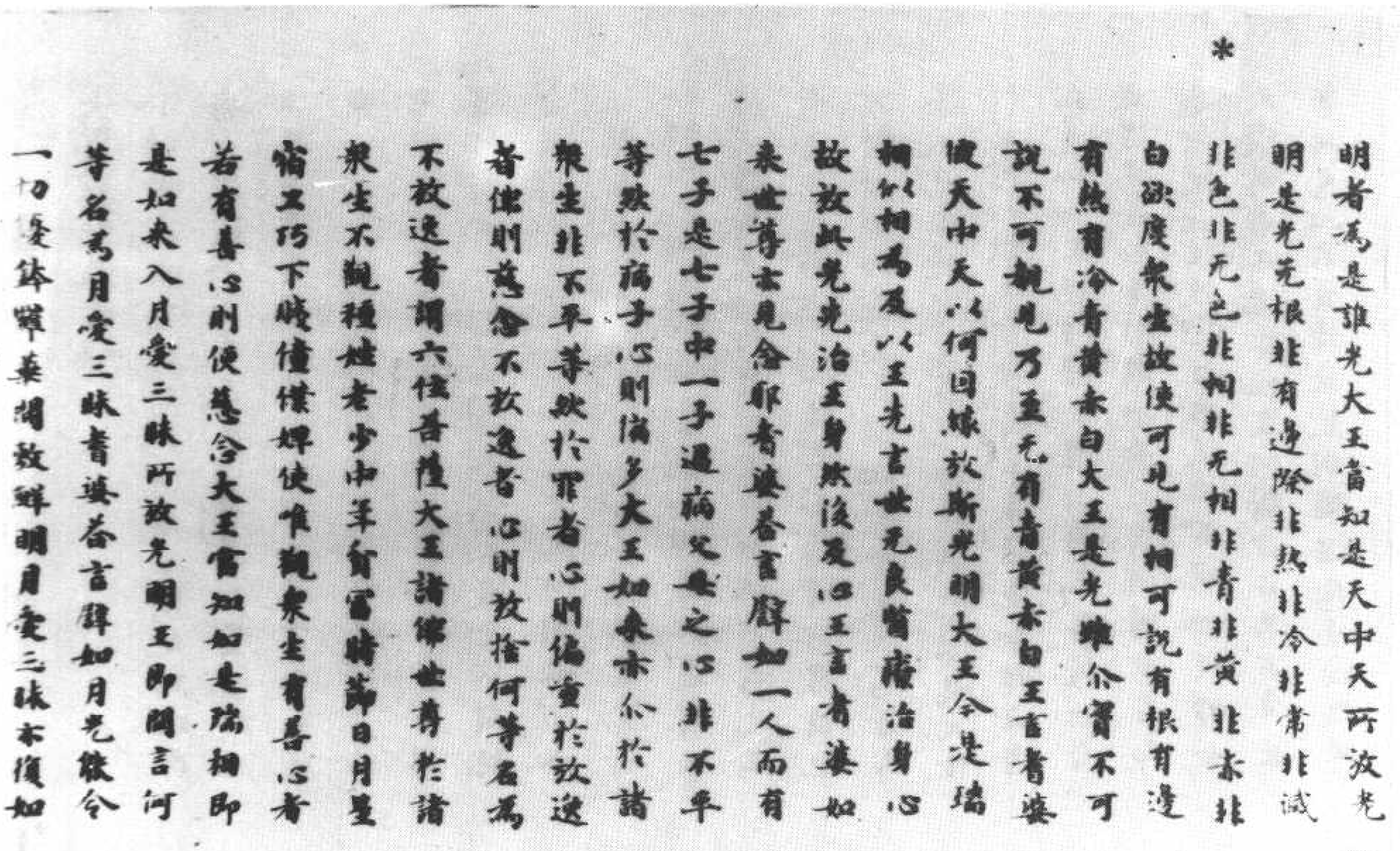
大般涅槃經卷第廿
尒時世尊在雙樹間見阿闍世悶絕躃地即
告大衆我今當為是王住世至无量劫不入
涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如来當為无量
衆生不入涅槃何故獨為阿闍世王佛言善
男子是大衆中无有一人謂我必定入於涅
槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故悶絕
自投於地善男子如我所言為阿闍世不入
涅槃如是密義汝未能解何以故我言為者
一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又
復為者即是一切有為衆生我終不為无為
衆生而住於世何以故夫无為者非衆生也
阿闍世者即是具足煩惱等者又復為者即
是不見佛性衆生若見佛性我終不為久住
於世何以故見佛性者非衆生也阿闍世者
即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者
又復為者即是阿難迦葉二衆阿闍世者即
是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女
又復為者名為佛性言阿闍者名為不生世
者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨

S → T374 12/480 B 23

斯一二九五號　大般涅槃經卷第二十

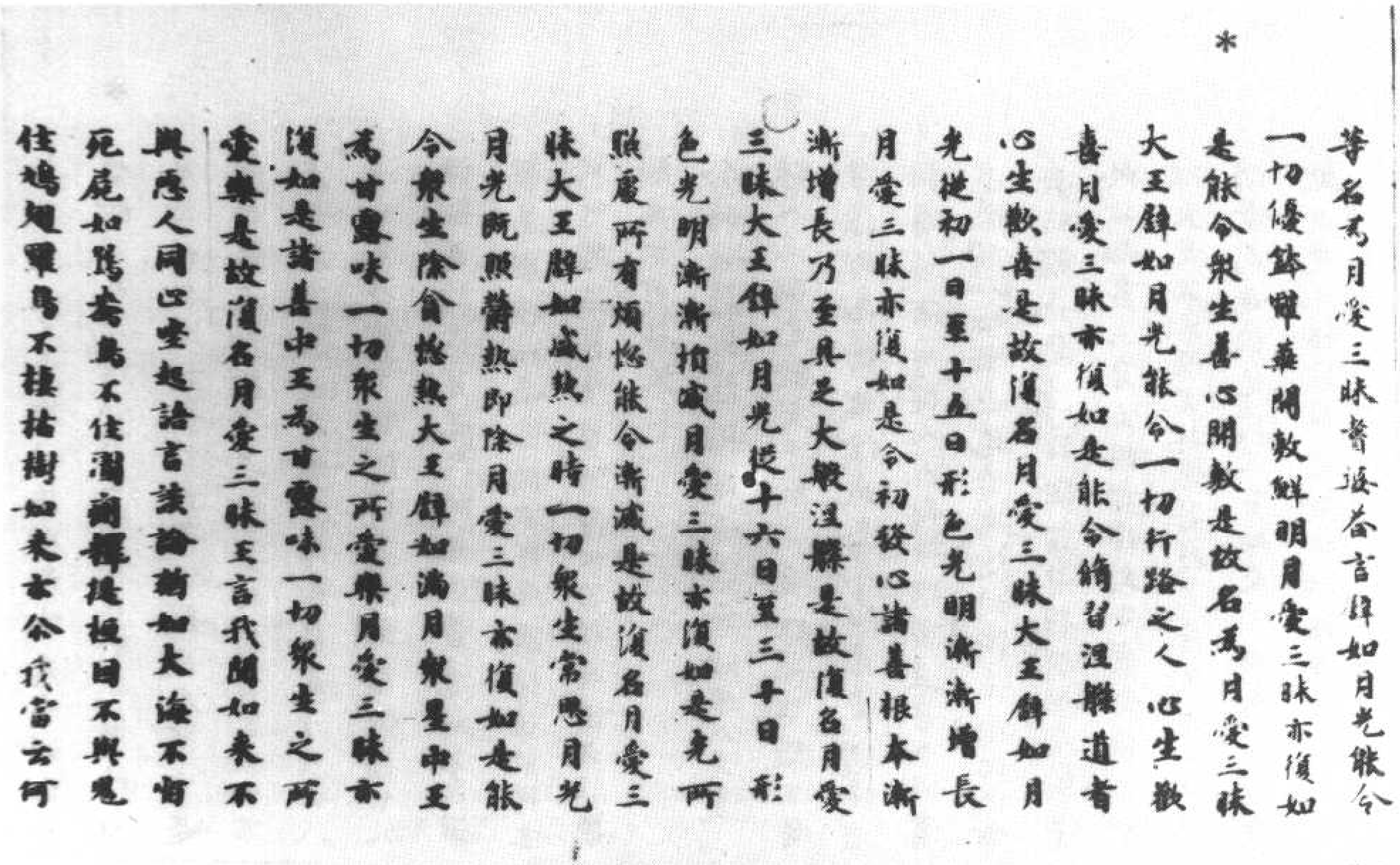


*
者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨
生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以
見佛性故則得安住大般涅槃是名不生是
故名為阿闍世善男子阿闍者名不生不
生者名涅槃世名世法為者名不污以世八
法所不污故无量无邊阿僧祇劫不入
涅槃是故我言為阿闍世无量億劫不入涅
槃善男子如来密語不可思議佛法衆僧亦
不可思議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃
經亦不可思議
尒時世尊大悲導師為阿闍世王入月愛三
昧入三昧已放大光明其光清涼往照王身
身瘡即愈鬱蒸除滅王覺瘡愈身體清涼
語耆婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現當
是之時一切衆生患苦悉除時既未至此光何
来照觸吾身瘡苦除愈身得安樂耆婆答言
此非劫盡三月並照亦非火日星宿藥草寶
珠天光王又問言此光若非三月並照寶珠
明者為是誰光大王當知是天中天所放光
明是光无根非有邊際非熱非冷非常非滅



明者為是誰光大王當知是天中天所放光
明是光无根非有邊際非熱非冷非常非滅
非色非无色非相非无相非青非黃非赤非
白欲度衆生故使可見有相可說有根有邊
有熱有冷有青黃赤白大王是光雖尒實不可
說不可覩見乃至无有青黃赤白王言耆婆
彼天中天以何因緣放斯光明大王今是瑞
相似為及以王先言世无良醫療治身心
故放此光先治王身然後及心王言耆婆如
來世尊亦見念耶耆婆荅言譬如一人而有
七子是七子中一子遇病父母之心非不平
等然於病子心則偏多大王如來亦尒於諸
衆生非不平等然於罪者心則偏重於放逸
者佛則慈念不放逸者心則放捨何等名為
不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸
衆生不觀種姓老少中年貧富時節日月星
宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善心者
若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即
是如來入月愛三昧所放光明王即問言何
等名為月愛三昧耆婆荅言譬如月光能令
一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦復如

13



等名為月愛三昧耆婆荅言譬如月光能令
一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦復如
是能令衆生善心開敷是故名為月愛三昧
大王譬如月光能令一切行路之人心生歡
喜月愛三昧亦復如是能令脩習涅槃道者
心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月
光從初一日至十五日形色光明漸漸增長
月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸
漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛
三昧大王譬如月光從十六日至三十日形
色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所
照處所有煩惱能令漸減是故復名月愛三
昧大王譬如盛熱之時一切衆生常思月光
月光既照欝熱即除月愛三昧亦復如是能
令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王
為甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦
復如是諸善中王為甘露味一切衆生之所
愛樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不
與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿
死屍如鴛鴦鳥不住溷廁釋提桓因不與鬼
住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦尒我當云何

14

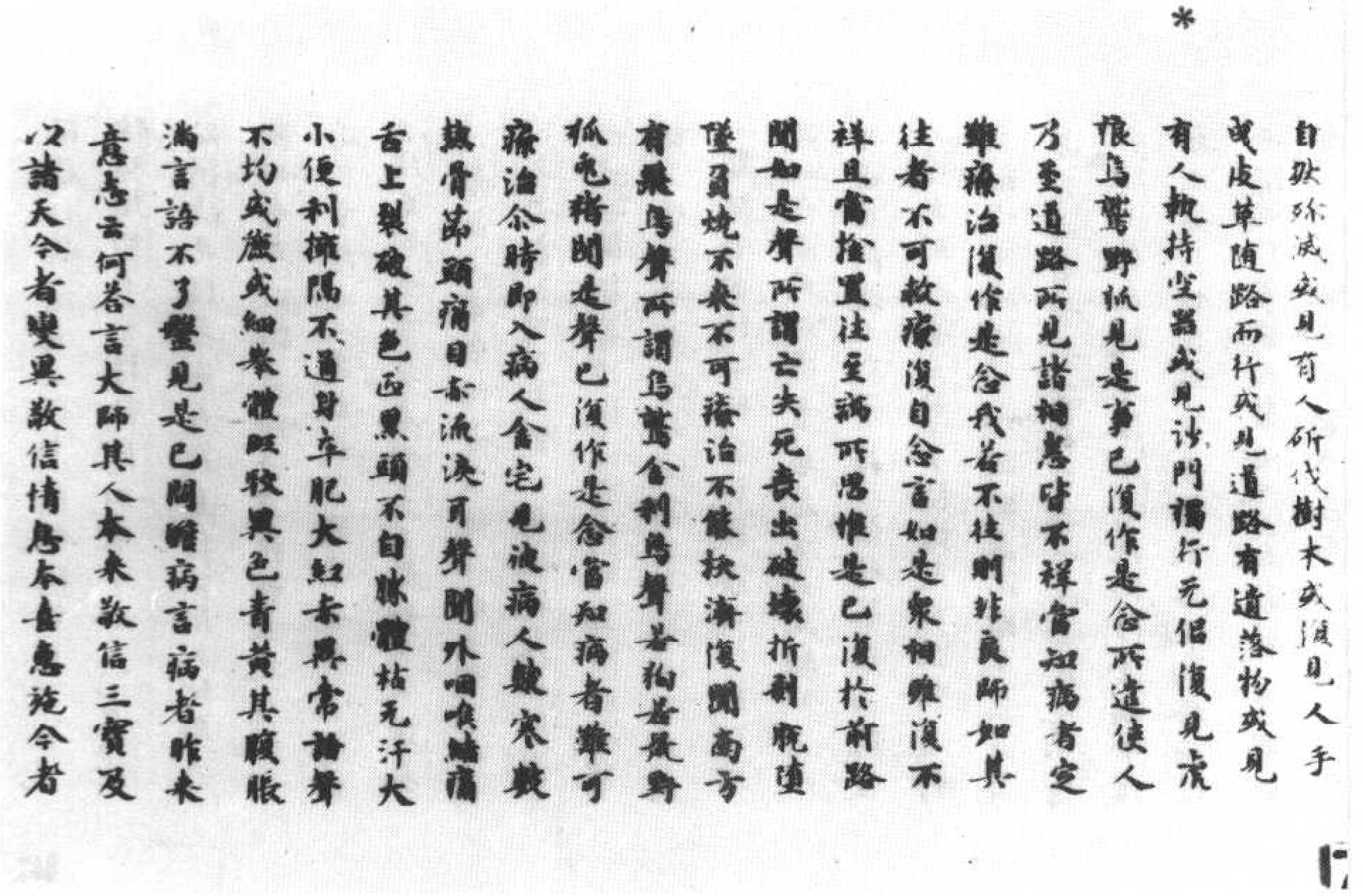
*

死屍如鵄鵂鳥不住闍蘭釋提桓因不與鬼
住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦尒我當云何
而得往見設其見者我身將不陷入地耶我
觀如來寧近醉象師子虎狼猛火熾炎終不
近於重惡之人是故我今思惟是已當有何
心往見如來耆婆答言大王譬如渴人速趣
清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求蔭
寒者求火王今求佛亦應如是大王如來
尚為一闡提等演說法要何況大王非一闡
提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞
一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何
故如來而為說法耆婆答言大王譬如有人
身遇重病是人夜夢昇一柱殿服蘇油膩及
以塗身臥灰食灰攀上枯樹或與獼猴遊行
坐臥沈水沒泥墮墜樓殿高山樹木象馬牛
羊身著青黃赤黑色衣喜笑歌舞或見鵰鷲
狐狸之屬齒髮墮落裸形枕狗臥糞穢中復
與亡者行住坐起攜手食噉毒蛇滿路而從
中過或復夢與被髮女人共相抱持多羅樹
葉以為衣服乘壞驢車正南而遊是人夢已

---

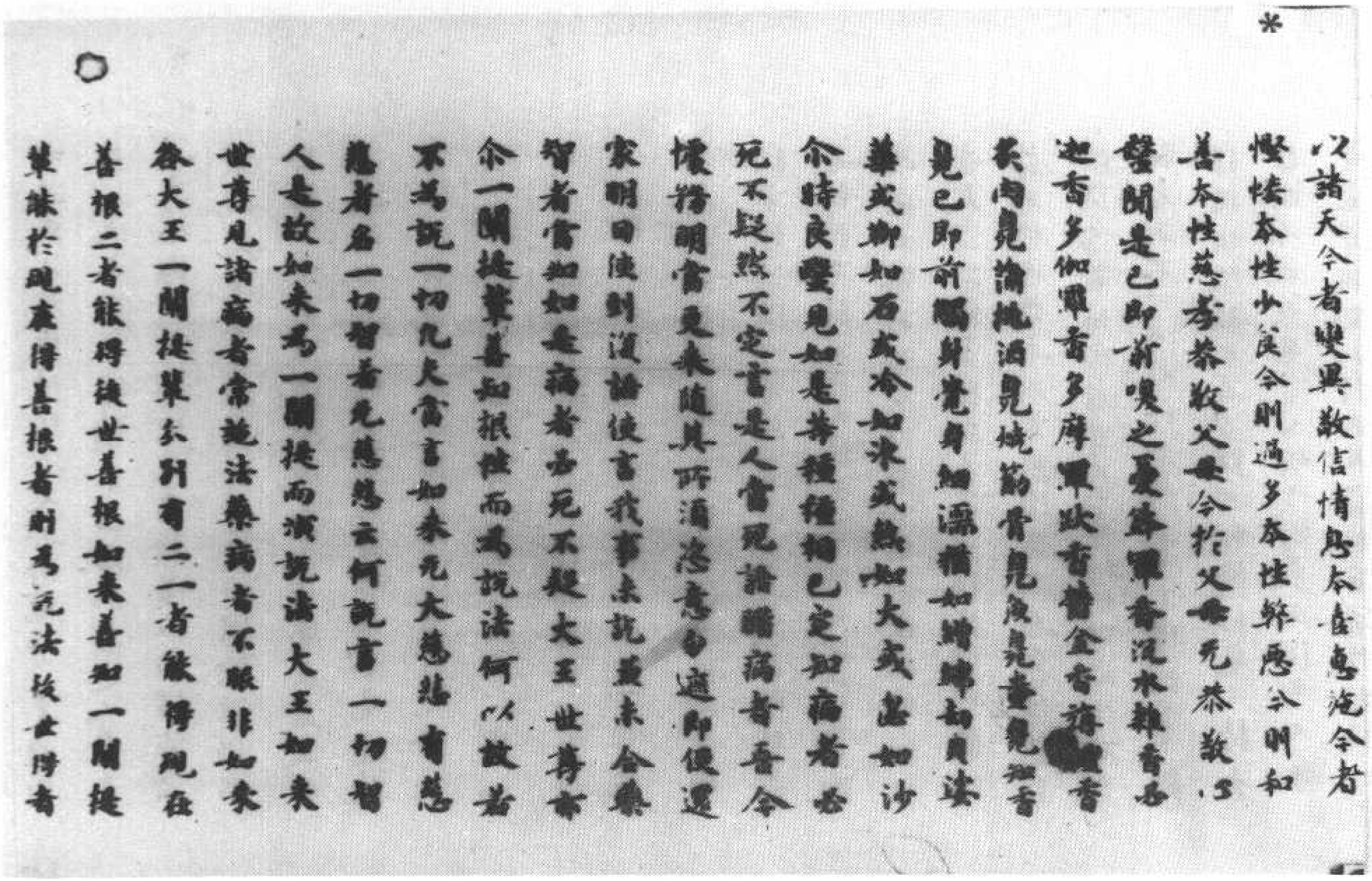
*

中過或復夢與被髮女人共相抱持多羅樹
葉以為衣服乘壞驢車正南而遊是人夢已
心生愁惱以愁惱故身病轉增以病增故諸
家親屬遣使命醫所可遣使形體缺短根不
具足頭蒙塵土著弊壞衣載故壞車語彼醫
言速疾上車尒時良醫即自思惟今見是使
相很不吉當知病者難可療治復作是念使
雖不吉復當占日或可治不若四日六日八
日十二日十四日如是日者病亦難治復作是
念日雖不吉復當占星或可治不若是火
星金星昴星閻羅王星濕星滿星如是星時
病亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若
是秋時冬時及日入時夜半時月入時當知
是病亦難可治復作是念如是衆相雖復不
吉或定不定當觀病人若有福德皆可療治
若无福德雖吉何益思惟是已尋與使俱在
路復念若彼病者有長壽相則可療治短壽
相者則不可治即於前路見二小兒相牽鬪
諍捉頭拔髮瓦石刀杖共相撩打見人持火
自然滅或見有人斫伐樹木或復見人手
執皮革隨路而行或見遺路有遺落物或見



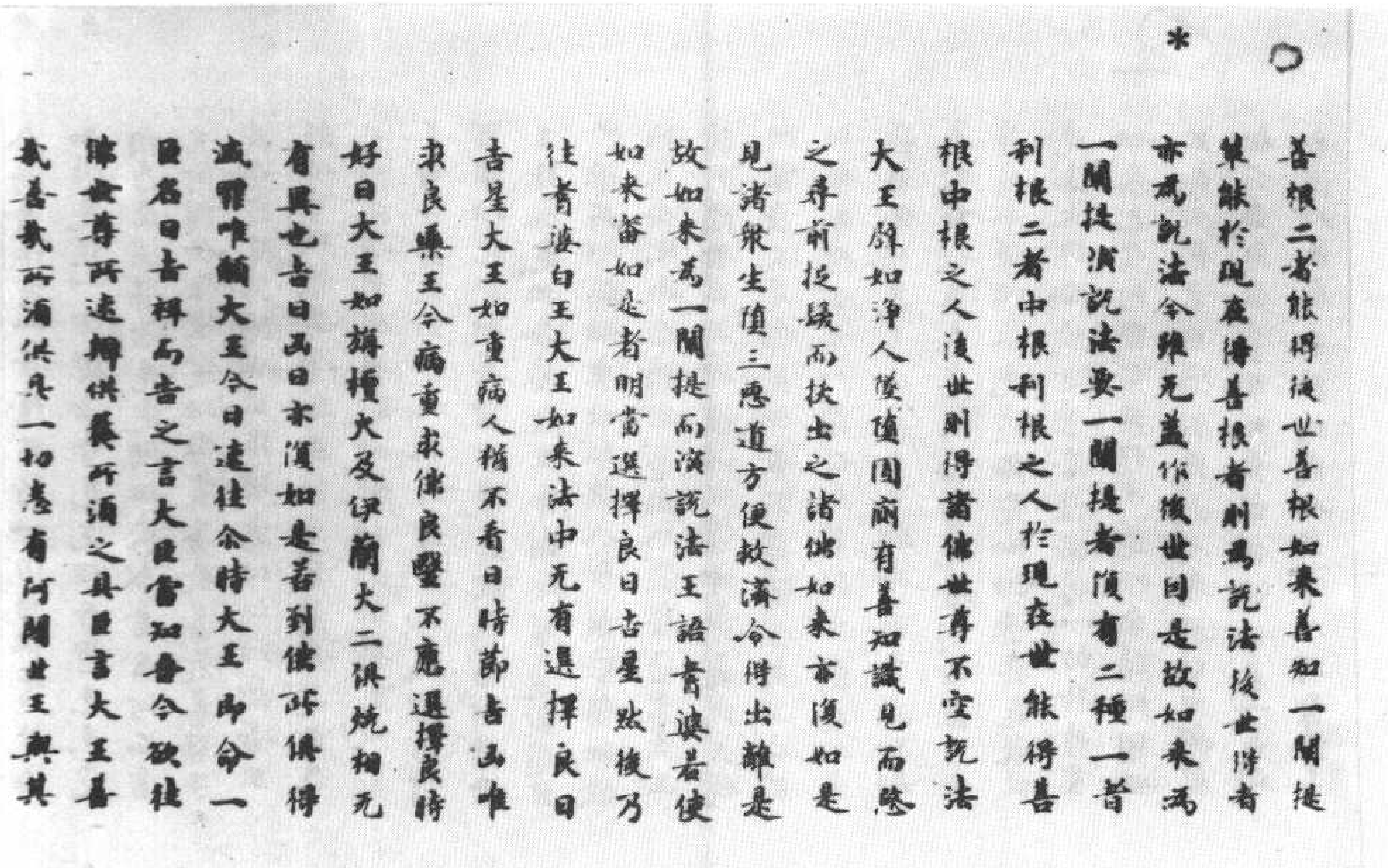
*

自然殄滅或見有人斫伐樹木或復見人手
執皮革隨路而行或見道路有遺落物或見
有人執持空器或見沙門獨行无侶復見虎
狼烏鷲野狐見是事已復作是念所遣使人
乃至道路所見諸相悉皆不祥當知病者定
難療治復作是念我若不往則非良師如其
往者不可救療復自念言如是眾相雖復不
祥且當捨置往至病所所渴惟是已復於前路
聞如是聲所謂亡失死喪崩破壞折剝脫墮
墜墮燒不來不可療治不能救濟復聞南方
有眾鳥聲所謂烏鷲舍利鳥聲若狗若鼠野
狐兔豬聞是聲已復作是念當知病者難可
療治尒時即入病人舍宅見彼病人身寒數
熱骨節頭痛目赤流淚耳聲聞外咽喉腫痛
舌上裂破其色正黑頭不自勝體枯无汗大
小便利擁隔不通身卒肥大紅赤異常語聲
不均或麁或細舉體斑駮異色青黃其腹脹
滿言語不了瞻見是已問瞻病者病者昨來
意志云何答言大師其人本來敬信三寶及
以諸天今者變異敬信情息本喜惠施今者



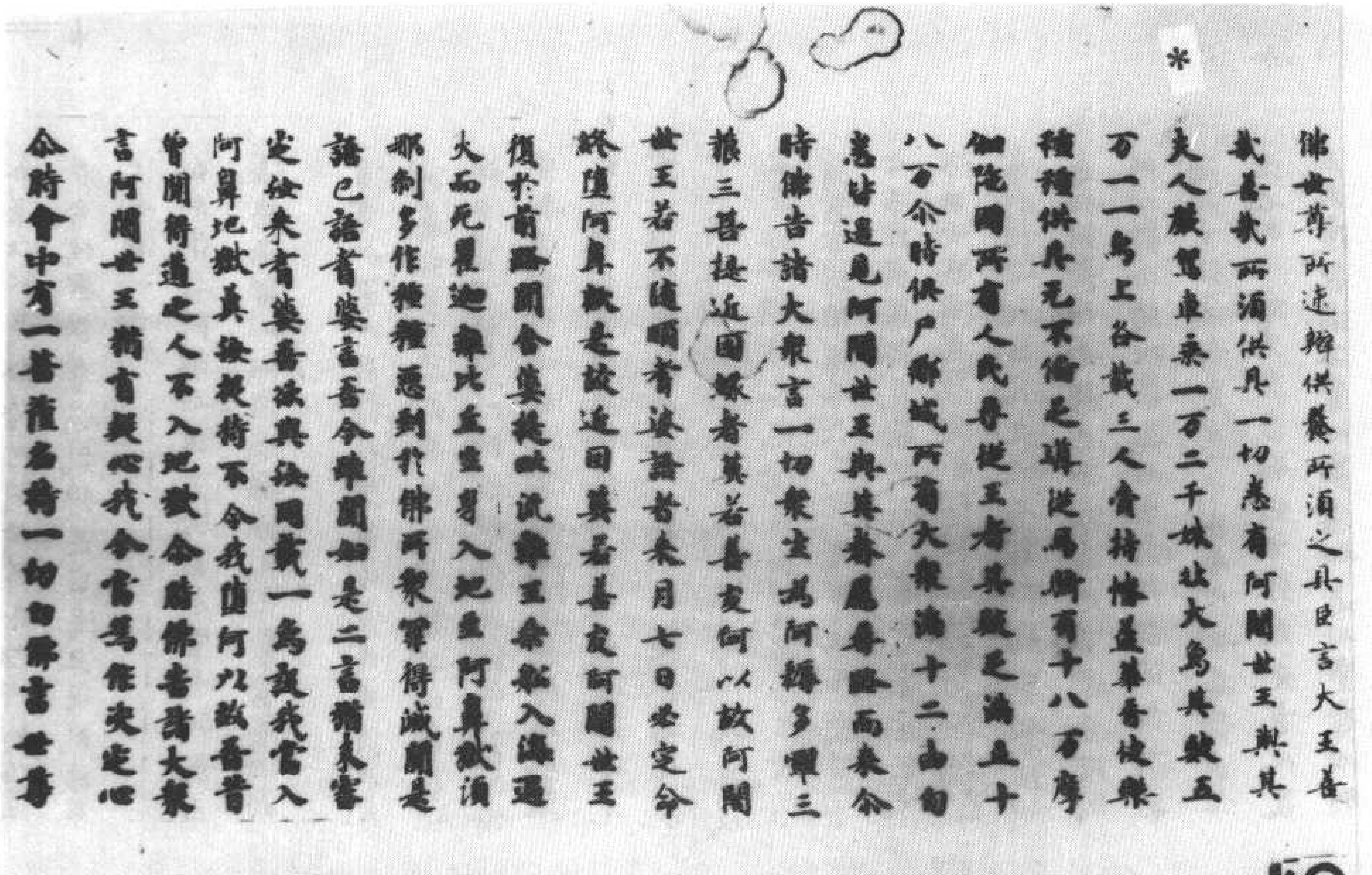
*

以諸天今者變異敬信情息本喜惠施今者
慳悋本性少食今則過多本性弊惡今則和
善本性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心
瞻聞是已即前嗅之憂鉢羅香沈水雜香畢
迦香多伽羅香多摩羅跋香欝金香旃[illegible]香
燒肉臭燒魚酒臭燒筋骨臭魚臭糞臭香
臭已即前觸身覺身細澀猶如蝟皮如貝婆
華或脚如石或冷如氷或熱如火或澁如沙
尒時良醫見如是等種種相已定知病者必
死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今
懷務明當更來隨其所須恣意自適即便還
家明日使到復語使言我事未訖兼未合藥
智者當知如是病者必死不疑大王世尊亦
尒一闡提輩善知根性而為說法何以故若
不為說一切凡夫當言如來无大慈悲有慈
悲者名一切智若无慈悲云何說言一切智
人是故如來為一闡提而演說法大王如來
世尊見諸病者常施法藥病者不服非如來
咎大王一闡提輩分別有二一者能得現在
善根二者能得後世善根如來善知一闡提
輩能於現在得善根者則為說法後世得者



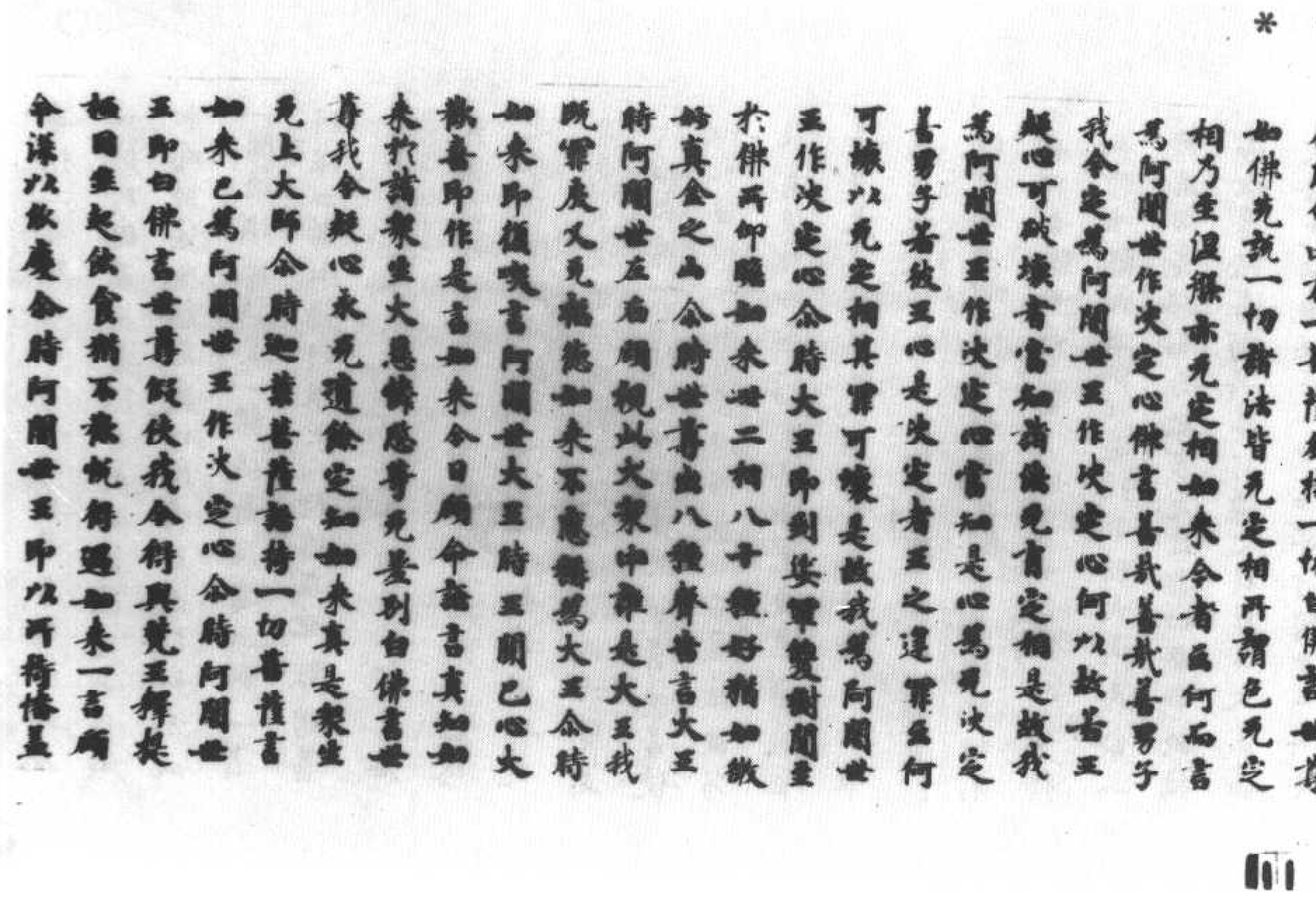
1c

善根二者能得後世善根如來善知一闡提輩能於現在得善根者則爲說法後世得者亦爲說法今雖无益作後世因是故如來爲一闡提演說法要一闡提者復有二種一者利根二者中根利根之人於現在世能得善根中根之人後世則得諸佛世尊不空說法大王辟如淨人墜墮圊廁有善知識見而愍之尋前捉髮而拔出之諸佛如來亦復如是見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是故如來爲一闡提而演說法王語耆婆若使如來審如是者明當選擇良日吉星然後乃往耆婆白王大王如來法中无有選擇良日吉星大王如重病人猶不看日時節吉凶唯求良醫王今病重求佛良醫不應選擇良時好日大王如栴檀火及伊蘭火二俱燒相无有異也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得滅罪唯願大王今日速往尒時大王即命一臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其

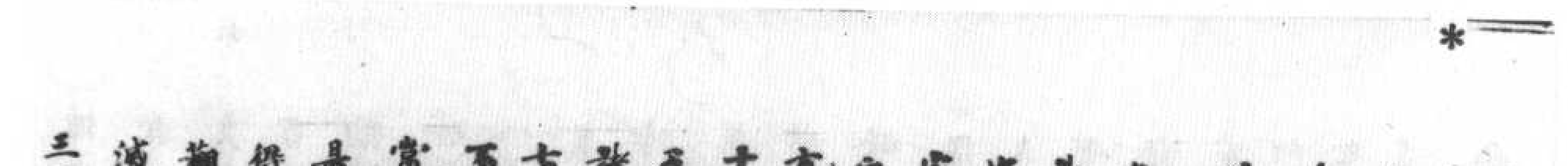


110

佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其夫人嚴駕車乘一万二千壯大象其數五万一一象上各載三人齎持幡蓋華香伎樂種種供具无不備之導從馬騎有十八万摩伽陀國所有人民尋從王者其數足滿五十八万尒時拘尸那城所有大衆滿十二由旬悉皆遙見阿闍世王與其眷屬尋路而來尒時佛告諸大衆言一切衆生爲阿耨多羅三藐三菩提近因緣者莫若善友何以故阿闍世王若不隨順耆婆語者來月七日必定命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王復於前路聞舍婆毗琉璃王乘船入海遇火而死瞿伽離比丘生身入地至阿鼻獄須那刹多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是語已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定汝來耆婆吾欲與汝同載一象設我當入阿鼻地獄冀汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞得道之人不入地獄尒時佛告諸大衆言阿闍世王猶有疑心我今當爲作決定心尒時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊

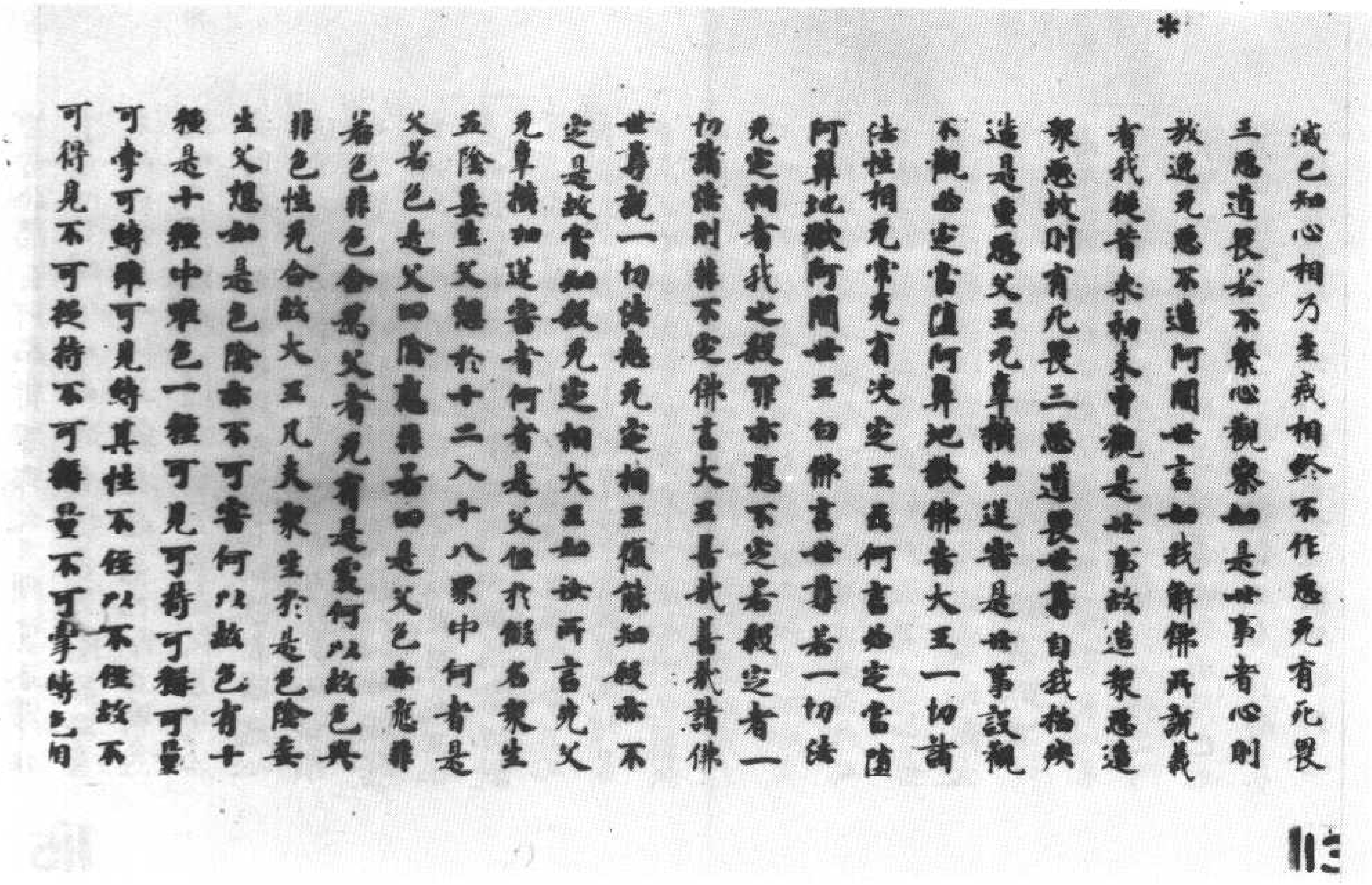


尒時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛先說一切諸法皆无定相所謂色无定相乃至涅槃亦无定相如來今者云何而言爲阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我今定爲阿闍世王作決定心何以故若王疑心可破壞者當知諸法无有定相是故我爲阿闍世王作決定心當知是心爲无決定善男子若使王心是決定者王之逆罪云何可壞以无定相其罪可壞是故我爲阿闍世王作決定心尒時大王即到娑羅雙樹間至於佛所仰瞻如來三十二相八十種好猶如微妙真金之山尒時世尊出八種聲告言大王時阿闍世左右顧視此大衆中誰是大王我既罪戾又无福德如來不應稱爲大王尒時如來即復唤言阿闍世大王時王聞已心大歡喜即作是言如來今日顧命語言真知如來於諸衆生大悲憐愍等无差別白佛言世尊我今疑心永无遺餘定知如來真是衆生无上大師尒時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來已爲阿闍世王作決定心尒時阿闍世王即白佛言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食猶不欣悦得遇如來一言顧命深以欣慶尒時阿闍世王即以所持幡蓋



命深以欣慶尒時阿闍世王即以所持幡蓋華香伎樂供養前礼佛足右遶三匝礼敬畢已却坐一面

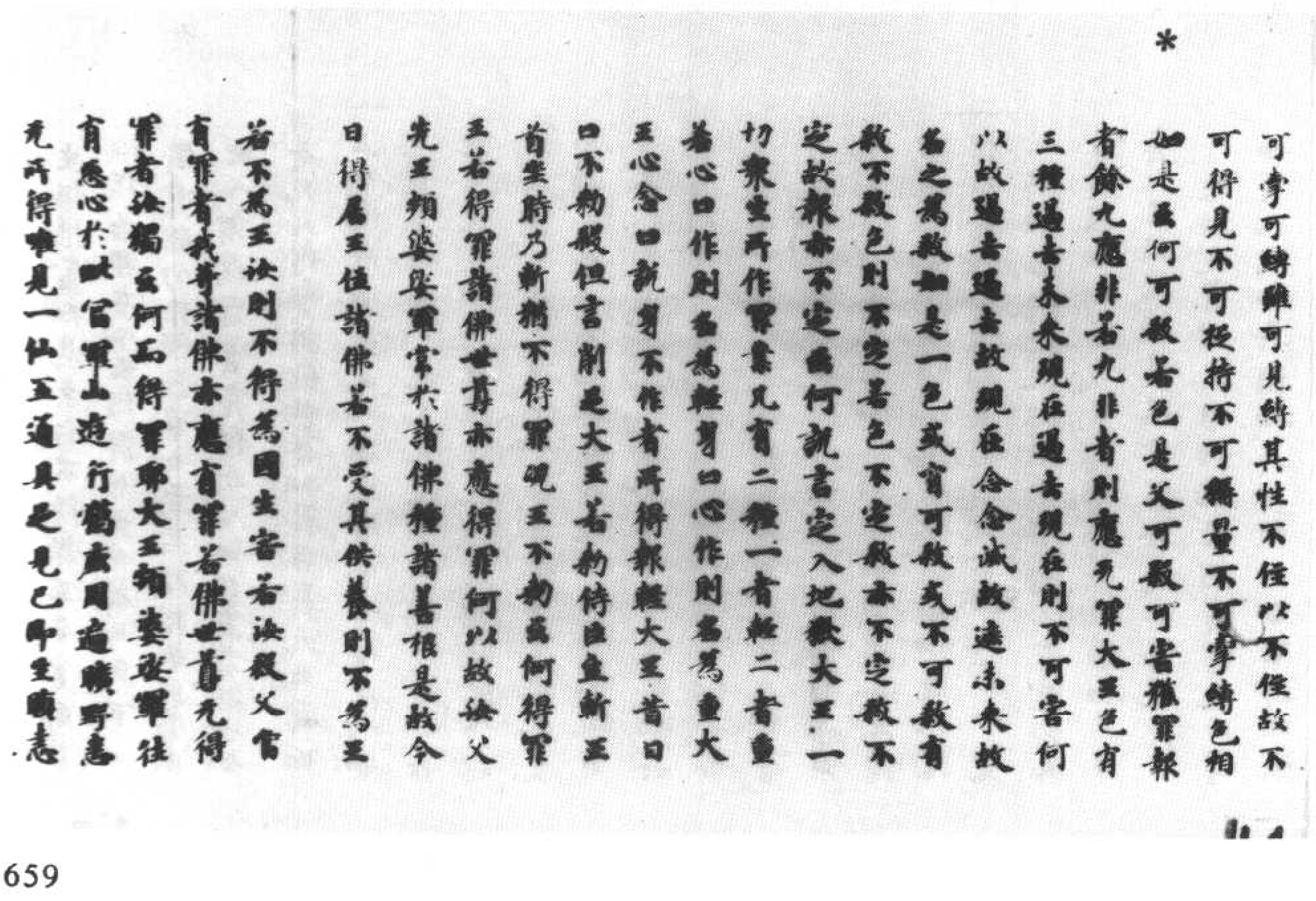
尒時佛告阿闍世王言大王今當爲汝說正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀身有廿事一所謂我此身中空无无漏二无諸善根本三我此生死未得調順四墮墜深坑无處不畏五以何方便得見佛性六云何脩定得見佛性七生死常苦无常我淨八八難之難難得遠離九恒爲怨家之所追逐十无有一法能遠諸有十一於三惡趣未得解脱十二具足種種諸惡邪見十三亦未遠立度五道津十四生死无際未得其邊十五不作諸業不得果報十六无有我作他人受果十七不作樂因終无樂果十八若有造業畢然不失十九因无明生亦因而死廿世者來現在常行放逸大王凡夫之人常於此身當作如是廿種觀作是觀已不樂生死不樂生死則得止觀尒時次第觀心生相住相滅相次第觀心生住滅相定慧進戒亦復如是觀生住滅已知心相乃至戒相然不作惡无有死畏三惡道畏若不繫心觀察如是廿事者心則



*

滅已知心相乃至滅相然不作惡无有死畏
三惡道畏若不繫心觀察如是世事者心則
放逸无惡不造阿闍世言如我解佛所說義
有我從昔來初未曾觀是世事故造衆惡
衆惡故則有死畏三惡道畏世尊自我招殃
造是重惡父王无辜橫加逆害是世事設觀
不觀必定當墮阿鼻地獄佛言大王一切諸
法性相无常无有決定王云何言必定當墮
阿鼻地獄阿闍世王白佛言世尊若一切法
无定相者我之殺罪亦應不定若殺定者一
切諸法則非不定佛言大王善哉善哉諸佛
世尊說一切法悉无定相王復能知殺亦不
定是故當知殺无定相大王如汝所言无父
无辜橫加逆害者何者是父但於假名衆生
五陰妄生父想於十二入十八界中何者是
父若色是父四陰應非若四是父色亦應非
若色非色合爲父者无有是處何以故色與
非色性无合故大王凡夫衆生於是色陰妄
生父想如是色陰亦不可害何以故色有十
種是十種中唯色一種可見可持可稱可量
可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不
可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相

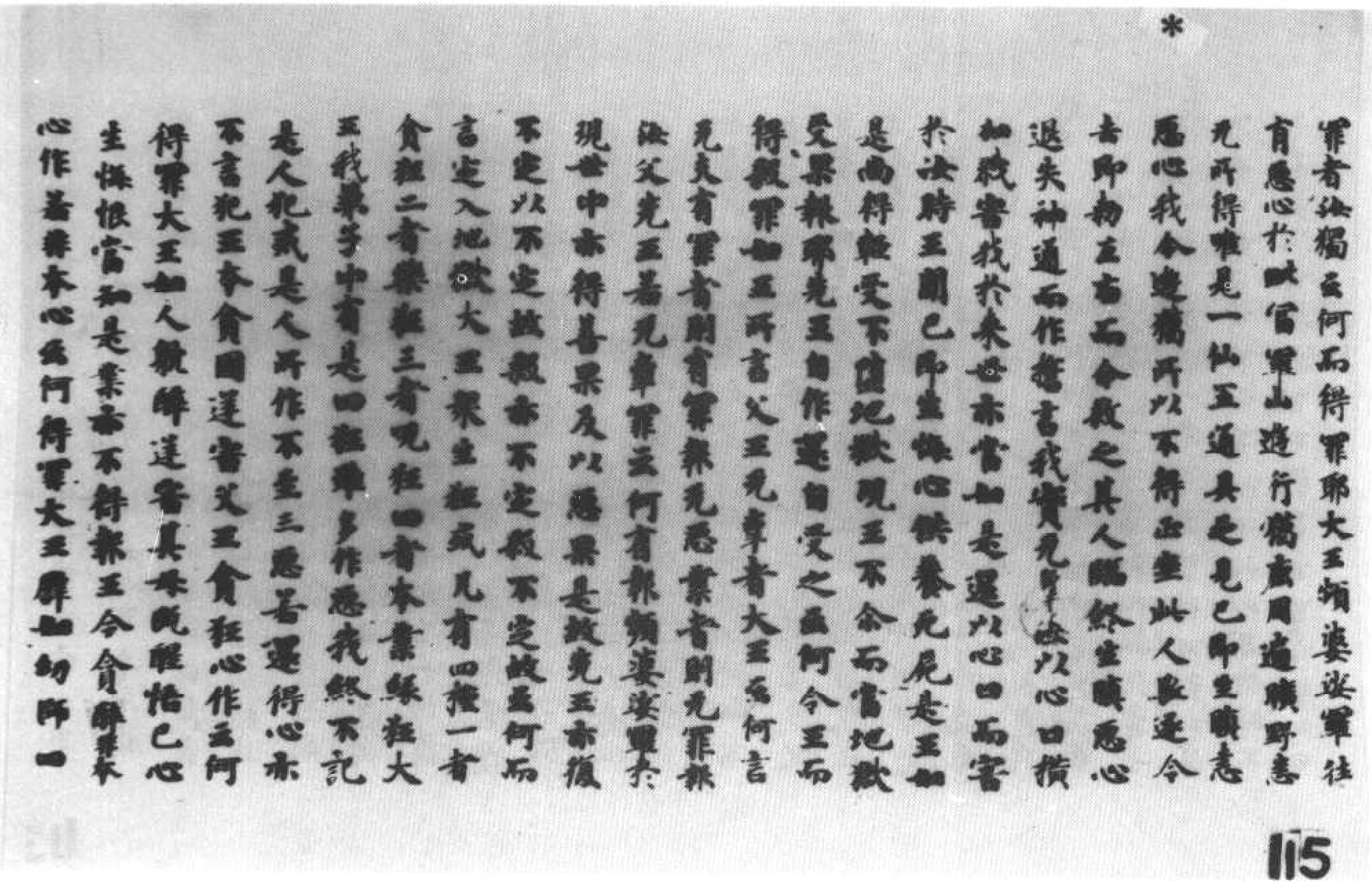
113



*

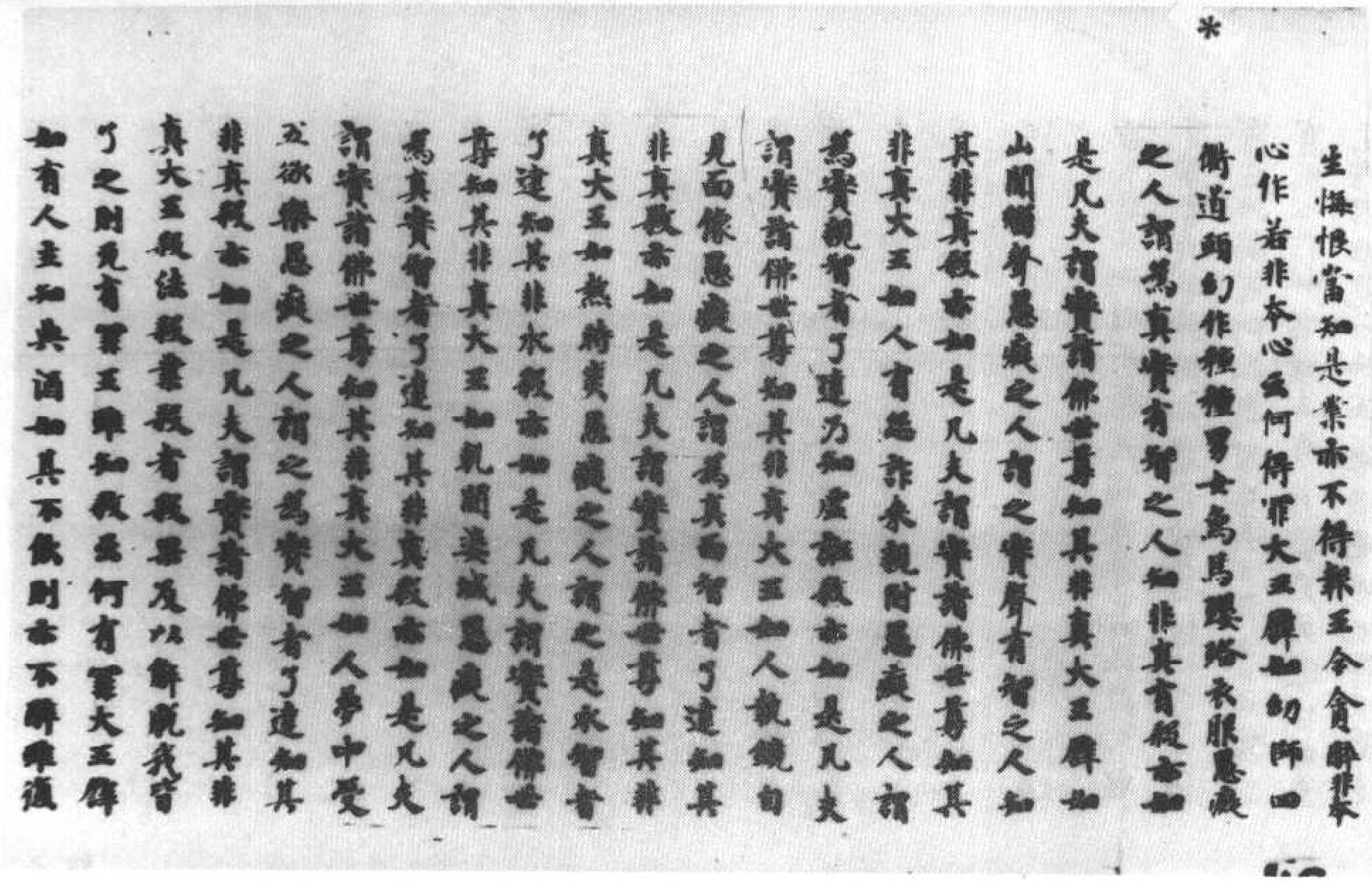
可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不
可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相
如是云何可殺若色是父可殺可害獲罪報
者餘九應非若九非者則應无罪大王色有
三種過去未來現在過去現在則不可害何
以故過去過去故現在念念滅故遮未來故
名之爲殺如是一色或有可殺或不可殺有
殺不殺色則不定若色不定殺亦不定殺不
定故報亦不定云何說言定入地獄大王一
切衆生所作罪業凡有二種一者輕二者重
若心口作則名爲輕身口心作則名爲重大
王心念口說身不作者所得報輕大王昔日
口不勅殺但言削足大王若勅侍臣立斬王
首坐時乃斬猶不得罪況王不勅云何得罪
王若得罪諸佛世尊亦應得罪何以故汝父
先王頻婆娑羅常於諸佛種諸善根是故今
日得居王位諸佛若不受其供養則不爲王
若不爲王汝則不得爲國生害若汝殺父當
有罪者我等諸佛亦應有罪若佛世尊无得
罪者汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往
有惡心於毗富羅山遊行獵鹿周遍曠野悉
无所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚

114

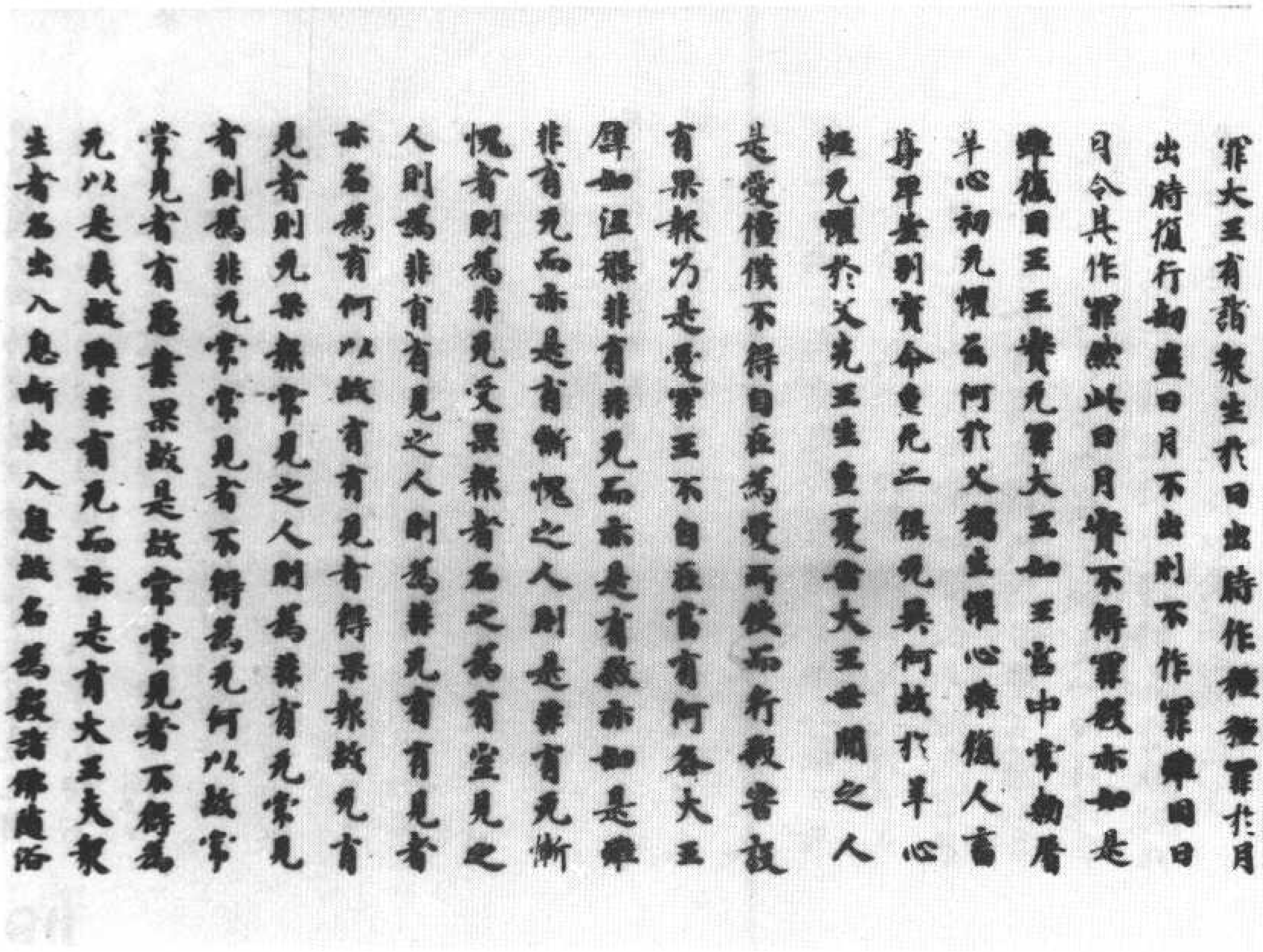


罪者汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅山遊行獵鹿周遍曠野悉无所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人驅逐令去即勅左右而令殺之其人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實无辜汝以心口橫加戮害我於來世亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即生悔心供養死屍先王如是尚得輕受不墮地獄況王不爾而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得殺罪如王所言父王无辜者大王云何言无夫有罪者則有罪報无惡業者則无罪報汝父先王若无罪者云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故殺亦不定殺不定故云何而言定入地獄大王衆生狂惑凡有四種一者貪狂二者藥狂三者咒狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三惡若還得心亦不言犯王本貪國逆害父王貪狂心作云何得罪大王如人酒醉逆害其母既醒悟已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師一

115

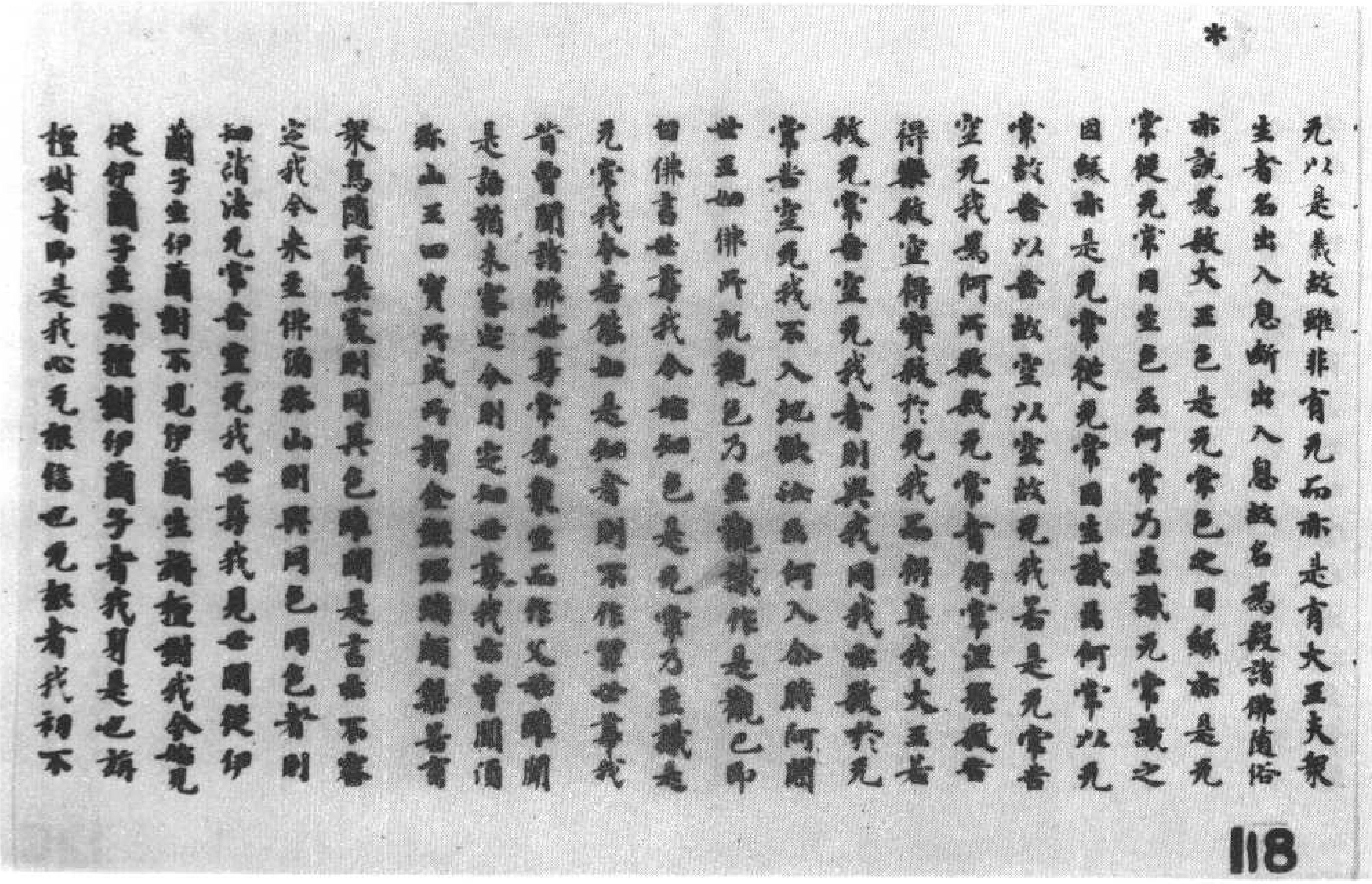


生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚癡之人謂為真實有智之人知非真有殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如山間響聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂為實親智者了達乃知虛詐殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂為真面智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如熱時炎愚癡之人謂之是水智者了達知其非水殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之人謂為真實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之為實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王殺法殺業殺者殺果及以解脫我皆了之則无有罪王雖知殺云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復



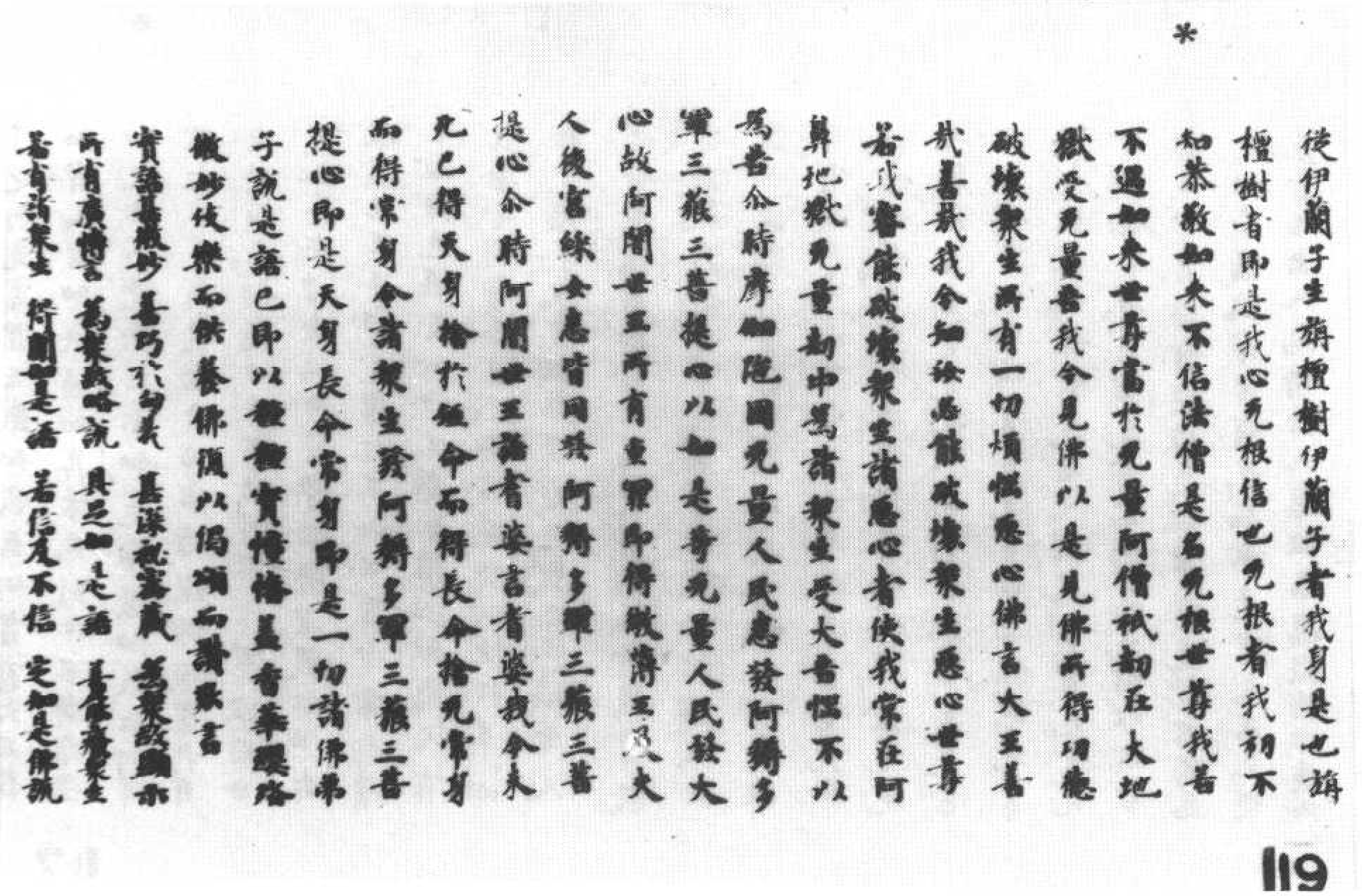
了之則无有罪王雖知殺云何有罪大王譬
如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復
知火亦不燒然王亦如是雖復知殺云何有
罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月
出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日
月令其作罪然此日月實不得罪殺亦如是
雖復因王王實无罪大王如王宮中常勅屠
羊心初无懼云何於父獨生懼心雖復人畜
尊卑差別寶命重死二俱无異何故於羊心
輕无懼於父先王生重憂苦大王世間之人
是愛僮僕不得自在爲愛所使而行殺害設
有果報乃是愛罪王不自在當有何咎大王
譬如涅槃非有非无而亦是有殺亦如是雖
非有无而亦是有慚愧之人則是非有无慚
愧者則爲非无受果報者名之爲有空見之
人則爲非有有見之人則爲非无有有見者
亦名爲有何以故有有見者得果報故无有
見者則无果報常見之人則爲非有无常見
者則爲非无常常見者不得爲无何以故常
常見者有惡業果故是故常常見者不得爲
无以是義故雖非有无而亦是有大王夫衆
生者名出入息斷出入息故名爲殺諸佛隨俗

117



无以是義故雖非有无而亦是有大王夫衆
生者名出入息斷出入息故名爲殺諸佛隨俗
亦說爲殺大王色是无常色之因緣亦是无
常從无常因生色云何常乃至識无常識之
因緣亦是无常從无常因生識云何常以无
常故苦以苦故空以空故无我若是无常苦
空无我爲何所殺殺无常者得常涅槃殺苦
得樂殺空得實殺於无我而得真我大王若
殺无常苦空无我者則與我同我亦殺於无
常苦空无我不入地獄汝云何入尒時阿闍
世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即
白佛言世尊我今始知色是无常乃至識是
无常我本若能如是知者則不作罪世尊我
昔曾聞諸佛世尊常爲衆生而作父母雖聞
是語猶未審定今則定知世尊我亦曾聞須
弥山王四寶所成所謂金銀琉璃頗梨若有
衆鳥隨所集處則同其色雖聞是言亦不審
定我今來至佛須弥山則與同色同色者則
知諸法无常苦空无我世尊我見世間從伊
蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今始見
從伊蘭子生栴檀樹伊蘭子者我身是也栴
檀樹者即是我心无根信也无根者我初不

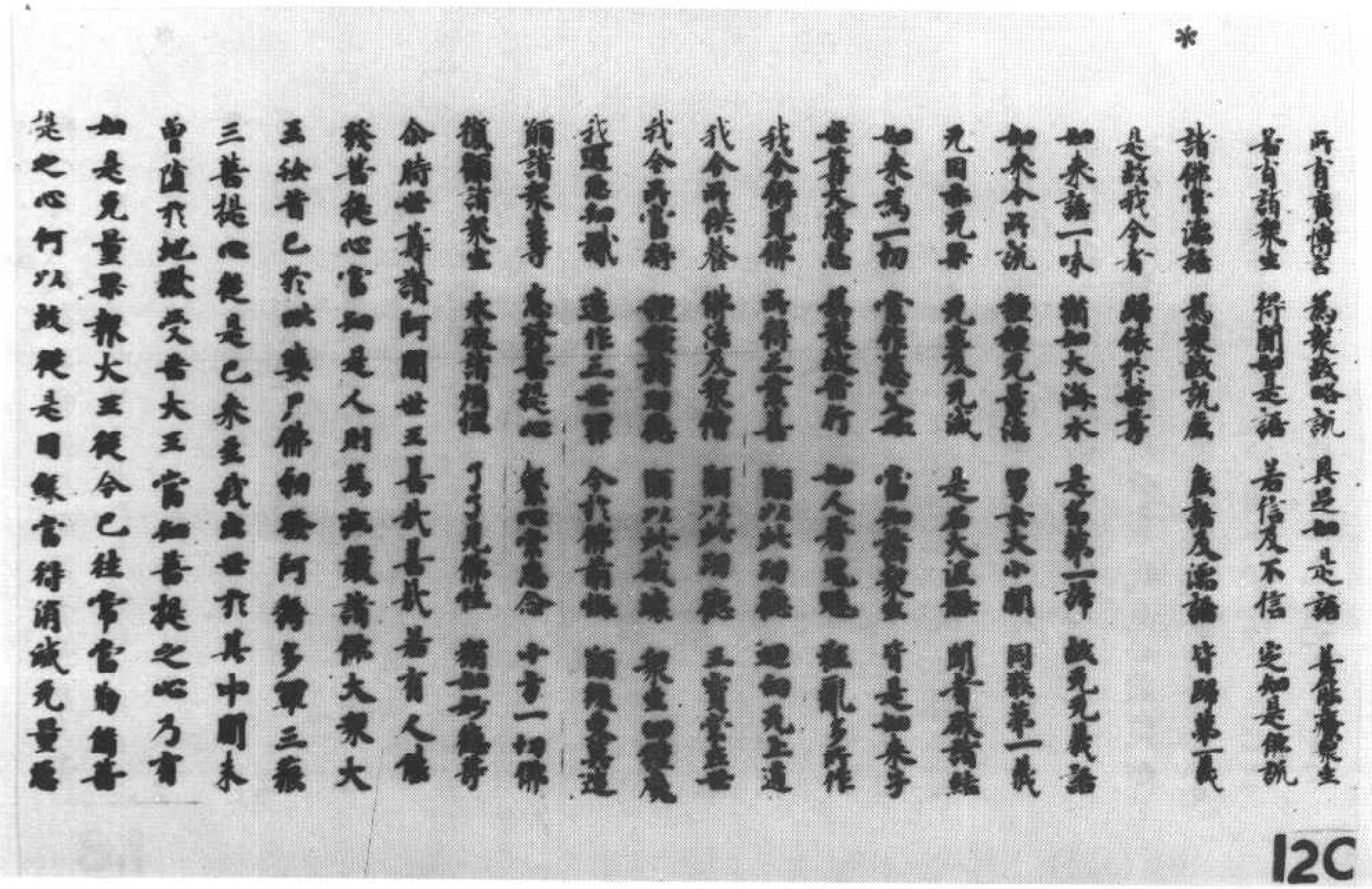
118



*

從伊蘭子生旃檀樹伊蘭子者我身是也旃
檀樹者即是我心无根信也无根者我初不
知恭敬如來不信法僧是名无根世尊我若
不遇如來世尊當於无量阿僧祇劫在大地
獄受无量苦我今見佛以是見佛所得功德
破壞衆生所有一切煩惱惡心佛言大王善
哉善哉我今知汝必能破壞衆生惡心世尊
若我審能破壞衆生諸惡心者使我常在阿
鼻地獄无量劫中為諸衆生受大苦惱不以
為苦尒時摩伽陀國无量人民悉發阿耨多
羅三藐三菩提心以如是等无量人民發大
心故阿闍世王所有重罪即得微薄王及夫
人後宮綵女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩
提心尒時阿闍世王語耆婆言耆婆我今未
死已得天身捨於短命而得長命捨无常身
而得常身令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心即是天身長命常身即是一切諸佛弟
子說是語已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞
微妙伎樂而供養佛復以偈頌而讚歎言
實語甚微妙　善巧於句義　甚深祕密藏　為衆故顯示
所有廣博言　為衆故略說　具足如是語　善能療衆生
若有諸衆生　得聞如是語　若信及不信　定知是佛說

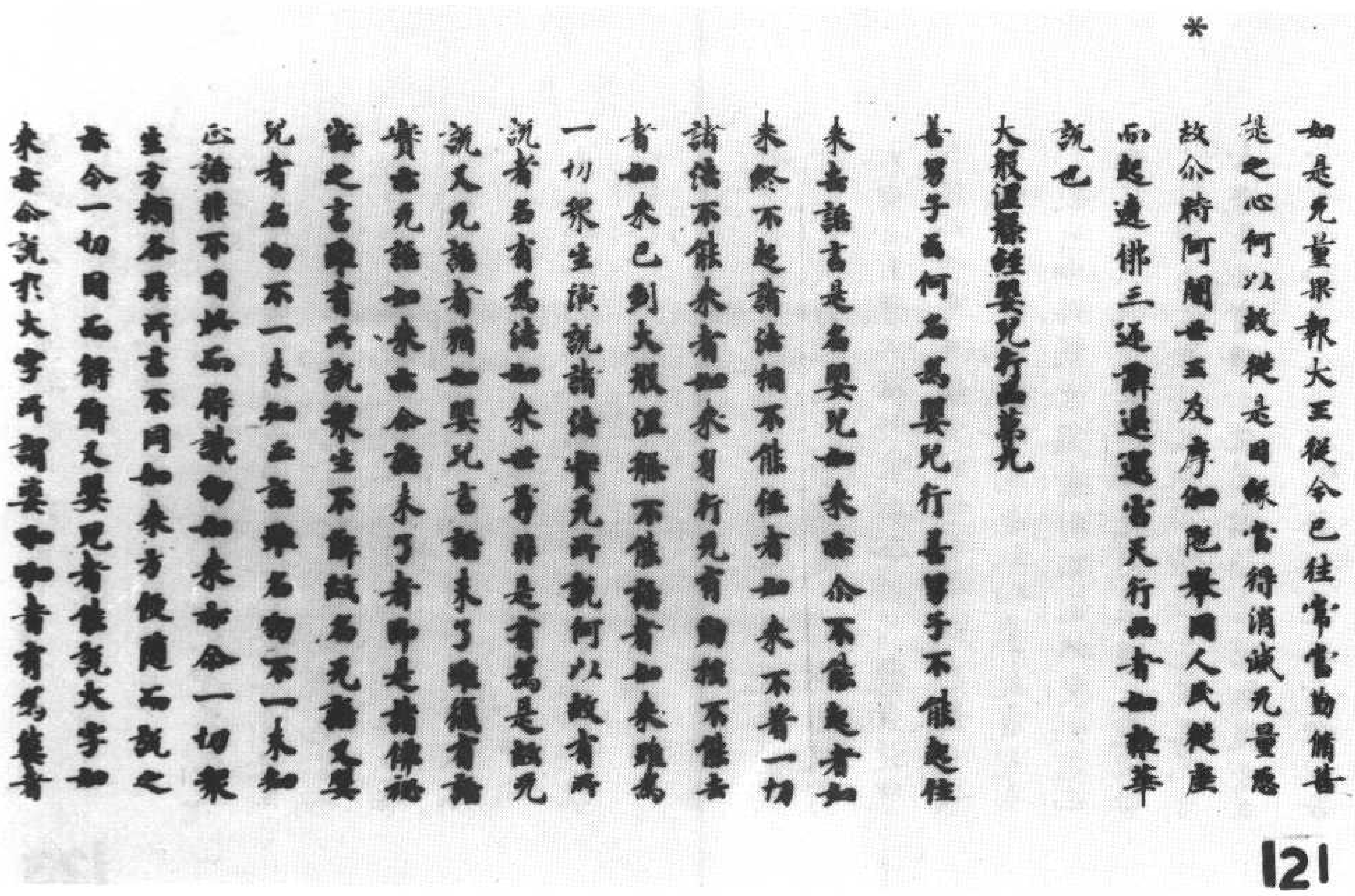
119



*

所有廣博言　為衆故略說　具足如是語　善能療衆生
若有諸衆生　得聞如是語　若信及不信　定知是佛說
諸佛常軟語　為衆故說麤　麤語及軟語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊
如來語一味　猶如大海水　是名第一諦　故无无義語
如來今所說　種種无量法　男女大小聞　同獲第一義
无因亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者破諸結
如來為一切　常作慈父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　為衆修苦行　如人著鬼魅　狂亂多所作
我今得見佛　所得三業善　願以此功德　迴向无上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德　三寶常在世
我今所當得　種種諸功德　願以此破壞　衆生四種魔
我遇惡知識　造作三世罪　今於佛前悔　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念　十方一切佛
復願諸衆生　永破諸煩惱　了了見佛性　猶如妙德等
尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大衆大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世於其中間未
曾墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是无量果報大王從今已往常當勤修菩
提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡

120



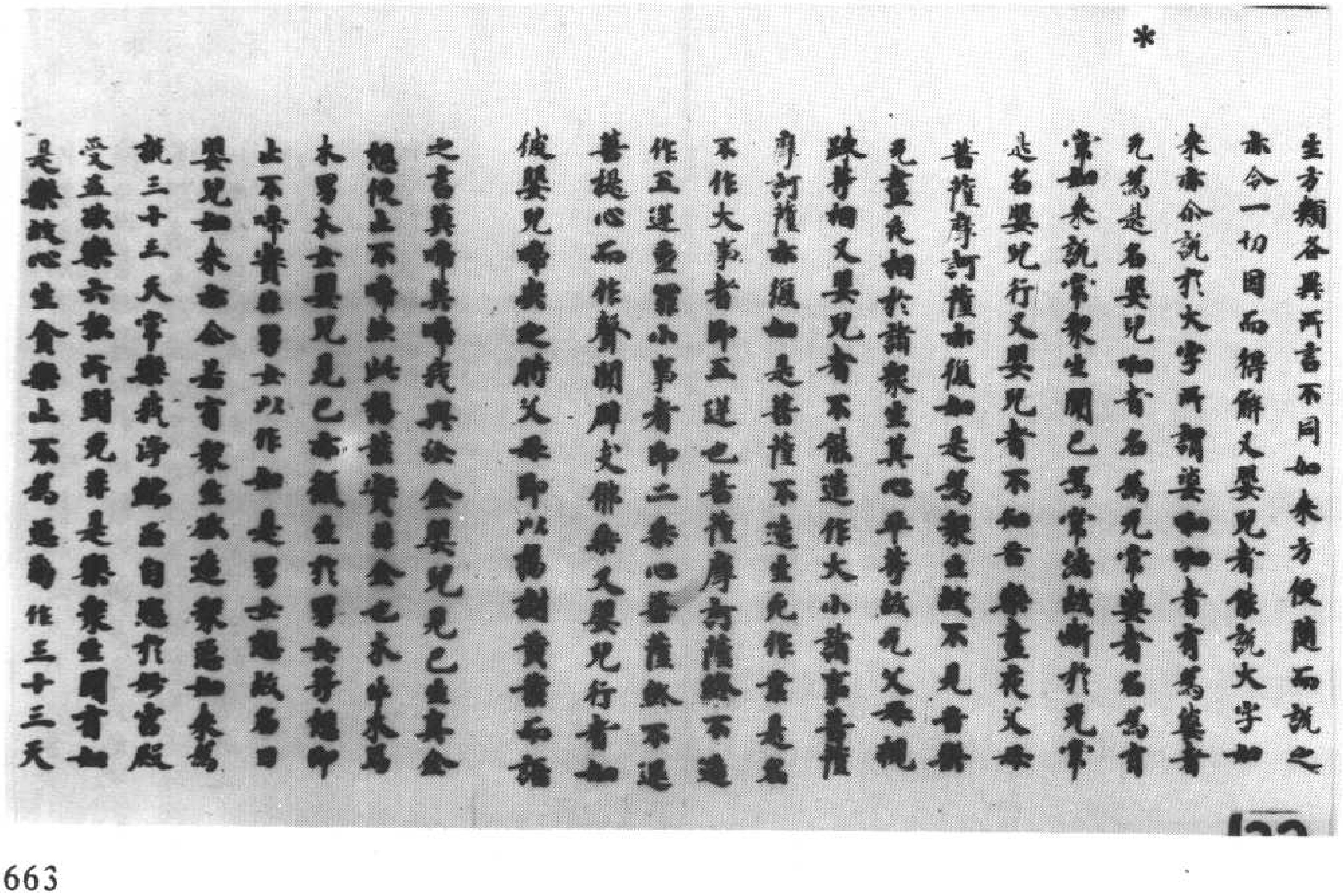
*

如是无量罪報大王從今已往常當勤脩菩
提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡
故尒時阿闍世王及摩伽陁舉國人民從座
而起遶佛三迊辭退還宮天行品者如雜華
說也

大般涅槃經嬰兒行品第九

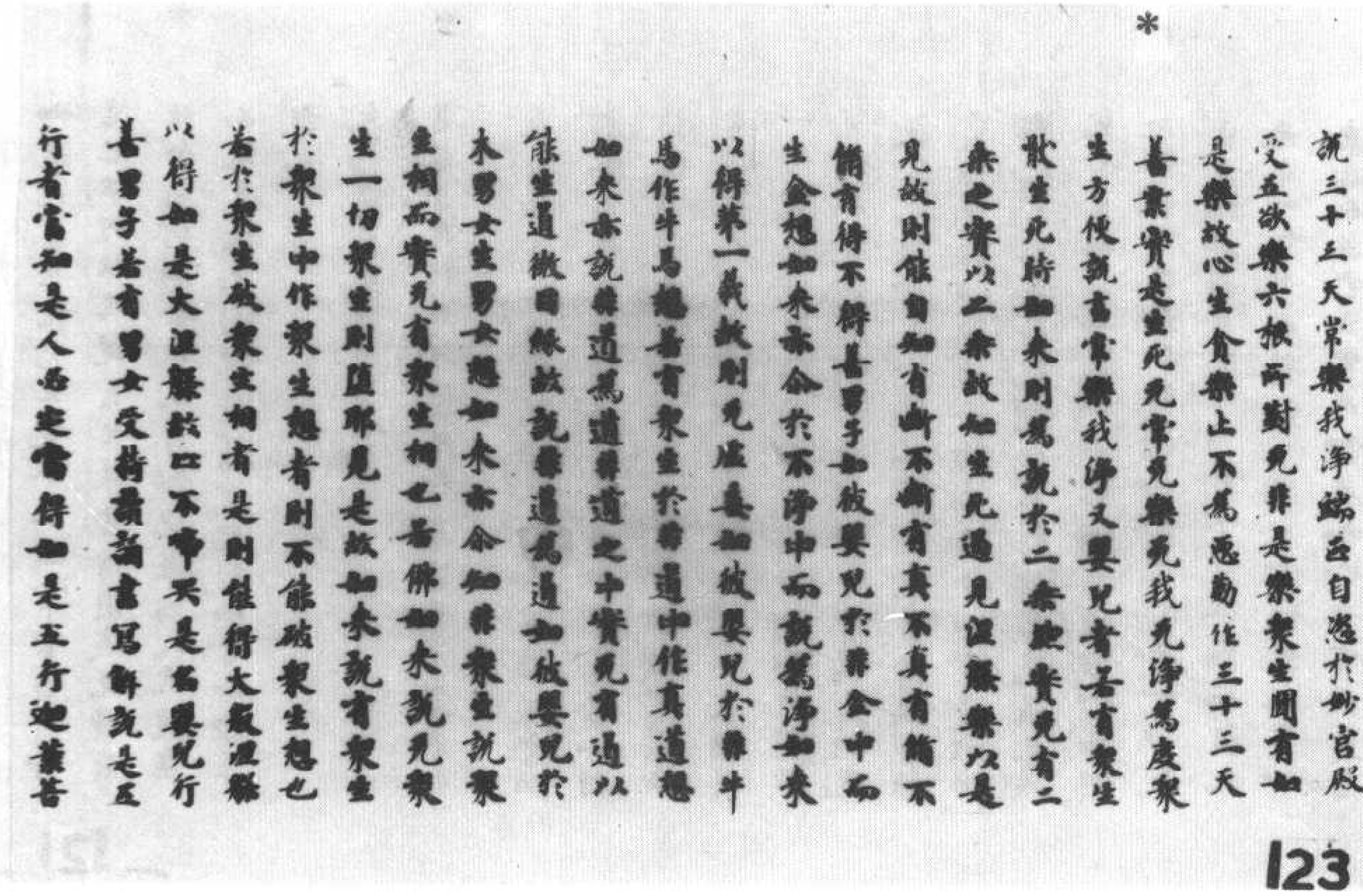
善男子云何名爲嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切
諸法不能來者如來身行无有動揺不能去
者如來已到大般涅槃不能語者如來雖爲
一切衆生演說諸法實无所說何以故有所
說者名有爲法如來世尊非是有爲是故无
說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛祕
密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰
兒者名物不一未知正語雖名物不一未知
正語非不因此而得識物如來亦尒一切衆
生方類各異所言不同如來方便隨而說之
亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如
來亦尒說於大字所謂婆和和者有爲婆者

121



*

生方類各異所言不同如來方便隨而說之
亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如
來亦尒說於大字所謂婆和和者有爲婆者
无爲是名嬰兒和者名爲无常婆者名爲有
常如來說常衆生聞已爲常法故斷於无常
是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母
菩薩摩訶薩亦復如是爲衆生故不見苦樂
无晝夜相於諸衆生其心平等故无父母親
踈等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩
摩訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名
不作大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造
作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退
菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如
彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語
之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金
想便止不啼然此楊葉實非金也木牛木馬
木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即
止不啼實非男女以作如是男女想故名曰
嬰兒如來亦尒若有衆生欲造衆惡如來爲
說三十三天常樂我淨端正自恣於妙宮殿
受五欲樂六根所對无非是樂衆生聞有如
是樂故心生貪樂止不爲惡勤作三十三天

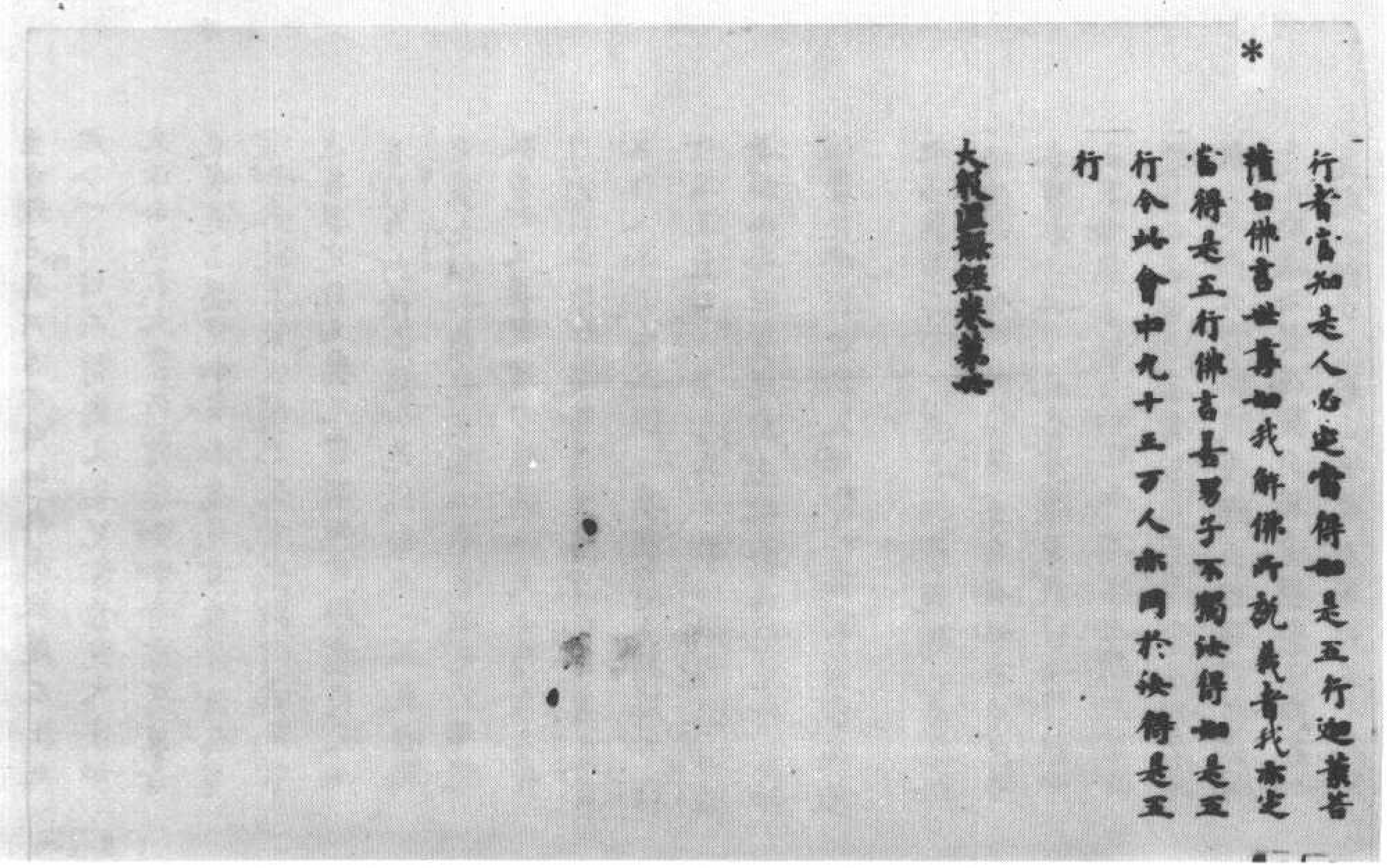


*

說三十三天常樂我淨比丘自恣於妙宮殿
受五欲樂六根所對无非是樂眾生聞有如
是樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天
善業實是生死无常无樂无我无淨為度眾
生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有眾生
厭生死時如來則為說於二乘然實无有二
乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是
見故則能自知有斷不斷有真不真有修不
修有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而
生金想如來亦爾於不淨中而說為淨如來
以得第一義故則无虛妄如彼嬰兒於非牛
馬作牛馬想若有眾生於非道中作真道想
如來亦說非道為道非道之中實无有道以
能生道微因緣故說非道為道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦爾知非眾生說眾
生相而實无有眾生相也若佛如來說无眾
生一切眾生則墮邪見是故如來說有眾生
於眾生中作眾生想者則不能破眾生想也
若於眾生破眾生相者是則能得大般涅槃
以得如是大涅槃故止不啼哭是名嬰兒行
善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五
行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩

123

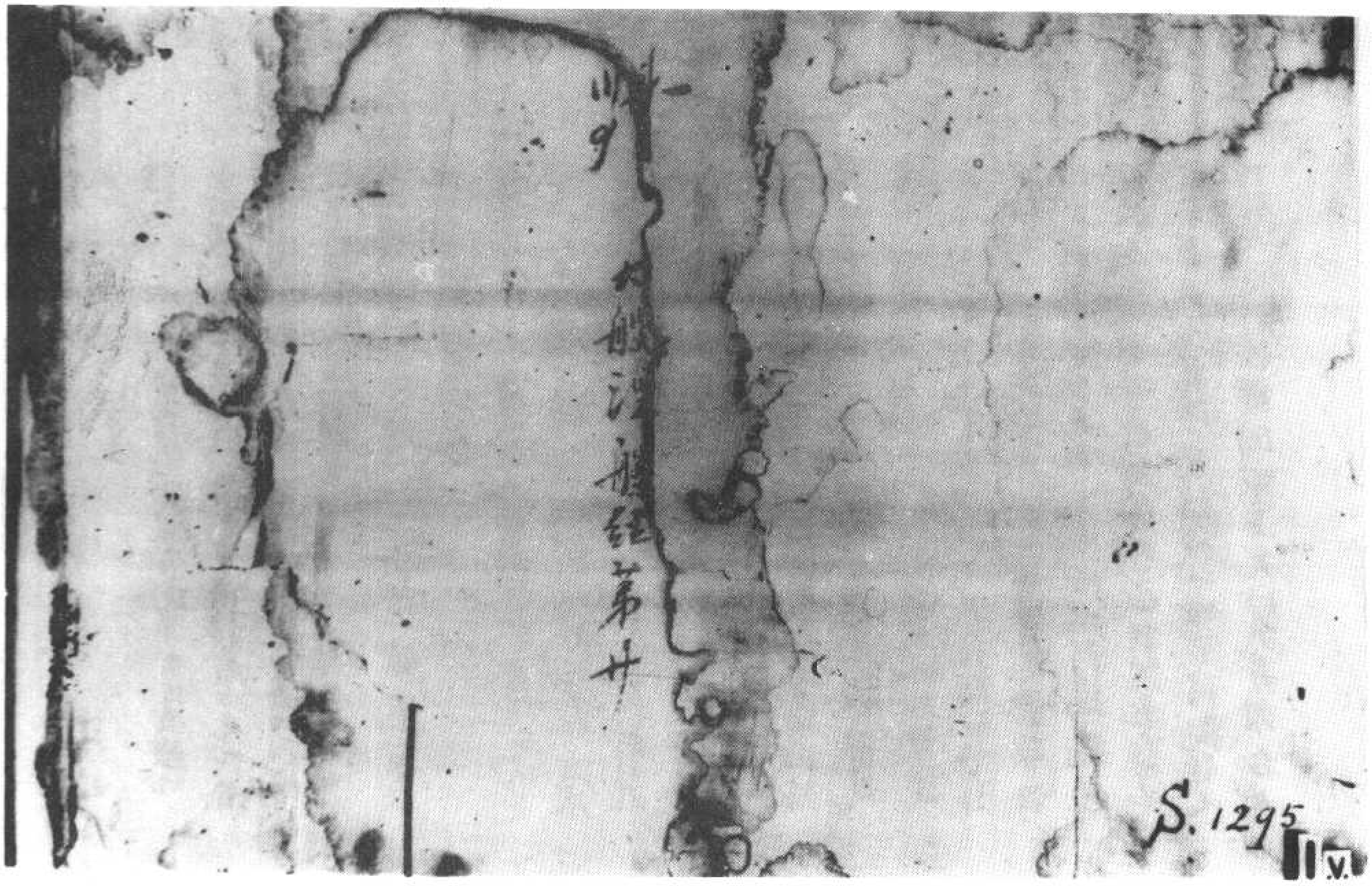
W→T374 12/486 A14



*

行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩
薩白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定
當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五
行今此會中九十五萬人亦同於汝得是五
行

大般涅槃經卷第[illegible]



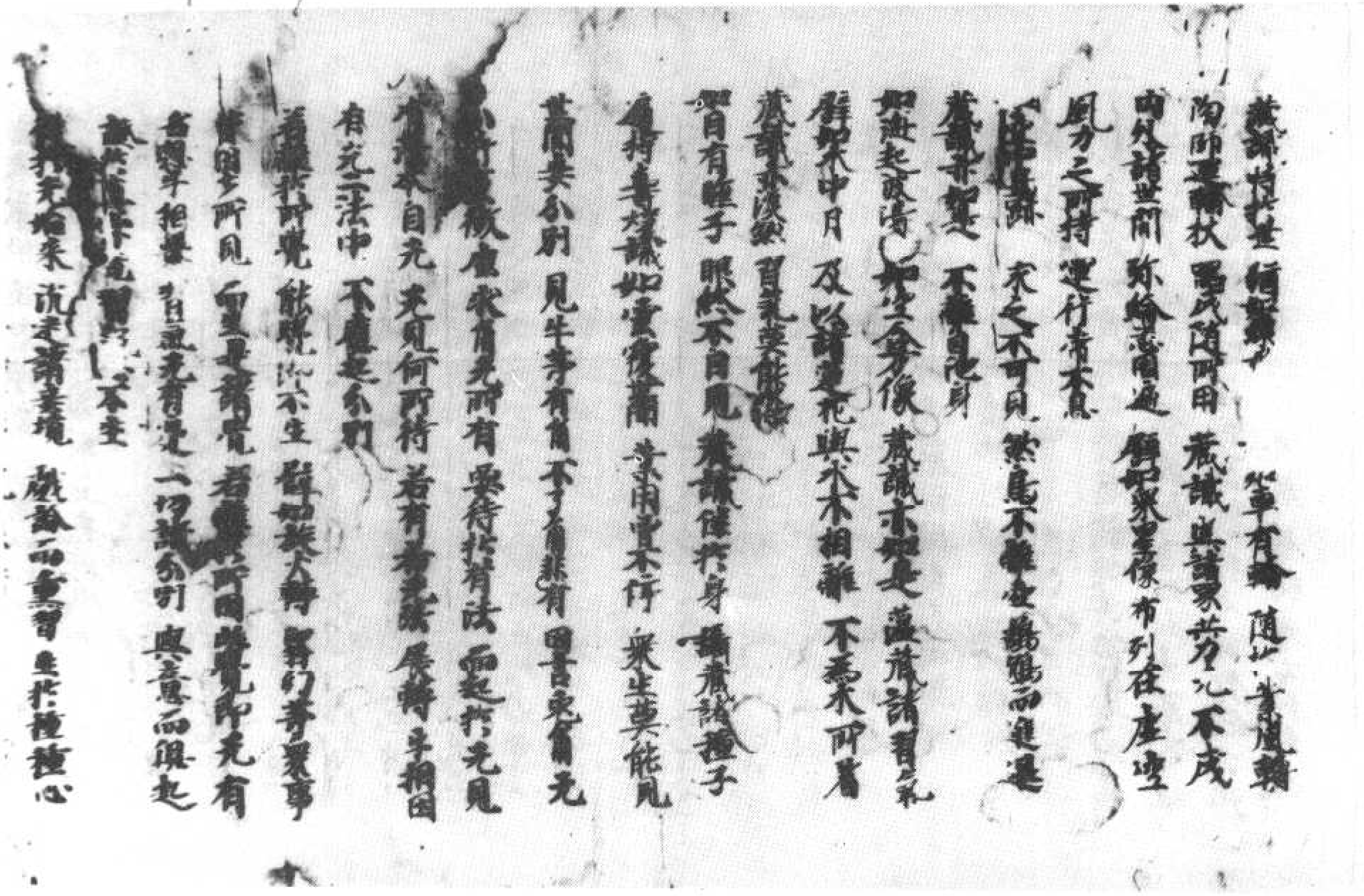
卌9

大般涅槃經第卅

S.1295 V.

斯一二九六號　大乘密嚴經

S→T681 16/731B16



藏識持世間 猶如線貫珠 亦如車有輪 隨於業風轉

陶師運輪杖 器成隨所用 藏識與諸界 共力無不成

內外諸世間 彌綸悉周遍 譬如眾星像 布列在虛空

風力之所持 運行常不息

如空中鳥跡 求之不可見 然鳥不離空 頡頏而進退

藏識亦如是 不離自他身

如海起波濤 如空含萬像 藏識亦如是 蘊藏諸習氣

譬如水中月 及以諸蓮花 與水不相離 不為水所著

藏識亦如是 習氣莫能染

如目有瞳子 眼終不自見 藏識住於身 攝藏諸種子

遍持壽煖識 如雲覆世間 業用曾不停 眾生莫能見

世間妄分別 見牛等有角 不了角非有 因言兔角無

[illegible]微塵 求角無所有 要待於有法 而起於無見

有法本自無 無見何所待 若有若無法 展轉互相因

有無二法中 不應起分別

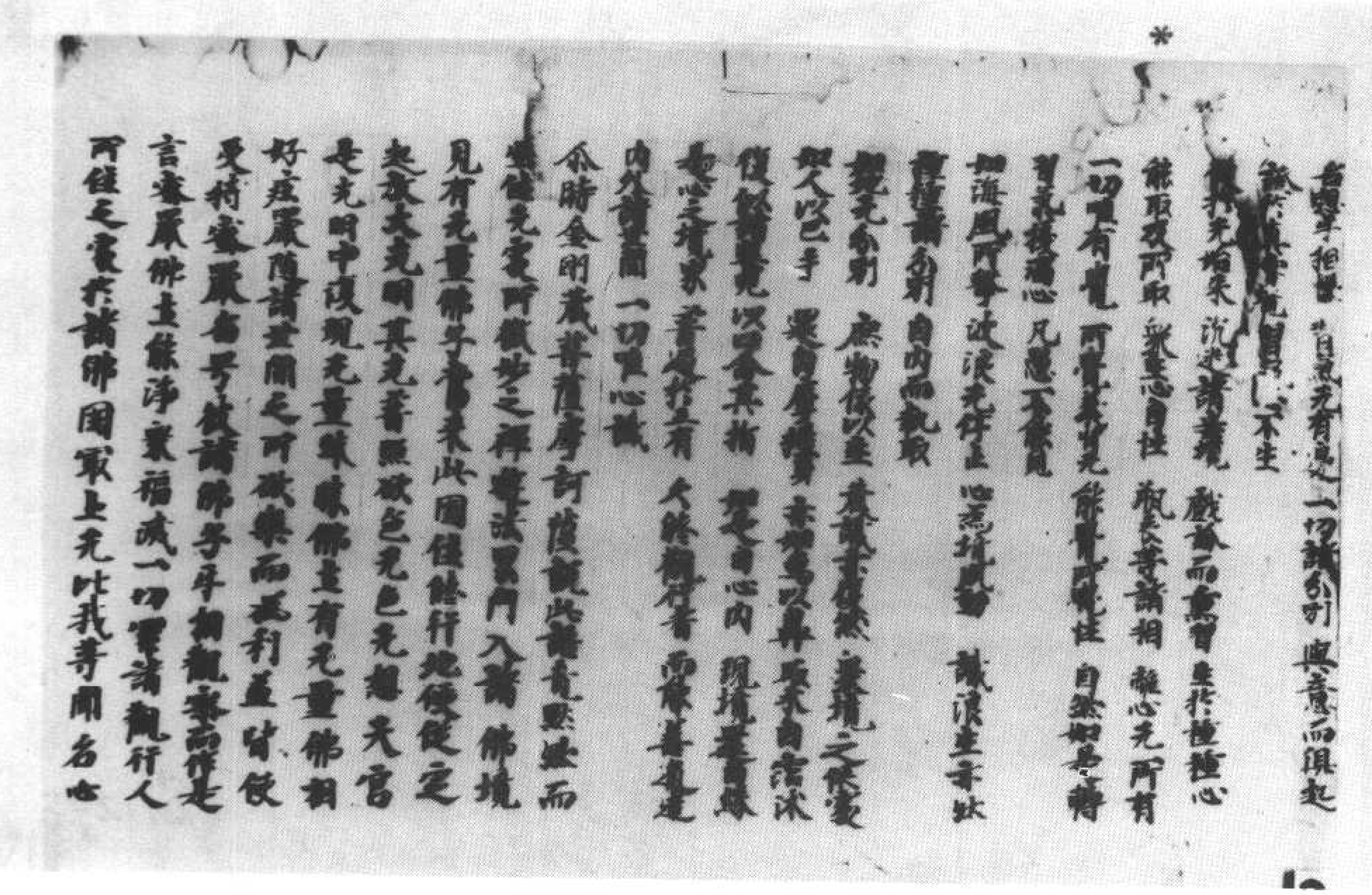
若離於所覺 能覺即不生 譬如[illegible]時 [illegible]等眾事

覺因於所見 而生於能覺 若離於所覺 能覺即無有

名與相繫縛 皆由無有覺 一切諸分別 與意而俱起

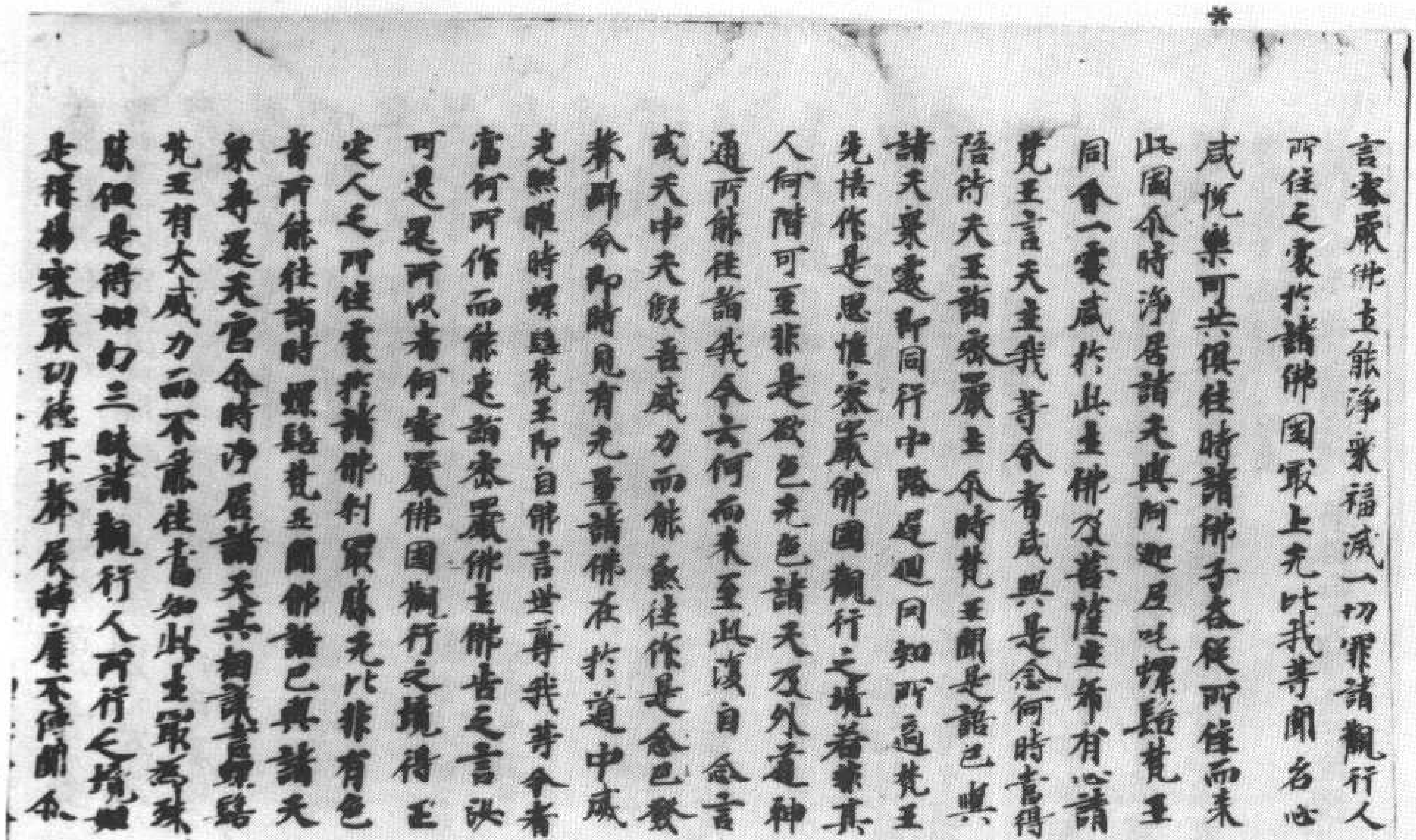
[illegible]本生

從於無始來 流轉諸塵境 戲論而熏習 生於種種心



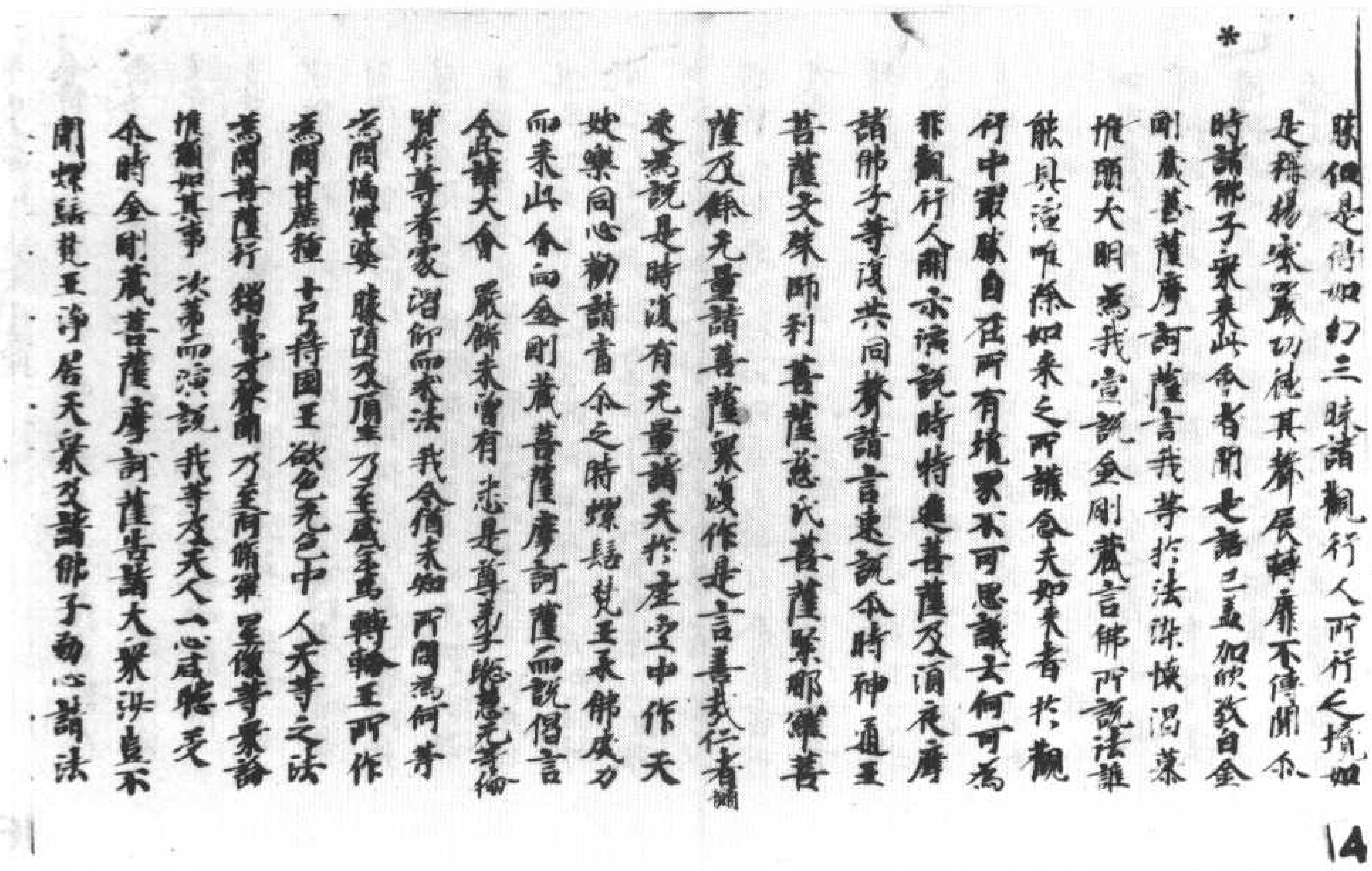
無明與相應　自然无有邊　一切識分別　與意而俱起
[illegible]實[illegible]不生
執著无始來　沉迷諸境界　戲論而熏習　生於種種心
能取及所取　衆生心自性　執取其諸相　離心无所有
一切无有覺　所覺亦无覺　能覺所覺性　自然如是轉
習氣種種心　凡愚不能覺
如海風所擊　波浪无休止　心海境風擊　識浪生亦然
[illegible]種種分別　自內而執取
觀无分別　庶物緣以生　意識亦依然　無境之所處
如人以已手　還自摩其身　亦如象以鼻　還來自灌沐
復然自見見　以心合其相　取之由心內　現境亦復爾
無心之境界　亦復於心有　人能觀行者　而能善通達
內外皆[illegible]　一切皆心識
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此偈竟默然而
住從光處所微妙之禪定法界門入諸佛境
見有无量佛子菩薩來此國住修行此法使定
是於大光明其光普照欲色无色无想天宮
是光明中復現无量殊勝佛土有无量佛剎
好莊嚴隨諸世間之所欲樂而爲利益時彼
受持密嚴名號彼諸佛子咸相觀察而作是
言密嚴佛土能淨衆福滅一切罪諸觀行人
所住之處於諸佛國最上无比我等聞名心

12



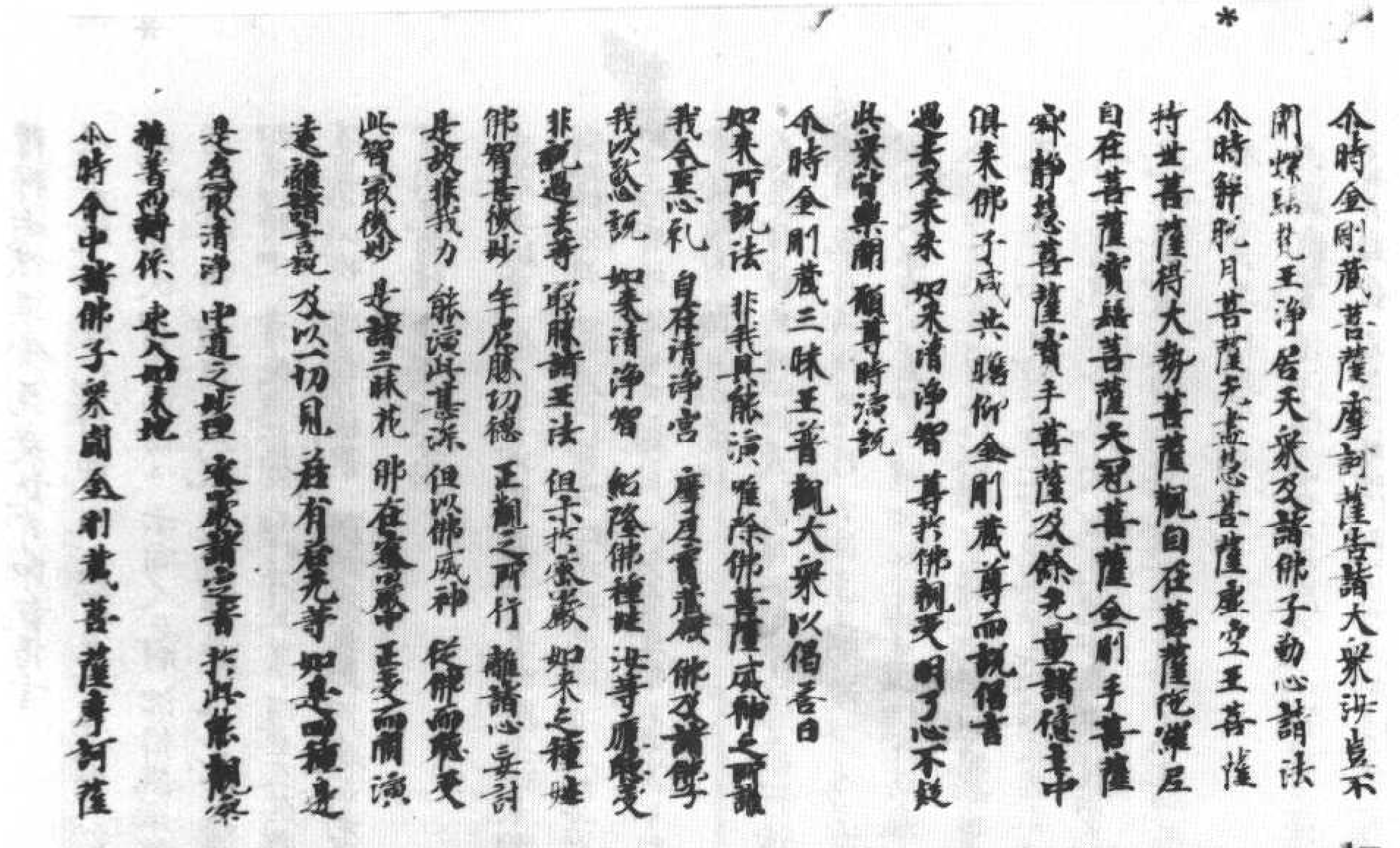
言密嚴佛土能淨衆福滅一切罪諸觀行人
所住之處於諸佛國最上无比我等聞名心
咸悅樂可共俱往時諸佛子各從所住而來
此國爾時淨居諸天與阿迦尼吒螺髻梵王
同會一處咸於此土佛及菩薩生希有心請
梵王言天主我等今者咸興是念何時當得
陪侍天王詣密嚴土爾時梵王聞是語已與
諸天衆處即同行中路返迴罔知所適梵王
先惜作是思惟密嚴佛國觀行之境若非其
人何階可至非是欲色无色諸天及外道神
通所能往詣我今云何而來至此復自念言
我天中天假吾威力而能然往作是念已黙
然歸命即時見有无量諸佛在於道中咸
光照曜時螺髻梵王即白佛言世尊我等今者
當何所作而能至詣密嚴佛土佛告之言汝
可還是所以者何密嚴佛國觀行之境得正
定人之所住處於諸佛剎最勝无比非有色
者所能往詣時螺髻梵王聞佛語已與諸天
衆尋還天宮爾時淨居諸天共相謂言螺髻
梵王有大威力而不能往當知此土最爲殊
勝但是得如幻三昧諸觀行人所行之境如
是稱揚密嚴功德其聲展轉廣不停爾

13



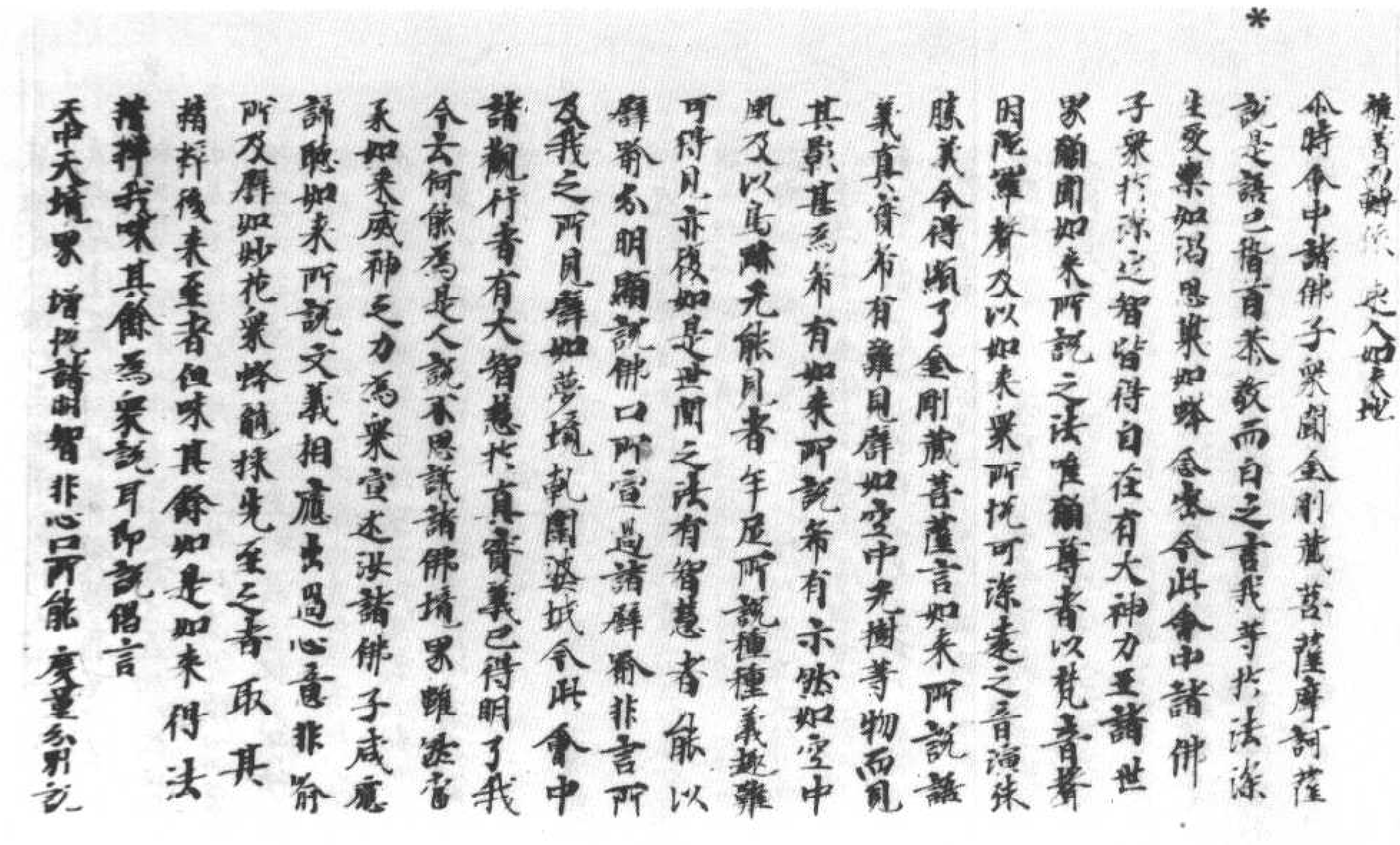
14

獨但是得如幻三昧諸觀行人所行之境如
是稱揚密嚴功德其聲展轉靡不傳聞爾
時諸佛子衆來此會者聞是語已益加欽敬白金
剛藏菩薩摩訶薩言我等於法深懷渴慕
惟願大明爲我宣說金剛藏言佛所說法誰
能具演唯除如來之所護念夫如來者於觀
行中實勝自在所有境界不可思議云何可爲
非觀行人爾示演說時特進菩薩及須夜摩
諸佛子等復共同聲請言速說爾時神通王
菩薩文殊師利菩薩慈氏菩薩緊那羅菩
薩及餘无量諸菩薩衆復作是言善哉仁者（願）
速爲說是時復有无量諸天於虛空中作天
妙樂同心勸請當爾之時螺髻梵王承佛威力
而來此會向金剛藏菩薩摩訶薩而說偈言
今此諸大會　嚴飾未曾有　悉是尊勝慧无等倫
賢於善者衆　習仰而求法　我今猶未知　所問爲何等
爲問[illegible]婆　勝頂及頂生　乃至咸其馬　轉輪王所作
爲問甘蔗種　十已持國王　欲色无色中　人天等之法
爲問菩薩行　獨覺及聲聞　乃至阿脩羅　星宿等衆論
惟願如其事　次第而演說　我等及天人　一心咸聽受
爾時金剛藏菩薩摩訶薩告諸大衆汝豈不
聞螺髻梵王淨居天衆及諸佛子勸心請法



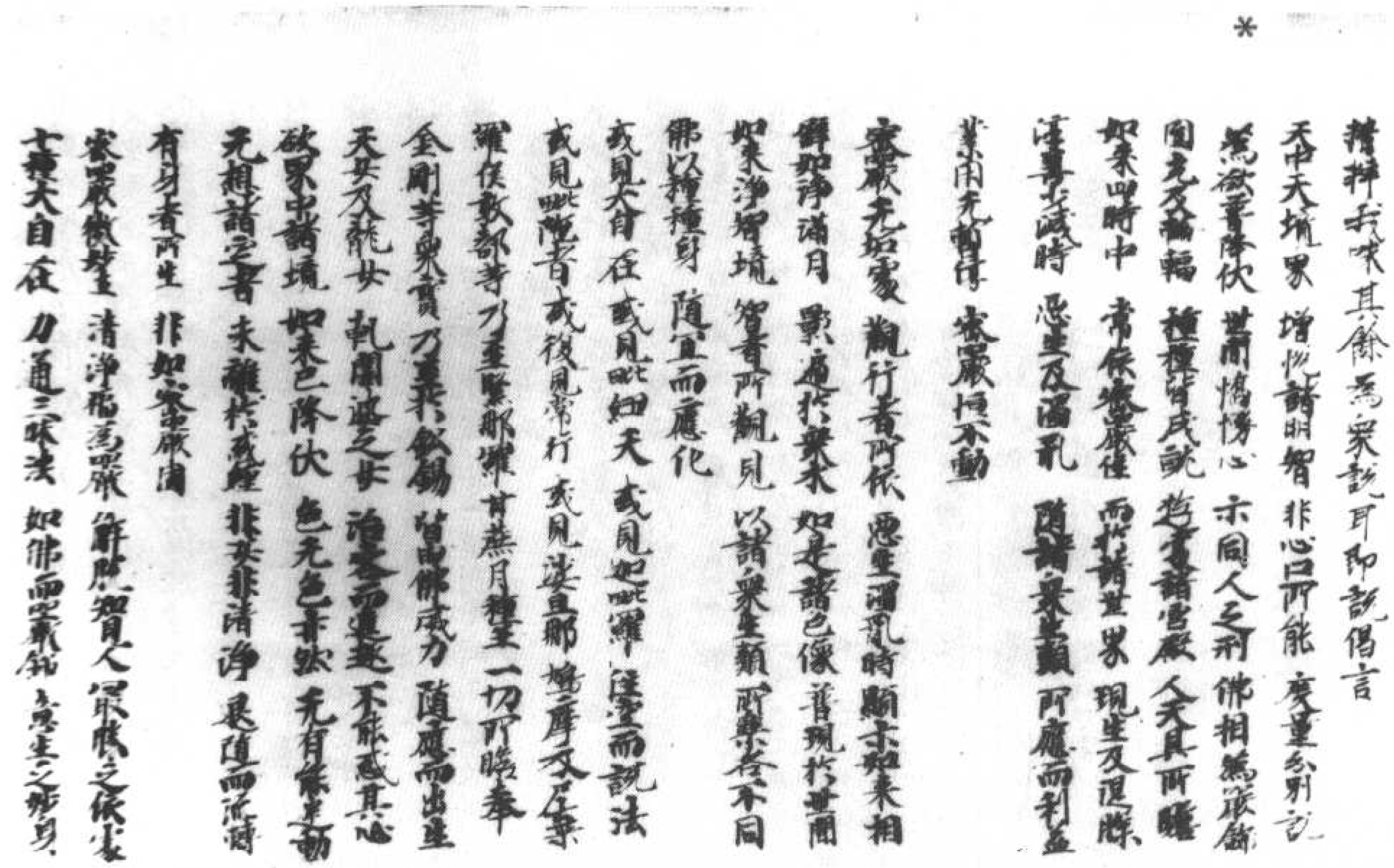
15

爾時金剛藏菩薩摩訶薩告諸大衆汝豈不
聞螺髻梵王淨居天衆及諸佛子勸心請法
爾時解脫月菩薩无盡慧菩薩虛空王菩薩
持世菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩陀羅尼
自在菩薩寶髻菩薩天冠菩薩金剛手菩薩
寂靜慧菩薩寶手菩薩及餘无量賢德衆中
俱來佛子咸共瞻仰金剛藏尊而說偈言
過去及未來　如來清淨智　尊於佛觀受　明了心不疑
此衆皆樂聞　願尊時演說
爾時金剛藏三昧王普觀大衆以偈答曰
如來所說法　非我具能演　唯除佛菩薩　威神之所護
我今重心禮　自在清淨宮　摩尼寶嚴殿　佛及諸佛子
我以慈悲說　如來清淨智　紹隆佛種姓　汝等應聽受
非說過去等　最勝諸王法　但示於密嚴　如來之種姓
佛智甚微妙　牟尼勝功德　正觀之所行　離諸心妄計
是故非我力　能演此甚深　但以佛威神　從佛而聽受
此智最微妙　是諸三昧花　佛在密嚴中　王受而開演
遠離諸言說　及以一切見　雖有覆无等　如是四種邊
是名最清淨　中道之妙理　密嚴諸定者　於此能觀察
積善而轉依　速入如來地
爾時會中諸佛子衆聞金剛藏菩薩摩訶薩

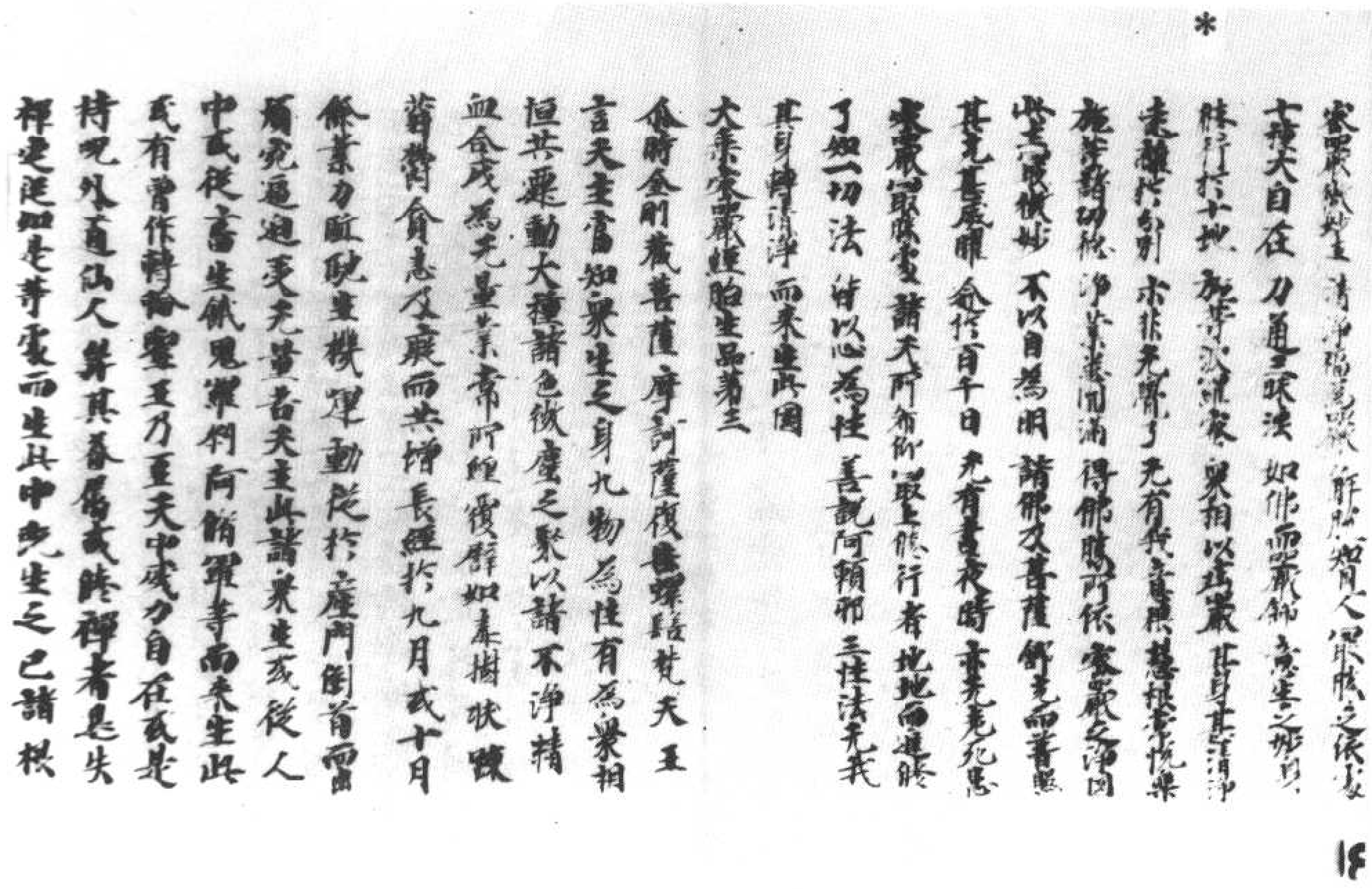


稱菩薩請說 令入如來地
尒時會中諸佛子衆聞金剛藏菩薩摩訶薩
說是語已皆有恭敬而白之言我等於法深
生愛樂如渴思漿如蜂念蜜今此會中諸佛
子衆於深妙智皆得自在有大神力並諸世
界願聞如來所說之法唯願尊者以梵音聲
因陀羅聲及以如來衆所說可深遠之音演殊
勝義令得顯了金剛藏菩薩言如來所說諸
義真實希有難見譬如空中無樹等物而見
其影甚為希有如來所說希有亦然如空中
風又以鳥跡無能見者牟尼所說種種義趣難
可得見亦復如是世間之法有智慧者能以
譬喻分明顯說佛口所宣過諸譬喻非言所
及我之所見譬如夢境乾闥婆城今此會中
諸觀行者有大智慧於真實義已得明了我
今云何能為是人說不思議諸佛境界雖然當
承如來威神之力為衆宣述汝諸佛子咸應
諦聽如來所說文義相應出過心意非喻
所及譬如妙花衆蜂競採先至之者取其
精粹後來至者但味其餘如是如來得法
精粹我味其餘為衆說耳即說偈言
天中天境界 增於諸明智 非心口所能 度量分別說

16



精粹我味其餘為衆說耳即說偈言
天中天境界 增於諸明智 非心口所能 度量分別說
為欲普降伏 世間憍慢心 亦同人之形 佛相為嚴飾
圓光及輪輻 種種皆具說 然著諸寶嚴 人天其所瞻
如來四時中 常依寶嚴住 而於諸世界 現生及涅槃
法盡將滅時 惡生及濁亂 隨諸衆生類 所應而利益
業用無窮得 寶嚴恒不動
寶嚴無垢處 觀行者所依 惡生濁亂時 顯示如來相
譬如淨滿月 影處於衆水 如是諸色像 普現於世間
如來淨智境 智者所觀見 以諸衆生類 所樂各不同
佛以種種身 隨宜而應化
或見大自在 或見毗紐天 或見迦毗羅 隨宜而說法
或見毗陀者 或復見常行 或見婆豆那 憍摩及居舍
羅侯數部等 乃至緊那羅 有燕月種生 一切所瞻奉
金剛等衆寶 乃至於鈴鐸 皆由佛威力 隨應而出生
天女及龍女 乾闥婆之女 淨寶而速起 不能惑其心
欲界中諸境 如來已降伏 色無色亦然 無有能牽動
無相諸定者 未離於我慢 非實非清淨 是隨而流轉
有身者所生 非如寶嚴國
寶嚴微妙土 清淨福為嚴 解脫智慧人 究竟之依處
七寶大自在 力通三昧法 如佛而無異 衆生之殊身

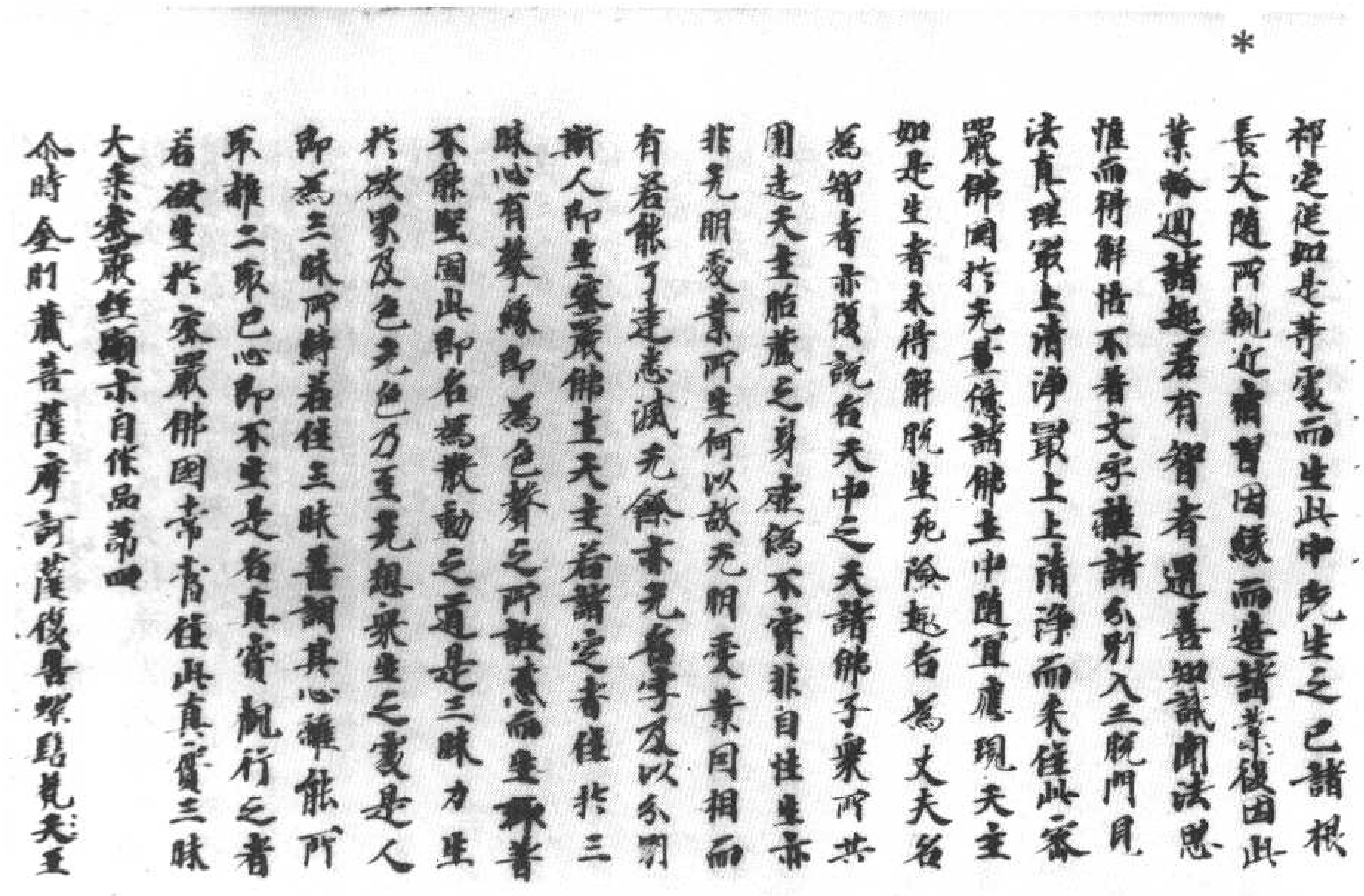


密嚴微妙土　清淨福嚴殊、解脫、智人眾所依處
十種大自在　力通三昧法　如佛密藏、无生之境界、
轉行於十地　觀察等流處　果相以為嚴　其身甚清淨
遠離於分別　亦非无所了　无有我意識　慧根常悅樂
施等諸功德　淨業普圓滿　得佛所依　密嚴之淨國
性空最微妙　不以自為明　諸佛及菩薩　飾共而普照
其光甚嚴麗　命於百千日　无有晝夜時　亦无老死患
密嚴最殊妙　諸天所希仰　最上能行者　地地而進修
了知一切法　皆以心為性　善說阿賴耶　三性法无我
其身轉清淨　而來生此國

大乘密嚴經胎生品第三

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵天王
言天主當知眾生之身九物為性有為眾相
恒共遷動大種諸色微塵之聚以諸不淨精
血合成為无量業常所纏覆譬如秦樹狀類
蓄積貪恚及癡而共增長經於九月或十月
餘業力所驅重機運動從於產門倒首而出
頻究遍迴受无量苦天主此諸眾生或從人
中或從畜生餓鬼羅刹阿脩羅等而來生此
或有曾作轉輪聖王乃至天中威力自在或是
持呪外道仙人并其眷屬或修禪者悉失
禪定從如是等處而生此中既生之已諸根

18

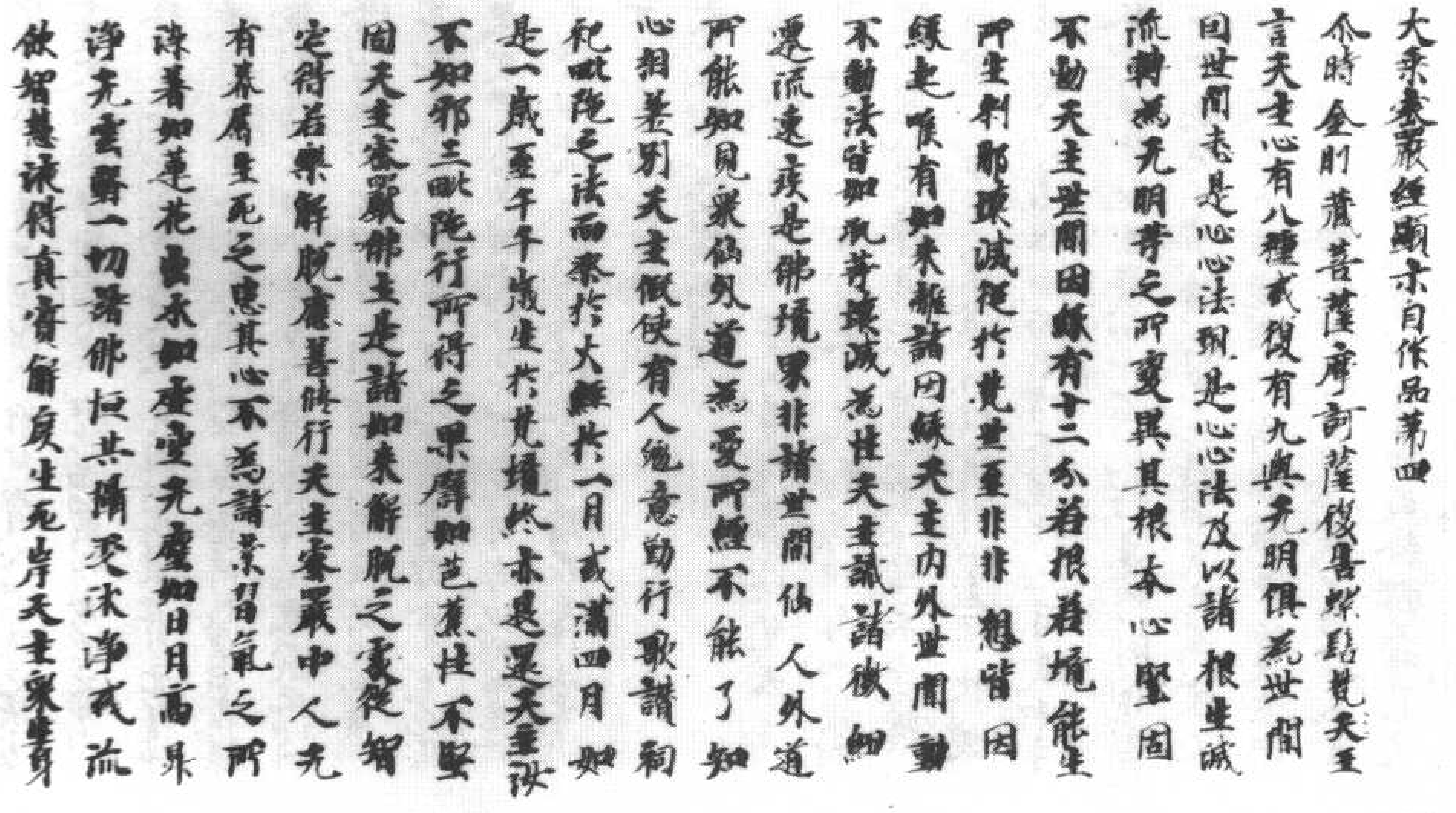


禪定從如是等處而生此中既生之已諸根
長大隨所親近修習因緣而造諸業復因此
業輪迴諸趣若有智者遇善知識聞法思
惟而得解悟不著文字離諸分別入三脫門見
法真理最上清淨最上上清淨而來往此密
嚴佛國於无量億諸佛土中隨宜應現天主
如是生者未得解脫生死險趣名為丈夫名
為智者亦復說名天中之天諸佛子眾所共
圍遶天主胎藏之身虛偽不實非自性生亦
非无明愛業所生何以故无明愛業因相而
有若能了達悉滅无餘亦无名字及以分別
斷人即生密嚴佛土天主若諸定者住於三
昧心有攀緣即為色聲之所誘惑而生躭著
不能堅固此即名為散動之道是三昧力生
於欲界及色无色乃至无想眾生之處是人
即為三昧所轉若住三昧善調其心離能所
取離二取已心即不生是名真實觀行之者
若欲生於密嚴佛國當住此真實三昧

大乘密嚴經顯示自作品第四

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵天王

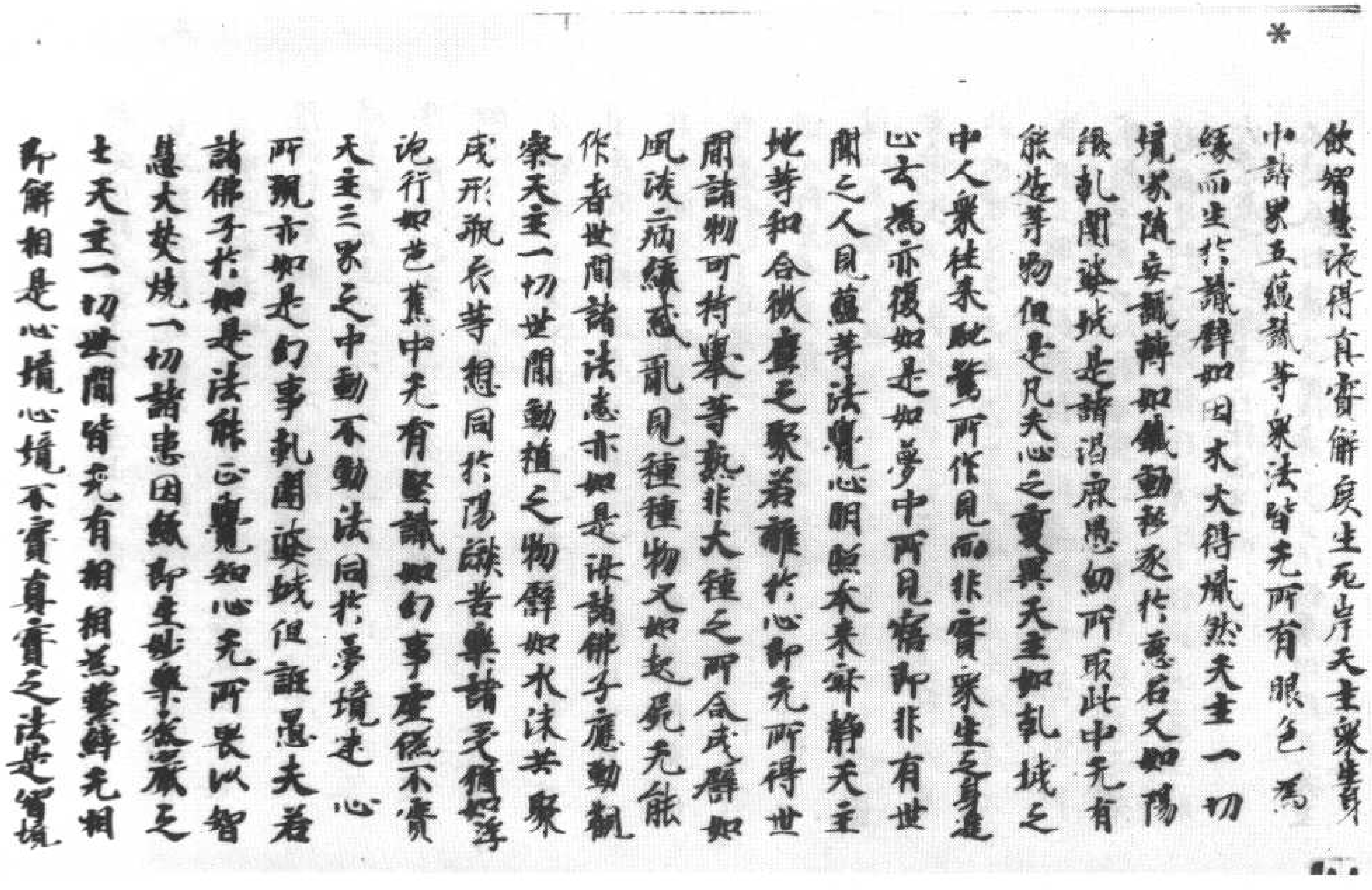
*

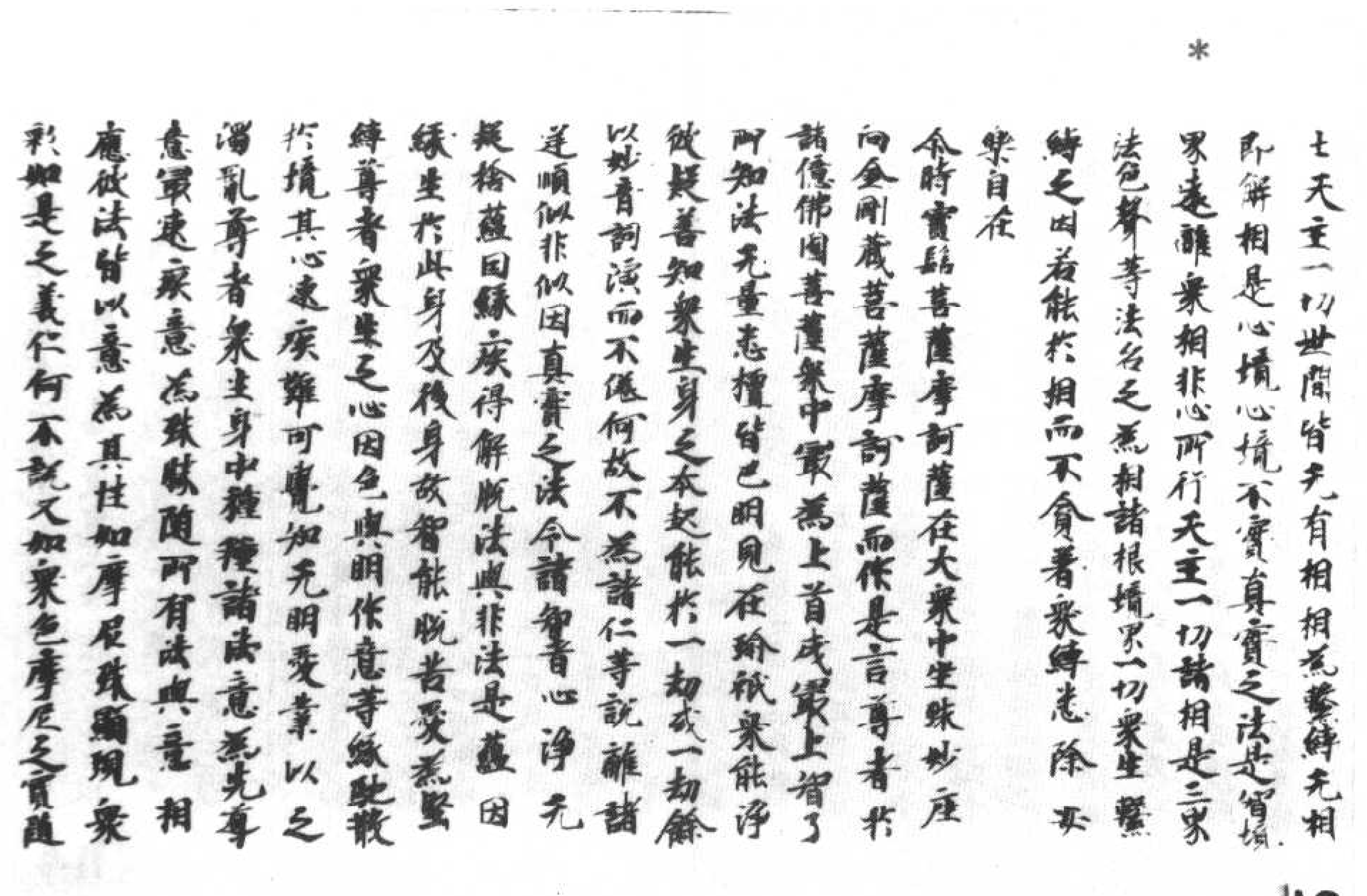

大乘密嚴經顯示自作品第四

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵天王言天主心有八種或復有九與无明俱爲世間因世間者是心心法現是心心法及以諸根生滅流轉爲无明等之所變異其根本心堅固不動天主世間因緣有十二分若根若境能生所生剎那壞滅從於梵世至非非想皆因緣起唯有如來離諸因緣天主內外世間動不動法皆如瓶等壞滅爲性天主識諸微細還流速疾是佛境界非諸世間仙人外道所能知見衆福外道爲愛所纏不能了知心相差別天主假使有人絶意勤行歌讚祠祀吠陀之法而恭於大梵於一月或滿四月如是一歲至千千歲生於梵境終亦是還天主欲不知邪三吠陀行所得之果譬如芭蕉性不堅固天主密嚴佛土是諸如來解脫之處從智定得若樂解脫應善修行天主密嚴中人无有暴屬生死之患其心不爲諸業習氣之所染著如蓮花出水如虛空无塵如日月高界淨无雲翳一切諸佛恒共觸受沐淨或流飲智慧讀得真實解脫生死岸天主衆生身

IIC

*

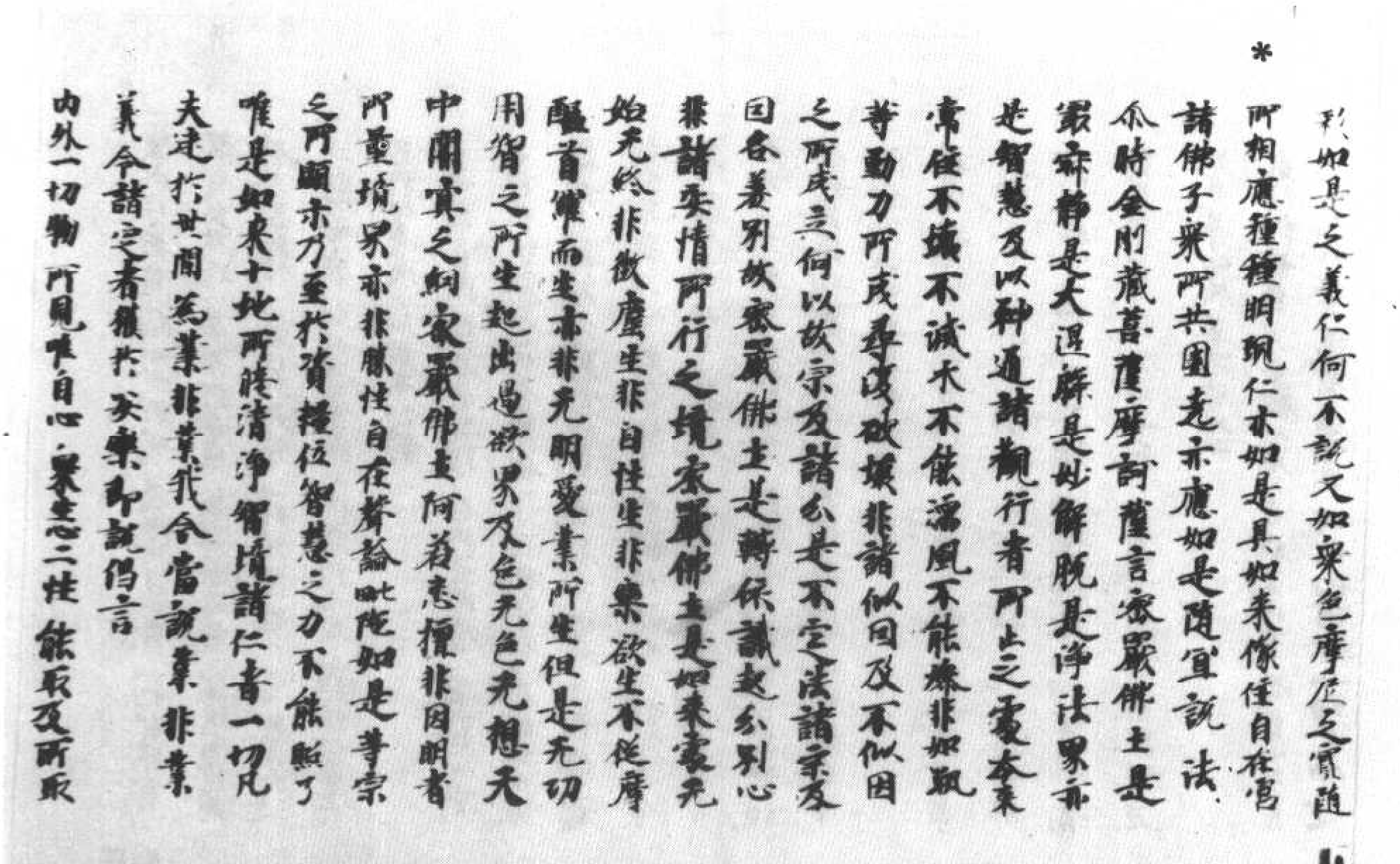

飲智慧讀得真實解脫生死岸天主衆生身中諸界五蘊識等衆法皆无所有眼色爲緣而生於識譬如因木火得熾然天主一切境界隨妄識轉如鐵動移逐於慈石又如陽緣亂闥婆城是諸渴鹿愚幻所取此中无有能造等物但是凡夫心之變異天主如亂城之中人衆往來馳驚所作見而非實衆生之身遍心去爲亦復如是如夢中所見寤即非有世間之人見蘊等法覺心明照本來寂靜天主地等和合微塵之聚若離於心即无所得世間諸物可持舉等熱非大種之所合成譬如風疾病緣或亂見種種物又如起屍无能作者世間諸法應亦如是汝諸佛子應動觀察天主一切世間動植之物譬如水沫共聚成形瓶衣等想同於陽焰者樂諸受猶如浮泡行如芭蕉中无有堅識如幻事虛假不實天主三界之中動不動法同於夢境是心所現亦如是幻事乾闥婆城但誑愚夫若諸佛子於如是法能正覺知心无所畏以智慧火焚燒一切諸惑因緣即生妙樂密嚴之士天主一切世間皆无有相相爲蠢釋无相所解相是心境心境不實真實之法是智境



*

士天主一切世間皆无有相相爲繫縛无相
即解相是心境心境不實真實之法是智境
界遠離衆相非心所行天主一切諸相是三界
法色聲等法名之爲相諸根境界一切衆生繫
縛之因若能於相而不貪著衆縛悉除 安
樂自在
尒時實髻菩薩摩訶薩在大衆中坐殊妙座
向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言尊者於
諸億佛國菩薩衆中最爲上首成最上智了
所知法无量志種皆已明見在珍祇衆能淨
彼疑善知衆生身之本起能於一劫或一劫餘
以妙音詞演而不倦何故不爲諸仁等說離諸
逆順似非似因真實之法令諸智者心淨无
疑檢蘊因緣疾得解脫法與非法是蘊因
緣生於此身及後身故智能脫苦愛爲緊
縛尊者衆生之心因色與明作意等緣馳散
於境其心速疾難可覺知无明愛業以之
濁亂尊者衆生身中種種諸法意爲先導
意最速疾意爲殊勝隨所有法與意相
應彼法皆以意爲其性如摩尼珠隨現衆
彩如是之義仁何不說又如衆色摩尼之寶隨

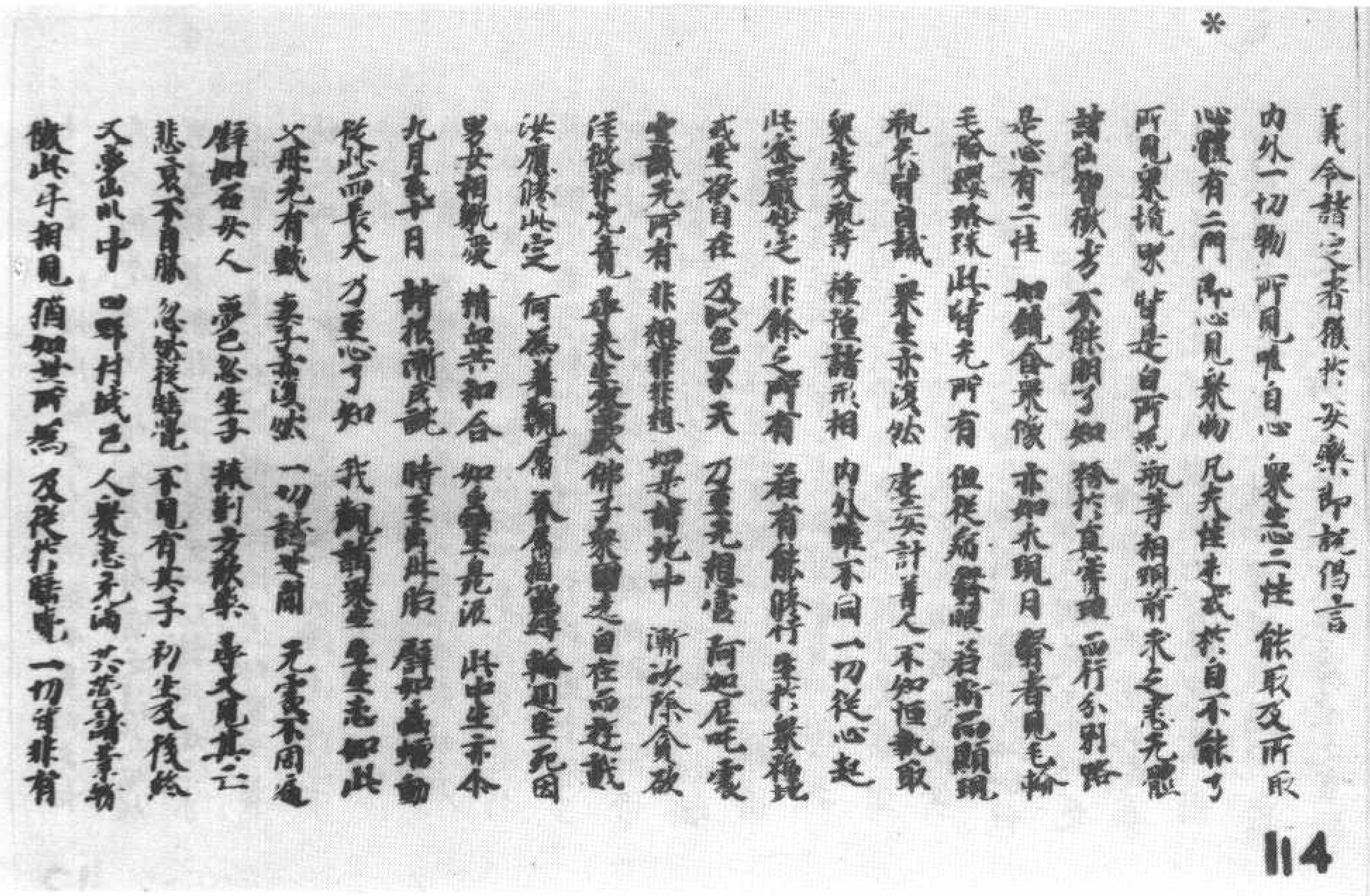
112



*

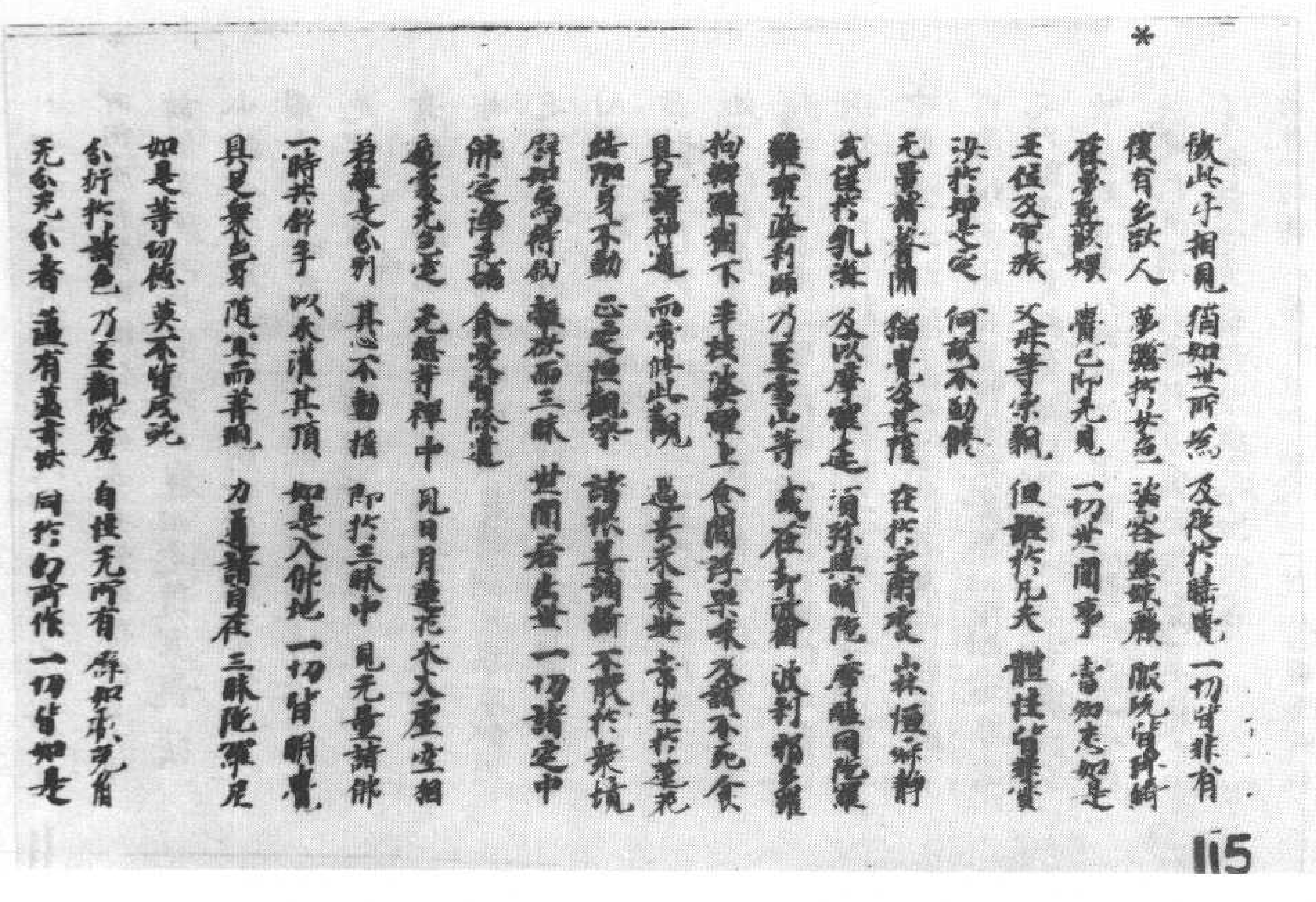
彩如是之義仁何不說又如衆色摩尼之寶隨
所相應種種明現仁亦如是具如來像住自在宮
諸佛子衆所共圍遶亦應如是隨宜說法
尒時金剛藏菩薩摩訶薩言密嚴佛土是
最寂靜是大涅槃是妙解脫是淨法界亦
是智慧及以神通諸觀行者所止之處本來
常住不壞不滅水不能濡風不能燥非如瓶
等勤力所成尋即破壞非諸似因及不似因
之所成立何以故宗及諸分是不定故諸宗及
因各差別故密嚴佛土是轉依識超分別心
非諸妄情所行之境密嚴佛土是如來藏无
始无終非微塵生非自性生非業欲生不從摩
醯首羅而生亦非无明愛業所生但是无功
用智之所生起出過欲界及色无色无想天
中間寶之網密嚴佛土何若志種非因明者
所量境界亦非勝性自在聲論吠陀如是等宗
之所顯示乃至於資糧位智慧之力不能照了
唯是如來十地所證清淨智境諸仁者一切凡
夫迷於世間爲業非業我今當說業非業
義令諸定者獲於安樂即說偈言
內外一切物 所見唯自心 衆生心二性 能取及所取

11


*

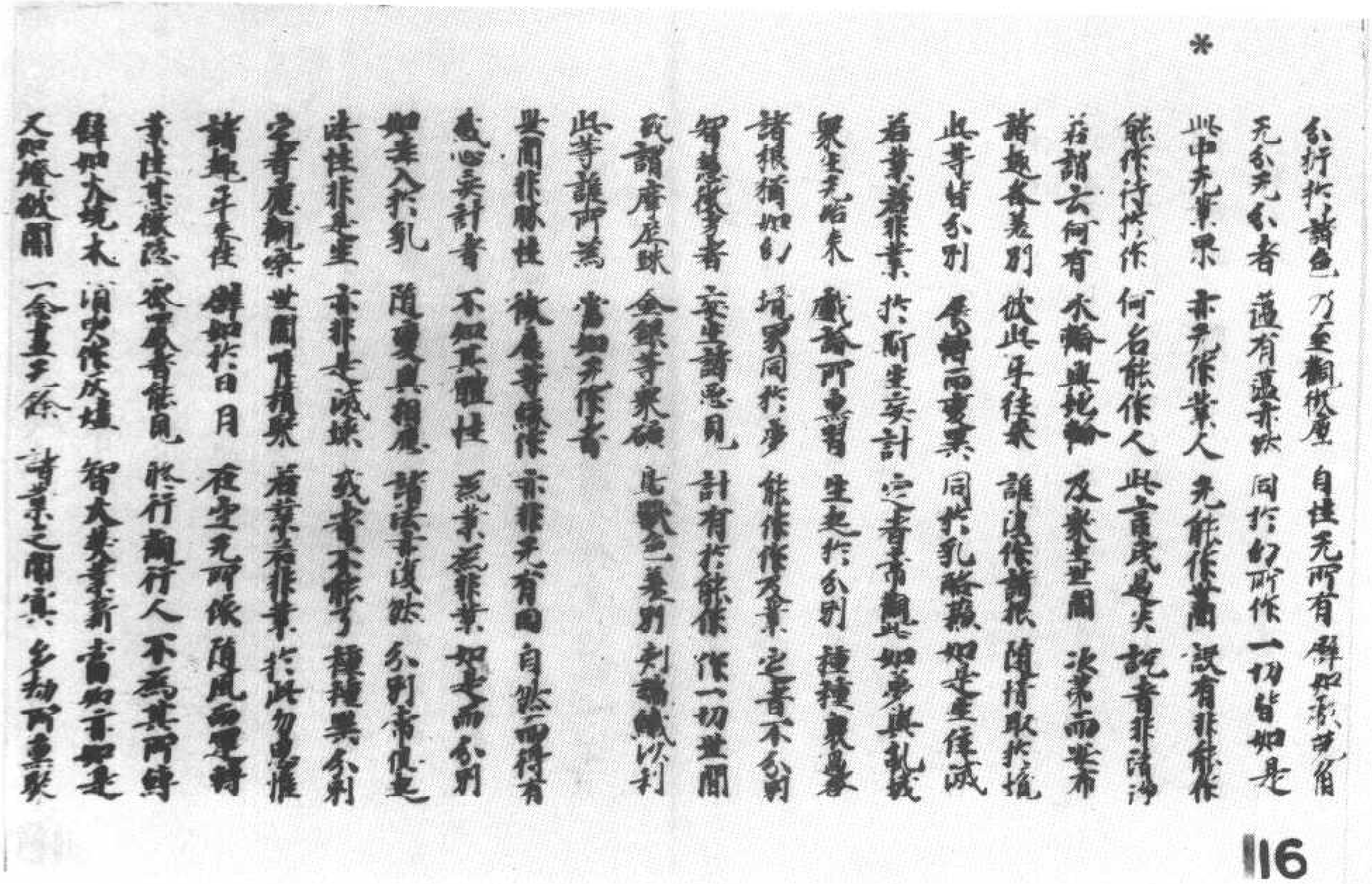
義令諸之者獲於安樂 即說偈言
內外一切物 所見唯自心 衆生心二性 能取及所取
心體有二門 即心見衆物 凡夫性迷惑 於自不能了
所見衆境界 皆是自所現 識等相續前 求之无有體
諸佛智微密 不能明了知 猶於真實理 而行分別路
是心有二性 如鏡含衆像 亦如水現月 瞖者見毛輪
毛輪螺髻狀 此皆无所有 但從分別起 若斷而顯現
亂意皆自識 衆生亦復然 虛妄計著人 不知恒執取
衆生及飛禽 種種諸形相 內外雖不同 一切從心起
此密嚴妙定 非餘之所有 若有能修行 生於密嚴土
或生欲自在 及以色界天 乃至无想處 阿迦尼吒處
空識无所有 非想非非想 如是諸地中 漸次除貪欲
淫欲皆究竟 乃至生密嚴 佛子衆圍遶 自在而遊戲
法應修此定 何爲著觀屠 衣希相纏縛 輪迴生死因
男女相執受 精血共和合 如蟲生是泥 此中生亦尒
九月或十月 諸根漸成就 時至而出胎 譬如蟲蠕動
從此而長大 乃至心了知 我觀諸衆生 生老悉如此
父母无有數 妻子亦復然 一切諸世間 无處不周遍
譬如有愚人 夢色忽生子 撫對方歡樂 尋又見其亡
悲哀不自勝 忽然從睡覺 不見有其子 初生及後終
又夢山川中 四野村城邑 人衆悉充滿 共茲諸畜物
觀此互相見 猶如世所爲 及從於睡覺 一切皆非有

114


*

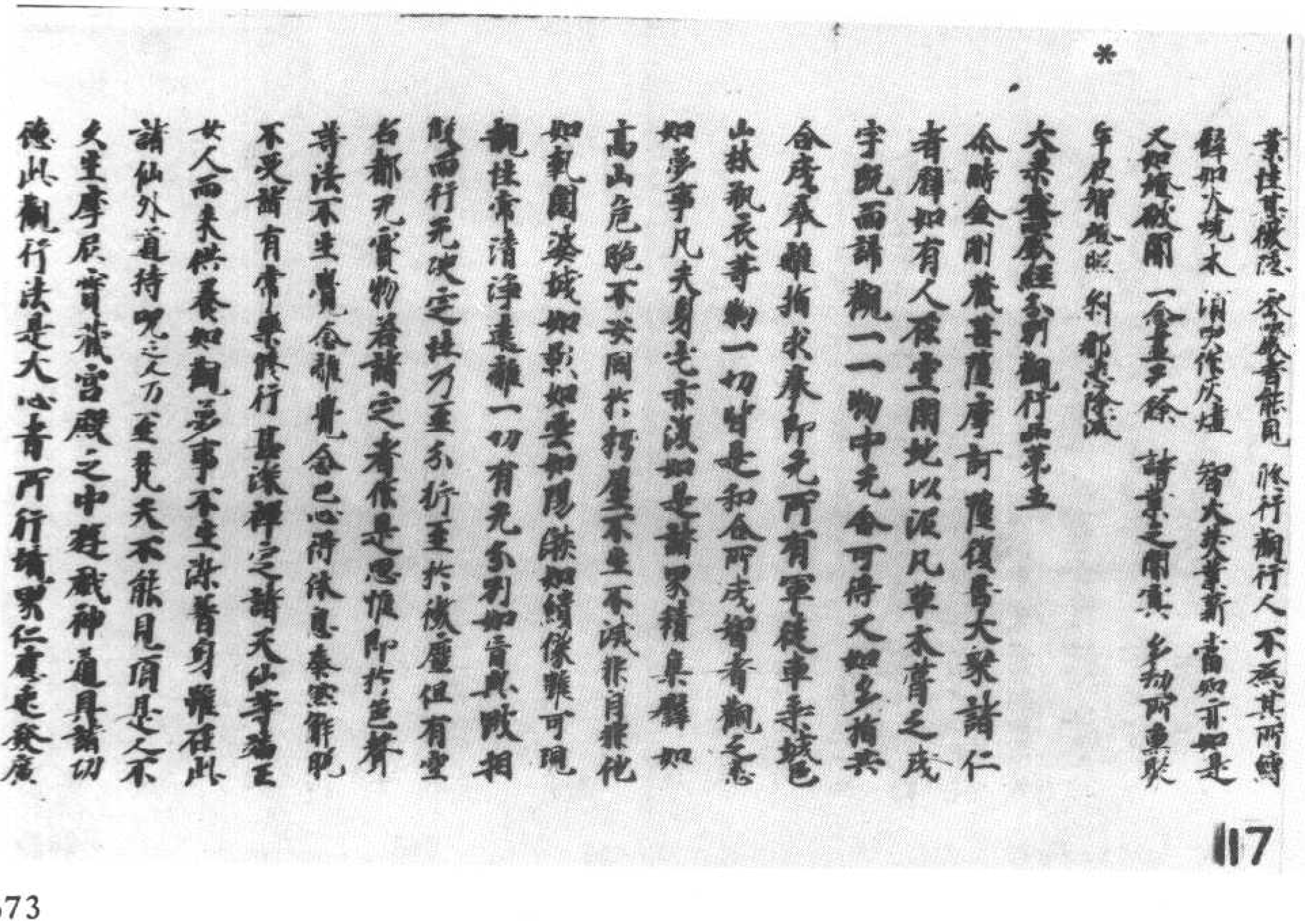
觀此互相見 猶如世所爲 及從於睡覺 一切皆非有
復有多欲人 夢婬於女色 姿容盛嚴飾 服玩皆珍綺
寤夢喜歡娛 覺已何所見 一切世間事 當知悉如是
王位及眷族 父母等宗親 但誑於凡夫 體性皆非實
汝於胎藏定 何故不勤修
无量諸佛密 猶見多菩薩 在於密嚴處 寂然恒寂靜
或住於乳海 及以摩羅延 須彌與補陀 摩羅因陀羅
雞羅娑利師 乃至雪山等 或在於林藪 波利耶多羅
拘物頭樹下 手持婆羅上 食閻浮果味 及餌不死食
具足諸神通 而常修此觀 過去未來世 常坐於蓮花
結跏身不動 正定恒觀察 諸根善調伏 不惑於衆境
譬如鳥得飛 離放而三昧 世間若出世 一切諸定中
佛定淨无倫 食飲皆除遣
入觀无分定 无比等禪中 見日月燈光 火大虛空相
若離是分別 其心不動搖 即於三昧中 見无量諸佛
一時共舒手 以水灌其頂 如是入佛地 一切皆明覺
具足衆色身 隨宜而普觀 力通諸自在 三昧陀羅尼
如是等功德 莫不皆成就
分析於諸色 乃至觀微塵 自性无所有 譬如兔无角
无分无分者 誰有真實體 同於幻所作 一切皆如是

115



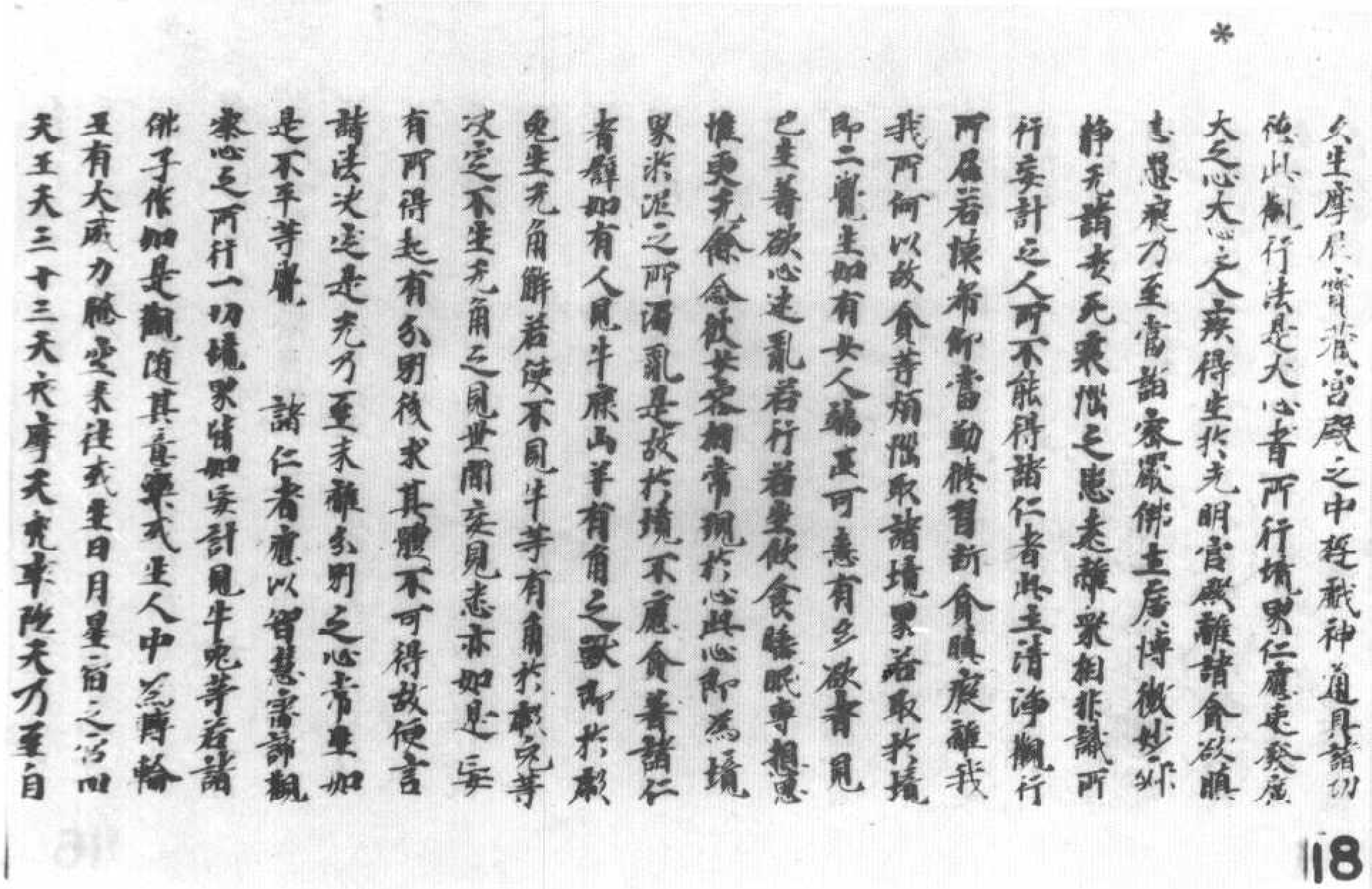
分析於諸色　乃至觀微塵　自性无所有　譬如兔、兔角
无分无分者　亦有亦非欲　同於幻所作　一切皆如是
此中无業果　亦无作業人　无能作業尚　設有非能作
能作待於作　何名能作人　此言成是実　說者非清淨
若謂云何有　木輪與地輪　及衆生世間　決業而業希
諸趣各差別　彼此互往來　誰復作諸根　隨情取於境
此等皆分別　參時而變異　同於乳酪瓶　如是生復滅
若業若非業　於斯生妄計　定者亦觀此　如夢與乾城
衆生无始來　戲論所熏習　生起於分別　種種衆多象
諸根猶如幻　境界同於夢　能作作及業　定者不分別
智慧微塵者　定生諸惡見　計有於能作　作一切世間
或謂摩尼珠　金銀等衆礦　見鬪金差別　刻錯識以利
此等誰所為　當知无作者
世間非勝性　微塵等緣作　亦非无有因　自然而得有
惑心妄計者　不知其體性　爲業爲非業　如是而分別
如毒入於乳　隨變異相應　諸法亦復然　分別常俱起
法性非是生　亦非是滅壞　或常亦非常　種種異分別
定者應觀察　世間有積聚　若業若非業　於此勿思惟
諸蘊本无性　譬如於日月　在空无所依　隨風而運轉
業性甚微隱　定者常能見　修行觀行人　不為其所縛
譬如大火燒木　須臾作灰燼　智火燒業薪　當知亦如是
又如燈破闇　一念盡无餘　諸業之闇冥　多劫所熏聚

116



業性甚微隱　定者常能見　修行觀行人　不為其所縛
譬如大火燒木　須臾作灰燼　智火燒業薪　當知亦如是
又如燈破闇　一念盡无餘　諸業之闇冥　多劫所熏聚
定者智燈照　刹那悉除滅
大乘密嚴經分別觀行品第五
爾時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆諸仁
者譬如有人夜重開地以泥及草木齊之成
宇既而詳觀一一物中无舍可得又如多指共
合成拳離指求拳即无所有軍徒車乘城邑
山林衣服等物一切皆是和合所成智者觀之悉
如夢事凡夫身見亦復如是諸界積集譬如
高山危脆不安同於朽屋不生不滅非自非他
如乾闥婆城如影如雲如陽焰如績像雖可現
觀性常清淨遠離一切有无分別如負與賊相
能而行无決定性乃至分析至於微塵但有空
名都无實物若諸定者作是思惟即於色聲
香法不生覺念離覺念已心得依息泰密能觀
不受諸有常樂修行甚深禪定諸天仙等猶王
女人而來供養如觀夢事不生染著身雖在此
諸仙外道持呪之人乃至梵天不能見頂是人不
久生摩尼寶藏宮殿之中遊戲神通具諸功
德此觀行法是大心者所行境界仁應志發廣

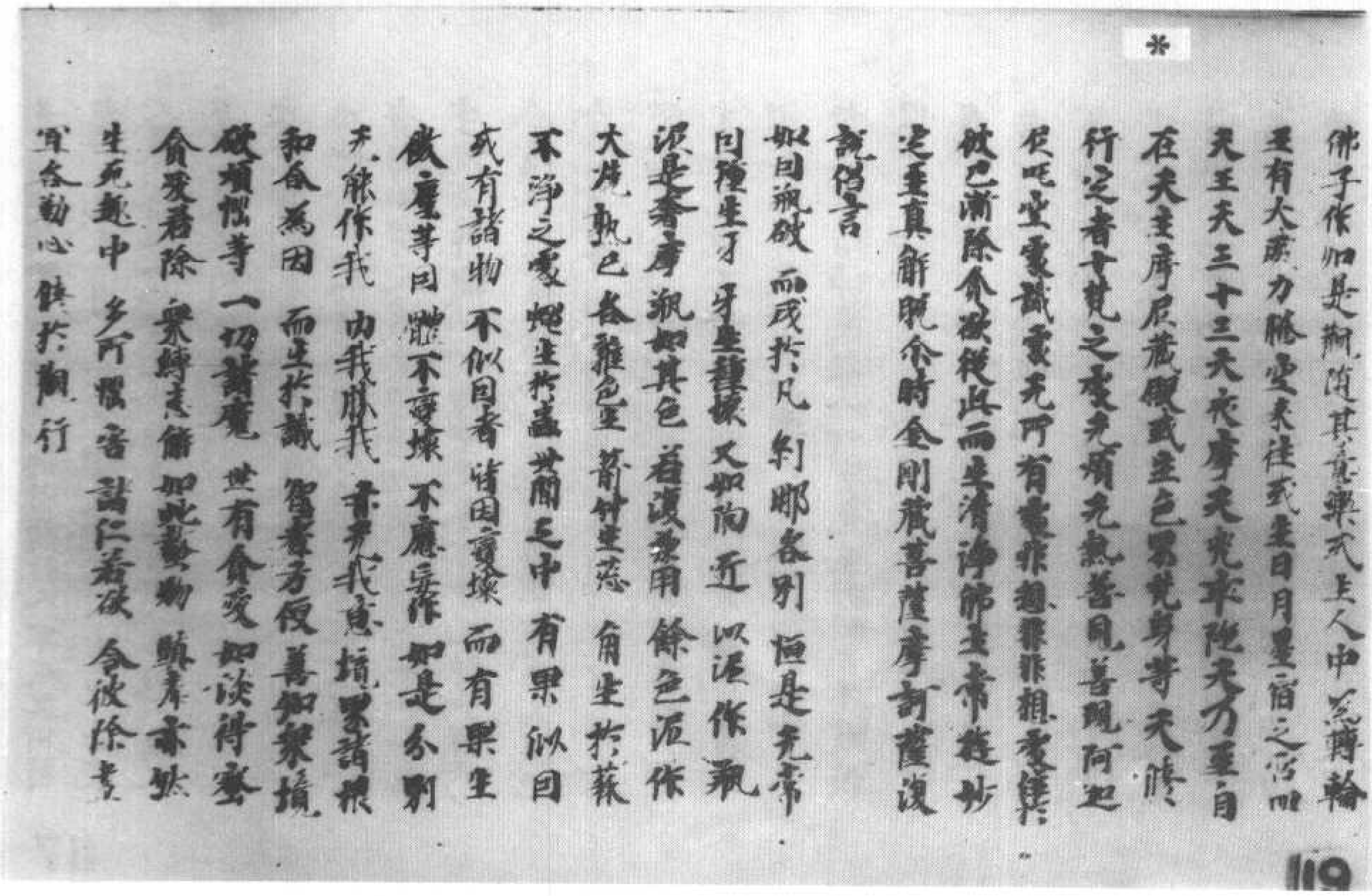
117



*

久生摩尼寶藏宮殿之中遊戲神通具諸功德此觀行法是大心者所行境界仁應速發廣大之心大心之人疾得生於光明宮殿離諸貪欲瞋恚愚癡乃至當詣莊嚴佛土廣博微妙外靜无諸垢无衆煩惱之患去離衆相非識所行妄計之人所不能得諸仁者於是清淨觀行所居若境希仰當勤修習斷貪瞋癡離我我所何以故貪等煩惱取諸境界若取於境即二覺生如有女人端正可意有多欲者見已生著欲心迷亂若行若坐飲食睡眠專想思惟更无餘念彼女容相常現於心與心即為境界迷泥之所酒亂是故於境不應貪著諸仁者譬如有人見牛鹿山羊有角之獸謂於獸兔生无角解若使不見牛等有角於獸兔等決定不生无角之見世間妄見悉亦如是妄有所得起有分別役求其體不可得故便言諸法決定是无乃至未離分別之心常生如是不平等觀　諸仁者應以智慧審諦觀察心之所行一切境界皆如妄計見牛兔等若諸佛子作如是觀隨其意樂或生人中為轉輪王有大威力勝受來往或生日月星宿之宮四天王天三十三天夜摩天兜率陀天乃至自

118

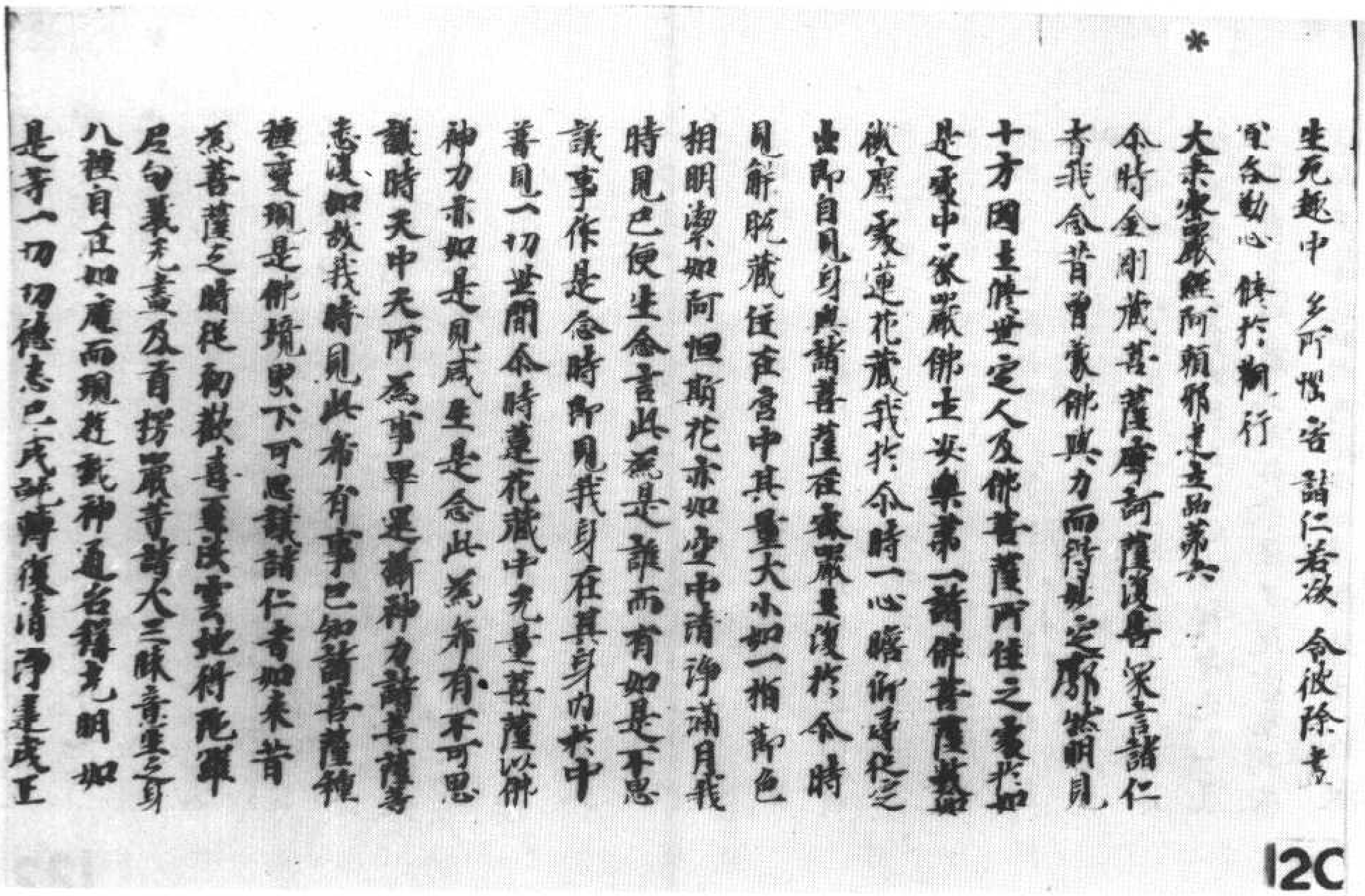


*

佛子作如是觀隨其意樂或生人中為轉輪王有大威力勝受來往或生日月星宿之宮四天王天三十三天夜摩天兜率陀天乃至自在天主摩尼藏殿或生色界梵身等天勝行之者生梵之處无煩无熱善見善現阿迦尼吒空處識處无所有處非想非非想處其彼已滿除貪欲從此而生清淨佛土常遊妙定星真解脫尒時金剛藏菩薩摩訶薩復說偈言

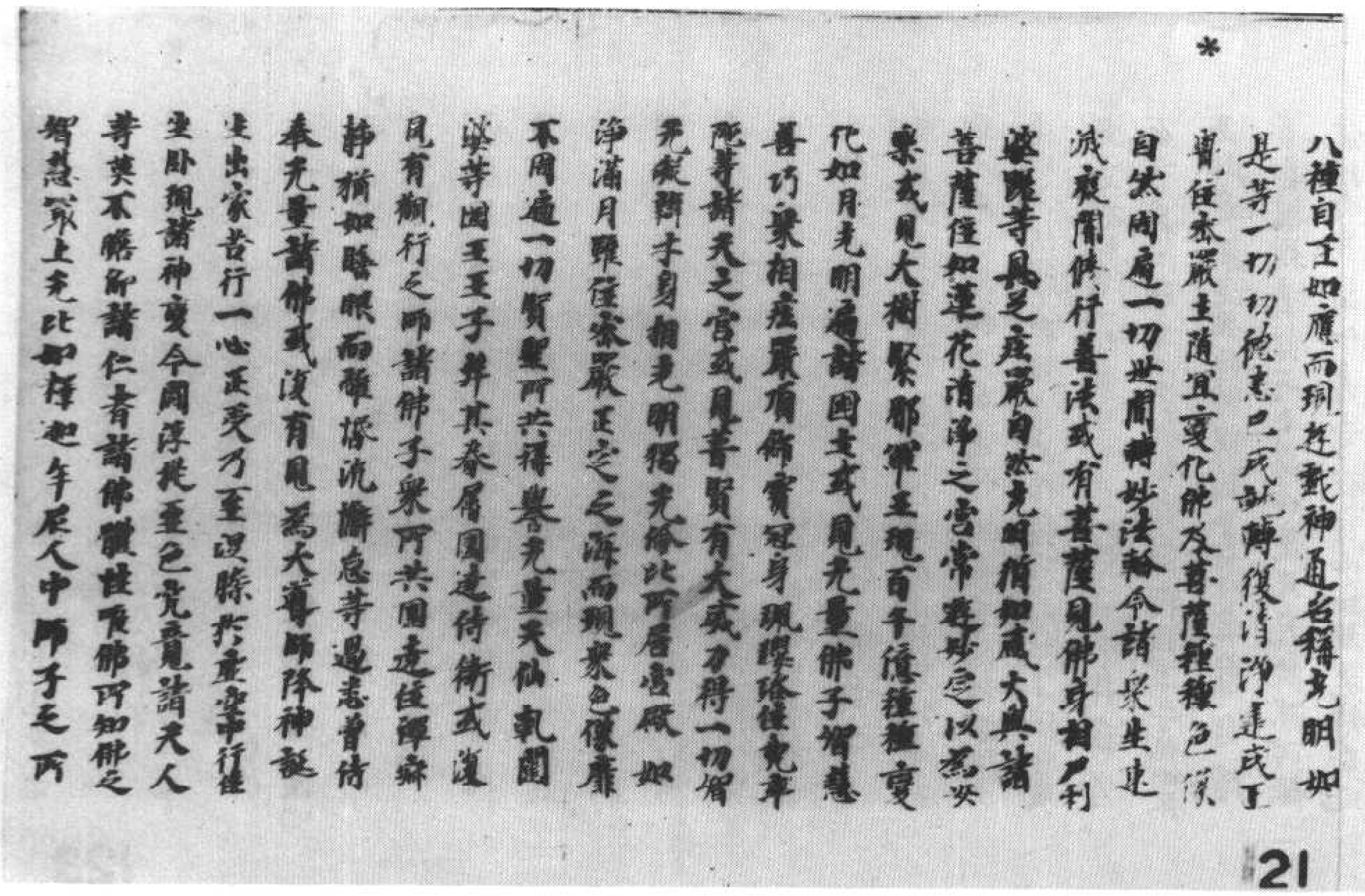
如同瓶破　而成於凡　剎那各別　恒是无常
因種生牙　牙生種壞　又如陶匠　以泥作瓶
泥是香摩　瓶如其色　若復發用　餘色泥作
大梵執色　各雜色生　箭針生蕊　角生於蘇
不淨之處　蛇生於蟲　世間之中　有果似因
或有諸物　不似因者　皆因變壞　而有果生
微塵等因　體不變壞　不應妄作　如是分別
非能作我　由我成我　常非我意　境界諸根
和合為因　而生於識　智者方便　善御衆境
破煩惱等　一切諸魔　世有貪愛　如談得變
貪愛若除　衆縛无餘　如此藝物　雖有亦然
生死趣中　多所怖畏　諸仁若欲　令彼除盡
宜各勤心　住於觀行

119



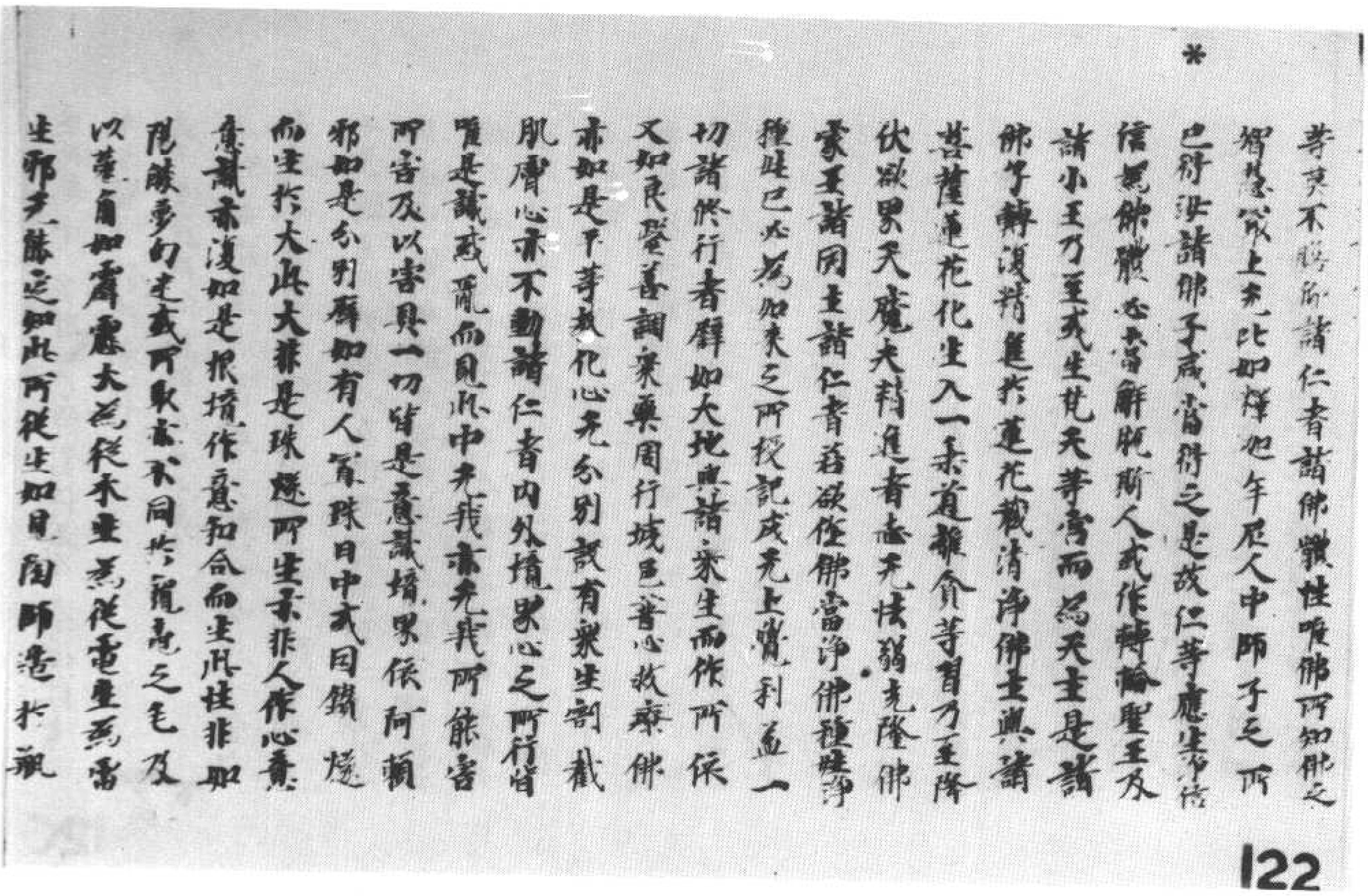
120

生死趣中 多所惱害 諸仁若欲 令彼除害
皆各勤心 修於梵行
大乘密嚴經阿賴耶建立品第六
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告衆言諸仁
者我念昔曾承佛威力而得彼定廓然明見
十方國土修世定人及佛菩薩所住之處於如
是處中密嚴佛土安樂第一諸佛菩薩咸在
微塵衆蓮花藏我於尒時一心瞻仰尋從定
出即自見身與諸菩薩在密嚴土復於尒時
見解脫藏住在宮中其量大小如一指節色
相明潔如阿恒斯花赤如空中清淨滿月我
時見已便生念言此爲是誰而有如是不思
議事作是念時即見我身在其身內於中
普見一切世間尒時蓮花藏中無量菩薩以佛
神力亦如是見咸生是念此爲希有不可思
議時天中天所爲事畢還攝神力諸菩薩等
悉復如故我時見此希有事已知諸菩薩種
種變現是佛境界不可思議諸仁者如來昔
爲菩薩之時從初歡喜乃至法雲地得陀羅
尼句義無盡及首楞嚴等諸大三昧意生之身
八種自在如應而現遊戲神通名稱光明如
是等一切功德悉已成就轉復清淨逮成正



21

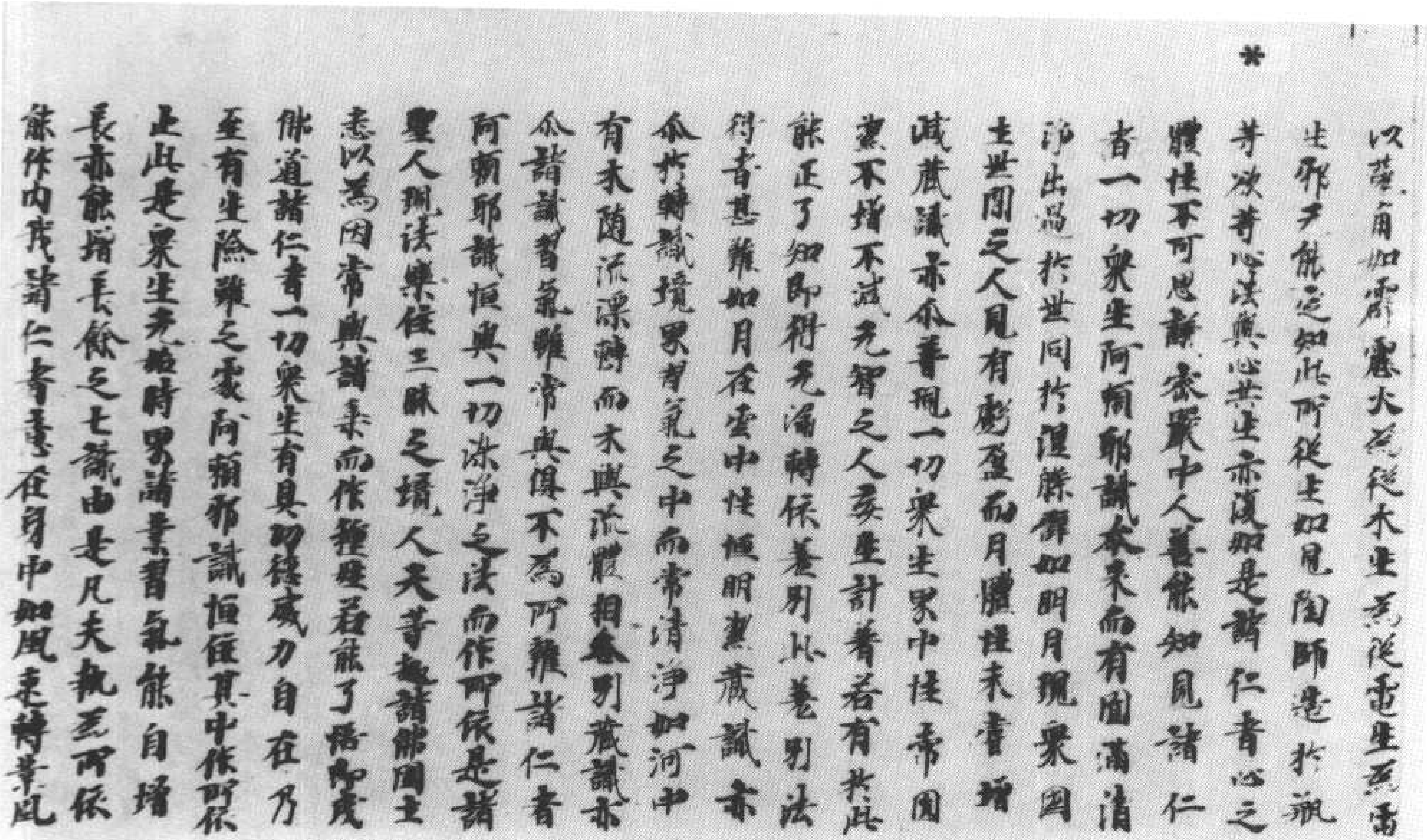
八種自在如應而現遊戲神通名稱光明如
是等一切功德悉已成就轉復清淨逮成正
覺住密嚴土隨宜變化佛及菩薩種種色像
自然周遍一切世間轉妙法輪令諸衆生速
滅癡闇修行善法或有菩薩見佛身相尸利
娑婆等見是莊嚴自然光明猶如藏大與諸
菩薩住如蓮花清淨之宮常寂妙定以爲安
樂或見大樹緊那羅王現百千億種種變
化如月光明遍諸國土或見無量佛子智慧
善巧衆相莊嚴頭佩寶冠身現瓔珞住兜率
陀等諸天之宮或見普賢有大威力得一切智
光顯其身相光明獨光勝比所居宮殿如
淨滿月顯住密嚴正定之海而現衆色像靡
不周遍一切賢聖所共稱譽無量天仙乾闥
婆等國王王子並其眷屬圍遶侍衛或復
見有觀行之師諸佛子衆所共圍遶住禪寂
靜猶如醫眼而離攀流喘息等過悉曾侍
奉無量諸佛或復有見爲大尊師降神誕
生出家苦行一心正受乃至現勝於虛空中行住
坐臥現諸神變令閻浮提垂色覺竟諸天人
等莫不驚仰諸仁者諸佛體性唯佛所知佛之
智慧最上無比如釋迦牟尼人中師子之所



*

等莫不勝所諸仁者諸佛體性唯佛所知佛之智慧最上无比如釋迦年尼人中師子之所已得汝諸佛子咸當得之是故仁等應生淨信信具佛體必當解脫斯人或作轉輪聖王及諸小王乃至或生梵天等當而為天主是諸佛子轉復精進於蓮花藏清淨佛土與諸菩薩蓮花化生入一乘道離貪等習乃至降伏欲界天魔夫精進者無有怯弱能隆佛家王諸國土諸仁者若欲住佛當淨佛種姓淨種姓已必為如來之所授記成无上覺利益一切諸修行者譬如大地與諸眾生而作所依又如良醫善調眾藥周行城邑普心救療佛亦如是平等教化心无分別設有眾生割截肌膚心亦不動諸仁者內外境界心之所行皆唯是識或亂而見於中无我亦无我所能害所害及以害具一切皆是意識境界依阿賴耶如是分別譬如有人以珠日中或因鑽燧而生於火此火非是珠燧所生亦非人作心意意識亦復如是根境作意和合而生此性非即阿賴耶識是或所取或不同於秋毫之毛及以華角如霹靂火為從木生為從電生為雷生耶尹能造如此所從生如見陶師造於瓶

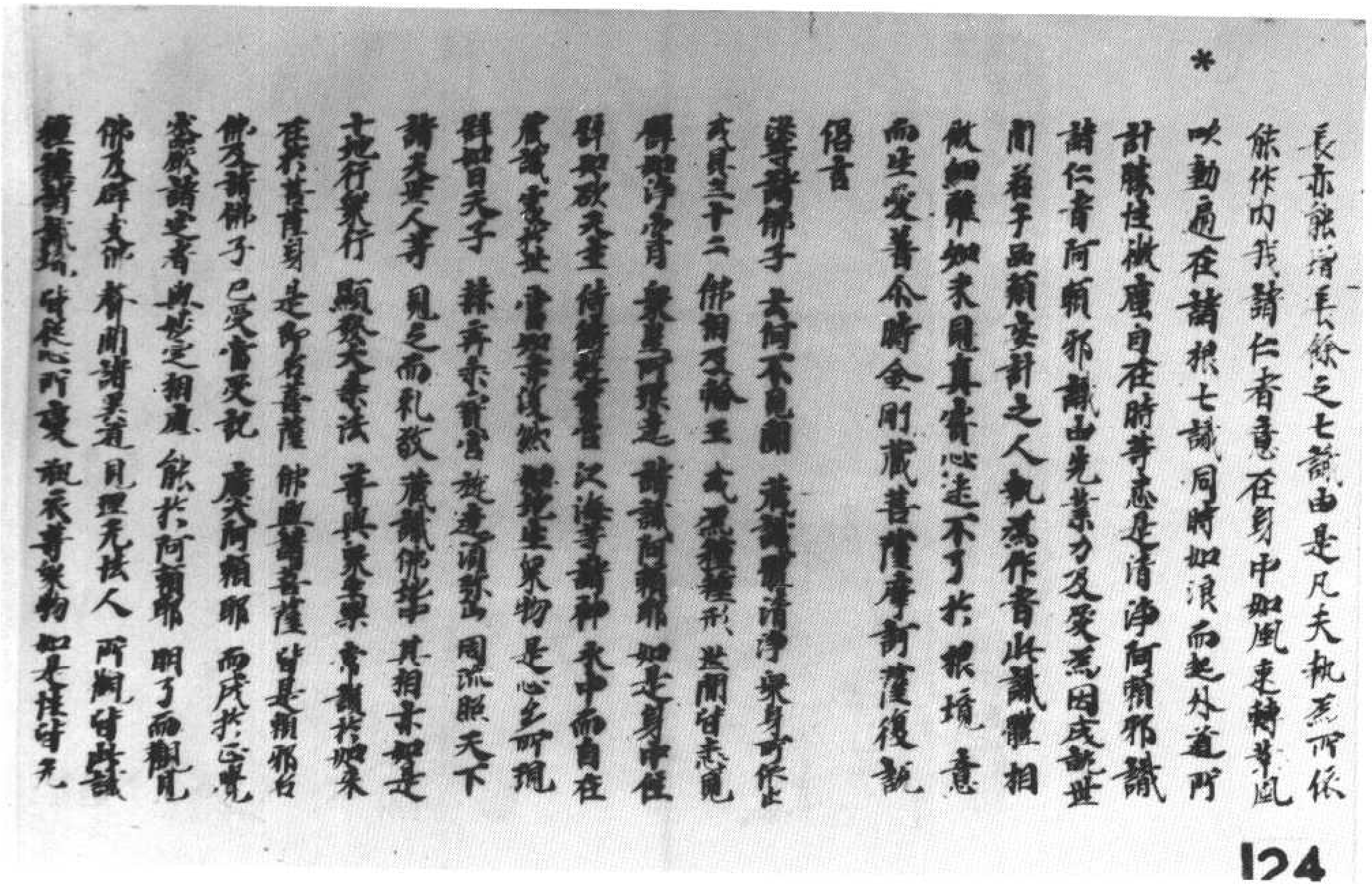
122



*

以華角如霹靂火為從木生為從電生為雷生耶尹能造如此所從生如見陶師造於瓶等次等心法與心共生亦復如是諸仁者心之體性不可思議密嚴中人善能知見諸仁者一切眾生阿賴耶識本來而有圓滿清淨出過於世同於涅槃譬如明月現眾國土世間之人見有虧盈而月體性未嘗增減藏識亦爾普現一切眾生界中性常圓滿不增不減无智之人妄生計著若有於此能正了知即得无漏轉依差別此差別法得者甚難如月在雲中性恒明潔藏識亦爾於轉識境界習氣之中而常清淨如河中有木隨流漂轉而木與流體相各別藏識亦爾諸識習氣雖常與俱不為所雜諸仁者阿賴耶識恒與一切染淨之法而作所依是諸聖人現法樂住三昧之境人天等趣諸佛國土悉以為因常與諸乘而作種姓若能了悟即成佛道諸仁者一切眾生有具功德威力自在乃至有生險難之處阿賴耶識恒住其中作所依止此是眾生无始時界諸業習氣能自增長亦能增長餘之七識由是凡夫執為所依能作內我諸仁者意在身中如風速轉業風

123

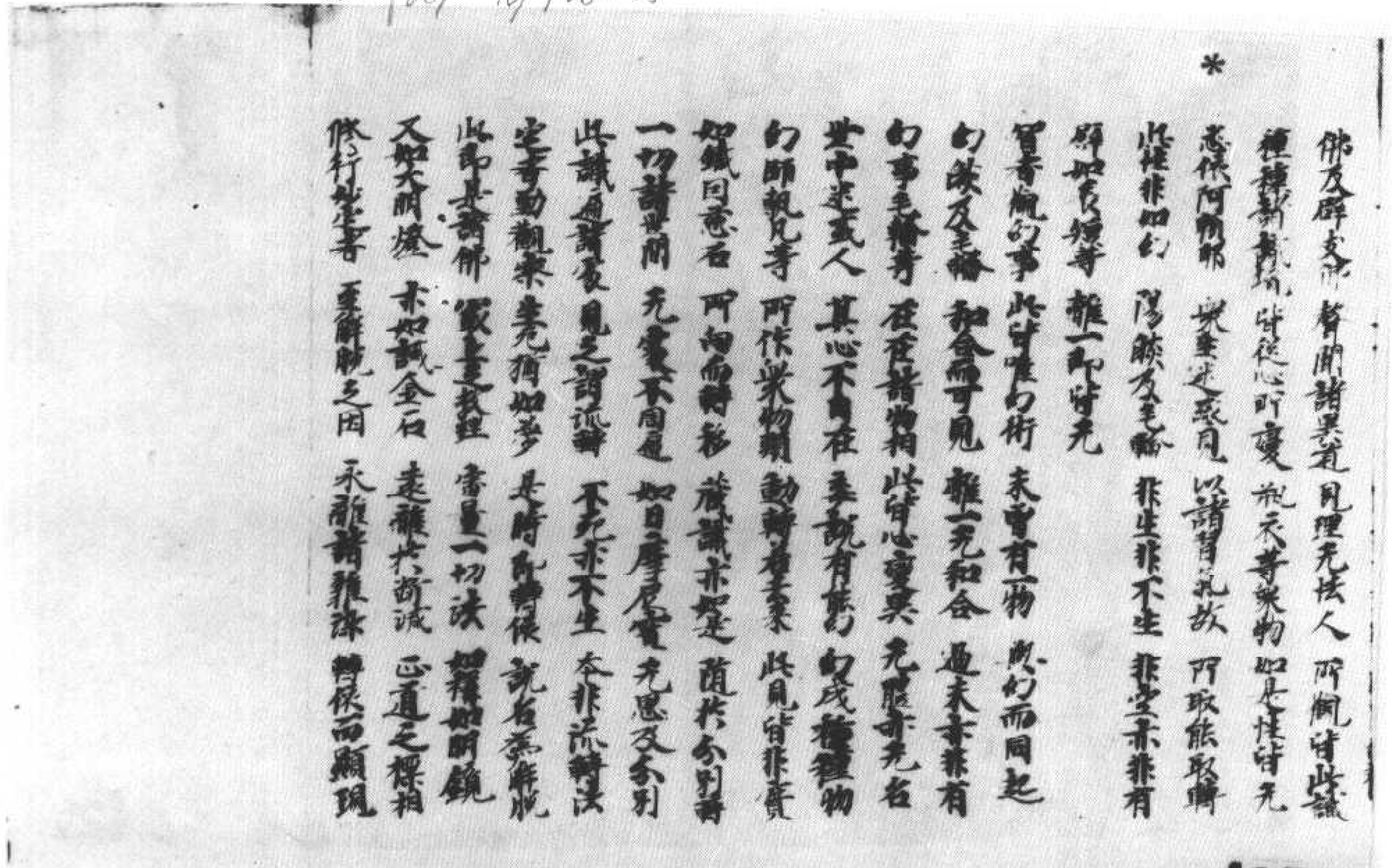


*

長亦能增長餘之七識 由是凡夫執為所依
能作內我 諸仁者意在身中如風速轉業風
吹動遍在諸根 七識同時如浪而起 外道所
計勝性微塵自在時等 悉是清淨阿賴耶識
諸仁者 阿賴耶識由先業力及愛為因 成就世
間若干品類 妄計之人執為作者 此識體相
微細難知 未見真實心迷不了 於根境意
而生愛著 尒時金剛藏菩薩摩訶薩復說
偈言
密嚴諸佛子 云何不見聞 藏識體清淨 眾身所依止
或具三十二 佛相及輪王 或為種種形 世間皆悉見
譬如淨空月 眾星所環遶 諸識阿賴耶 如是身中住
譬如欲天主 侍衛遊寶宮 江海等諸神 水中而自在
藏識處於世 當知亦復然 譬如地生物 是心亦所現
譬如日天子 赫奕乘寶宮 旋遶須彌山 周流照天下
諸天世人等 見之而禮敬 藏識佛地中 其相亦如是
十地行眾行 顯發大乘法 普與眾生樂 常讚於如來
在於菩薩身 是即名菩薩 佛與諸菩薩 皆是賴耶名
佛及諸佛子 已受當受記 廣大阿賴耶 而成於正覺
密嚴諸定者 與妙定相應 能於阿賴耶 明了而觀見
佛及辟支佛 聲聞諸異道 見理无怯人 所觀皆此識
種種諸識境 皆從心所變 瓶衣等眾物 如是性皆无

124

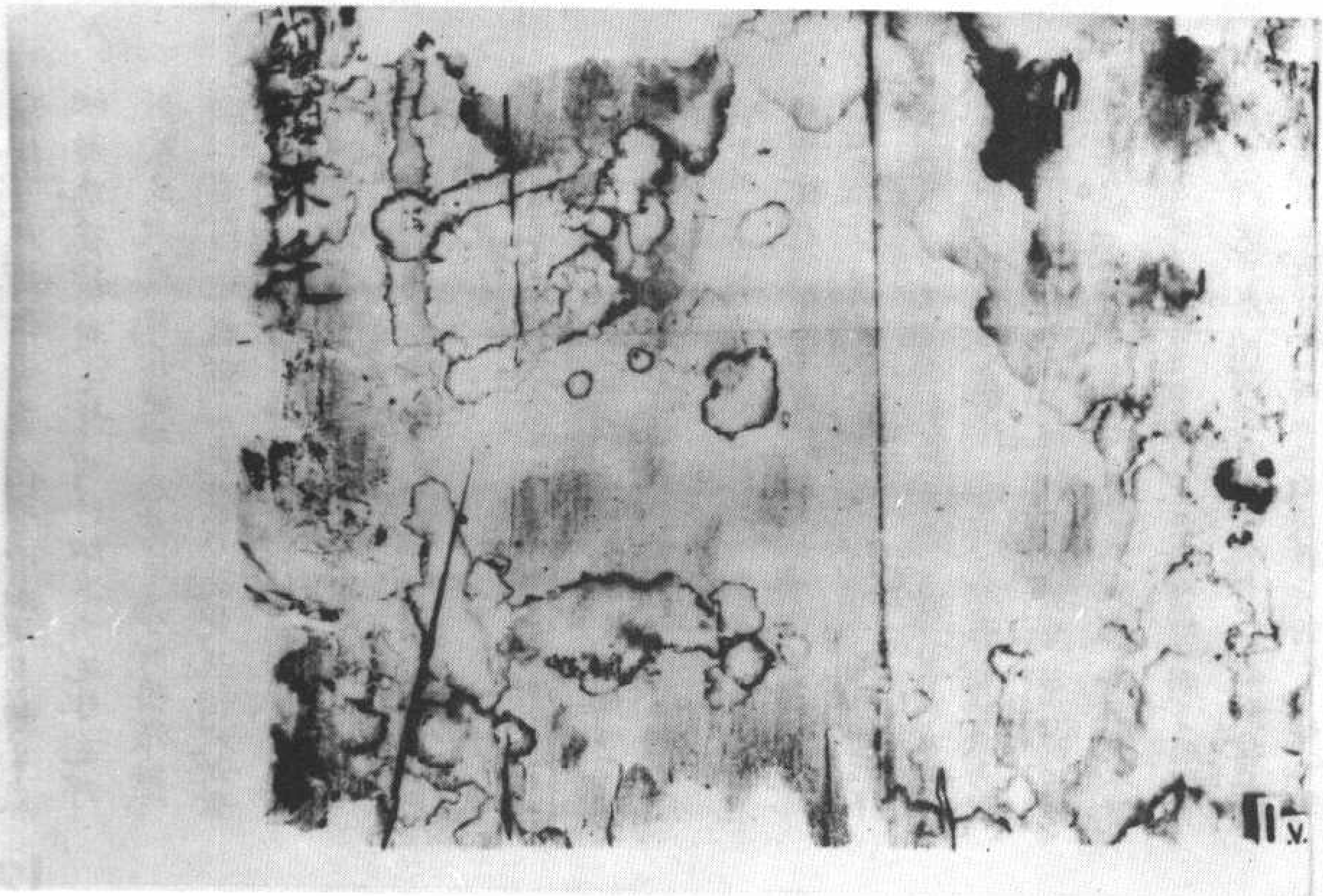
W-T681 16/738c15

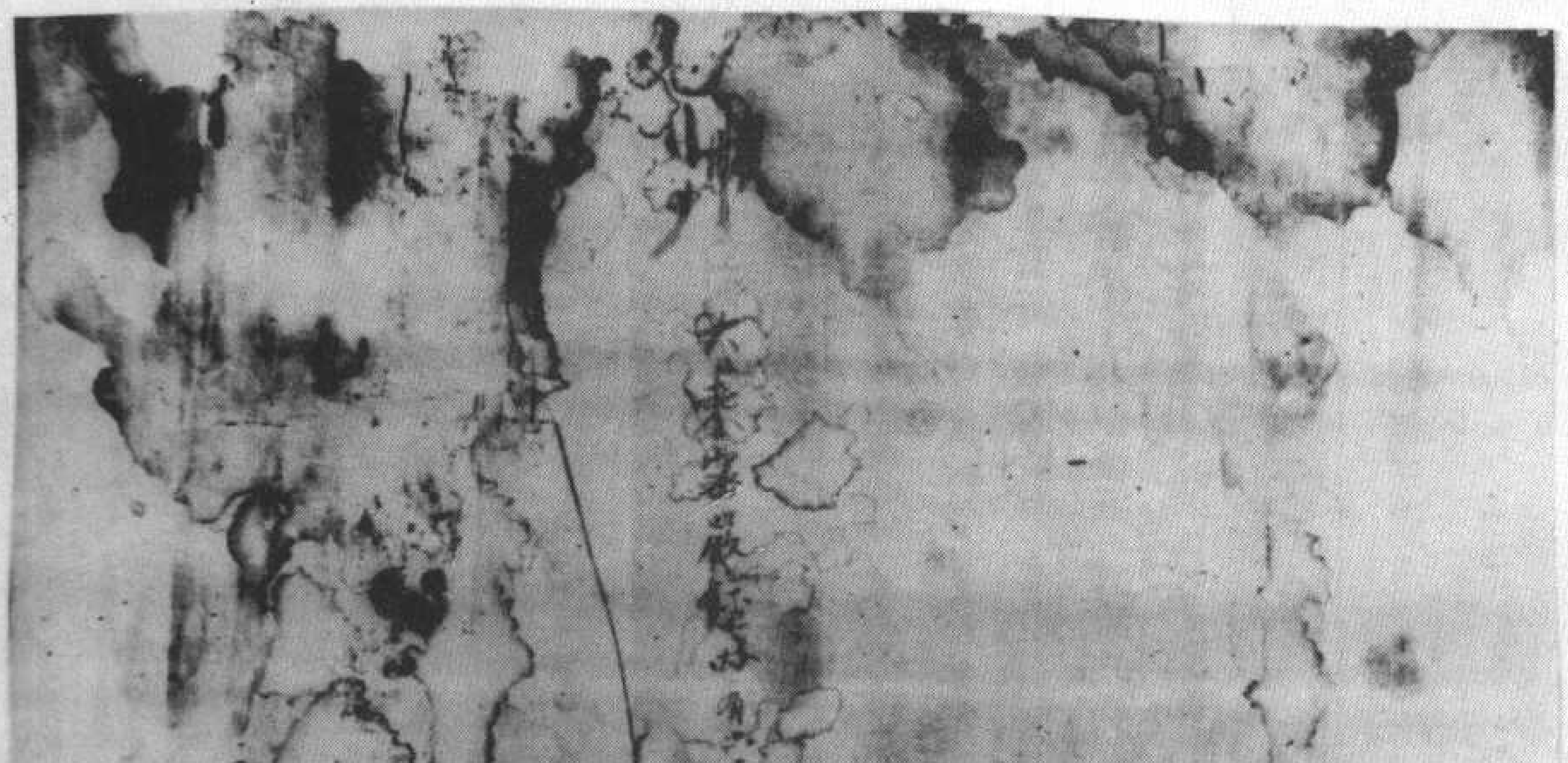


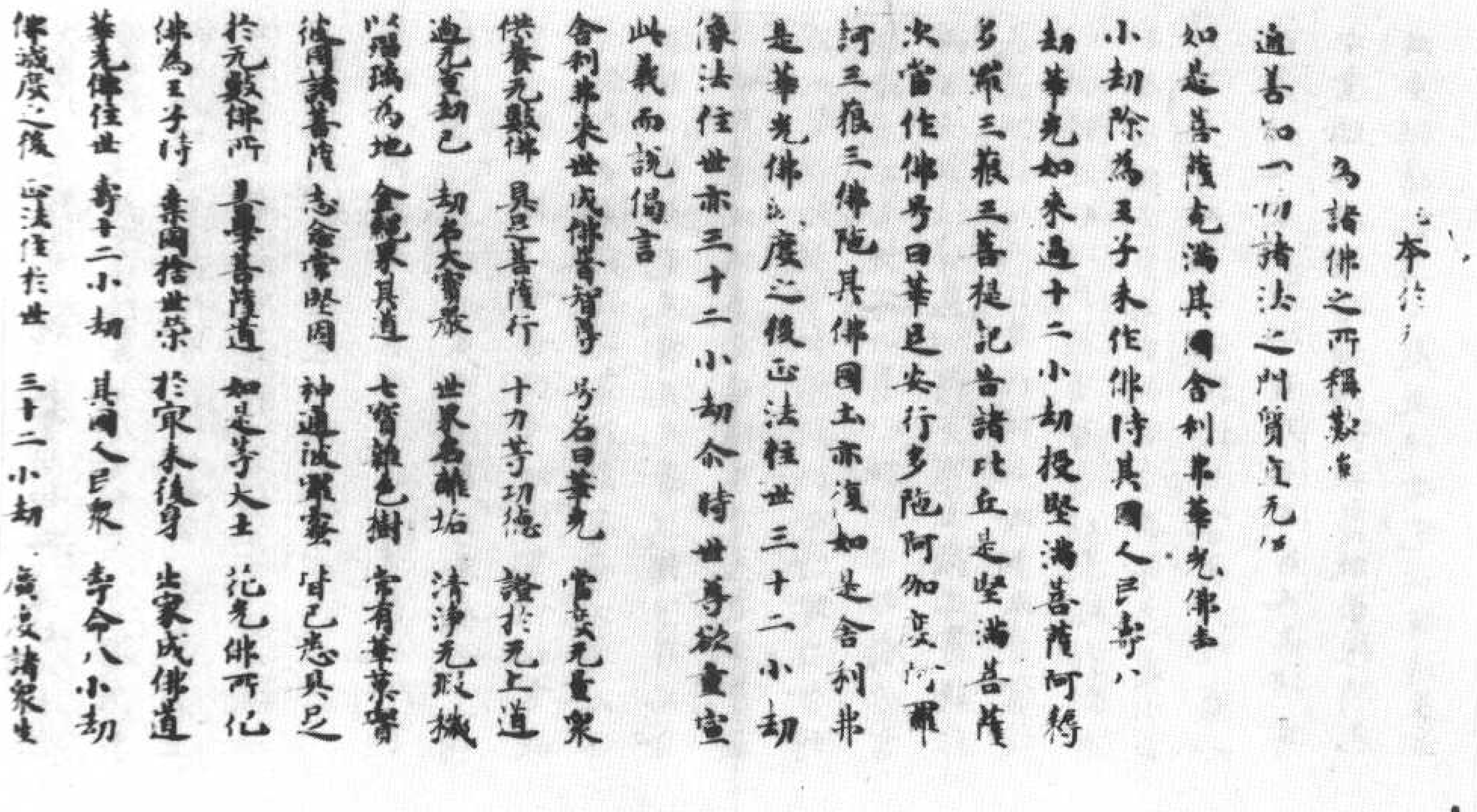
*

佛及辟支佛 聲聞諸異道 見理无怯人 所觀皆此識
種種諸識境 皆從心所變 瓶衣等眾物 如是性皆无
悉依阿賴耶 眾生迷惑見 以諸習氣故 所取能取轉
此性非如幻 陽焰及毛輪 非生非不生 非空亦非有
譬如長短等 離一即皆无
智者觀幻事 此皆唯幻術 未曾有一物 與幻而同起
幻夢及毛輪 和合所可見 離一无和合 過未等非有
幻事毛輪等 在在諸物相 此皆心變異 无體亦无名
世中迷惑人 其心不自在 妄說有能幻 幻成種種物
幻師觀見等 所作眾物類 動轉若去來 此見皆非實
如鐵因慈石 所向而轉移 藏識亦如是 隨於分別轉
一切諸世間 无處不周遍 如日摩尼寶 无思及分別
此識遍諸處 見之謂流轉 不死亦不生 本非流轉法
定者勤觀察 生死猶如夢 是時即轉依 說名為解脫
此即是諸佛 最上之教理 審量一切法 如秤如明鏡
又如大明燈 亦如試金石 遠離於斷滅 正道之標相
修行妙定者 至解脫之因 永離諸雜染 轉依而顯現

125


1 v.

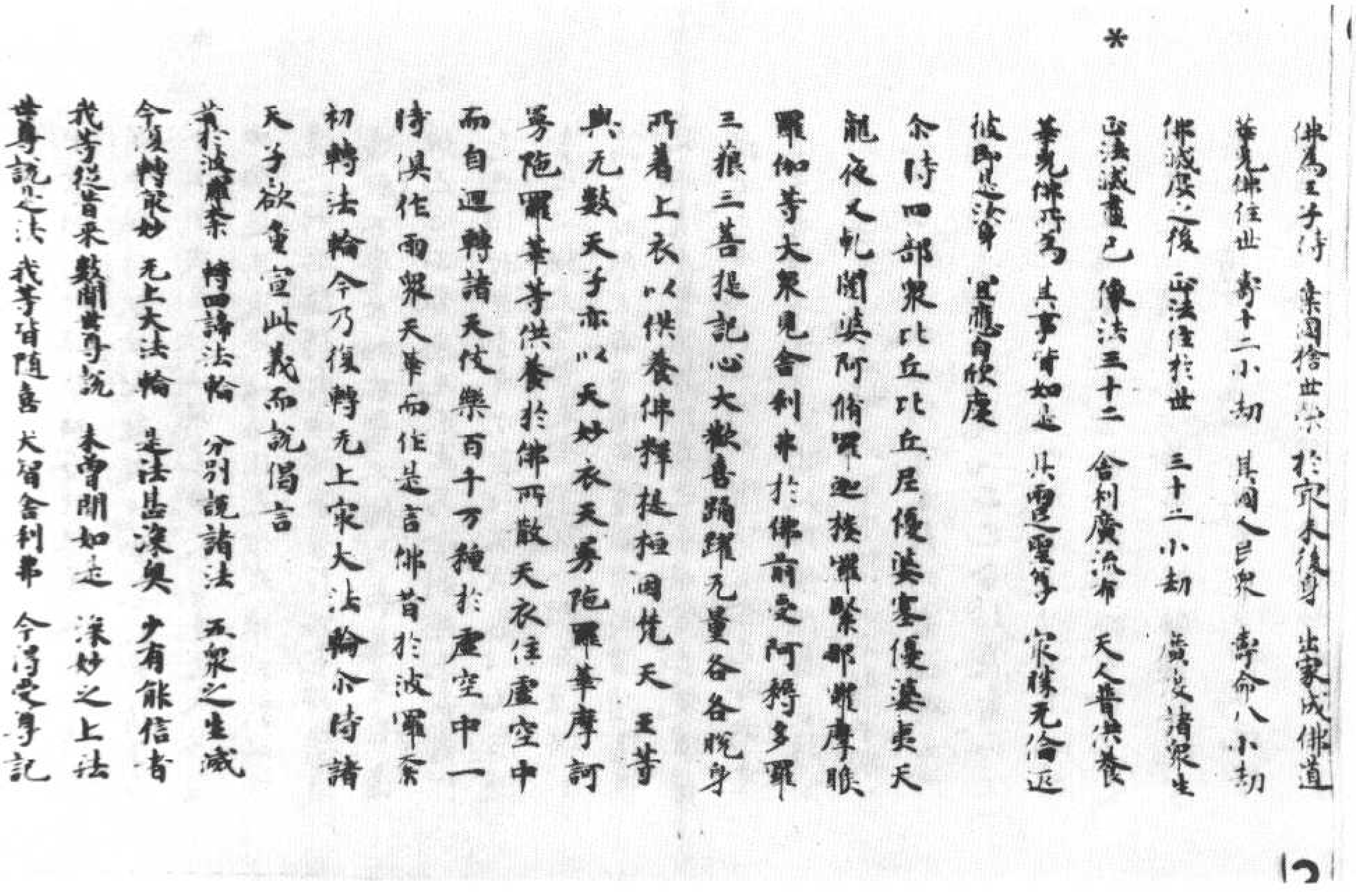

S. 1296
2 v.



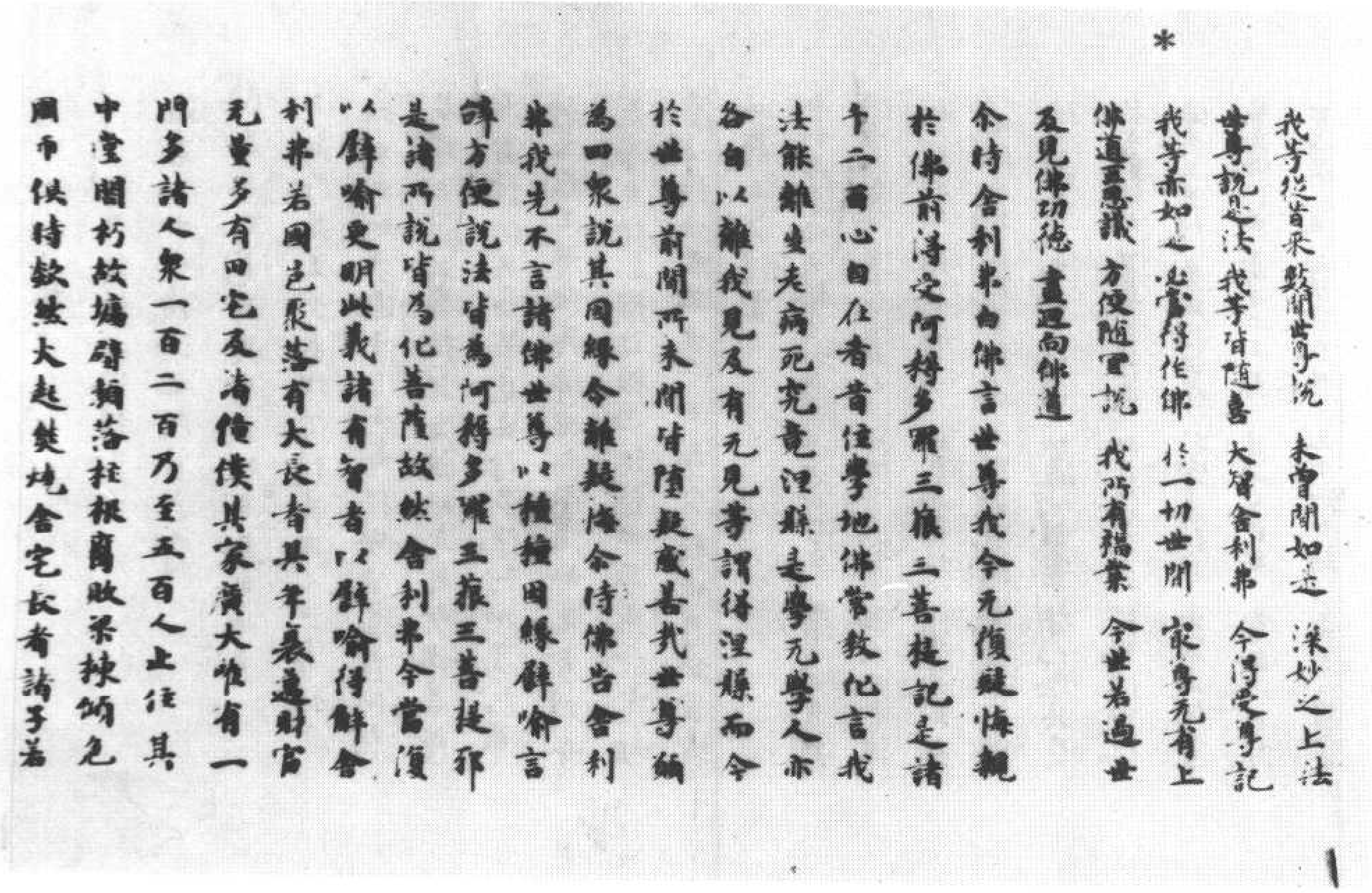
本行
為諸佛之所稱歎
通善知一切諸法之門質直无偽
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於冣末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生

S-T262 9/11c1~6

斯一二九七號　妙法蓮華經卷第二

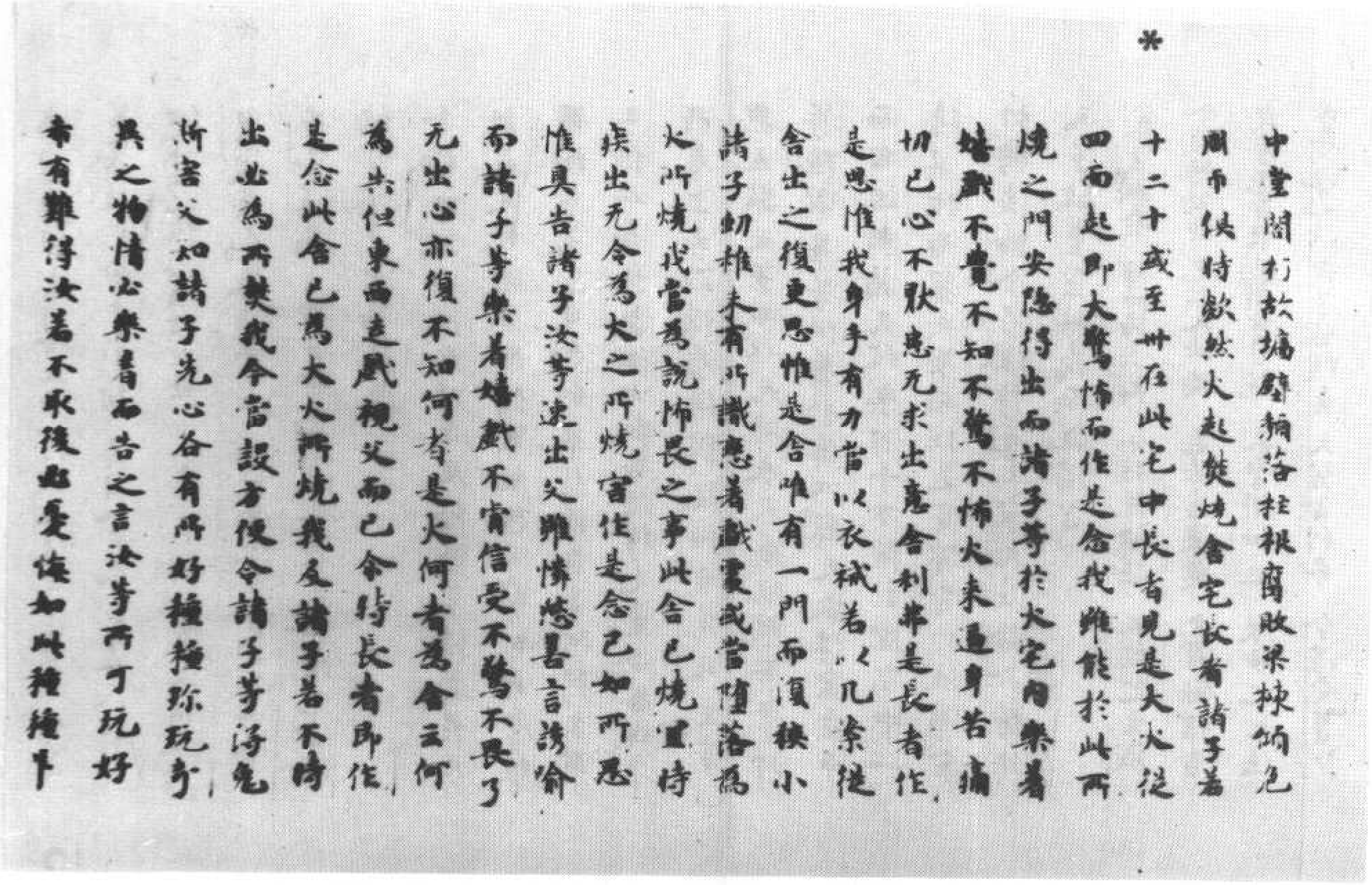


佛為王子時　棄國捨世榮　於冣末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　冣勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踴躍无量各各脫身
所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃復轉无上冣大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉冣妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記



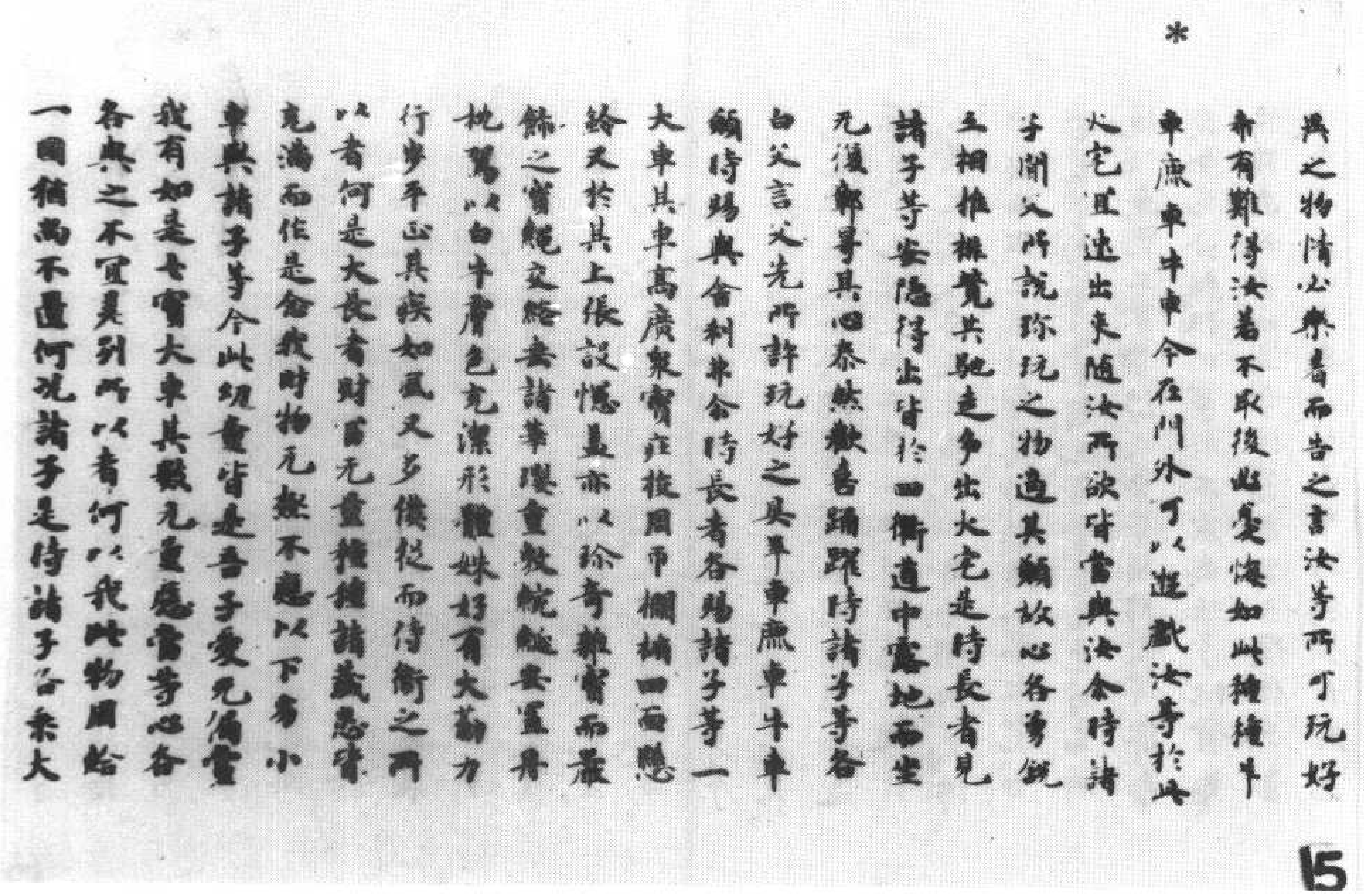
*

我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若



*

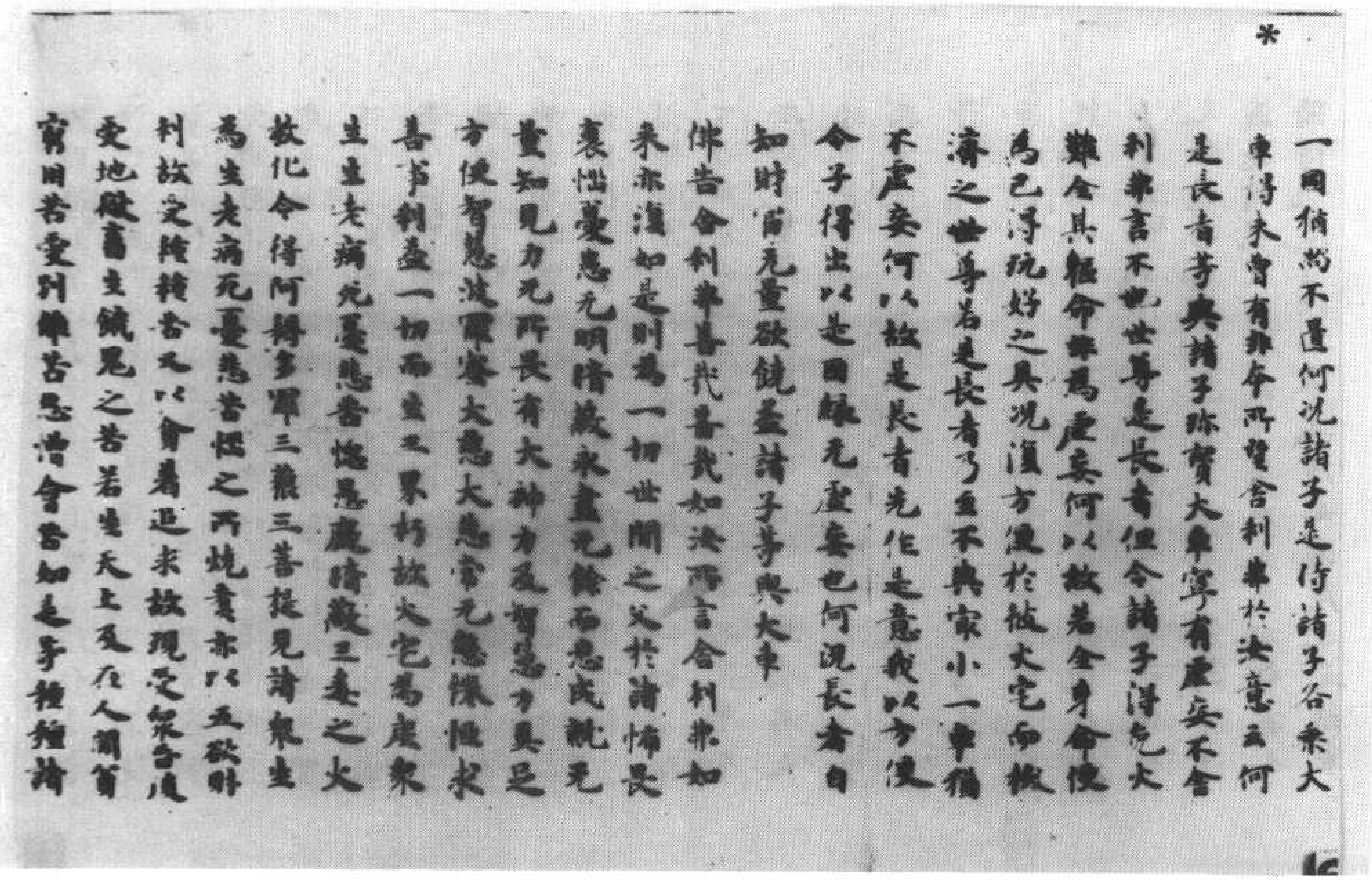
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至卅在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所
燒之門安隱得出而諸子等於火宅内樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣祴若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊



*

異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无復鄣㝵其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊挍周帀欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充溢而作是念我財物无極不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我有如是七寶大車其數无量應當等心各各與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大

15

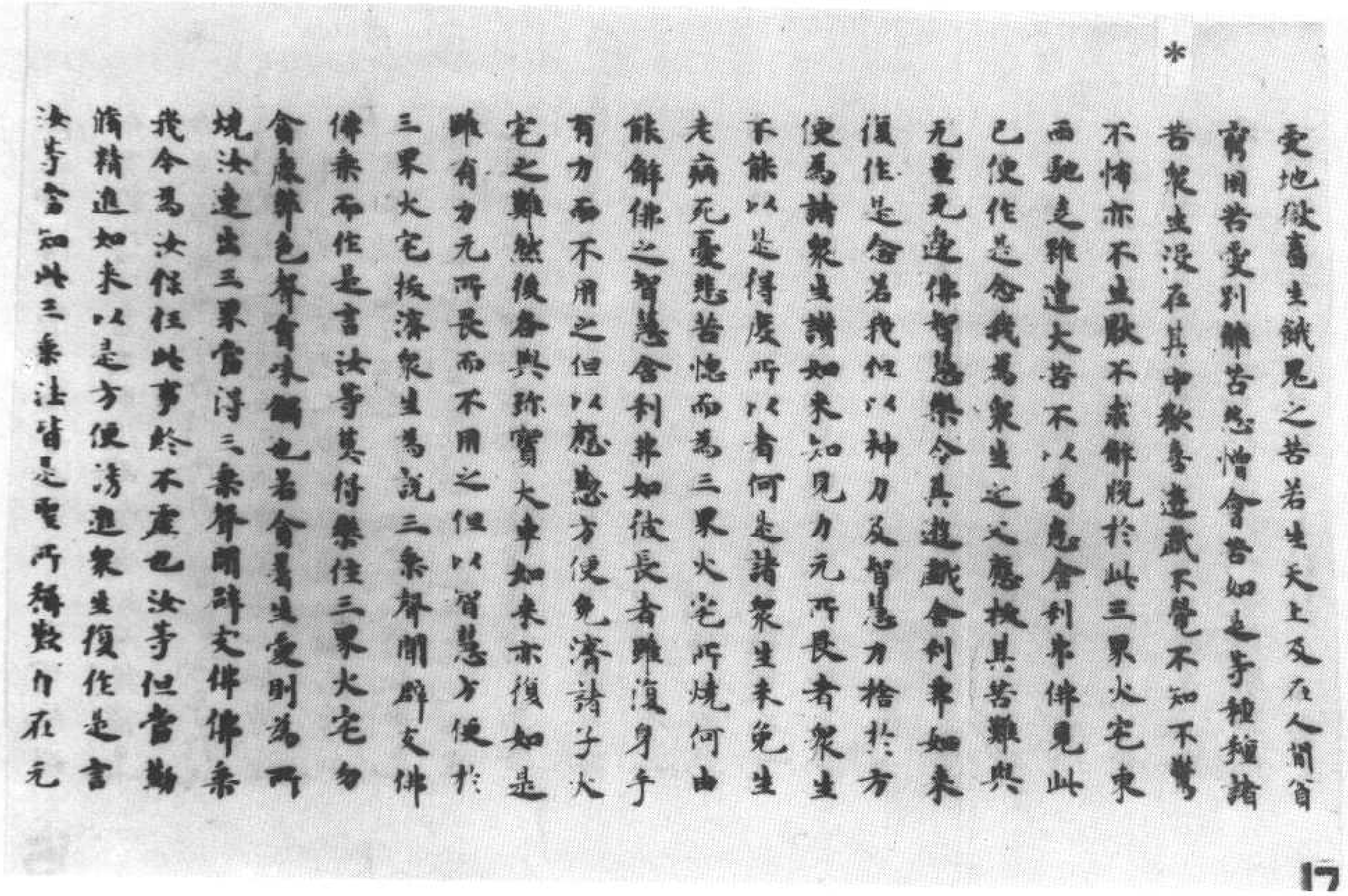


*

一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知財富无量欲饒益諸子等與大車

佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸

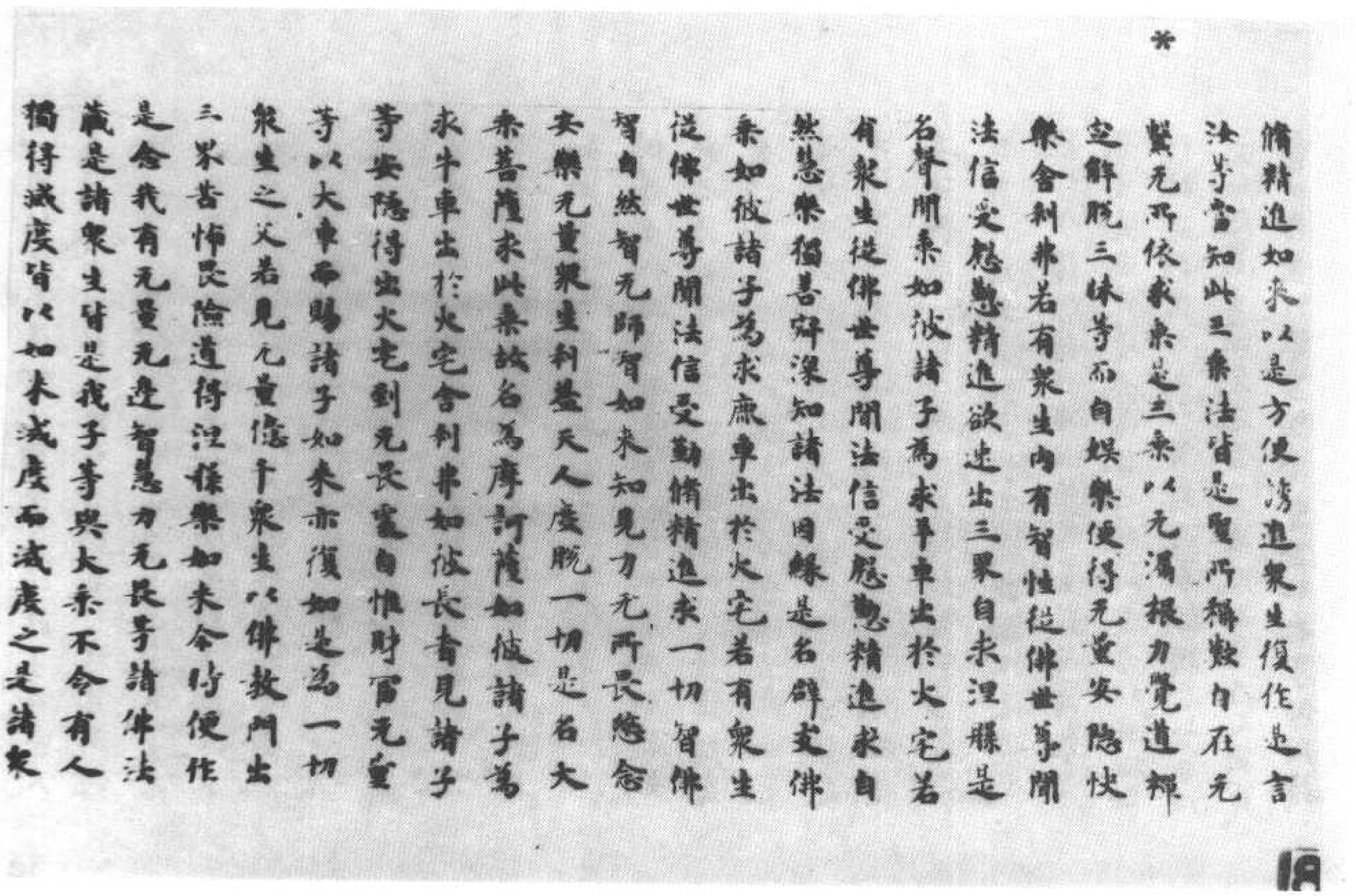
16



*

受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无

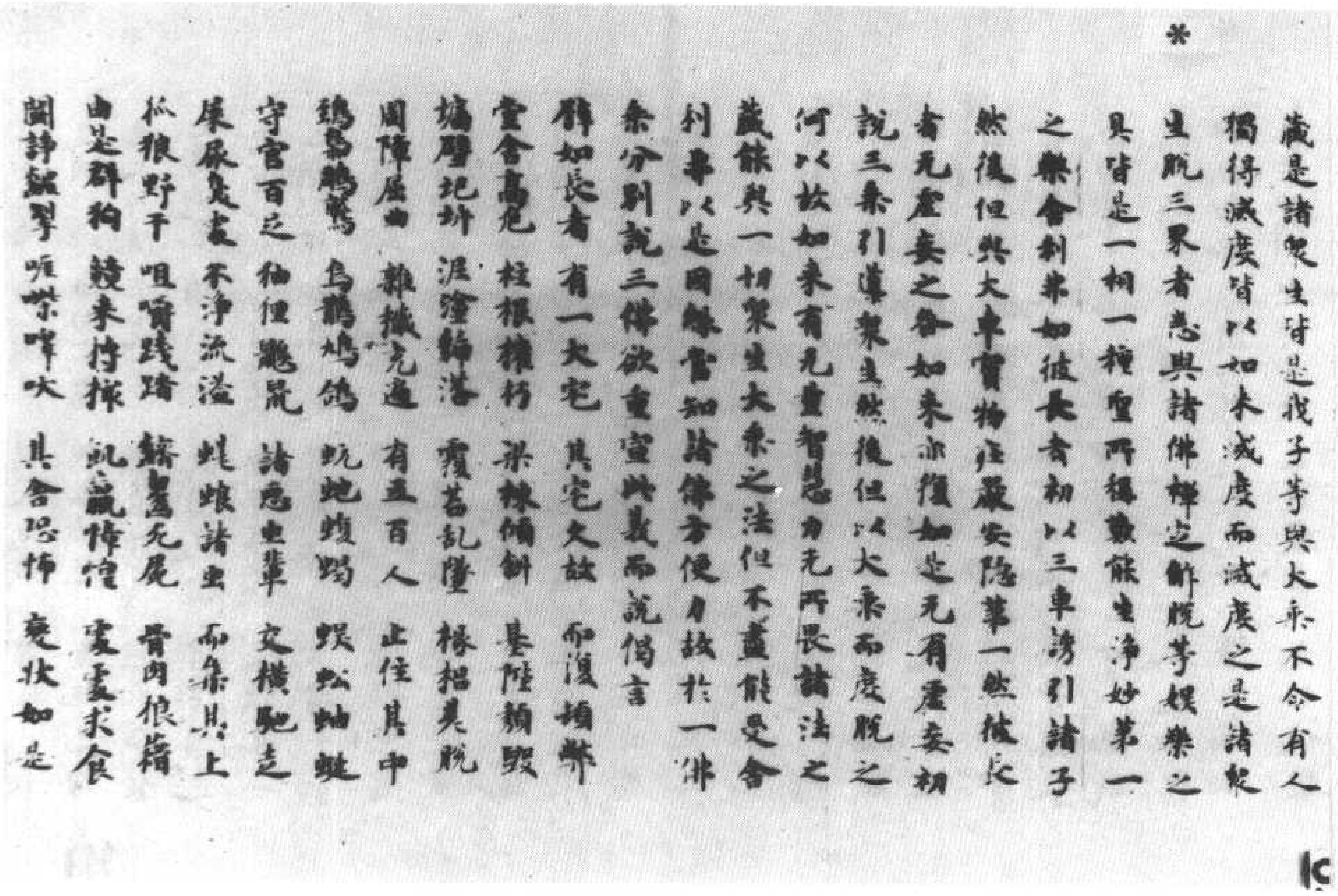
17



*

脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆

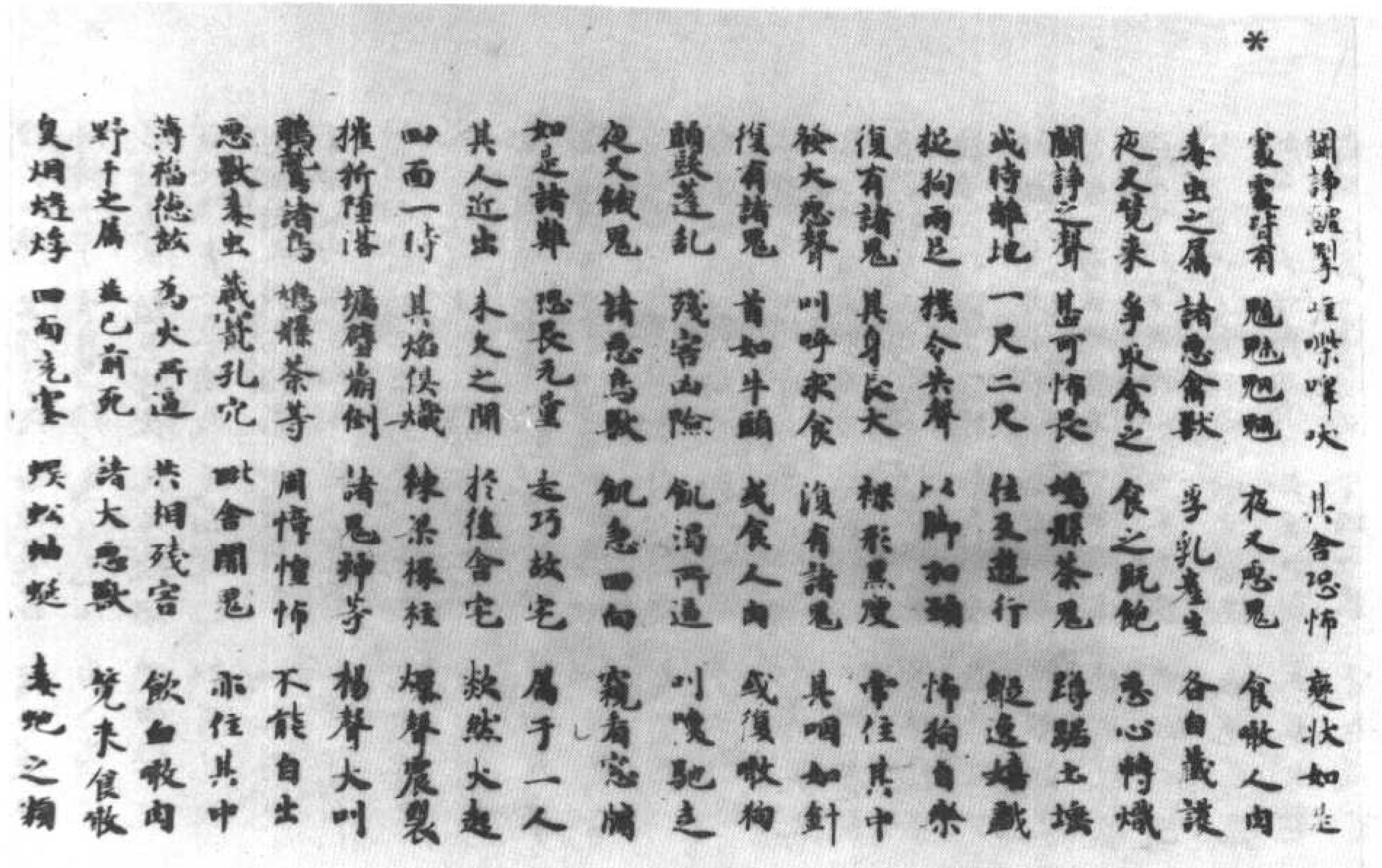
18



*

藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　鼬狸鼷鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚌齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪諍摣掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　變狀如是

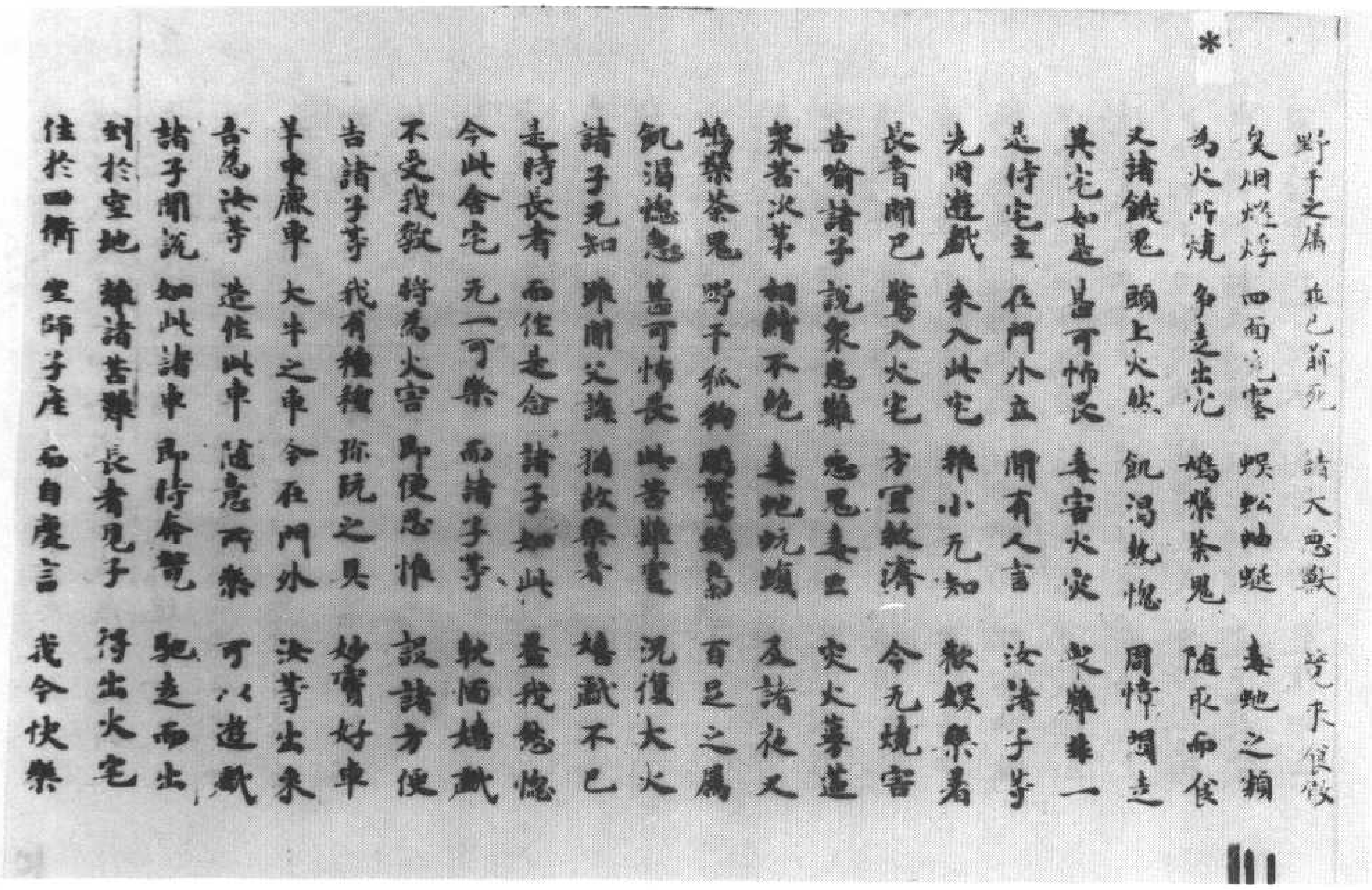
IC



*

鬪諍摣掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以腳加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害兇險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後舍宅　欻然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　牆壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周章惶怖　不能自出
惡獸毒蟲　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭煙烽㶿　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類

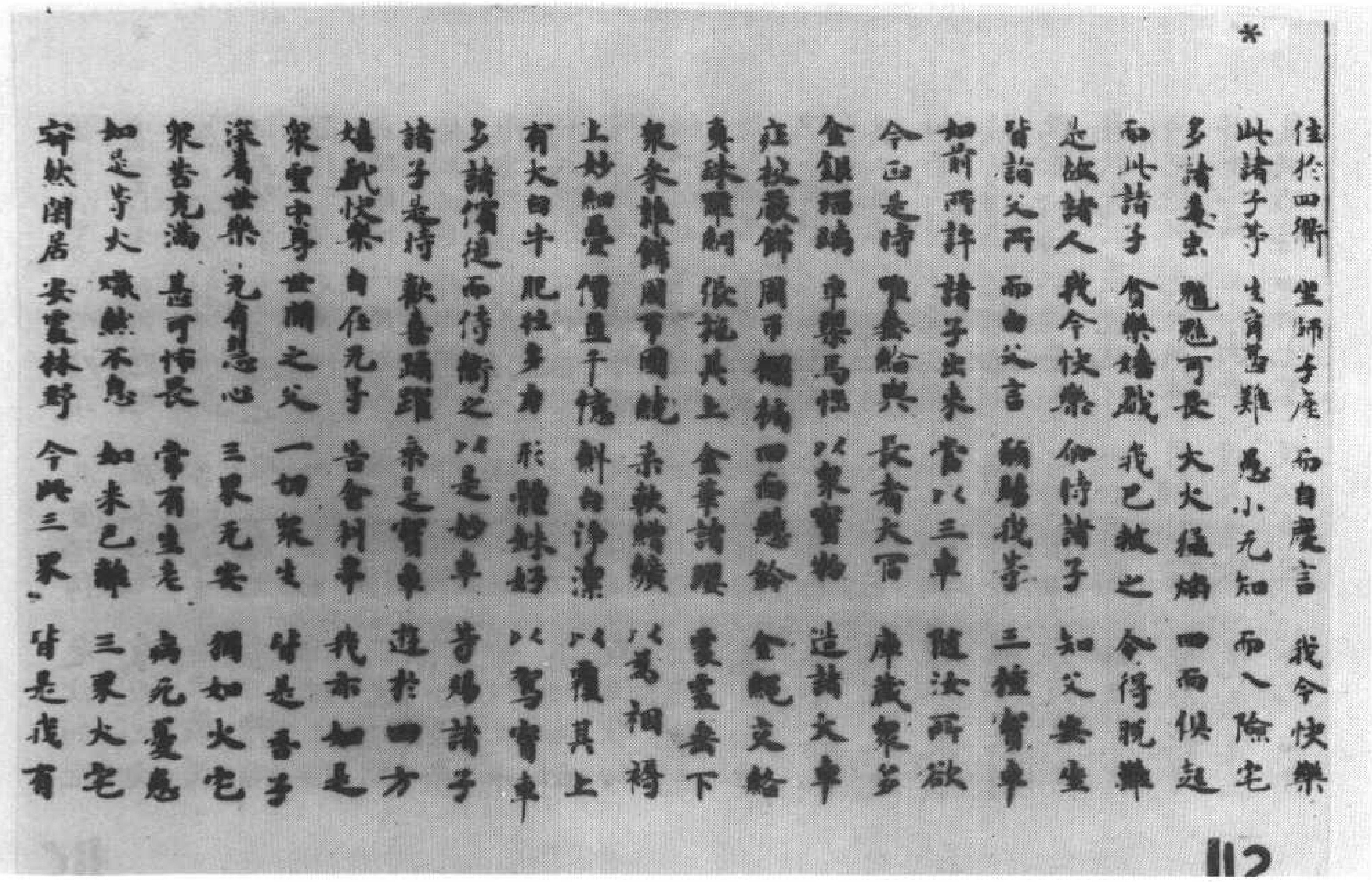
11C



*

野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟熢㶿　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒虵之類
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　周章悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　災火蔓莚
衆苦次第　相續不絕　毒虵蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鵄梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　耽湎嬉戲
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珎玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂

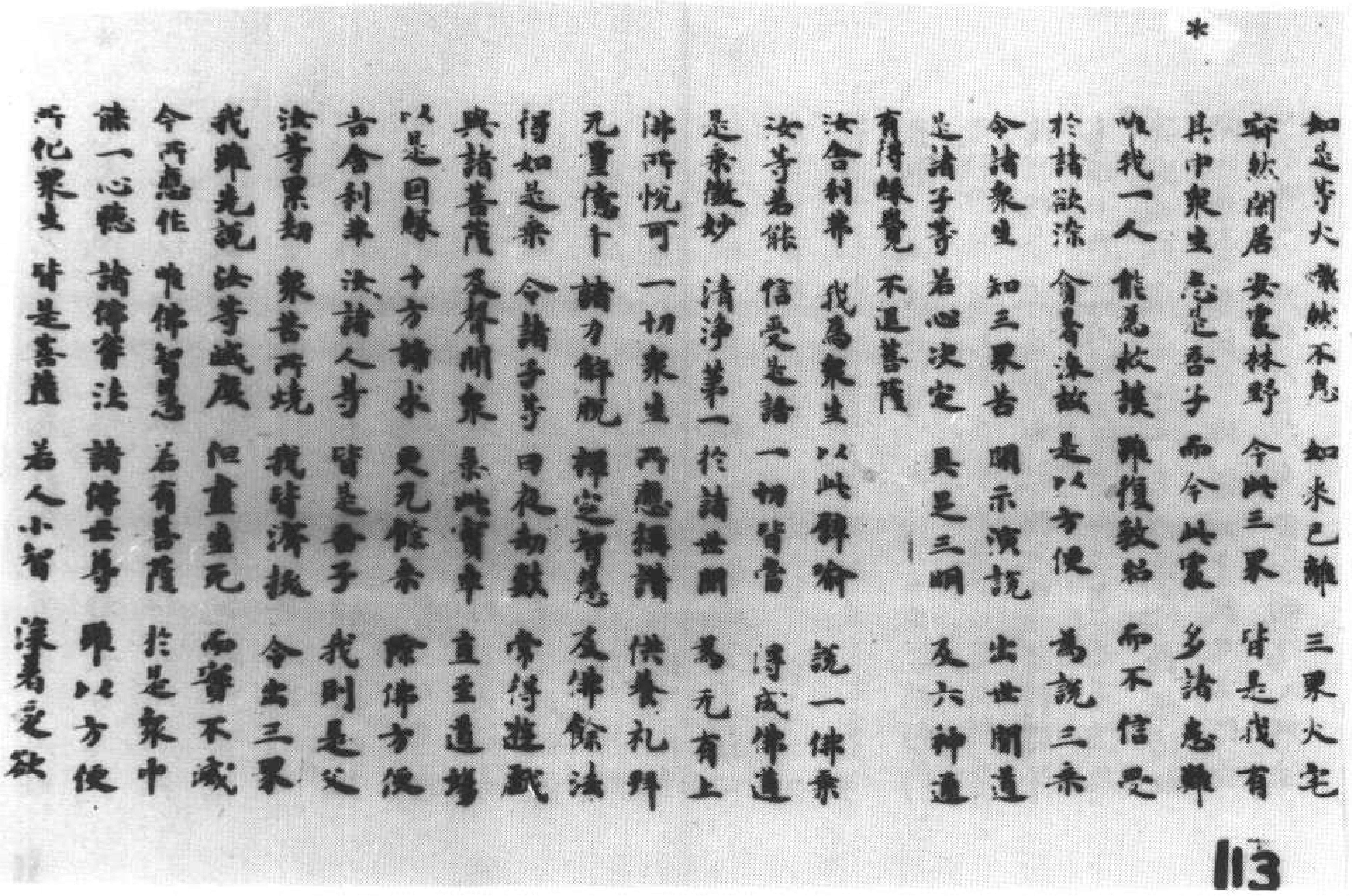
111



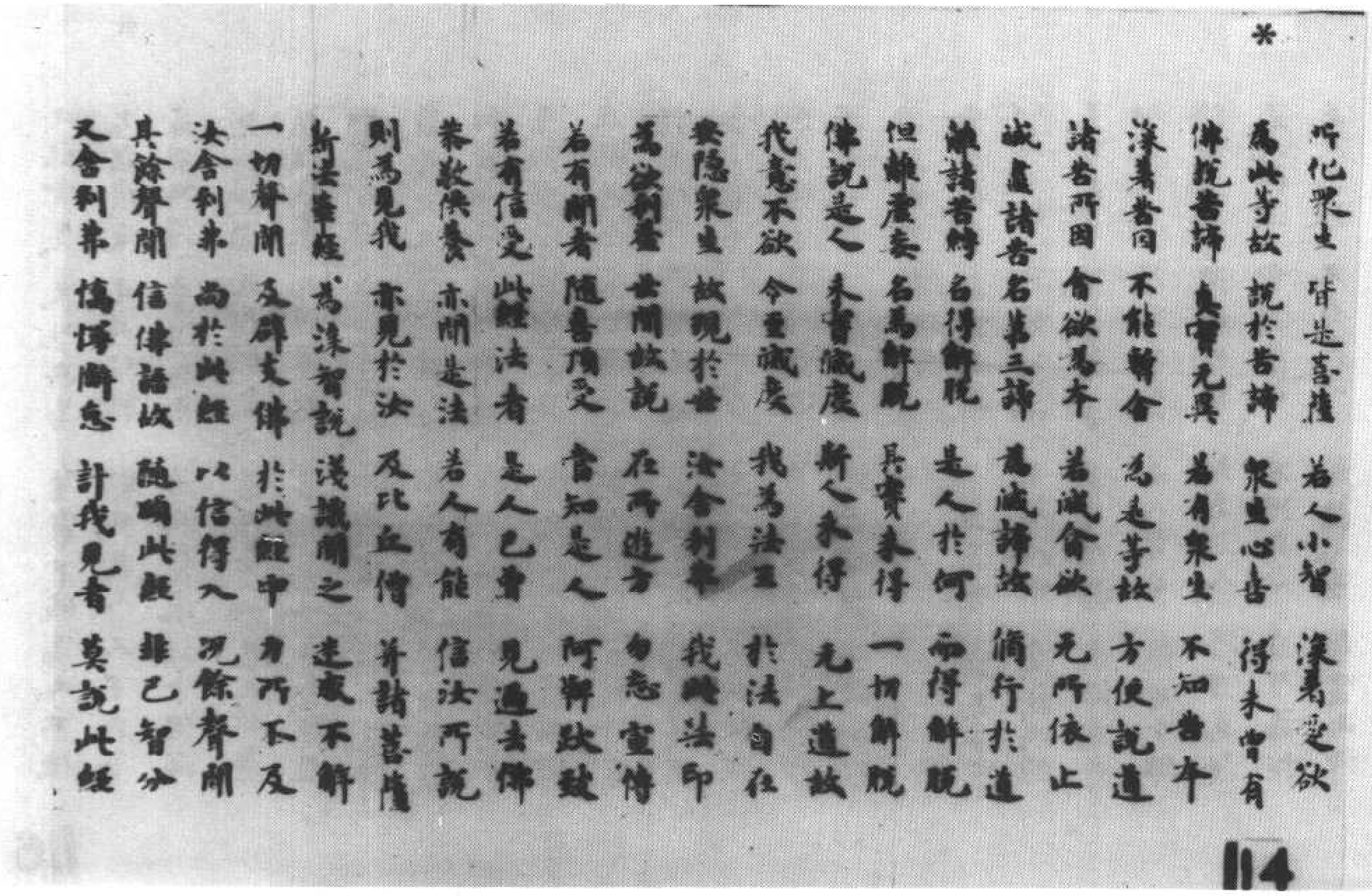
*

住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒虫　魑魅可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　尒時諸子　知父安坐
皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車𤦲馬𥓱　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
衆綵雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為茵蓐
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　无有慧心　三界无安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有

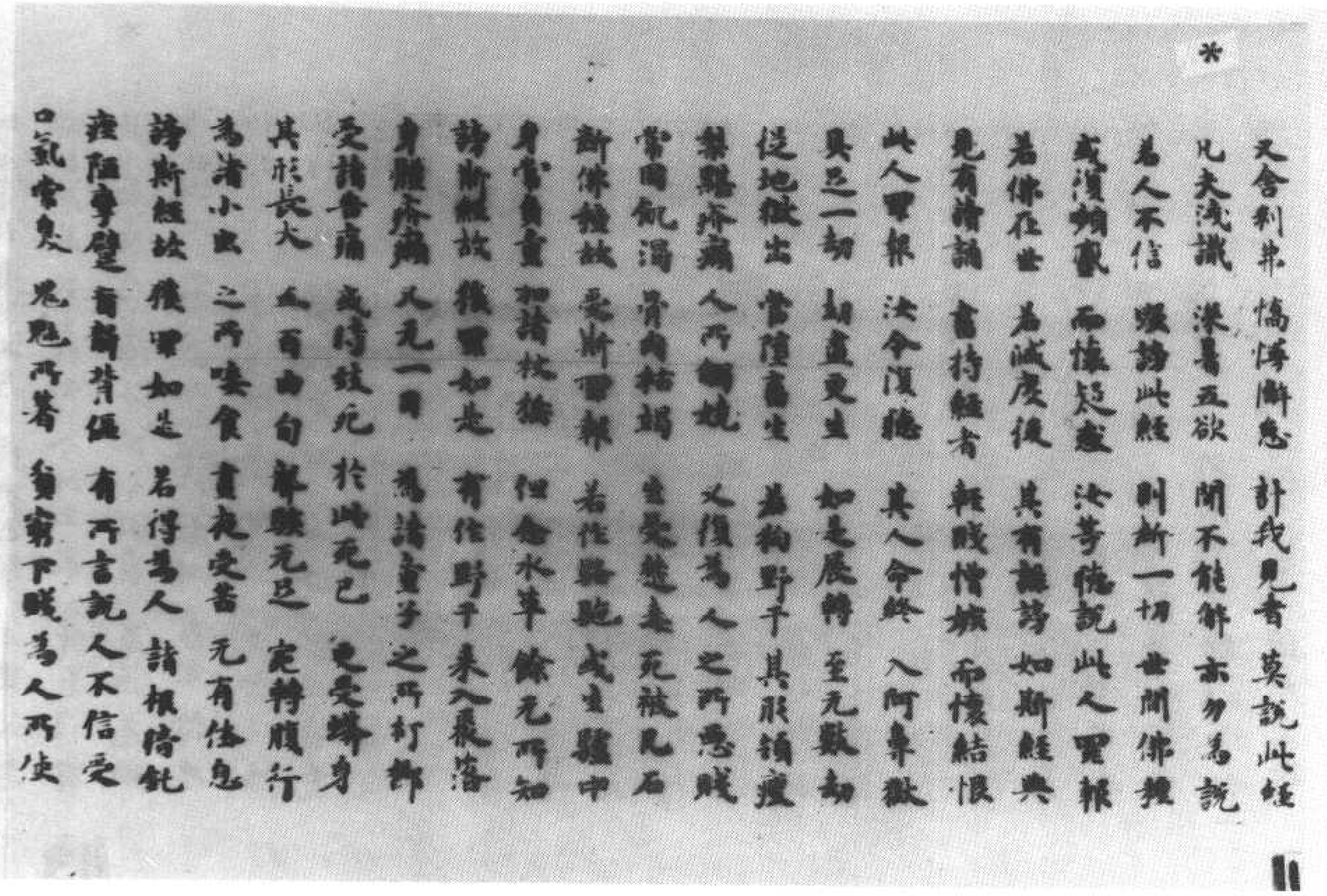
112



如是等大火熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能爲救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　是以方便　爲說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩
汝舍利弗　我爲衆生　以此譬喻　說一佛乘
汝等若能　信受是語　一切皆當　得成佛道
是乘微妙　清淨第一　於諸世間　爲无有上
佛所悅可　一切衆生　所應稱讚　供養礼拜
无量億千　諸力解脫　禪定智慧　及佛餘法
得如是乘　令諸子等　日夜劫數　常得遊戲
與諸菩薩　及聲聞衆　乘此寶乘　直至道場
以是因緣　十方諦求　更无餘乘　除佛方便
告舍利弗　汝諸人等　皆是吾子　我則是父
汝等累劫　衆苦所燒　我皆濟拔　令出三界
我雖先說　汝等滅度　但盡生死　而實不滅
今所應作　唯佛智慧　若有菩薩　於是衆中
能一心聽　諸佛實法　諸佛世尊　雖以方便
所化衆生　皆是菩薩　若人小智　深著愛欲



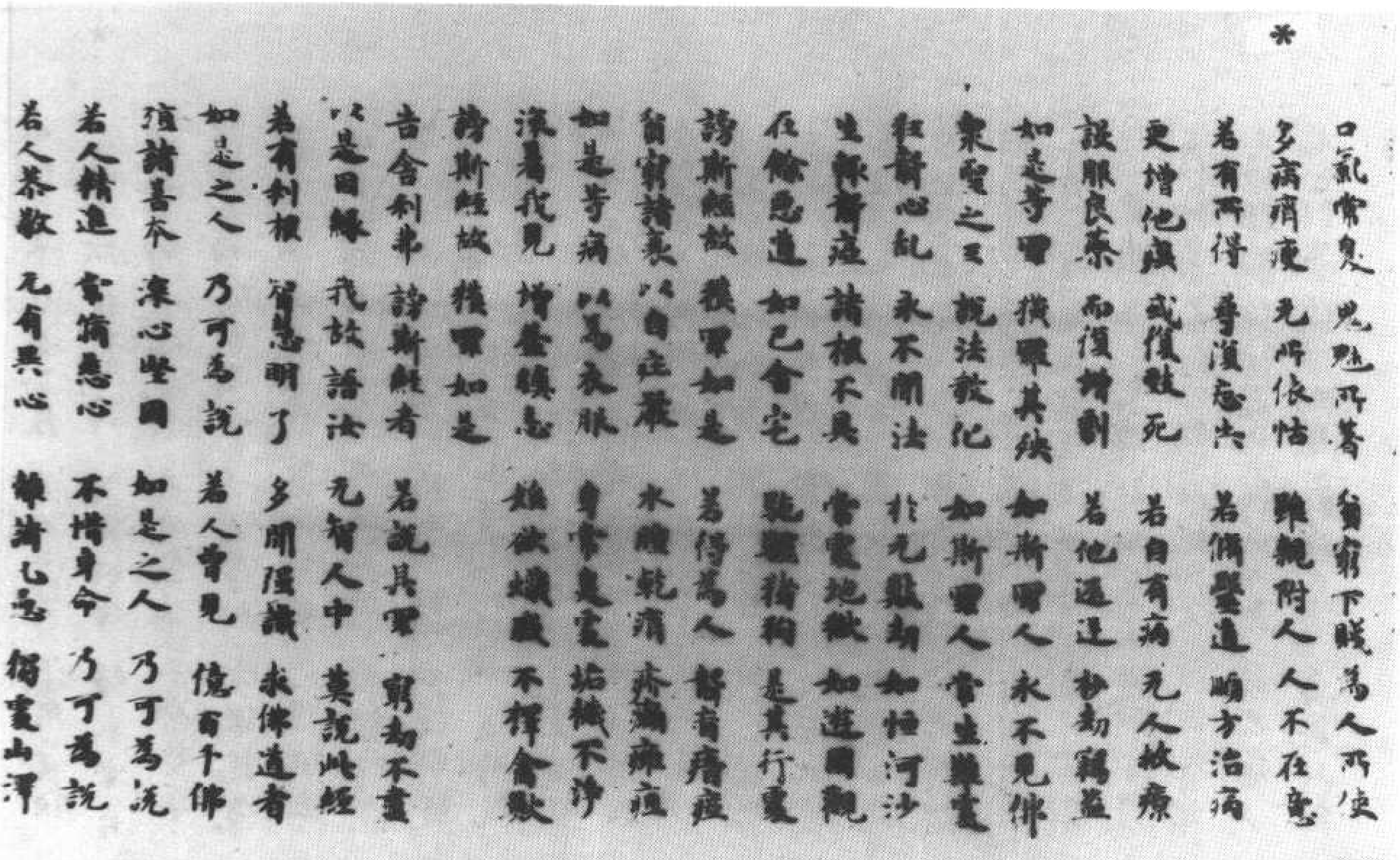
所化衆生　皆是菩薩　若人小智　深著愛欲
爲此等故　說於苦諦　衆生心喜　得未曾有
佛說苦諦　眞實无異　若有衆生　不知苦本
深著苦因　不能暫捨　爲是等故　方便說道
諸苦所因　貪欲爲本　若滅貪欲　无所依止
滅盡諸苦　名第三諦　爲滅諦故　修行於道
離諸苦縛　名得解脫　是人於何　而得解脫
但離虛妄　名爲解脫　其實未得　一切解脫
佛說是人　未實滅度　斯人未得　无上道故
我意不欲　令至滅度　我爲法王　於法自在
安隱衆生　故現於世　汝舍利弗　我此法印
爲欲利益　世間故說　在所遊方　勿妄宣傳
若有聞者　隨喜頂受　當知是人　阿鞞跋致
若有信受　此經法者　是人已曾　見過去佛
恭敬供養　亦聞是法　若人有能　信汝所說
則爲見我　亦見於汝　及比丘僧　并諸菩薩
斯法華經　爲深智說　淺識聞之　迷惑不解
一切聲聞　及辟支佛　於此經中　力所不及
汝舍利弗　尚於此經　以信得入　況餘聲聞
其餘聲聞　信佛語故　隨順此經　非己智分
又舍利弗　憍慢懈怠　計我見者　莫說此經



*

又舍利弗 憍慢懈怠 計我見者 莫說此經
凡夫淺識 深著五欲 聞不能解 亦勿為說
若人不信 毀謗此經 則斷一切 世間佛種
或復顰蹙 而懷疑惑 汝當聽說 此人罪報
若佛在世 若滅度後 其有誹謗 如斯經典
見有讀誦 書持經者 輕賤憎嫉 而懷結恨
此人罪報 汝今復聽 其人命終 入阿鼻獄
具足一劫 劫盡更生 如是展轉 至无數劫
從地獄出 當墮畜生 若狗野干 其形頷瘦
黧黮疥癩 人所觸嬈 又復為人 之所惡賤
常困飢渴 骨肉枯竭 生受楚毒 死被瓦石
斷佛種故 受斯罪報 若作駱駝 或生驢中
身常負重 加諸杖捶 但念水草 餘无所知
謗斯經故 獲罪如是 有作野干 來入聚落
身體疥癩 又无一目 為諸童子 之所打擲
受諸苦痛 或時致死 於此死已 更受蟒身
其形長大 五百由旬 聾騃无足 宛轉腹行
為諸小蟲 之所唼食 晝夜受苦 无有休息
謗斯經故 獲罪如是 若得為人 諸根闇鈍
矬陋攣躄 盲聾背傴 有所言說 人不信受
口氣常臭 鬼魅所著 貧窮下賤 為人所使

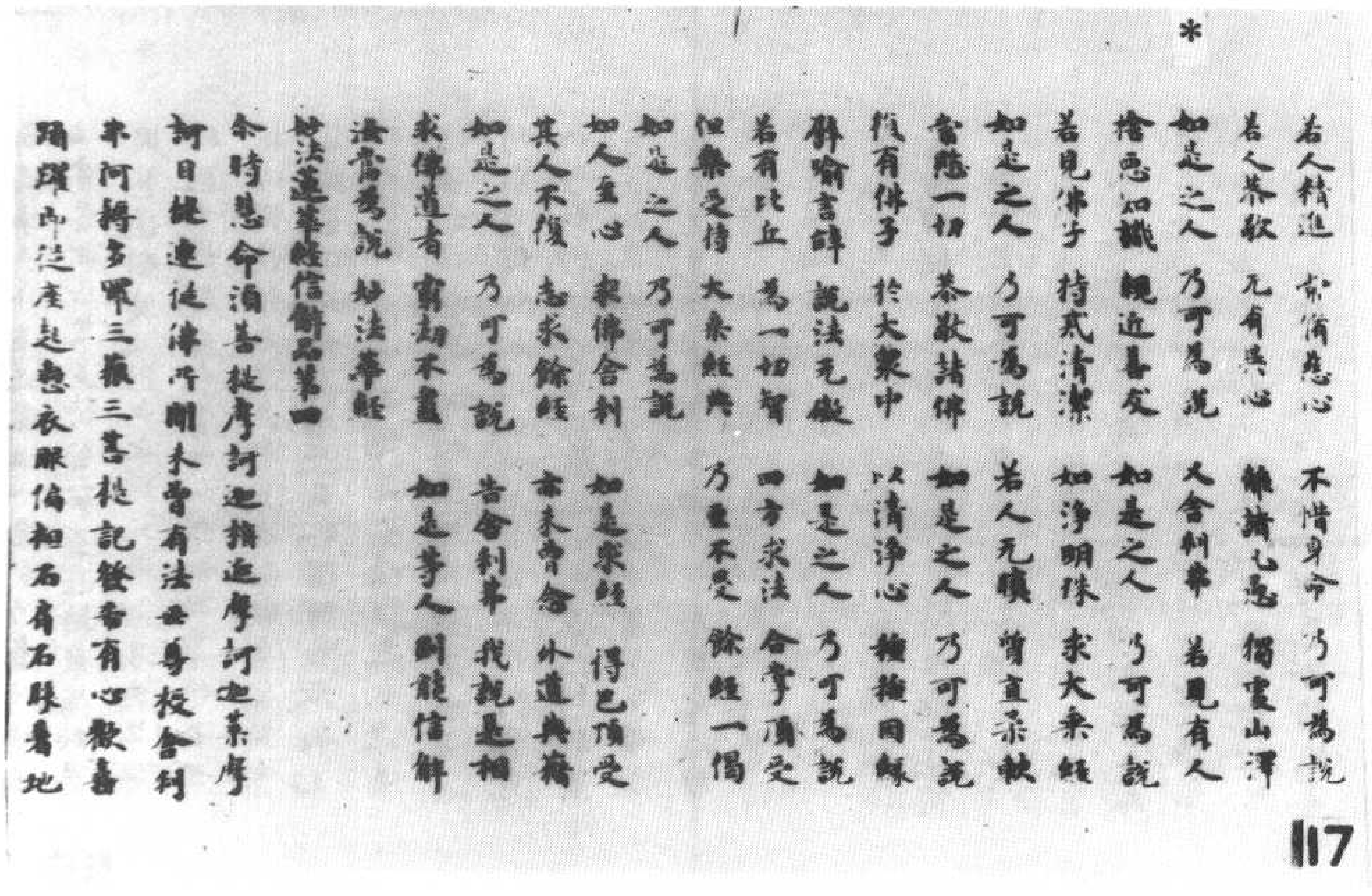
11



*

口氣常臭 鬼魅所著 貧窮下賤 為人所使
多病痟瘦 无所依怙 雖親附人 人不在意
若有所得 尋復忘失 若脩醫道 順方治病
更增他疾 或復致死 若自有病 无人救療
設服良藥 而復增劇 若他反逆 抄劫竊盜
如是等罪 橫羅其殃 如斯罪人 永不見佛
衆聖之王 說法教化 如斯罪人 常生難處
狂聾心亂 永不聞法 於无數劫 如恒河沙
生輒聾瘂 諸根不具 常處地獄 如遊園觀
在餘惡道 如己舍宅 駝驢猪狗 是其行處
謗斯經故 獲罪如是 若得為人 聾盲瘖瘂
貧窮諸衰 以自莊嚴 水腫乾痟 疥癩癰疽
如是等病 以為衣服 身常臭處 垢穢不淨
深著我見 增益瞋恚 婬欲熾盛 不擇禽獸
謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常脩慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤

116



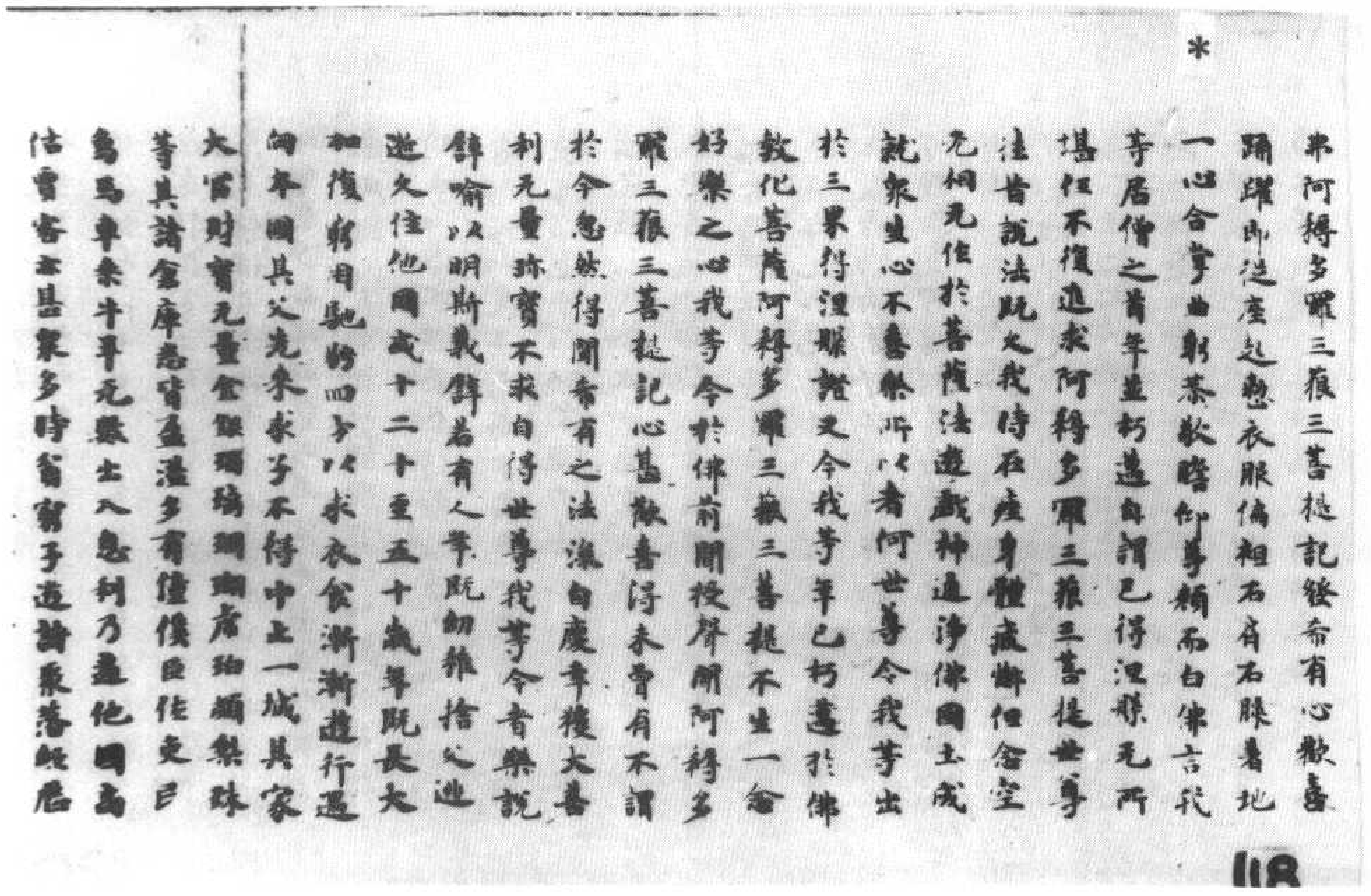
*

若人精進 常脩慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大眾中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說
如人至心 求佛舍利 如是求經 得已頂受
其人不復 志求餘經 亦未曾念 外道典籍
如是之人 乃可為說 告舍利弗 我說是相
求佛道者 窮劫不盡 如是等人 則能信解
汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地

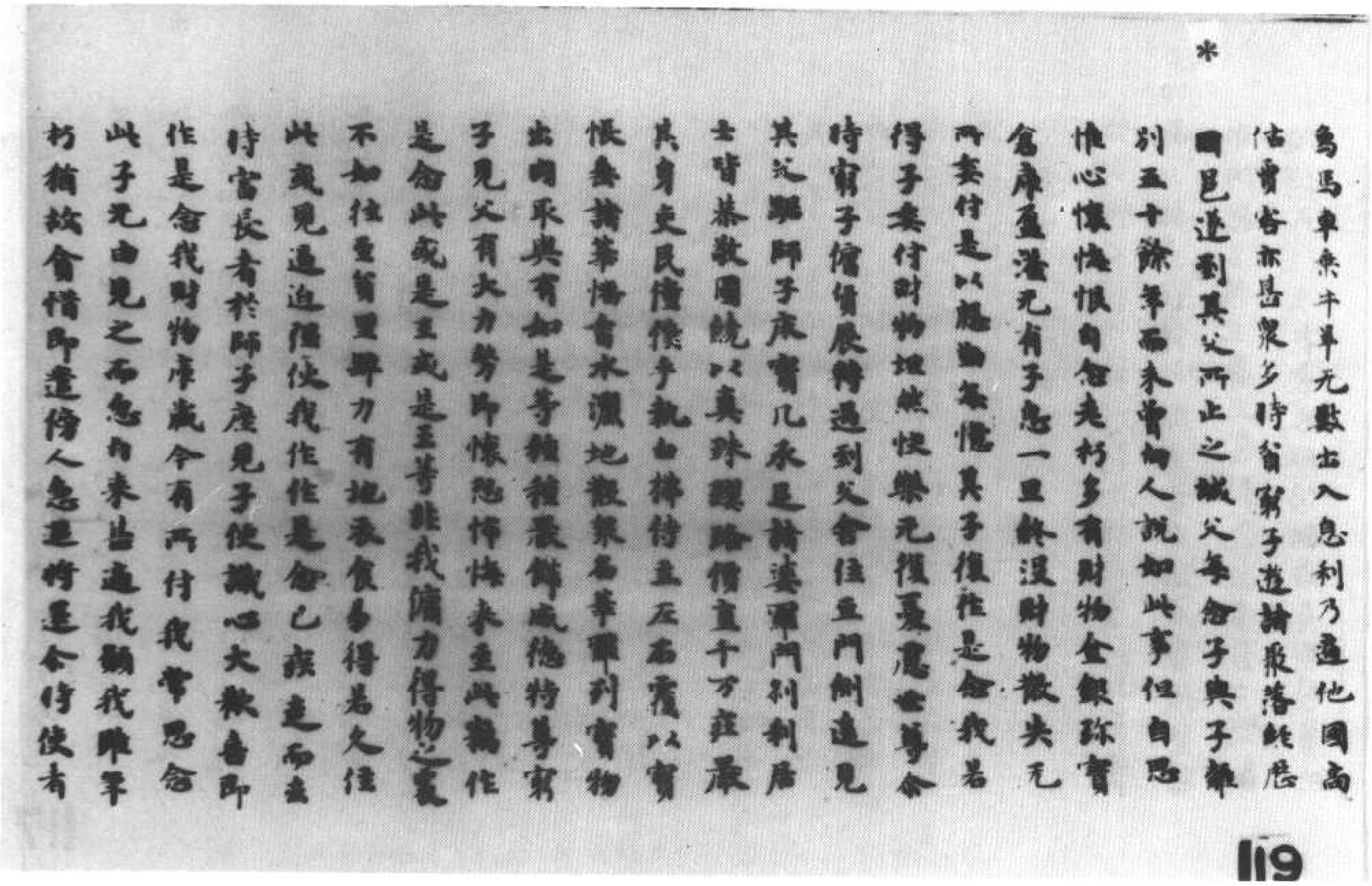
117



*

弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就眾生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚眾多時貧窮子遊諸聚落經歷

118



*

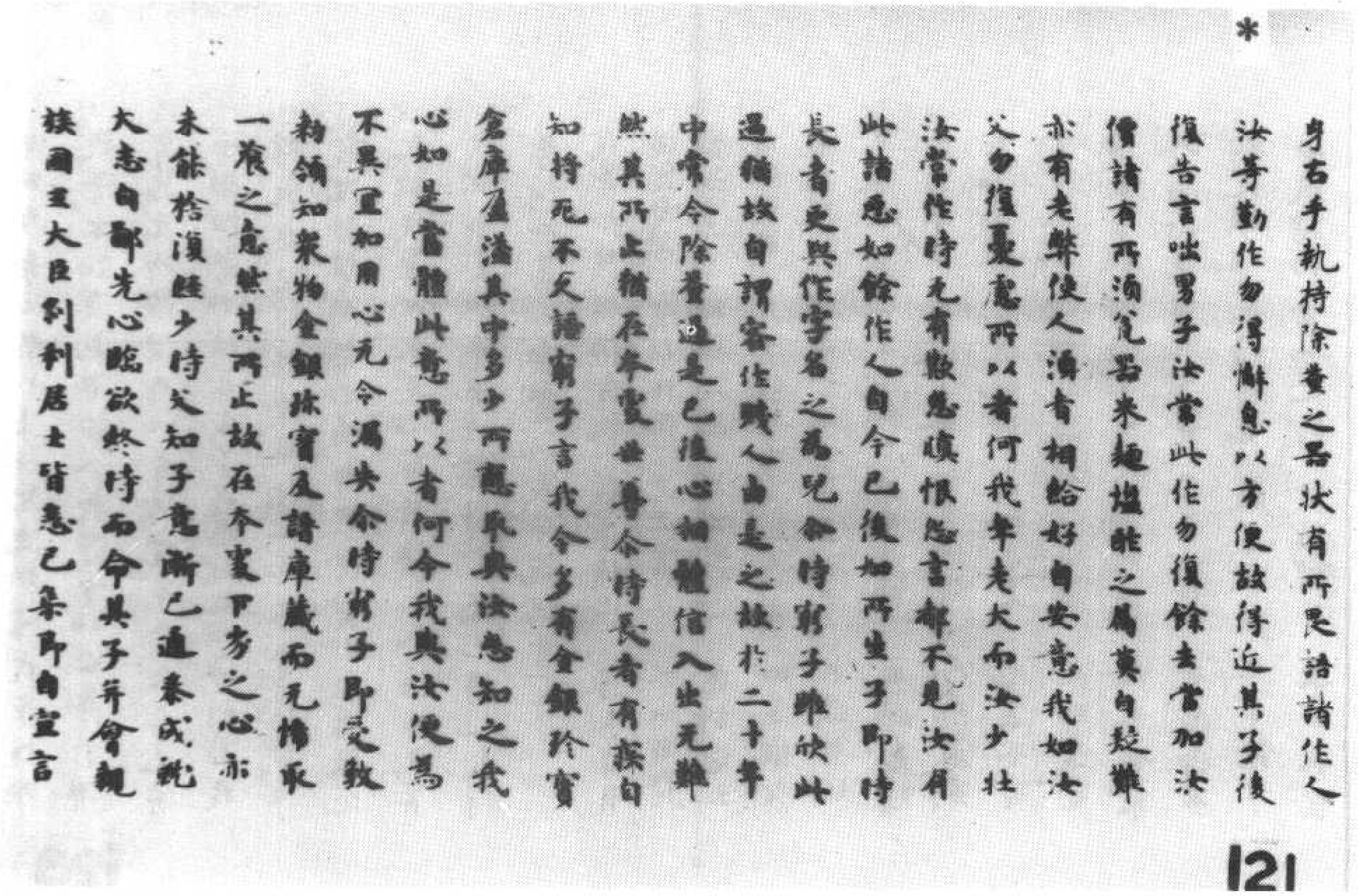
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之處
不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住
此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜即
作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者

119

*

此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躄地父遙見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窗牖中遙見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人

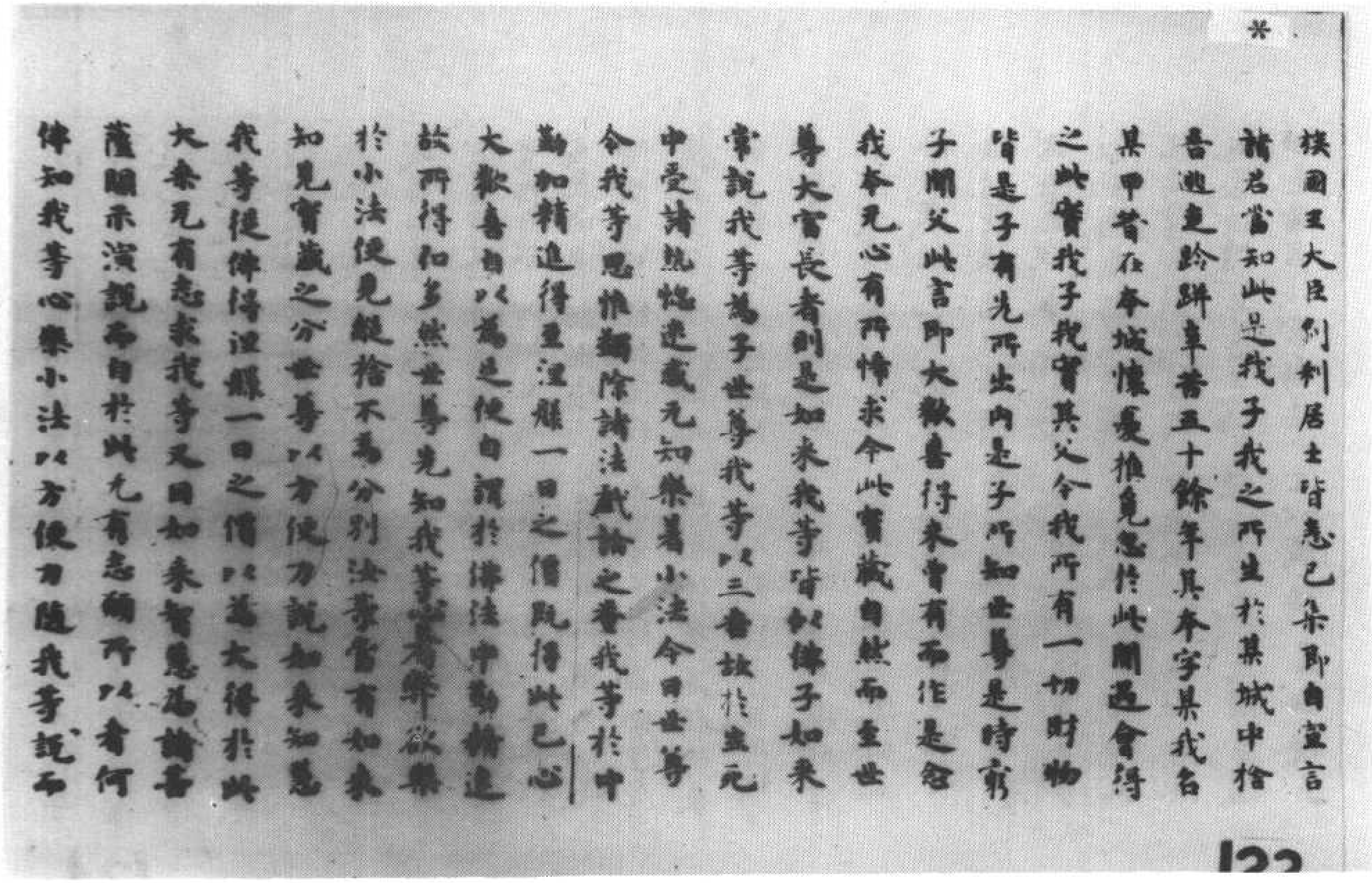
120



*

身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一餐之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言

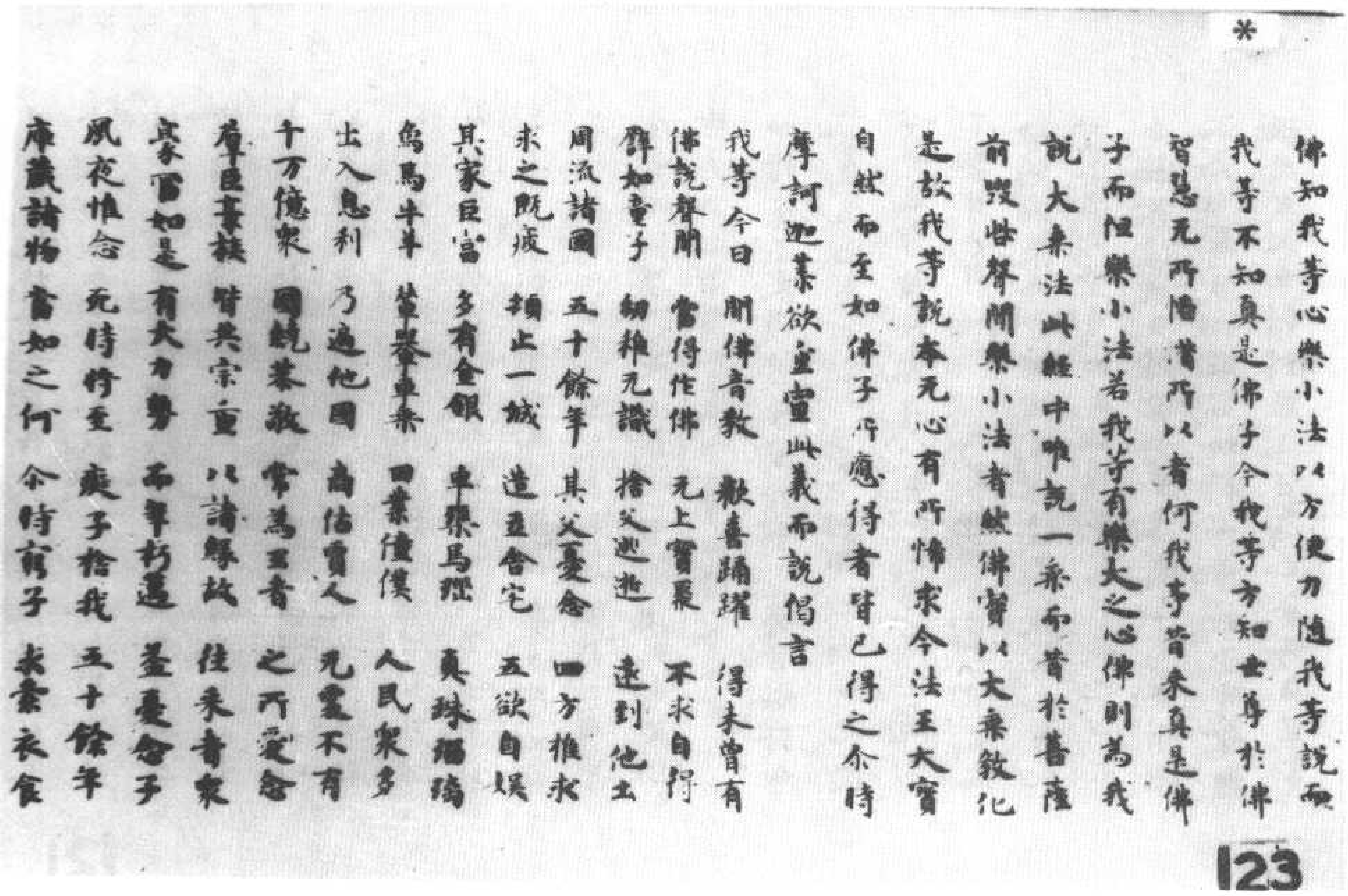
121



*

族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走竛竮辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來知慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而

122

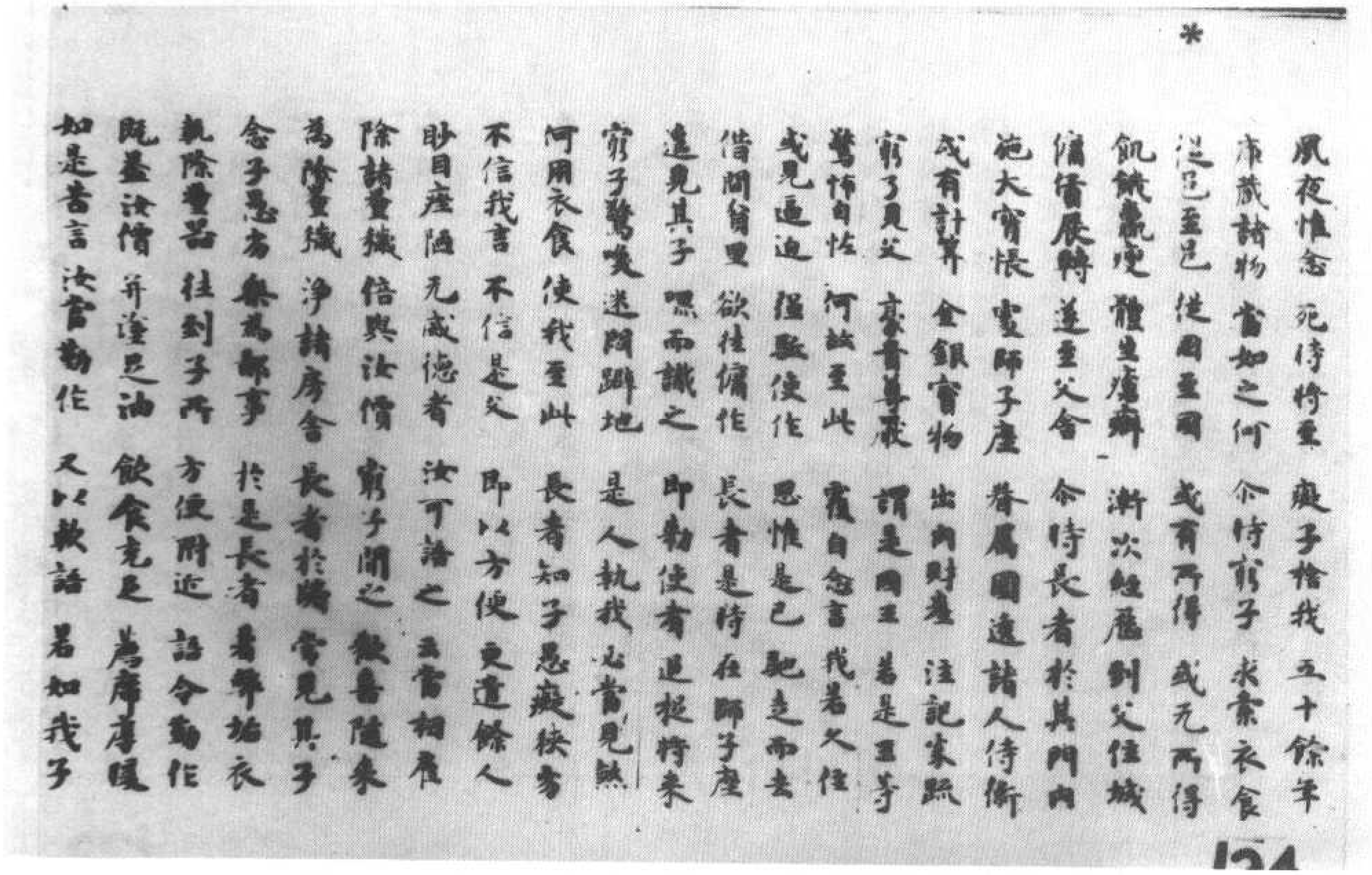


*

佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我
說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

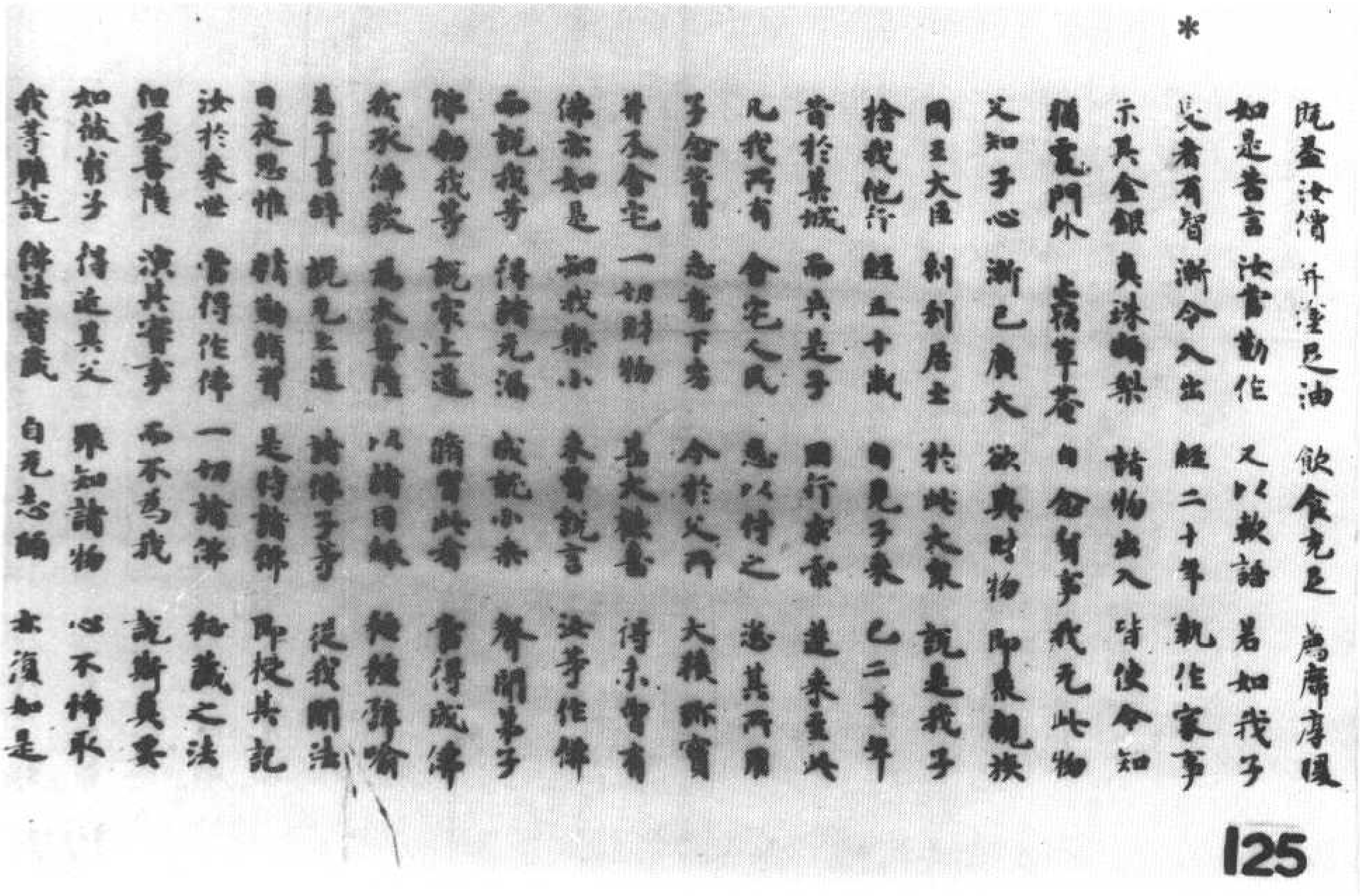
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多有金銀　車𤦲馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食

123



*

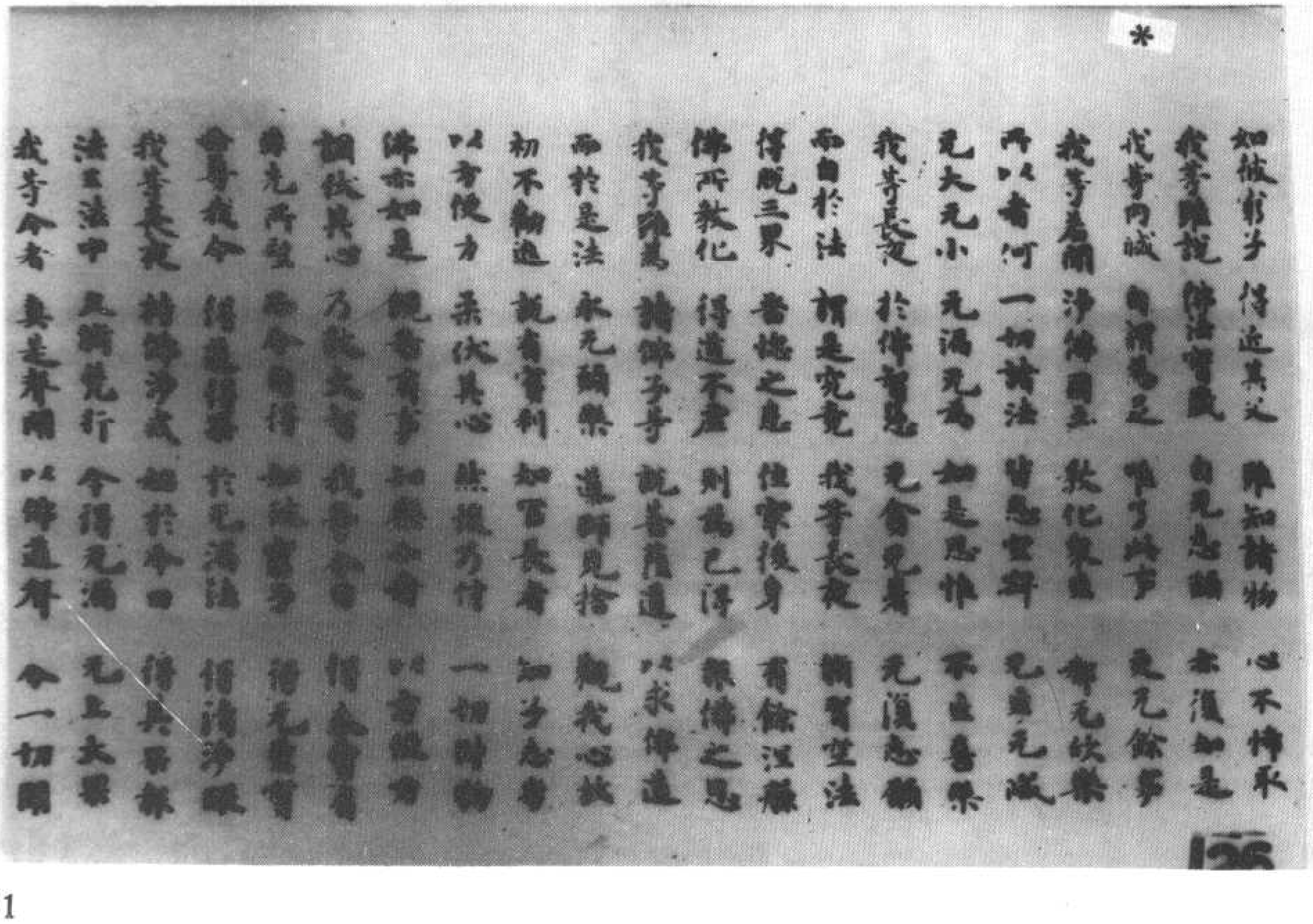
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍遶　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遙見其子　默而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子



*

既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚煖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草庵　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已廣大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大眾　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛敕我等　說最上道　脩習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤脩習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　祕藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是

125

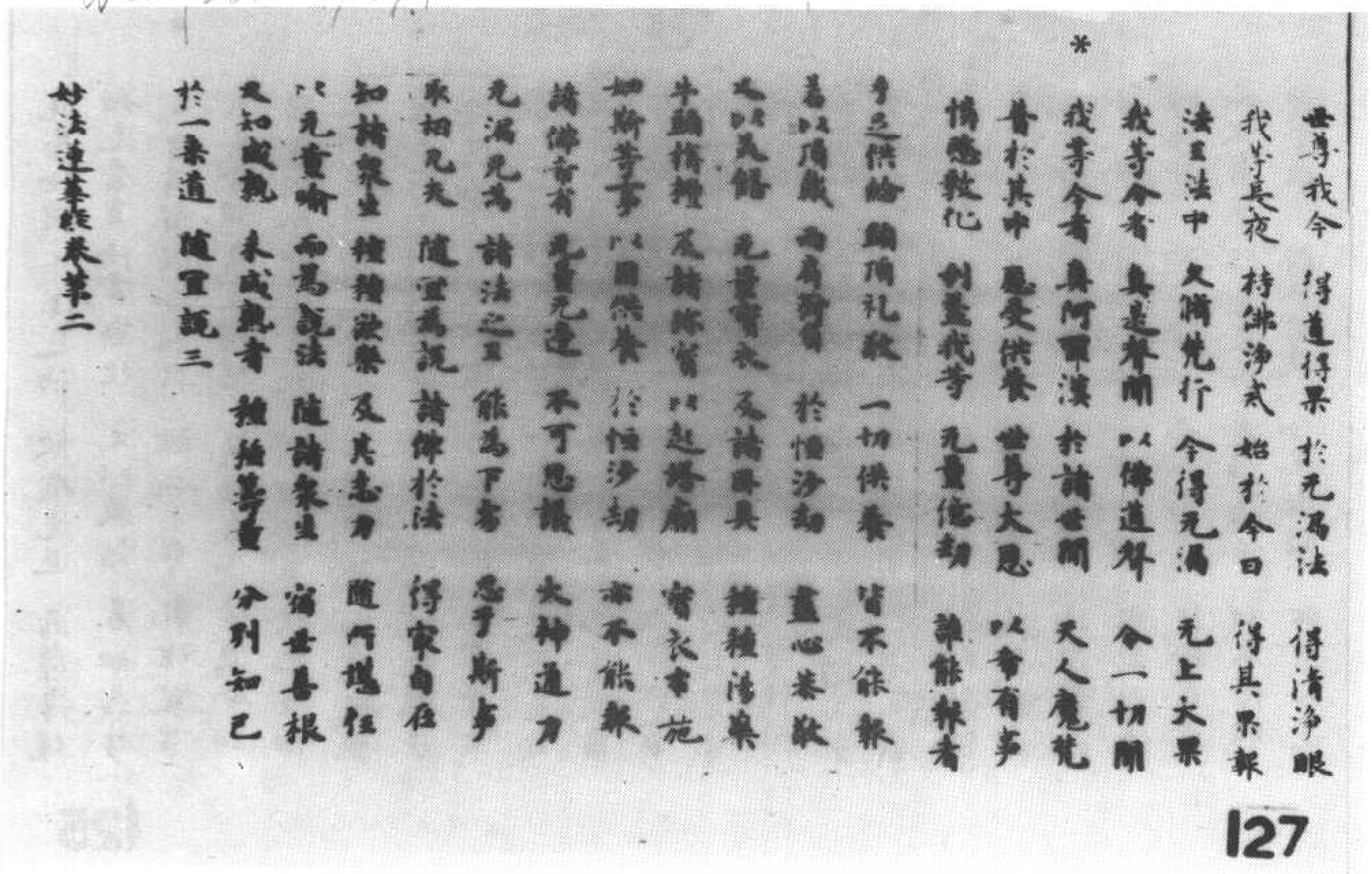


*

如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不希取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化眾生　都无欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　脩習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久脩梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞

125

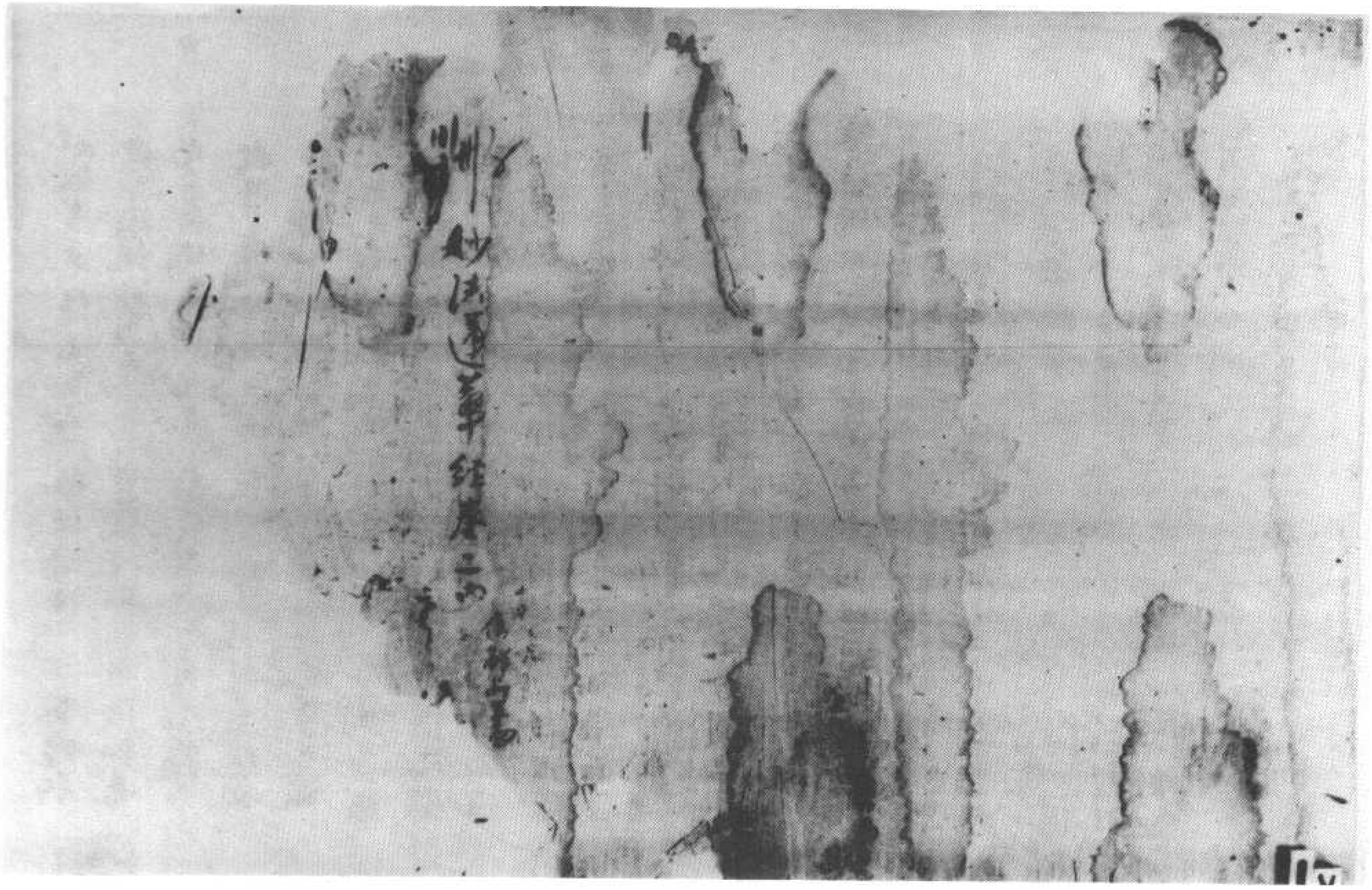
W-T262 9/19A12



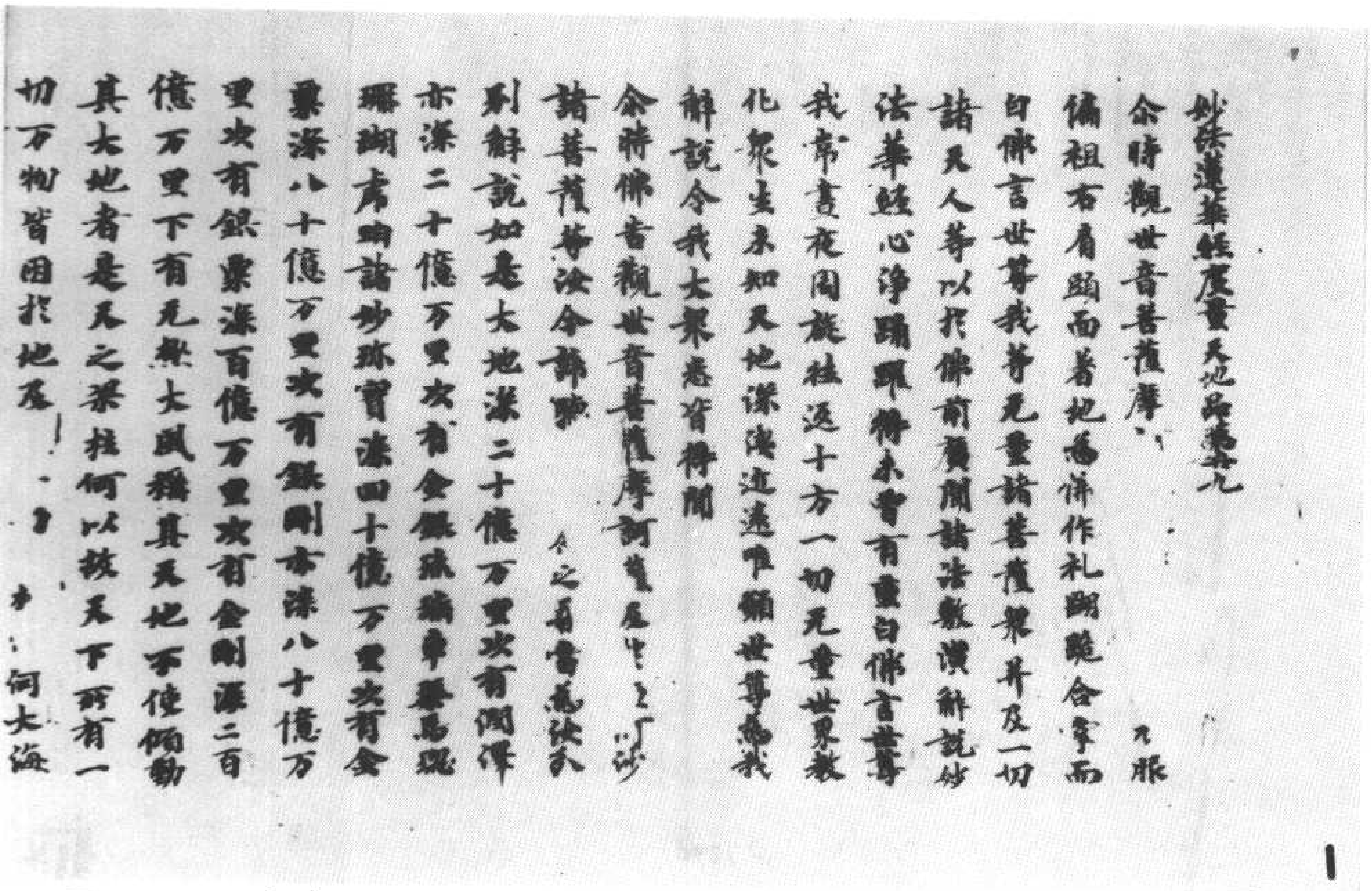
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美膳 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得冣自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

127



妙法蓮華經卷二



妙法蓮華經度量天地品第廿九

尒時觀世音菩薩摩、　无服

偏袒右肩頭面著地為佛作礼胡跪合掌而

白佛言世尊我等无量諸菩薩衆并及一切

諸天人等以於佛前覆聞諸法數演斯說妙

法華經心淨踊躍得未曾有重白佛言世尊

我常晝夜周旋往返十方一切无量世界教

化衆生未知天地深淺近遠唯願世尊為我

解說令我大衆悉皆得聞

尒時佛告觀世音菩薩摩訶薩（乃至乙丁以妙）

諸菩薩等汝今諦聽（今之吾當為汝說）

別解說如是大地深二十億万里次有潤澤

亦深二十億万里次有金銀琉璃車璖馬瑙

珊瑚虎珀諸妙珍寶深四十億万里次有金

彔深八十億万里次有銀剛亦深八十億万

里次有銀彔深百億万里次有金剛深二百

億万里下有无熱大風稱其天地不使傾動

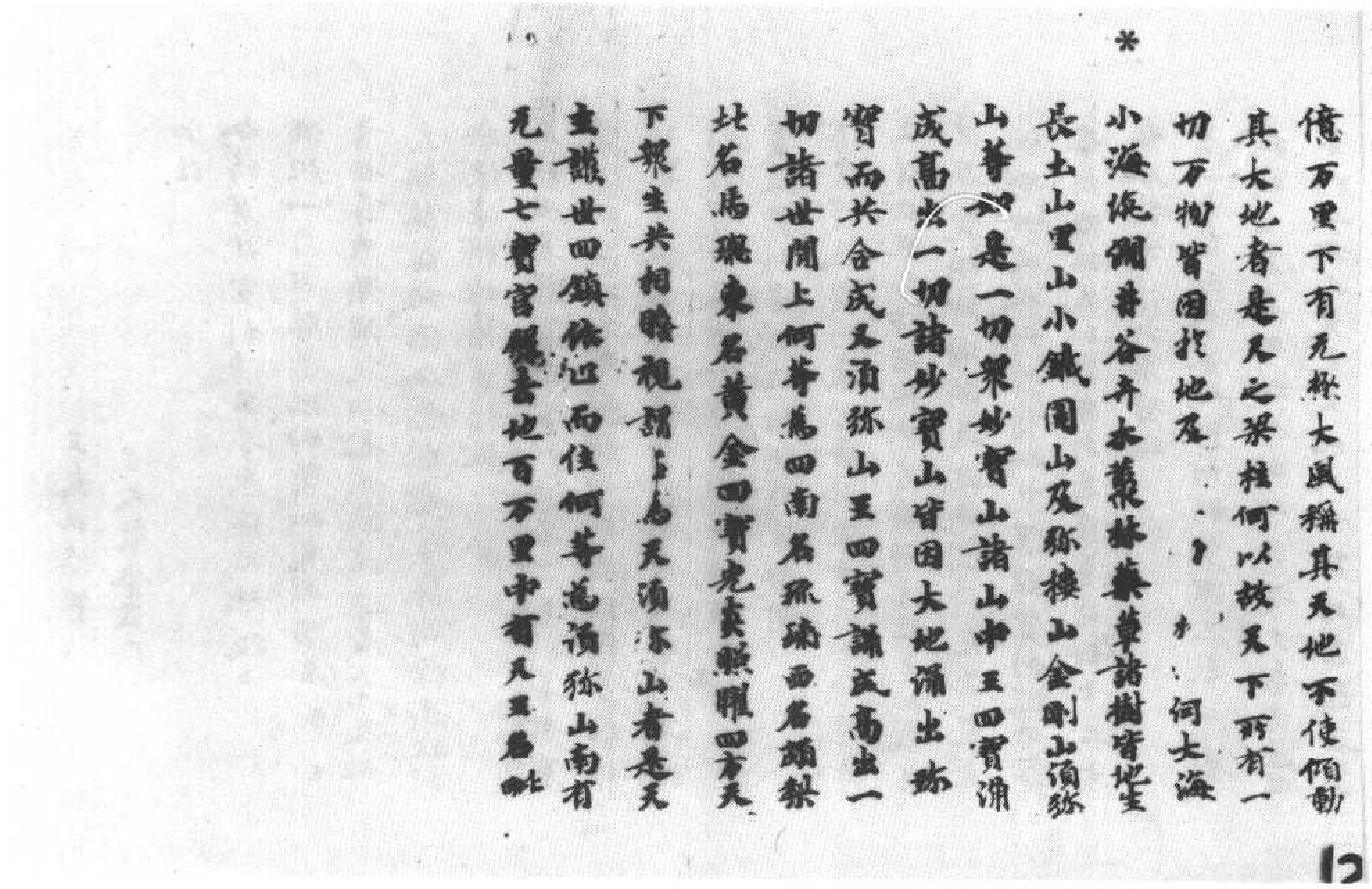
其大地者是天之梁柱何以故天下所有一

切万物皆因於地及 、、　乃：何大海

1

斯一二九八號　妙法蓮華經度量天地品第二十九

T2872　底本



億万里下有无熱大風稱其天地不使傾動

其大地者是天之梁柱何以故天下所有一

切万物皆因於地及　、　乃：何大海

小海流潤井谷并木藂林藥草諸樹皆地生

長土山黑山小鐵圍山及弥樓山金剛山須弥

山等如是一切衆妙寶山諸山中王四寶湧

成高出一切諸妙寶山皆因大地湧出弥

寶而共合成天須弥山王四寶誦成高出一

切諸世間上何等為四南名琉璃西名頗梨

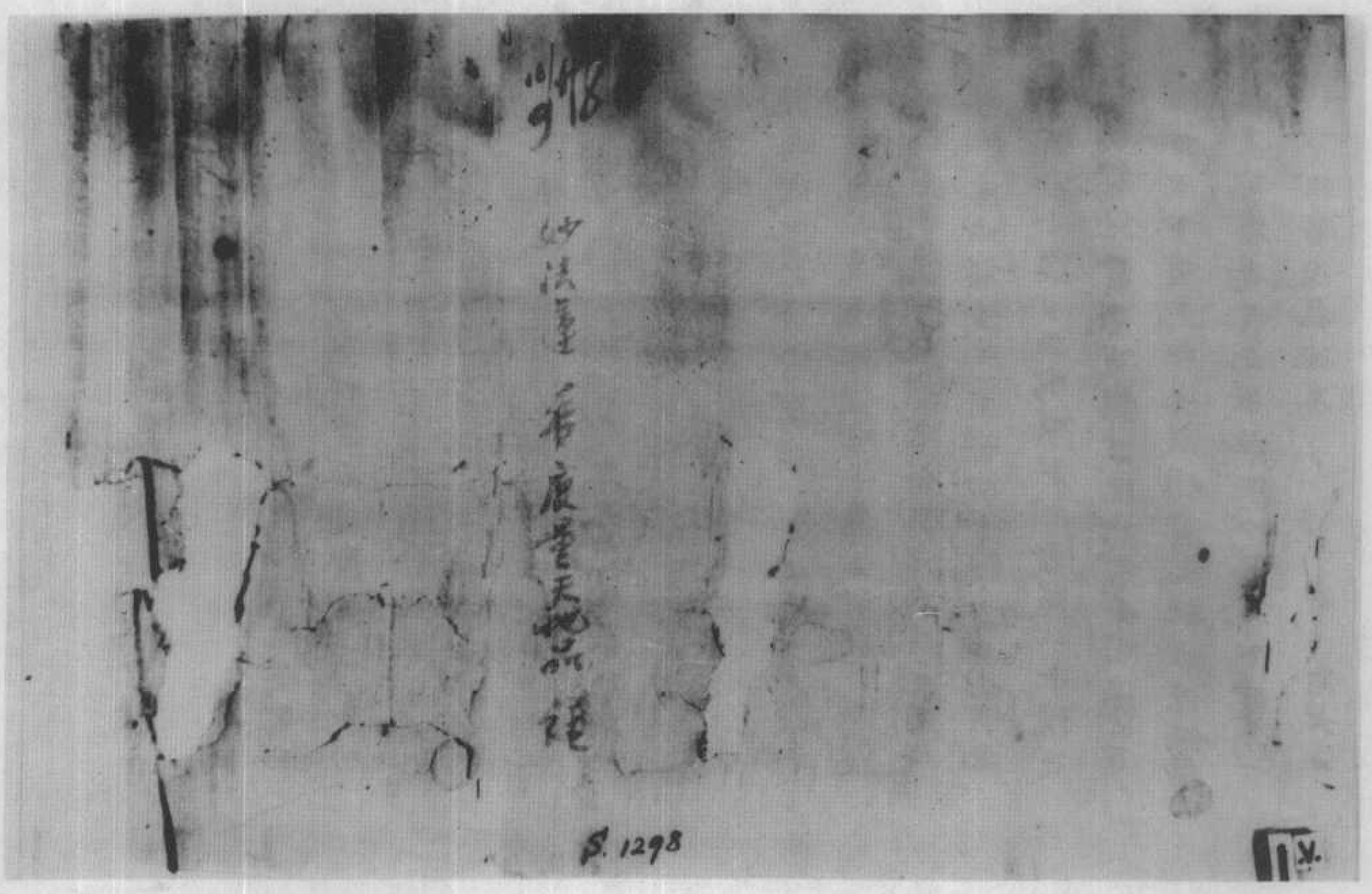
北名馬瑙東名黃金四寶光炎照曜四方天

下衆生共相瞻視謂上為天須弥山者是天

主識世四鎮依止而住何等為須弥山南有

无量七寶宮殿齊地百万里中有天王名毗

2

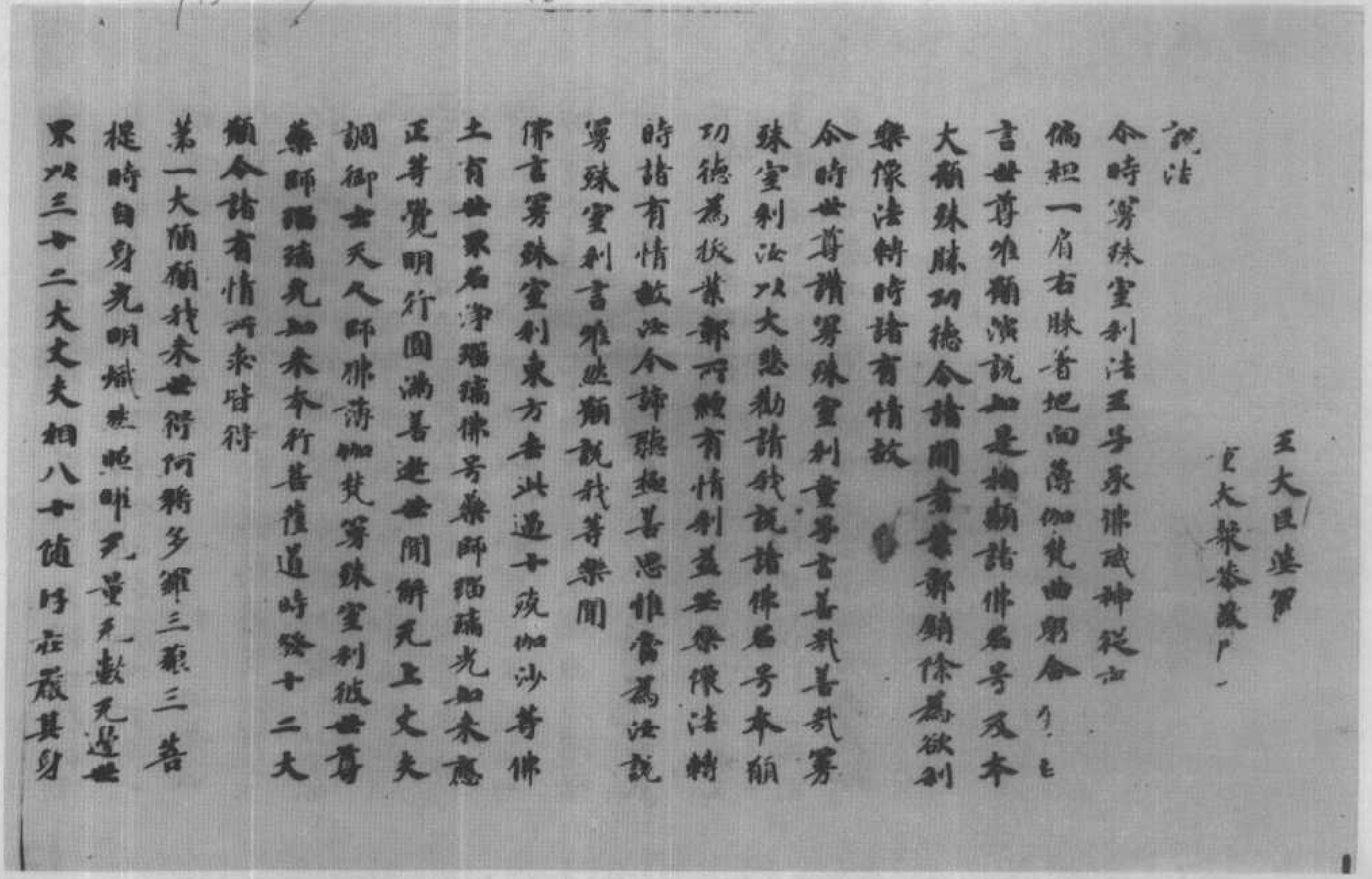


妙法蓮華 一帋 度量天地品經

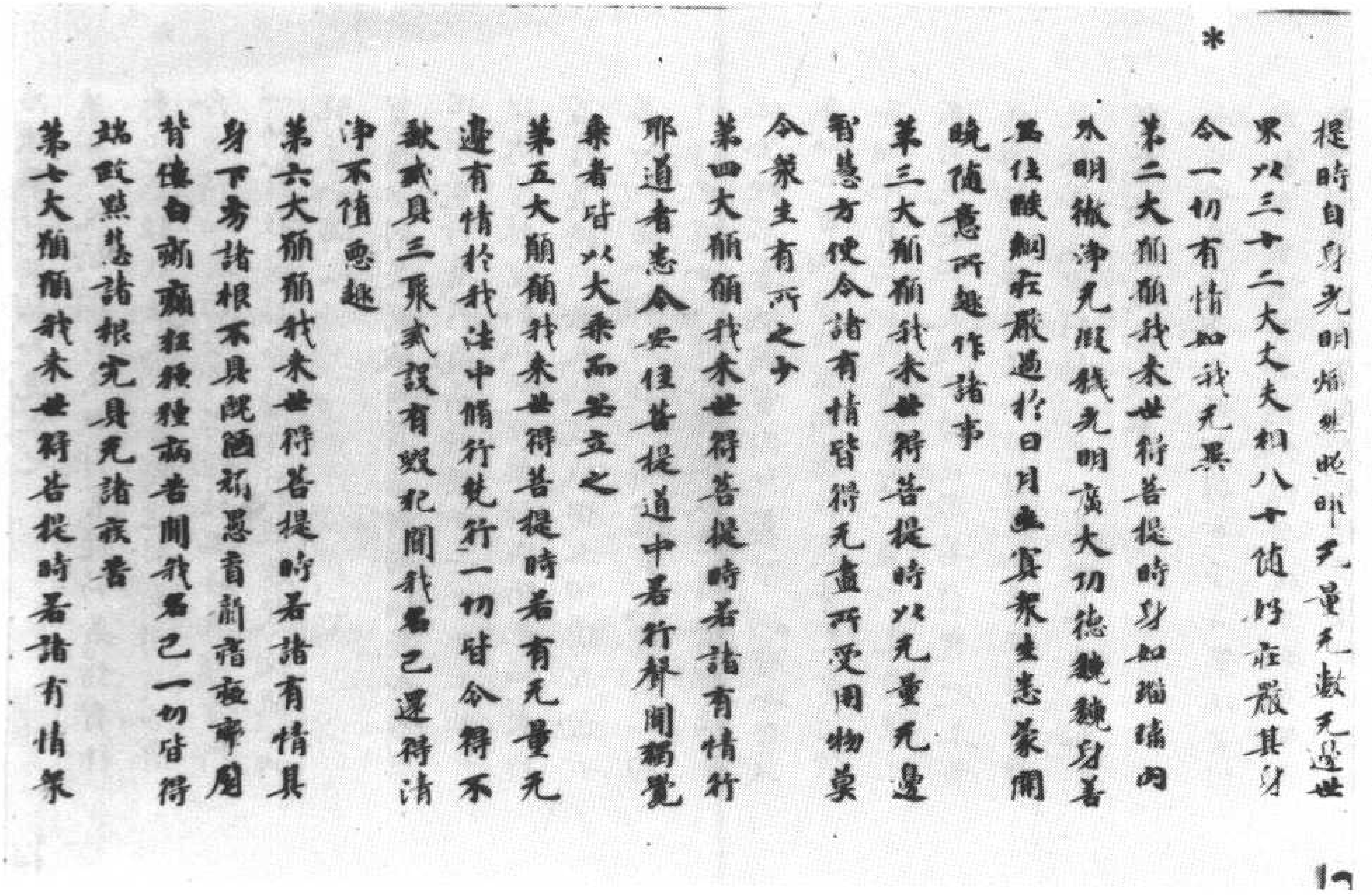
S.1298

▼斯一二九九號 藥師經

S→T450 14/404C13~18



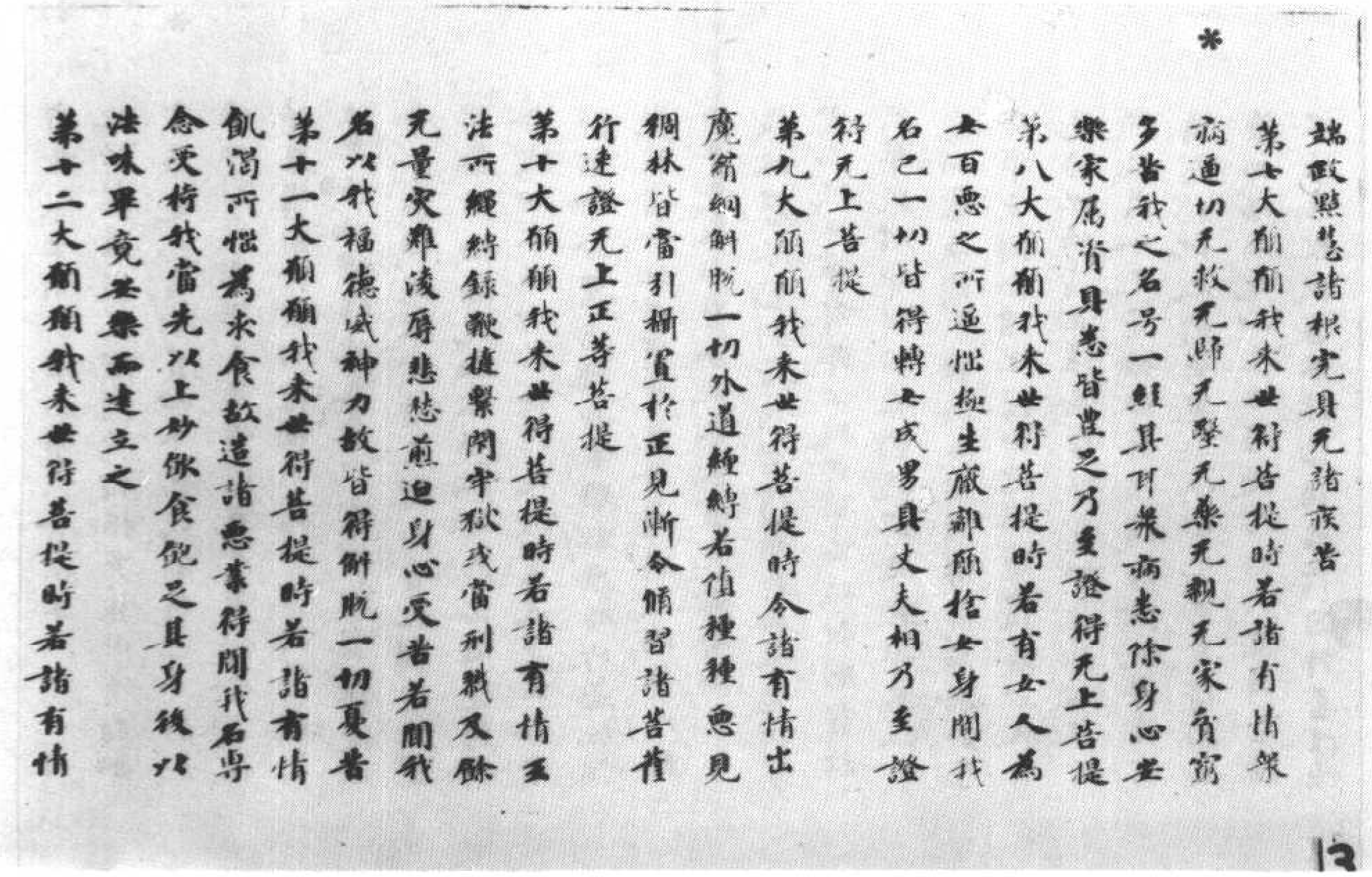
王大臣婆羅
門大衆恭敬
說法
尒時曼殊室利法王子承佛威神從座
而起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合
言世尊唯願演說如是相類諸佛名号及本
大願殊勝功德令諸聞者業鄣銷除為欲利
樂像法轉時諸有情故
尒時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼
殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名号本願
功德為拔業鄣所纏有情利益安樂像法轉
時諸有情故汝今諦聽極善思惟當為汝說
曼殊室利言唯然願說我等樂聞
佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世尊
藥師瑠璃光如來本行菩薩道時發十二大
願令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照曜無量無數無邊世
界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身



*

提時自身光明熾然照耀无量无數无邊世
界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身
令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內
外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善
安住燄網莊嚴過於日月幽冥眾生悉蒙開
曉隨意所趣作諸事
第三大願願我來世得菩提時以无量无邊
智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物莫
令眾生有所乏少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺
乘者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中脩行梵行一切皆令得不
缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情具
身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆得
端政黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情眾

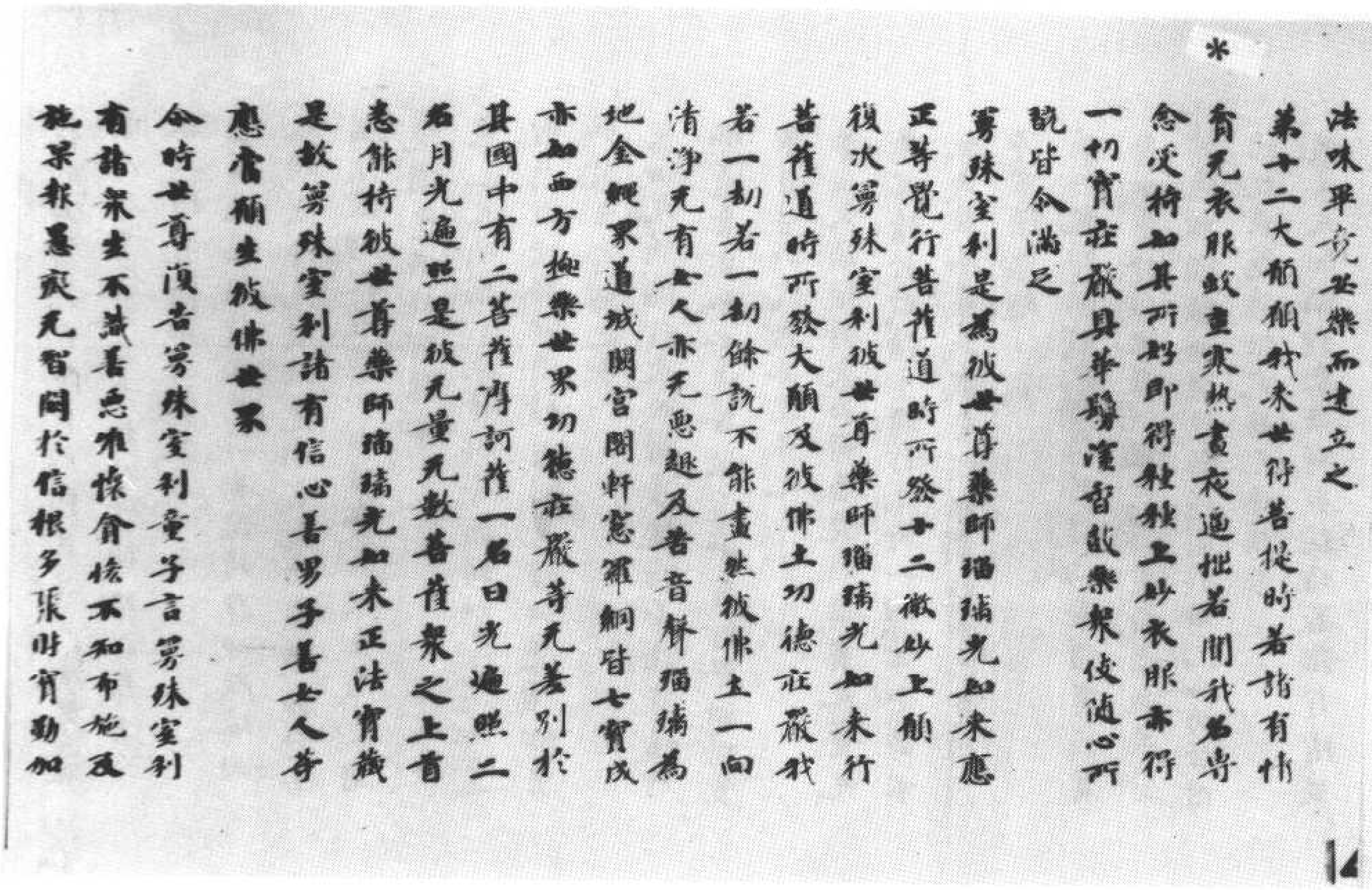
12



*

端政黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情眾
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名號一經其耳眾病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令脩習諸菩薩
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所縲縛錄鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難淩辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情

13



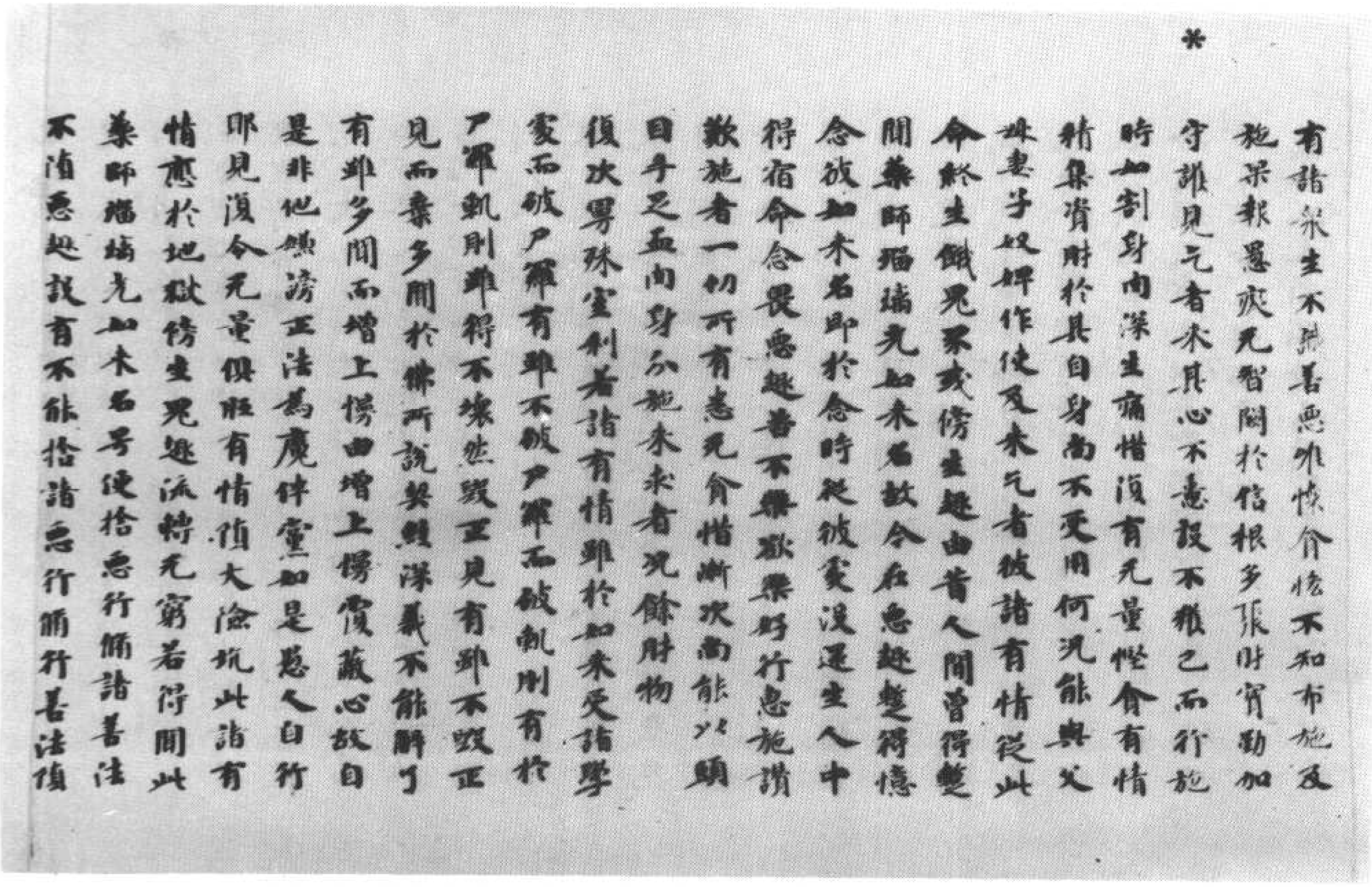
＊

法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足

曼殊室利是爲彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願

復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃爲
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界

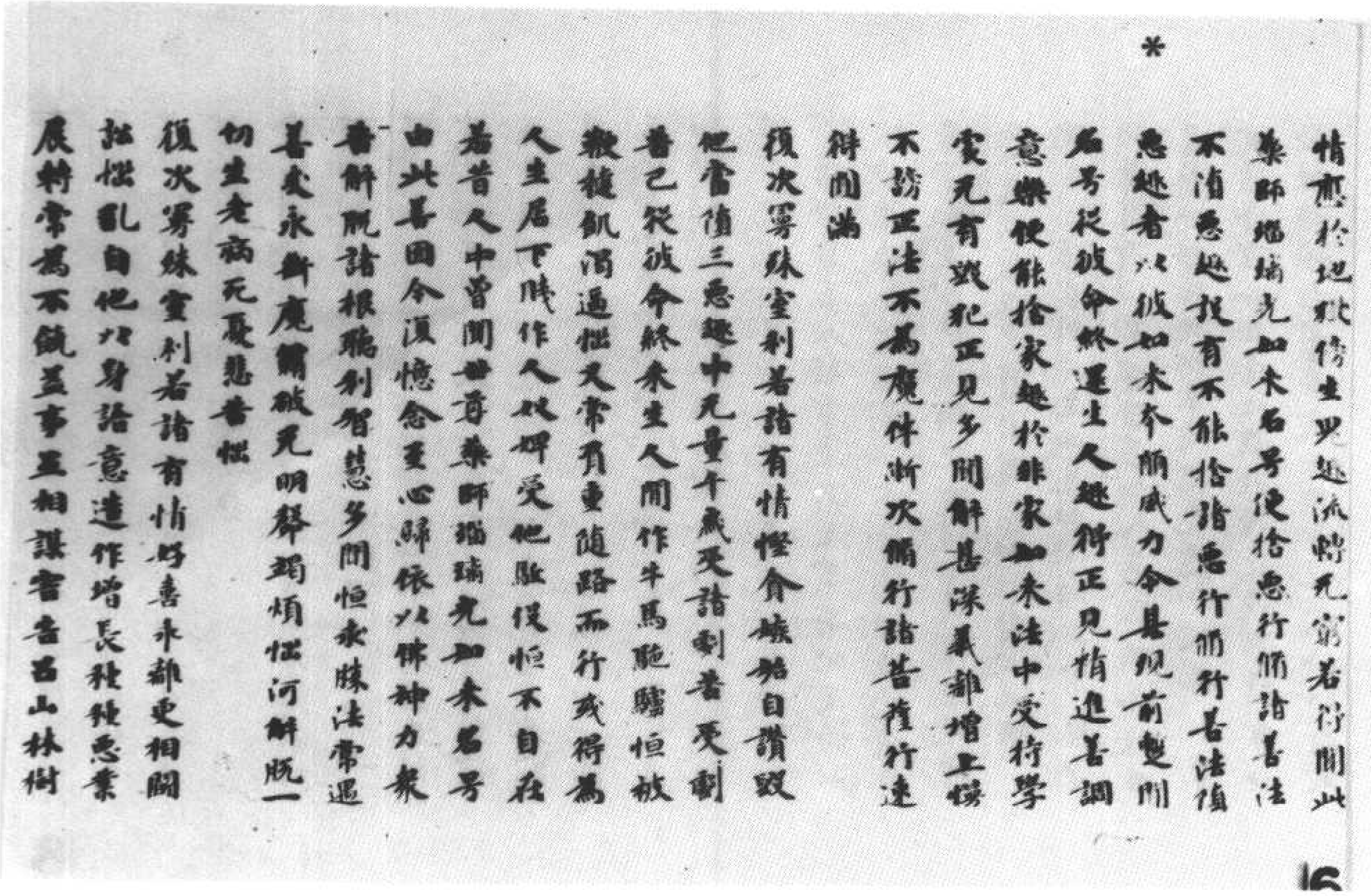
尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加



＊

有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得蹔
聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣蹔得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭
目手足血肉身分施來求者況餘財物

復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌謗正法爲魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師瑠璃光如來名號便捨惡行修諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行修行善法墮

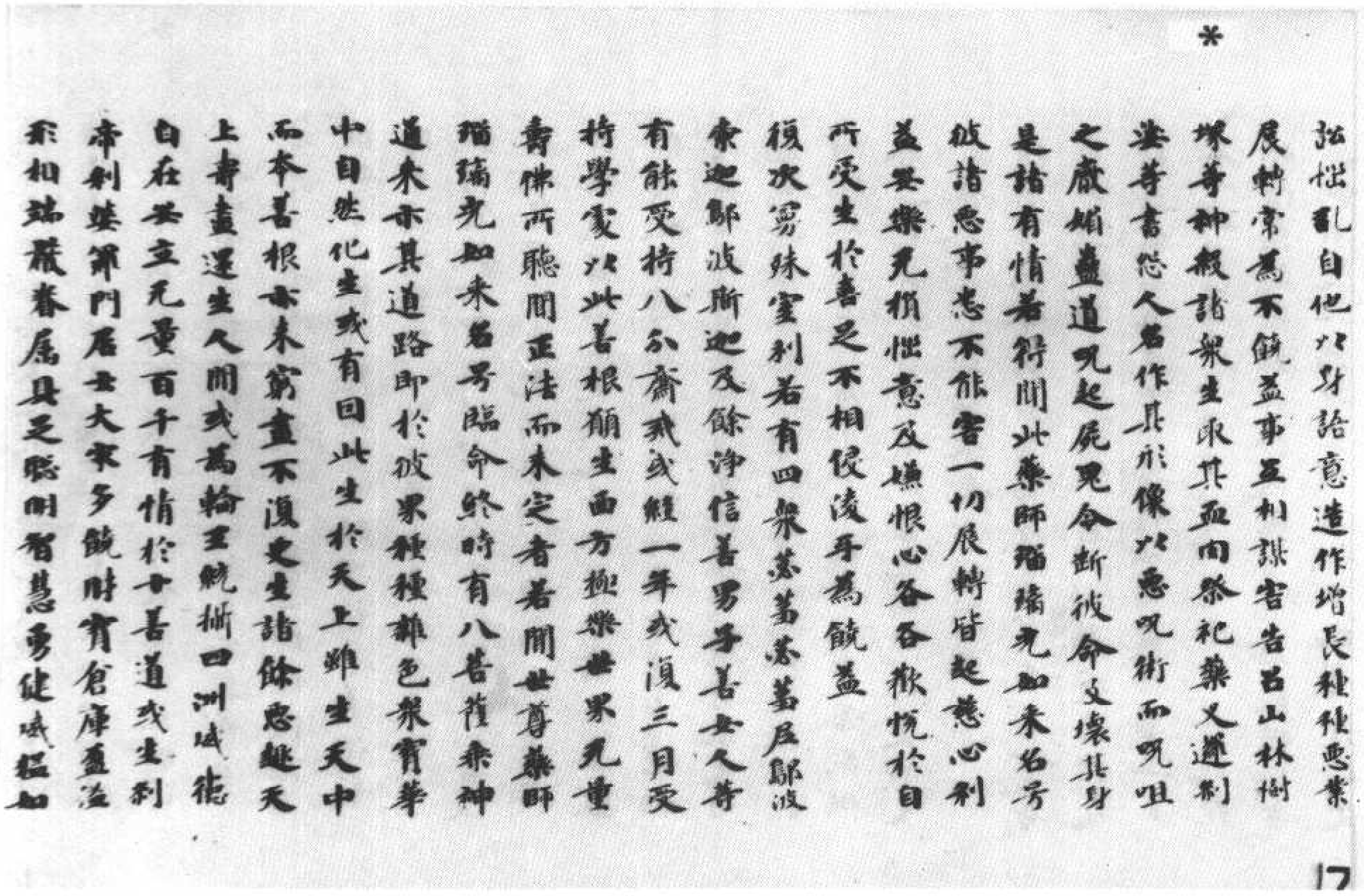

*

情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此藥師瑠璃光如來名號便捨惡行脩諸善法不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞名號從彼命終還生人趣得正見精進善調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢不謗正法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行速得圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇苦已從彼命終來生人間作牛馬駝驢恒被鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號由此善因今復憶念至心歸依以佛神力眾苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友永斷魔羂破无明㲉竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱

復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹

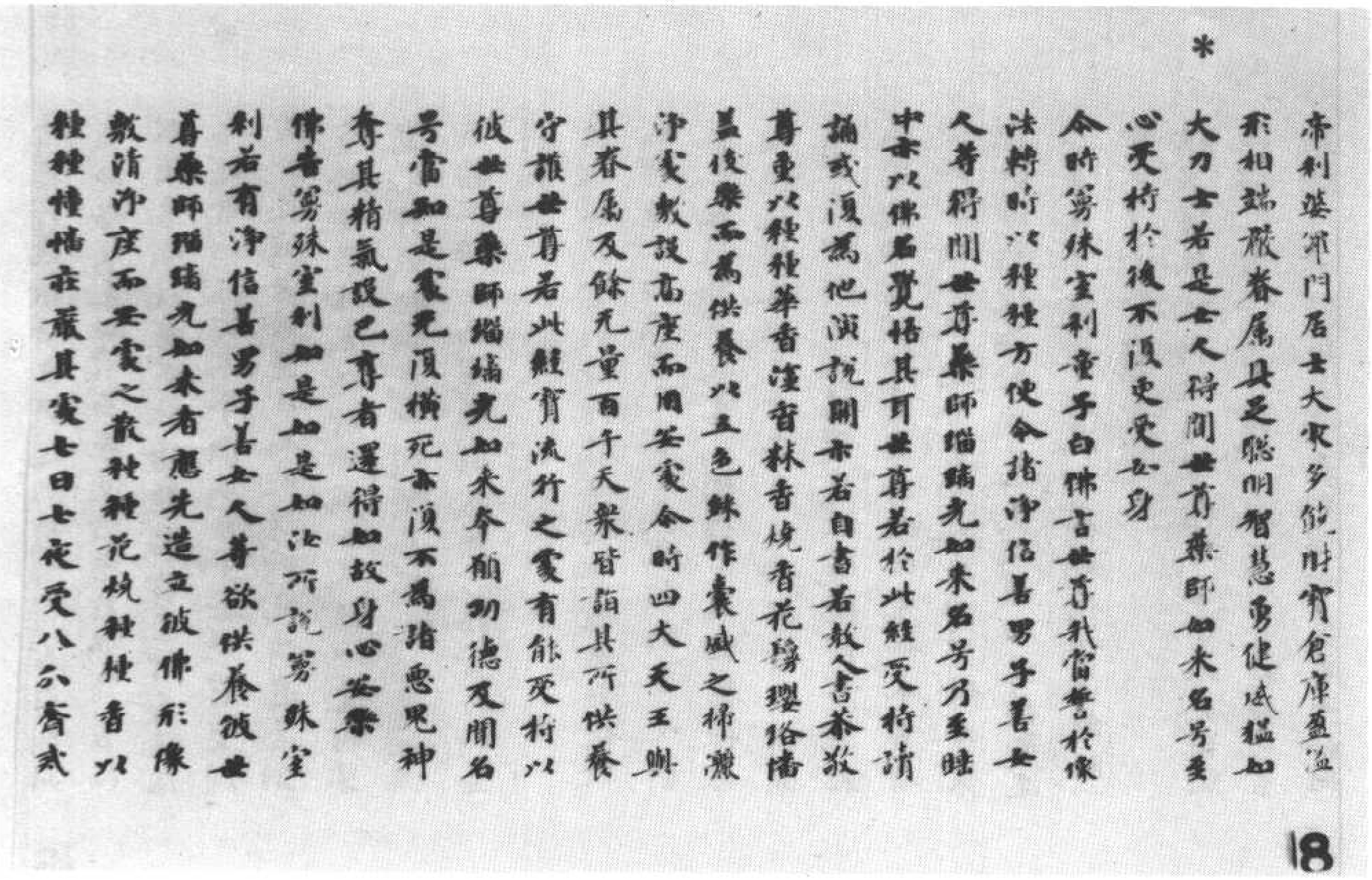
16


*

訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹塚等神殺諸眾生取其血肉祭祀藥叉羅刹娑等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名號彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自所受生於喜足不相侵凌互為饒益

復次曼殊室利若有四眾苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等有能受持八分齋戒或經一年或復三月受持學處以此善根願生西方極樂世界无量壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃光如來名號臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路即於彼界種種雜色眾寶華中自然化生或有因此生於天上雖生天中而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自在安立无量百千有情於十善道或生刹帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如

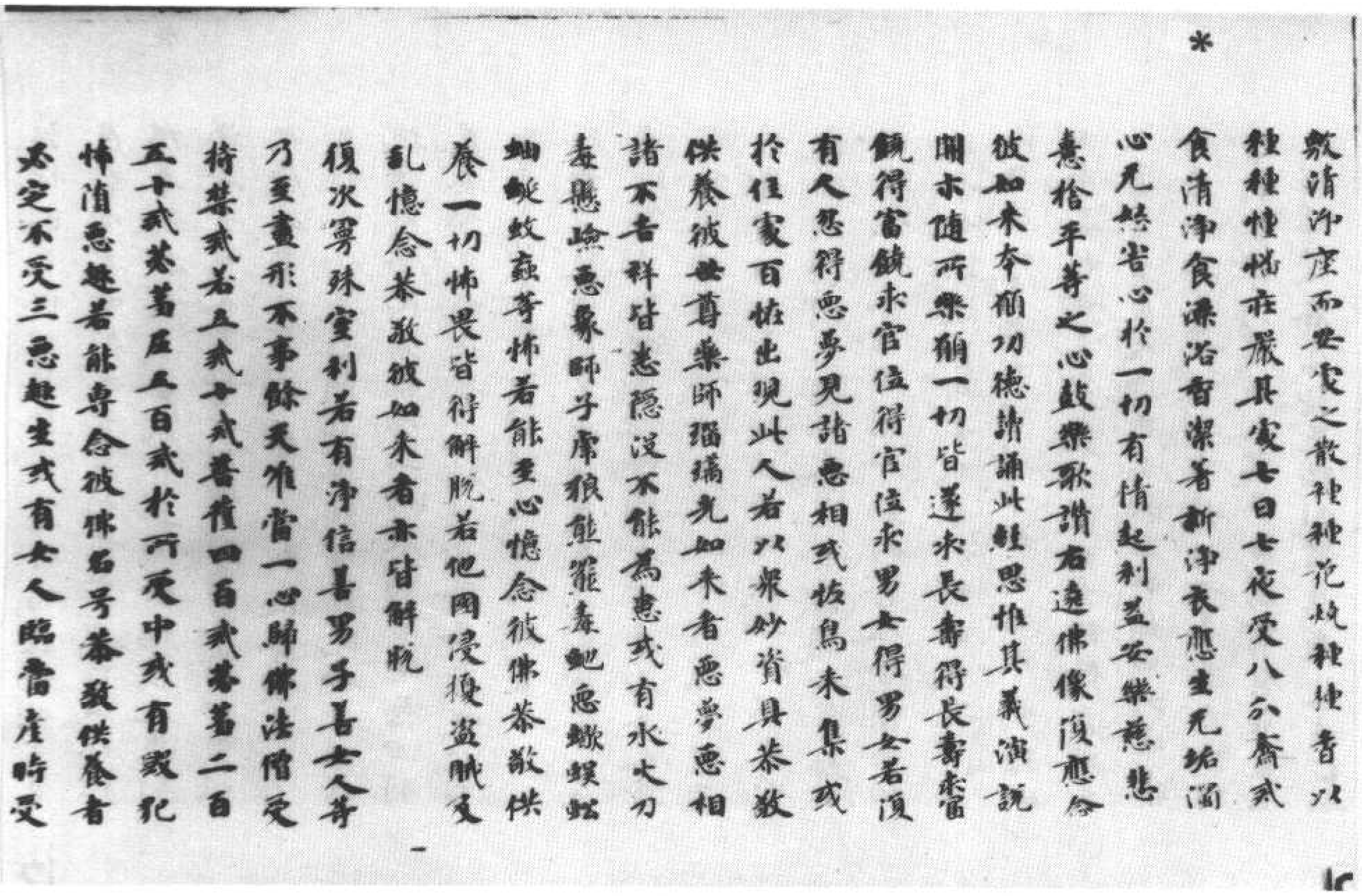
17



*

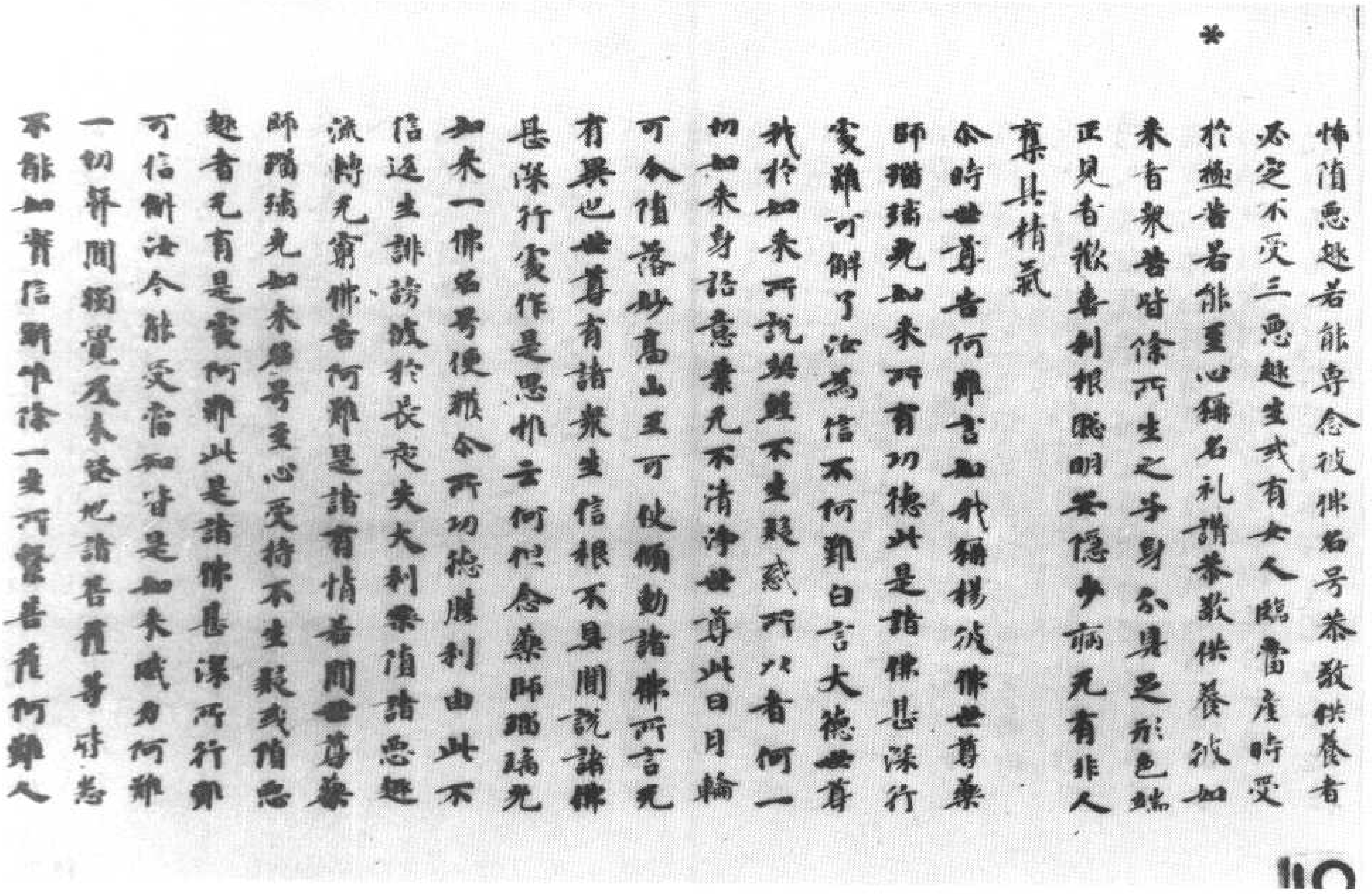
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師如來名號至
心受持於後不復更受女身
爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於像
法轉時以種種方便令諸淨信善男子善女
人等得聞世尊藥師琉璃光如來名號乃至睡
中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受持讀
誦或復為他演說開示若自書若教人書恭敬
尊重以種種華香塗香末香燒香花鬘瓔珞幡
蓋伎樂而為供養以五色綵作囊盛之掃灑
淨處敷設高座而用安處爾時四大天王與
其眷屬及餘無量百千天眾皆詣其所供養
守護世尊若此經寶流行之處有能受持以
彼世尊藥師琉璃光如來本願功德及聞名
號當知是處無復橫死亦復不為諸惡鬼神
奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒

18



*

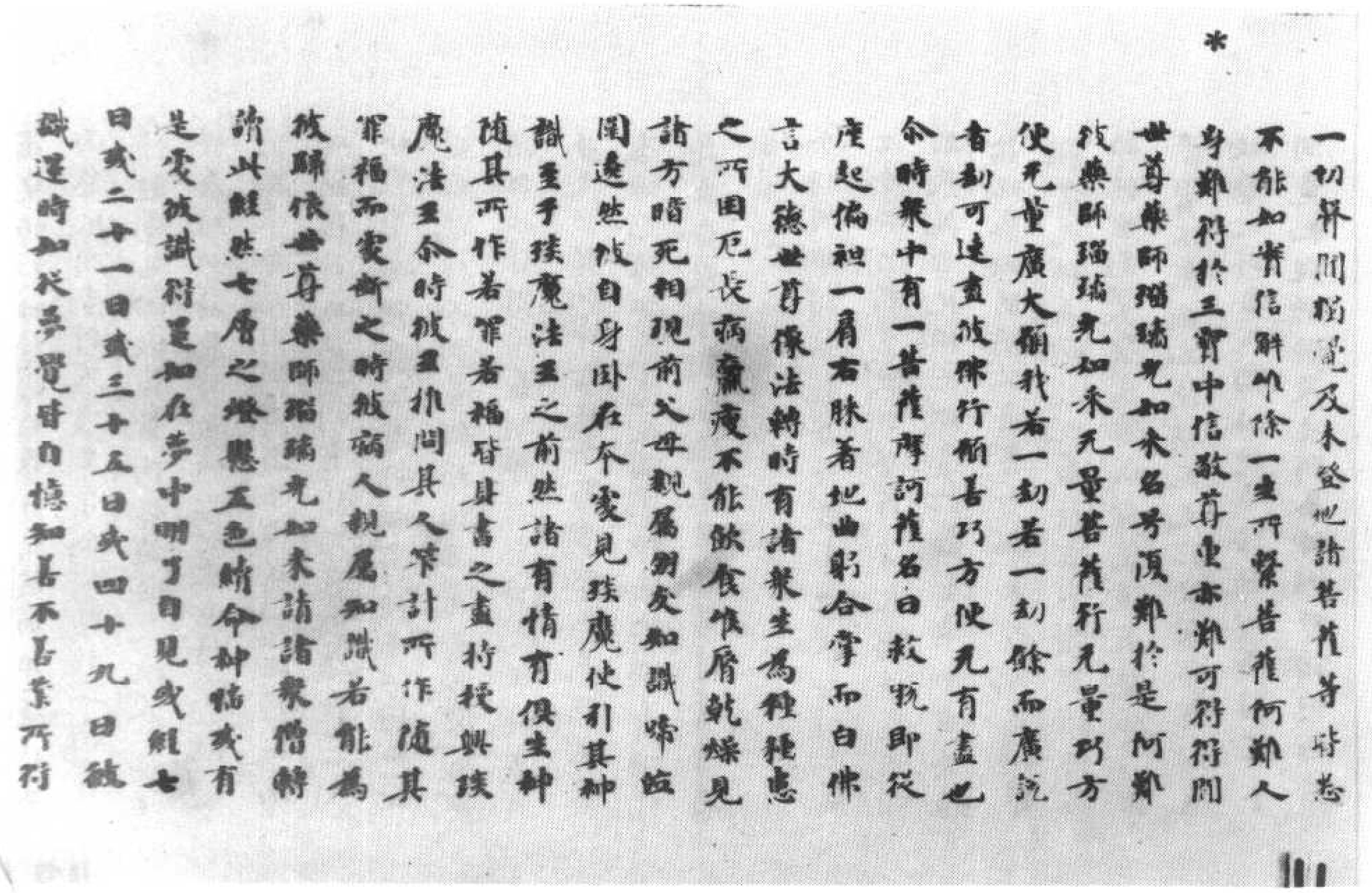
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生無垢濁
心無怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽富
饒得富饒求官位得官位求男女得男女若復
有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集或
於住處百怪出現此人若以眾妙資具恭敬
供養彼世尊藥師琉璃光如來者惡夢惡相
諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火刀
毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒虵惡蠍蜈蚣
蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬供
養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反
亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名號恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受



*

怖隨惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當産時受
於極苦若能至心稱名礼讃恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光
如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不
信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人

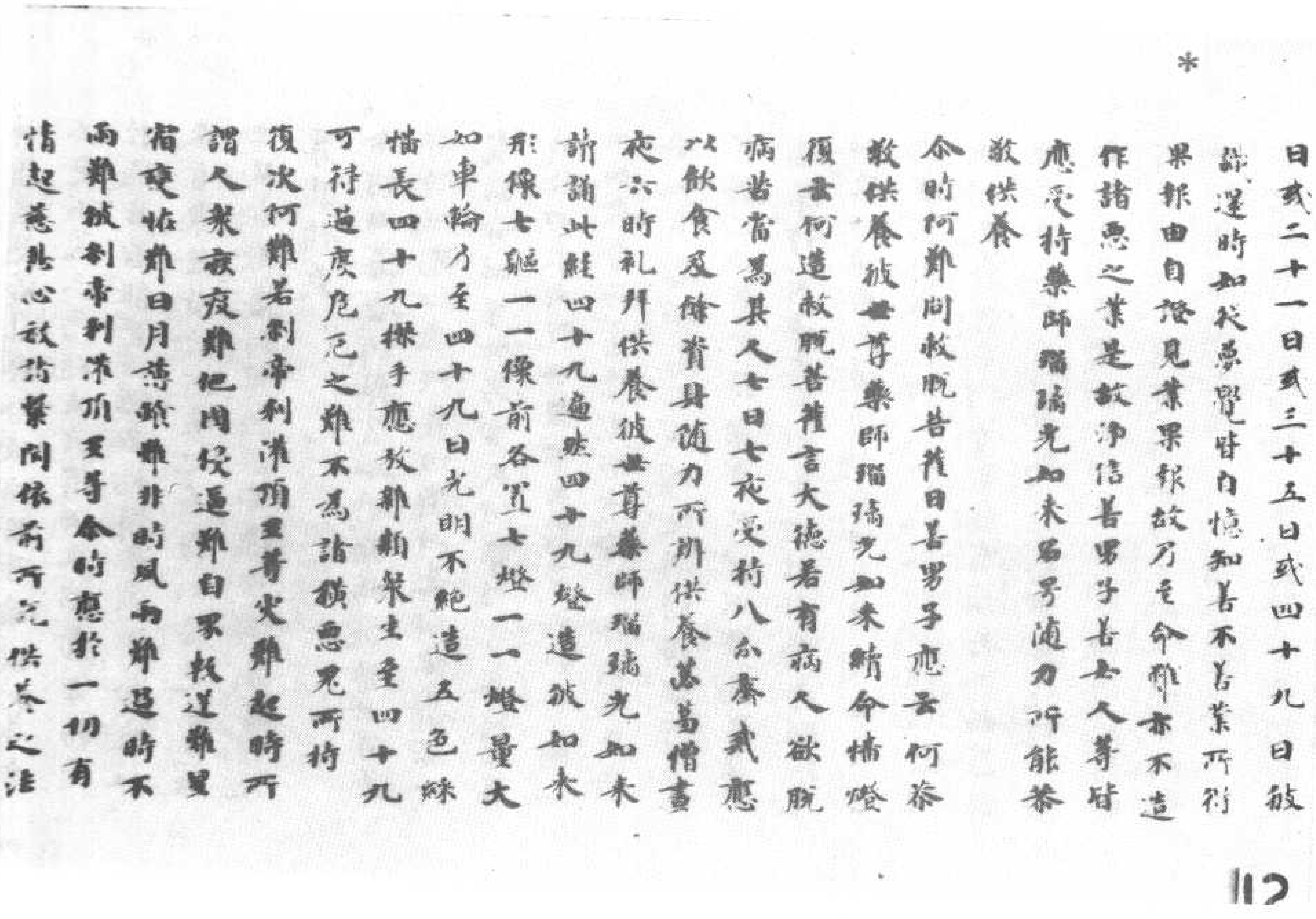
110



*

一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛
言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患
之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神
識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神
隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰
魔法王尒時彼王推問其人筭計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神旛或有
是處彼識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼
識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得

111



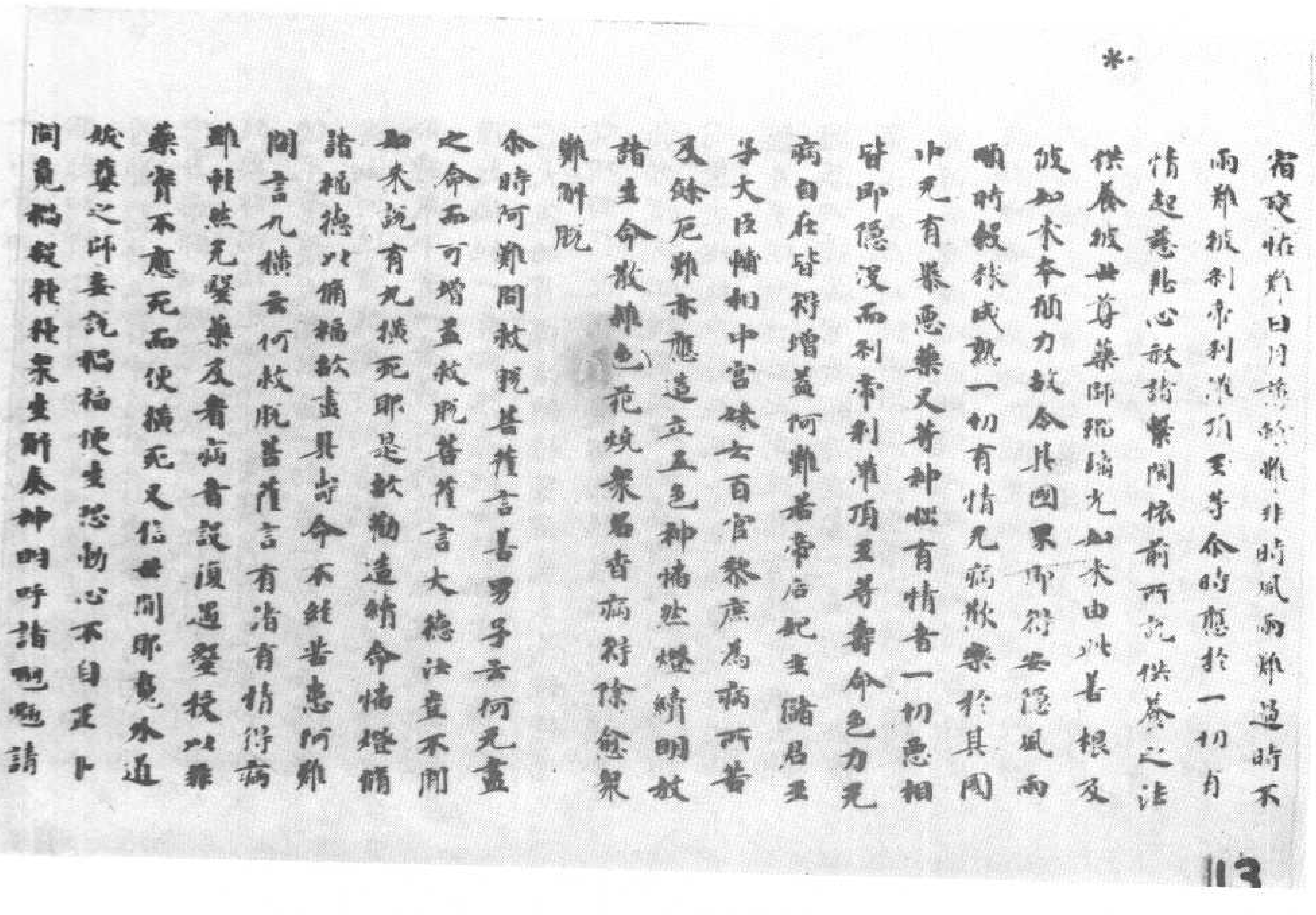
*

日或二十一日或三十五日或四十九日放辞還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自證見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭敬供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫病苦當爲其人七日七夜受持八分齋戒應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾蒭僧晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如車輪乃至四十九日光明不絶造五色綵幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持

復次阿難若刹帝利灌頂王等灾難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法

112

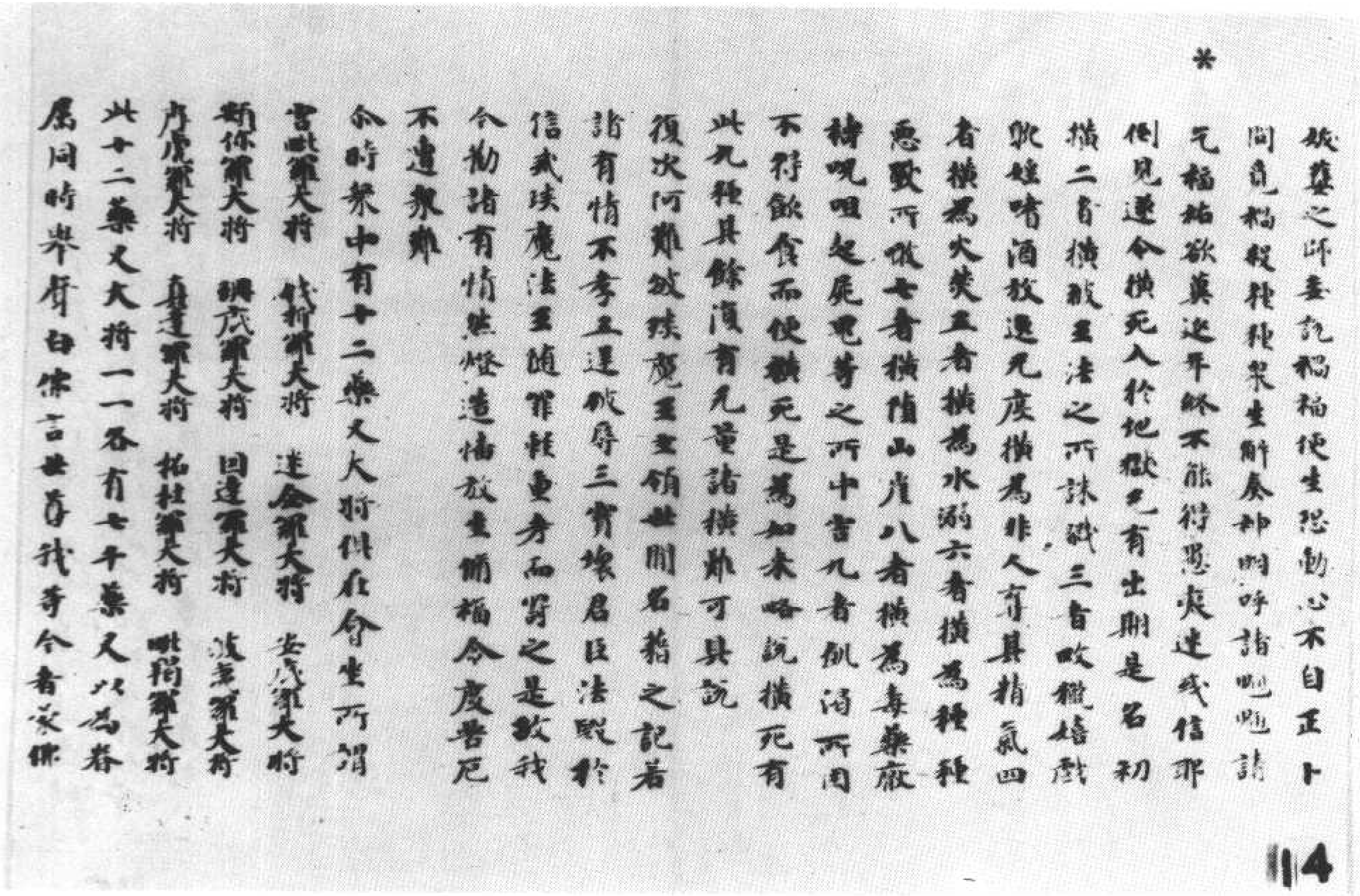


*

宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮婇女百官黎庶爲病所苦及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生命散雜色花燒衆名香病得除愈衆難解脫

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈脩諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患阿難問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得病雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以非藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請

113



*

妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸无度橫爲非人奪其精氣四者橫爲火焚五者橫爲水溺六者橫爲種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫爲毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲食而便橫死是爲如來略說橫死有此九種其餘復有无量諸橫難可具說

復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦厄不遭衆難

尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂

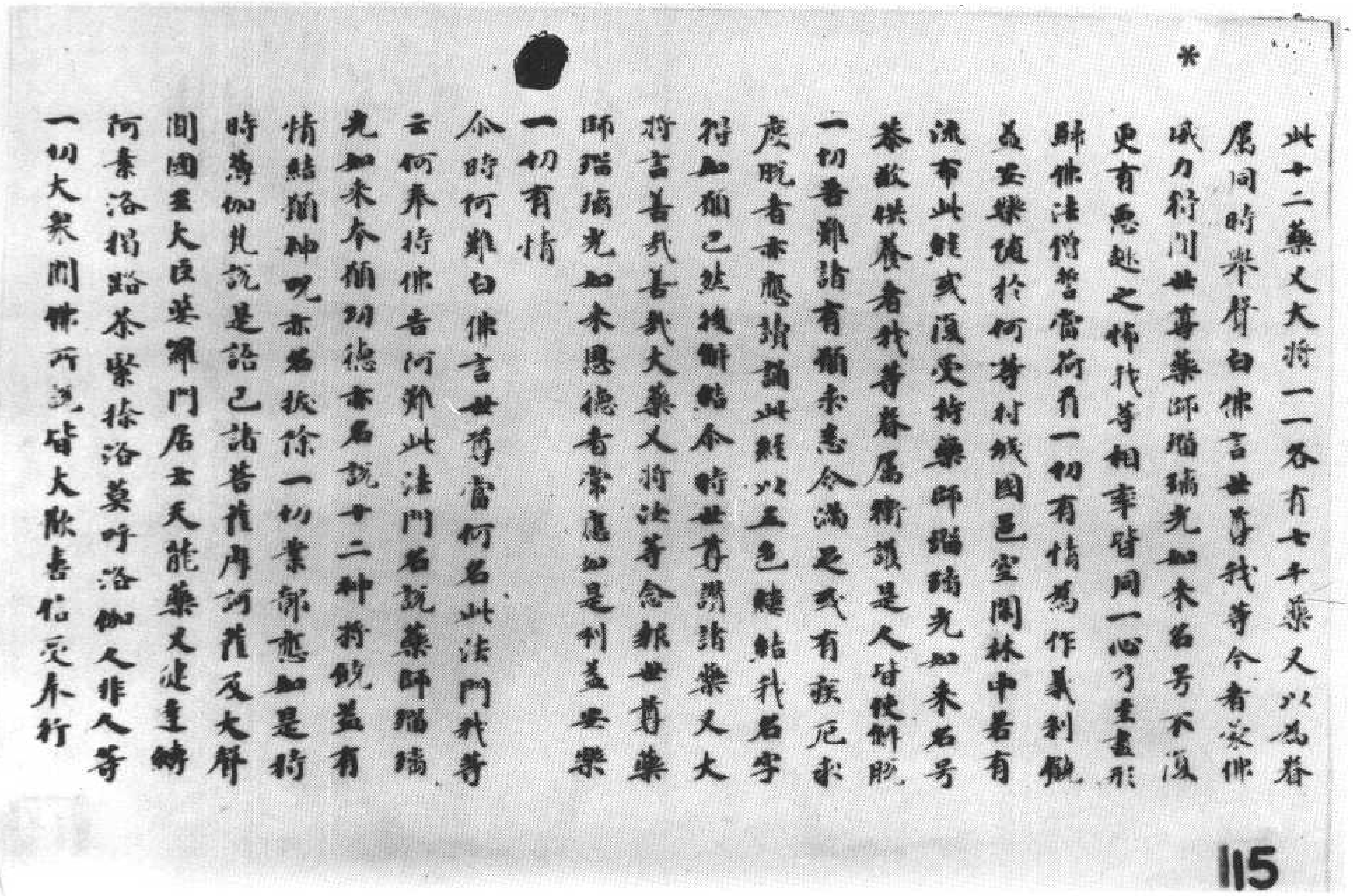
宮毘羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將

頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將

摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛

114



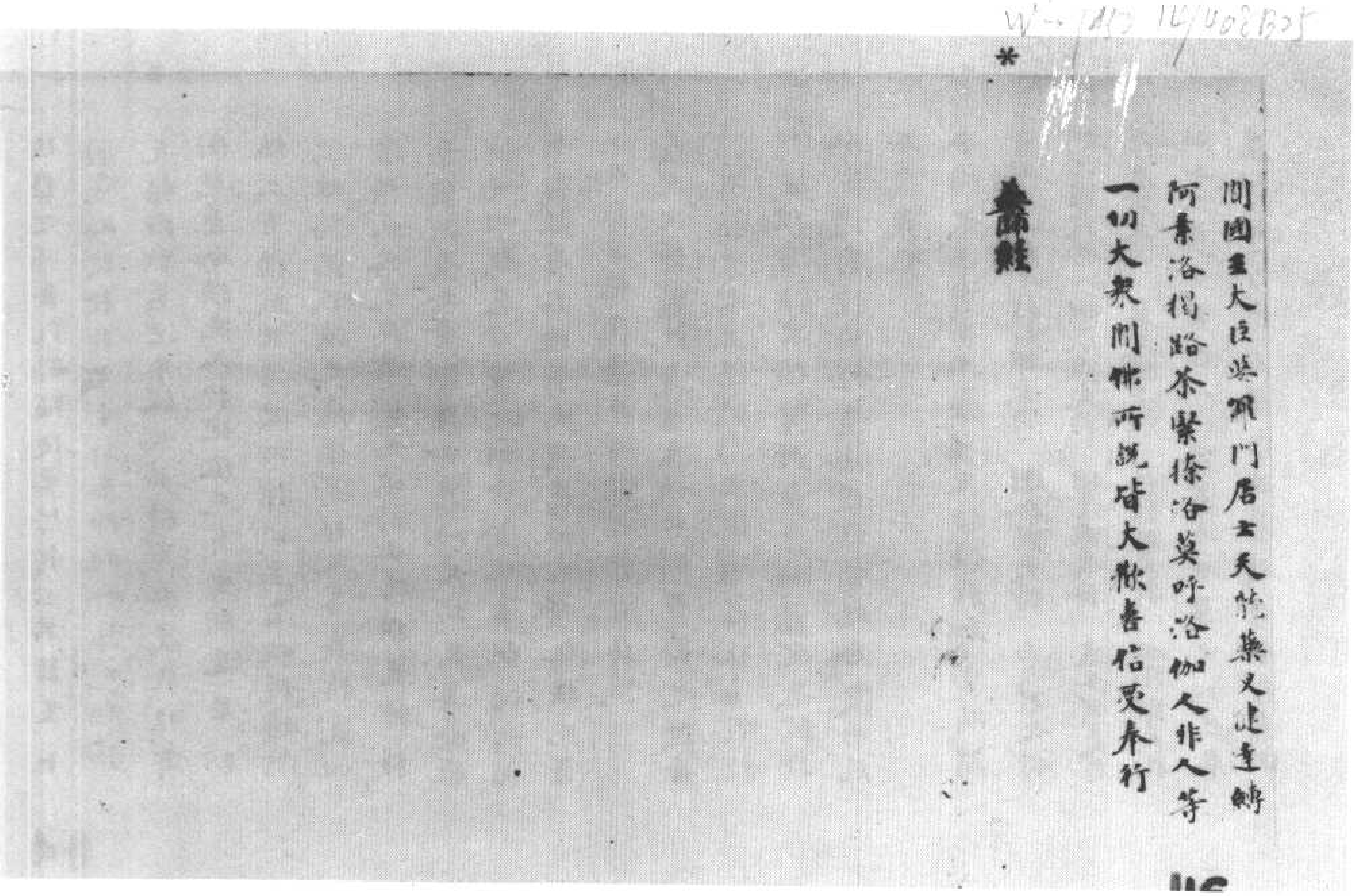
*

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情爲作義利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字得如願已然後解結尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安樂一切有情

尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德亦名說十二神將饒益有情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉揵達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

115

W-[illegible] 14/008B25

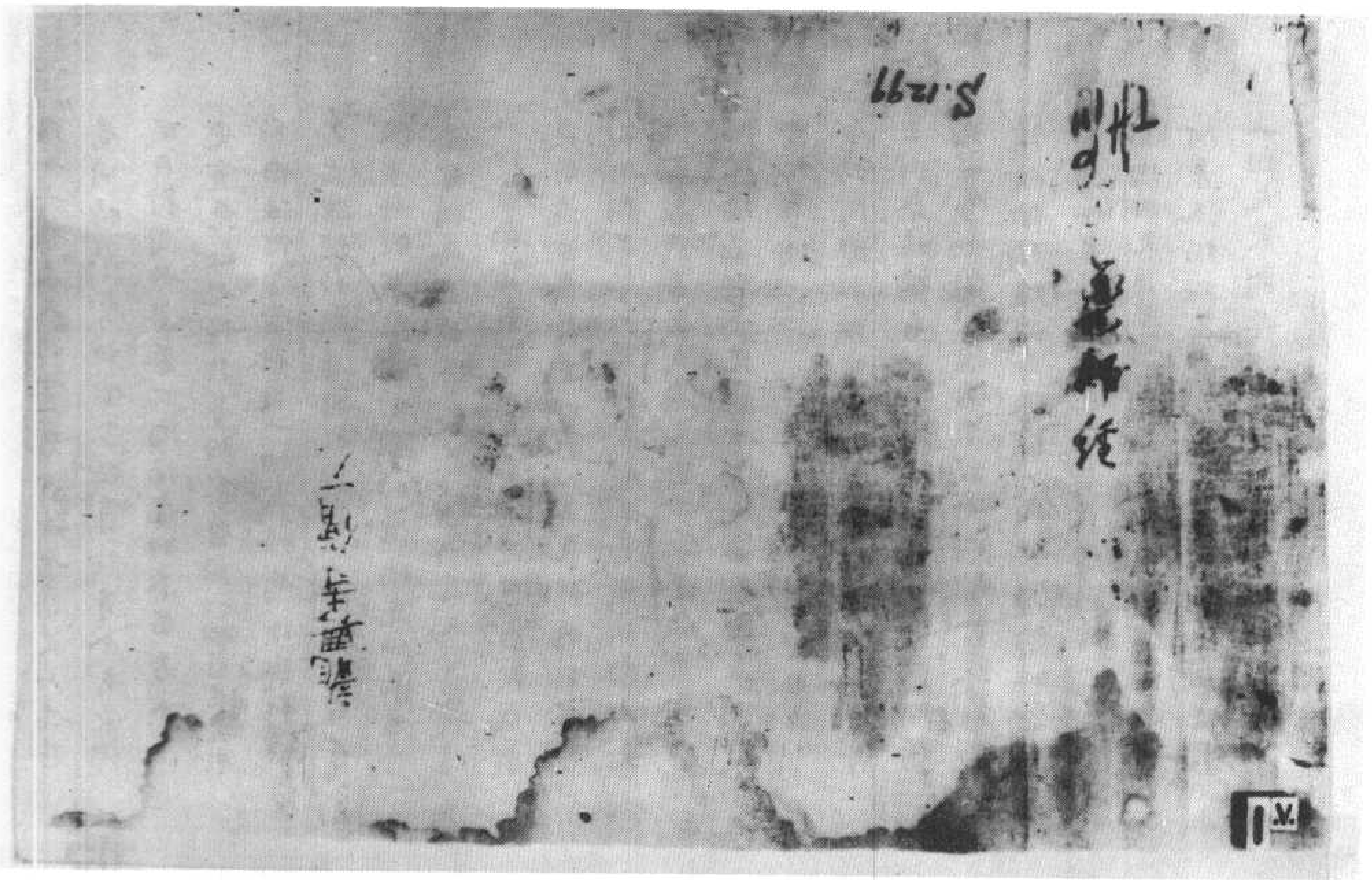


*

聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經

116



卌

藥師經

S.1299

[illegible]

IV.